

Obsah

[Titulná strana](#Top_of_title_xhtml)

[Venovanie](#Top_of_dedication_xhtml)

[Poďakovanie](#Top_of_ack_xhtml)

[Predslov](#Top_of_preface_xhtml)

[Prvá kapitola: Prehliadky neba a pekla so sprievodcom](#Top_of_ch01_xhtml)

[Druhá kapitola: Strach zo smrti](#Top_of_ch02_xhtml)

[Tretia kapitola: Život po smrti predtým, ako existoval život po smrti](#Top_of_ch03_xhtml)

[Štvrtá kapitola: Bude spravodlivosť vykonaná? Vzostup posmrtných odmien a trestov](#Top_of_ch04_xhtml)

[Piata kapitola: Smrť po smrti v hebrejskej Biblii](#Top_of_ch05_xhtml)

[Šiesta kapitola: Mŕtve telá, ktoré sa vracajú k životu: Vzkriesenie v starovekom Izraeli](#Top_of_ch06_xhtml)

[Siedma kapitola: Prečo čakať na vzkriesenie? Život po smrti Hneď po smrti](#Top_of_ch07_xhtml)

[Ôsma kapitola: Ježiš a posmrtný život](#Top_of_ch08_xhtml)

[Deviata kapitola: Posmrtný život po Ježišovom živote: Apoštol Pavol](#Top_of_ch09_xhtml)

[Desiata kapitola: Zmena pohľadov na Ježiša: Neskoršie evanjeliá](#Top_of_ch10_xhtml)

[Jedenásta kapitola: Záhady posmrtného života z Knihy Zjavenia](#Top_of_ch11_xhtml)

[Dvanásta kapitola: Večný život v tele](#Top_of_ch12_xhtml)

[Trinásta kapitola: Hmatová extáza a trápenie v kresťanskom posmrtnom živote](#Top_of_ch13_xhtml)

[Štrnásta kapitola: Kto zdedí požehnania? Očistec, reinkarnácia a spása pre všetkých](#Top_of_ch14_xhtml)

[Doslov](#Top_of_afterword_xhtml)

[O autorovi](#Top_of_authorbio_xhtml)

[Poznámky](#Top_of_endnotes_xhtml)

[Index](#Top_of_index_xhtml)

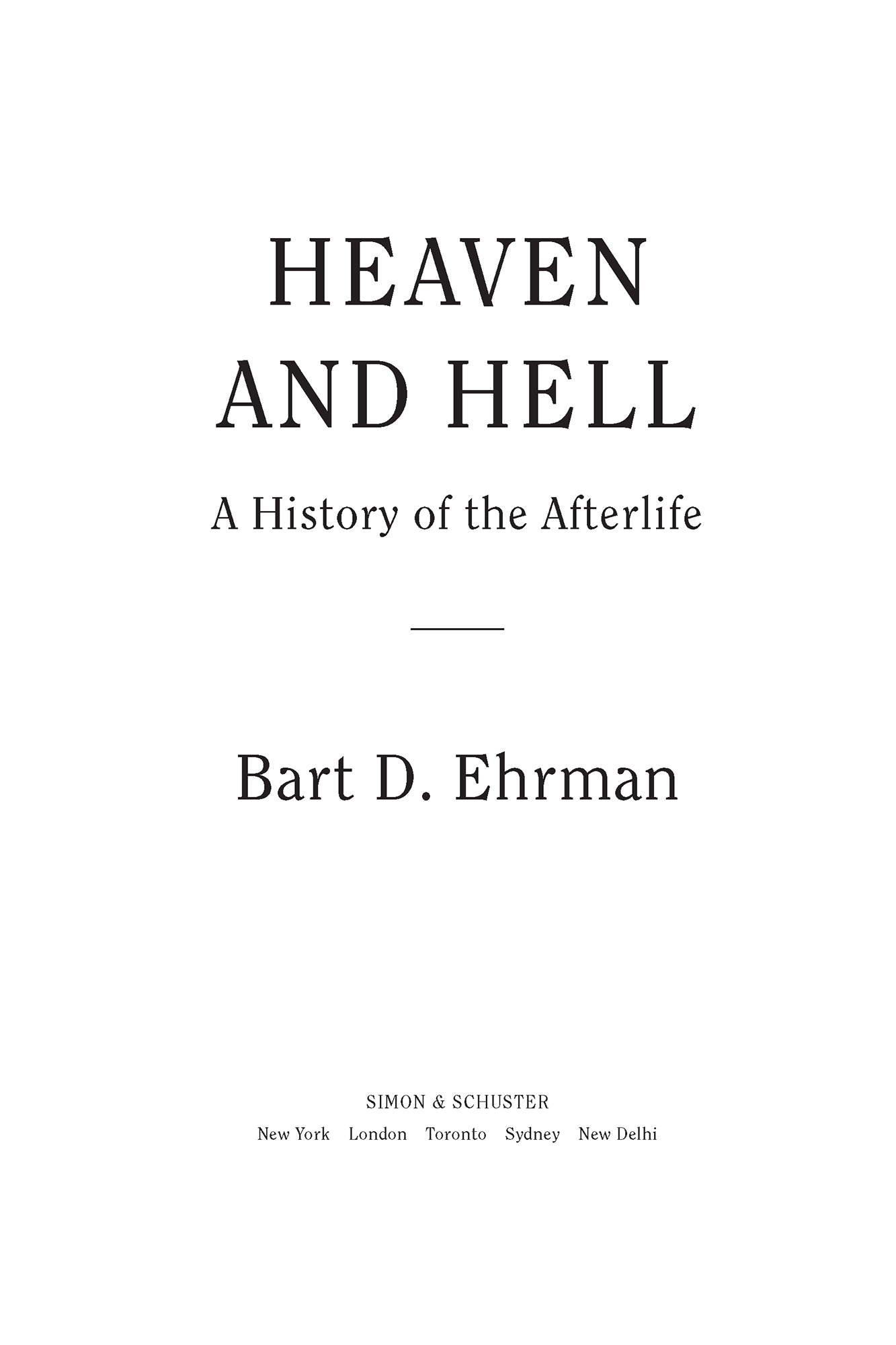
[Autorské práva](#Top_of_copyright_xhtml)

Ďakujeme, že ste si stiahli túto elektronickú knihu Simon & Schuster.

Získajte e-knihu ZDARMA, keď sa zapojíte do nášho zoznamu adresátov. Okrem toho získate aktualizácie o nových vydaniach, ponukách, odporúčanom čítaní a ďalšie informácie od Simon & Schuster. Kliknutím nižšie sa zaregistrujte a pozrite si zmluvné podmienky.

[KLIKNITE SEM PRE PRIHLÁSENIE](https://www.simonandschuster.com/ebook-signup/front/9781501136757)

Už ste predplatiteľom? Zadajte svoj e-mail znova, aby sme mohli zaregistrovať túto e-knihu a poslať vám viac z toho, čo radi čítate. Do vašej schránky budete naďalej dostávať exkluzívne ponuky.

Pre Aiya, Sierru a Elliota sú to výnimočné vnúčatá

Poďakovanie

Písanie tejto knihy bolo napĺňajúcim a šťastným zážitkom a teraz mám tú česť priznať si svoje dlhy. Po prvé, som vďačný za odborné znalosti mnohých učencov, ktorí predo mnou kráčali týmito cestami – nielen v narastajúcej literatúre o posmrtnom živote od Gilgameša po Augustína (moje začiatky a závery), ale aj v prekladoch starých textov. Prevzal som citácie hebrejskej Biblie a apokryfov z novej revidovanej štandardnej verzie. Preklady Nového zákona sú moje vlastné. Preklady všetkých ostatných starovekých textov sú uznané v záverečných poznámkach.

Kniha rozoberá názory na posmrtný život na starovekom Blízkom východe, Grécko a Rím, hebrejskú Bibliu, judaizmus druhého chrámu, Nový zákon a rané kresťanstvo. Požiadal som odborníkov v každej z týchto oblastí, aby si prečítali celý môj rukopis alebo jeho časti. Všetci veľkoryso vyhoveli a urobili užitočné a dokonca aj tvár zachraňujúce komentáre. Akékoľvek chyby alebo zlé úsudky, ktoré zostanú, sú mojou vinou, niekedy tým, že odmietam prijať ich múdre rady.

A tak vďaka patrí nasledujúcemu: Meghan Henningová, vedecká pracovníčka Nový zákon a rané kresťanstvo na univerzite v Daytone, ktorá sama napísala dôležitý vedecký popis toho, ako sa kresťanský pohľad na peklo používal na vzdelávacie účely v ranej cirkvi; môj brat Radd Ehrman, dlhoročný profesor klasiky na Kent State, ktorý ma pred rokmi presvedčil, že Iliadu a Odyseu nenapísal Homer, ale niekto iný, kto sa volal Homer, a ktorý sa vždy ukázal ako veľkorysý a nápomocný, pokiaľ ide o komplikované veci. bity latinskej syntaxe; môj kolega zo starovekého Blízkeho východu/hebrejskej Biblie v UNC, Joseph Lam, vždy ochotný a horlivý poskytnúť horlivú pomoc s mystifikačnými textami staroveku Blízkeho východu; môj ďalší kolega z Hebrejskej biblie v UNC, David Lambert, pozoruhodne bystrý čitateľ, ktorého názory vždy spochybňujú to, čo som si dlho myslel; môj dlhoročný kolega z raného kresťanstva v UNC a niekdajší spolupracovník Zlatko Pleše, ktorého obrovské odborné znalosti od klasickej filológie až po antickú filozofiu boli vždy zdrojom údivu a pomoci; môj úplne nový kolega z Nového zákona a raného kresťanstva v UNC, Hugo Mendez, neobyčajne dôkladný a jemný čitateľ textov, ktorý je neochvejne veľkorysý vo svojej pomoci; a môj starý priateľ a kolega z Duke, Joel Marcus, jeden z najlepších exegétov na planéte, ktorý už vyše tridsať rokov viac než ochotne číta moju prácu a (žiaľ) mi hovorí, čo si o nej skutočne myslí.

Ďalšia skupina čitateľov nie je z akademického cechu. Toto sú členovia blogu Barta Ehrmana, ktorí sa dobrovoľne prihlásili, že si prečítajú môj rukopis a vyjadria sa k nemu, nie ako odborníci, ale ako laickí čitatelia s inteligentnými názormi. Pre nejaké pozadie, pár slov o mojom blogu, ktorý prebieha už sedem rokov. Každý týždeň napíšem päť príspevkov, ktoré pokrývajú takmer všetko, čo súvisí s literatúrou Nového zákona a dejinami raného kresťanstva, od Ježiša po Konštantína. Zapojenie sa do blogu si vyžaduje malý poplatok, ktorý následne venujem charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Toto minulé leto som dal členom blogu príležitosť prečítať si môj rukopis a nasledujúcim štedrým dušiam vzal ma do toho a predložil množstvo užitočných návrhov na zlepšenie: Will Ballard, David Ballinger, Alan Bishop, Paul Ellis, Rob Gilbert, Steve Otteson, Bobby Ross a Steve Sutter. Všetkým im patrí veľká vďaka.

Špeciálne poďakovanie patrí Megan Hoganovej, pridruženej redaktorke Simon & Schuster, ktorá sa postarala o väčšinu zbytočností. Je talentovaná, výkonná, pohotová a trpezlivá s občas svojvoľným autorom.

Som obzvlášť šťastný, že mám v Priscille Paintonovej takú skvelú redaktorku. Toto je druhá kniha, ktorú sme s Priscillou spolu urobili a obe skúsenosti boli viac ako príkladné. Je náročná, bystrá, uvážlivá a redakčne dôvtipná. Našťastie pre mňa má aj mimoriadny zmysel pre štýl.

Naďalej som hlboko zaviazaný svojmu bývalému redaktorovi, súčasnému literárnemu agentovi a dlhoročnému priateľovi Rogerovi Freetovi, ktorý ma nielen zastupuje, ale sa aj aktívne podieľa na vymýšľaní, rámovaní a hodnotení môjho písania. Má tú vzácnu schopnosť vedieť, čo „funguje“ v knihe, na makro aj mikro úrovni; je kreatívny, nadšený a iniciatívny. A občas ma nechá robiť, čo chcem. Čo môže byť lepšie?

Na záver chcem vyjadriť svoju lásku, obdiv a vďaku mojej veľmi zbožňovanej manželke a životnej partnerke Sarah Beckwith, odborníčke stredovekej a ranonovovekej angličtiny na Duke, odborníčke na Shakespeara a hlbokej čitateľke textov, ktorá je neobyčajne vnímavý, nápaditý a intelektuálne hlboký a ktorý, okrem iného, prevzal plášť manželskej povinnosti tým, že si prečítal rukopis a urobil k nemu značné užitočné komentáre.

Knihu venujem svojim trom vnúčatám, z ktorých všetky sú oveľa inteligentnejšie, zaujímavejšie a dobre vyzerajúce ako ktorákoľvek iná bytosť na planéte: Aiya, Sierra a nováčik Elliot.

Predslov

Keď som ako dieťa premýšľal o Bohu, myslel som na posmrtný život . Očividne som nerozumel smrti. Ale veril som, že po smrti pôjdem do neba alebo do pekla. A bol som zaviazaný a odhodlaný urobiť to jedno a nie druhé.

Keď sa obzriem späť, posmrtný život ma neskôr motivoval, aby som sa hlbšie zapájal do svojej biskupskej cirkvi, zúčastňoval sa na bohoslužbách, modlil sa, spieval chválospevy, vyznával svoje hriechy, učil sa vierovyznania a stal sa pánom oltárom. Prirodzene som uctieval Boha a snažil som sa žiť tak, ako som si myslel, že chcel, pretože som si myslel, že je to správne a dobré, ale tiež, aspoň čiastočne, preto, že som veľmi dobre vedel, čo by sa mi stalo, keby som to urobil. 't.

Som si tiež istý, že nádej na nebo a strach z pekla zohrali veľkú úlohu, keď som neskôr, ako stredný tínedžer, zažil ešte hlbší duchovný zážitok. Niektorí z mojich priateľov zo strednej školy boli oddané kresťanské deti, ktoré verili, že je potrebné aktívne a konkrétne sa zaviazať Bohu tým, že „poprosím Ježiša do môjho srdca“. Presvedčili ma a ako pätnásťročný som sa stal znovuzrodeným kresťanom.

Od tej chvíle som už nepochyboval: idem do neba. bol som rovnako presvedčení, že tí, ktorí tento záväzok neprijali – menovite väčšina z miliárd ďalších ľudí na svete – pôjdu do pekla. Snažil som sa nemyslieť na to, že som arogantný. Nebolo to tak, že by som urobil niečo lepšie ako ktokoľvek iný a zaslúžil som si ísť do neba. Jednoducho som prijal dar. A čo tí, ktorí o dare ani nepočuli, alebo ktorých nikdy nenabádali, aby sa nad ním vážne zamysleli? Bolo mi ich ľúto. Stratili sa, a preto bolo mojou povinnosťou ich obrátiť. Veriť tomu, že som sa stal kresťanom na misii. Nie je vôbec nepravdepodobné, že som z toho bol viac než trochu nepríjemný.

Tieto názory sa mi potvrdili v mojej neskorej puberte, najprv na Moody Bible Institute, fundamentalistickej biblickej škole, ktorú som navštevoval po strednej škole, a potom na Wheatone, evanjelickej kresťanskej vysokej škole slobodných umení, kde som ukončil bakalárske štúdium. Po ukončení štúdia som sa rozhodol venovať štúdiu Nového zákona serióznejšie a z rôznych dôvodov som išiel do rozhodne nefundamentalistického Princetonského teologického seminára. Tam som začal pochybovať o svojej viere. Pochybnosti čiastočne spôsobilo moje štúdium, keď som si začal uvedomovať, že Pravda, ktorej som veril od strednej školy, bola v skutočnosti dosť komplikovaná a dokonca problematická. Moje štipendium ma priviedlo k poznaniu, že Biblia je veľmi ľudská kniha s ľudskými chybami a zaujatosťami a kultúrne podmienenými názormi. A keď som si to uvedomil, začal som uvažovať o tom, či viera v Boha a Krista, ktorú som zastával a naliehal na iných, nebola sama osebe čiastočne zaujatá, kultúrne podmienená alebo dokonca mylná.

Tieto pochybnosti ma znepokojovali nielen preto, že som veľmi chcel poznať Pravdu, ale aj preto, že som sa obával možných večných dôsledkov, keď sa pomýlim. Čo keby som začal pochybovať alebo dokonca popierať, že Biblia je inšpirované Božie slovo? Alebo že Kristus bol jedinečný Syn Boží? Alebo dokonca, že Boh existoval? Čo ak prestanem veriť a potom si neskoro uvedomím, že moja neverná zmena srdca bola obrovská chyba? Nebola by moja večná duša vo veľmi vážnych problémoch?

Bol konkrétny moment, keď ma tieto obavy zasiahli zvláštnou pálčivosťou. Zahŕňalo to nočnú saunu.

Aby som mohol zaplatiť svoju postgraduálnu školu, pracoval som na čiastočný úväzok v Hamilton Tennis Club mimo Princetonu. Väčšinu dní v týždni som bol na neskorej zmene. Členovia klubu s rušným životom plánovali svoje tenisové zápasy hlboko do noci a ja som potom pracoval pri stole, robil rezervácie a zametal kurty. Jednou z výhod práce bolo, že som mohol využívať zariadenia vrátane sauny, keď bolo miesto zatvorené.

Spomínaný večer som zametal súdy a premýšľal o všetkom, čo som počul – a odolal – na mojich biblických štúdiách a kurzoch teológie na Princetonskom seminári, pričom som premýšľal o tom, aké odlišné sú perspektívy mojich profesorov od toho, čomu som sa naučil veriť. ako konzervatívny evanjelikálny kresťan v rokoch na strednej a vysokej škole. Tieto nové názory boli z môjho predchádzajúceho pohľadu veľmi liberálne. Počul som a začal som si myslieť, že Biblia nie je konzistentným zjavením, ktorého slová pochádzajú od Boha; že tradičné kresťanské doktríny, ktoré som vždy považoval za očividne pravdivé (napr. Trojica), neboli odovzdané z neba, ale boli to formulácie vytvorené veľmi omylnými ľudskými bytosťami; a že tam bolo veľa iných názorov – dokonca aj kresťanských – ktoré neboli v rozpore s tým, čomu som dlho veril. Robil som všetko pre to, aby som na to prišiel. Čokoľvek som sa rozhodol veriť a myslieť si, chcel som, aby to bolo správne. Bol som ochotný zmeniť svoje názory, ak to bolo potrebné, ale nechcel som opustiť vieru, ktorú som miloval, najmä ak sa ukázalo, že som mal v prvom rade pravdu a jednoducho som začal klesať po klzkom svahu, ktorý vedie do záhuba.

Po vymetaní kurtov som sa rozhodol pre saunu, a tak som si napálil teplo, ako to len šlo, vyzliekol som sa a šiel som sa po práci poriadne vypotiť. Keď som neskoro v noci sedel úplne sám na hornej drevenej lavici a poriadne sa potil, vrátil som sa k svojim pochybnostiam a otázkam, ktoré som mal o svojej viere a obavách, ktoré som mal z možných výsledkov. ich prenasledovanie – strach nielen o môj život, ale ešte viac o môj posmrtný život. Potom som si začal uvedomovať: Wow. Je tu určite horúco ! Och, človeče, je tu horúco! Je tu naozaj, naozaj horúco! A potom ma, prirodzene, napadla táto myšlienka. Naozaj chcem byť uväznený v masívne prehriatej saune na celú večnosť? A čo ak je v saune veľa, veľakrát teplejšie ako toto? Chcem byť navždy v ohni? Stojí to za to? Pre mňa to v tej chvíli znamenalo: Naozaj chcem zmeniť svoje presvedčenie a riskovať večné muky?

Môj dlhý prechod tu nemusím rozoberať. Stačí povedať, že som sa nakoniec začal meniť a v priebehu niekoľkých rokov som prešiel do liberálnej formy kresťanstva, ktoré si viac vážilo otázky a myslenie ako presvedčenie založené len na tom, čo mi povedali iní. Nakoniec som veru celkom opustil. Ako môj priateľ, metodistický kazateľ, občas vtipkuje, prešiel som od znovuzrodenia k smrti.

A napriek tomu ma stále fascinuje otázka posmrtného života – ani nie tak preto, že by som sa ho už bála, ale preto, že hrá takú zásadnú úlohu v myslení a literatúre prvých kresťanov, čo je moja osobitná oblasť akademického záujmu. Vedieť, odkiaľ pochádzajú myšlienky posmrtného života, ako sa vyvíjali a ako sa menili, nám z historického hľadiska môže veľa povedať o tom, ako sa kresťanstvo stalo tým, čím je dnes: historicky najvýznamnejším a kultúrne najvplyvnejším náboženstvom na svete.

Ale tieto myšlienky sú ešte dôležitejšie z neakademických dôvodov. Tradičná kresťanská viera v posmrtný život je v našej spoločnosti stále rozšírená. Nedávny prieskum Pew Research Poll ukázal, že 72 percent všetkých Američanov súhlasí s tým, že existuje doslova nebo, kam ľudia idú, keď zomrú; 58 percent verí v skutočné, doslovné peklo. [1](#1_15) Tieto čísla sú, samozrejme, v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami výrazne nižšie, ale stále sú pôsobivé. A pre historika je dôležité uvedomiť si, že na kresťanskom Západe pred moderným obdobím – spomeňme si napríklad na stredovek alebo 50-te roky 20. storočia – prakticky každý veril, že keď zomrie, jeho duša pôjde do jedno alebo druhé miesto (alebo do očistca v bolestivej príprave na konečnú slávu).

Jednou z prekvapivých téz tejto knihy je, že tieto názory sa nevracajú do raných štádií kresťanstva. Nemožno ich nájsť v Starom zákone a nie sú tým, čo učil sám Ježiš. Odkiaľ potom prišli?

Súvisiaca téza je, že ani staroveké kresťanstvo, ani judaizmus, na ktorom bolo postavené – nehovoriac o iných náboženstvách v ich bezprostrednom kontexte – nemali jediný, osamelý pohľad na posmrtný život. Obe náboženstvá – a všetky vtedajšie náboženstvá – boli pozoruhodne rozdielne vo svojich názoroch. Tieto rôzne pohľady si navzájom konkurovali. Dokonca aj v rámci Nového zákona rôzne kľúčové postavy podporovali rozdielne chápania. Apoštol Pavol mal iné názory na posmrtný život ako Ježiš, ktorého názory neboli rovnaké ako tie, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Lukáša, v evanjeliu podľa Jána alebo v knihe Zjavenie. Navyše, žiadny z týchto názorov sa presne nezhoduje s názormi kresťanských vodcov druhého, tretieho a štvrtého storočia, ktorých myšlienky sa stali základom chápania mnohých dnešných kresťanov. Ako teda všetky tieto názory vznikli?

Túto knihu som nazval Nebo a peklo: História posmrtného života . Keď som ľuďom povedal názov, často boli zmätení alebo dokonca mierne urazení. Ale aby som bol jasný: nehovorím, že doslovné nebo a peklo zažili historické zmeny. Hovorím, že myšlienky neba a pekla boli vynájdené a v priebehu rokov sa zmenili.

A myslím, že sa to dá dokázať. V histórii ľudstva bol čas, keď nikto na planéte neveril, že na konci časov bude súdny deň. Inokedy tomu ľudia verili. Nakoniec sa to stalo štandardným kresťanským učením a dnes je akceptované ako ortodoxná pravda mnohými miliónmi ľudí. V čase, keď tomu nikto neveril a veľa ľudí neverilo, niekto prišiel s nápadom. To znamená, že bol vynájdený. Tak isto s každou myšlienkou posmrtného života. To nerobí myšlienky nesprávne. Znamená to len, že to boli myšlienky, ktoré kedysi neexistovali a neskôr existovali. To, samozrejme, platí pre všetky myšlienky, názory, teórie, perspektívy, pravidlá, zákony, vzorce, dôkazy – všetko, čo vymysleli ľudskí agenti. Niektoré z nich sú správne, niektoré sa mýlia a niektoré nie sú náchylné na kategórie správne a nesprávne. Ale či už je to správne, nesprávne alebo ani jedno, všetky v určitom okamihu niekomu prišli na myseľ. Fyzik prišiel s teóriou gravitácie, matematik so vzorcom na určenie plochy obdĺžnika, politický mysliteľ s myšlienkou demokracie a tak ďalej a tak ďalej. Tieto formulácie a ich tvrdenia o pravde hodnotíme nezávisle od toho, že väčšinu ľudských dejín sa k nim nikto neprihlásil.

Tak isto s chápaním posmrtného života. V tejto knihe vás nebudem vyzývať, aby ste verili alebo neverili v existenciu neba a pekla. Namiesto toho ma zaujíma, odkiaľ sa tieto myšlienky vzali v rámci dominantnej kultúry Západu, kresťanstva, najmä keď sa vynorilo z pohanských náboženstiev jeho sveta a zvlášť z judaizmu. Chcem vidieť, ako vznikli názory na posmrtný život a ako sa potom časom upravovali, pretvárali, verili, pochybovali a neverili.

V priebehu tejto knihy uvidíme, že skutočne boli časy, keď si doslova nikto nemyslel, že po smrti ich duša pôjde do neba alebo do pekla. V najstarších formách západnej kultúry, pokiaľ máme písomné záznamy, ľudia verili, že každý zažil rovnaký osud po smrti, nezaujímavú, chabú a dosť nudnú večnosť na mieste často nazývanom Hádes. Toto je názor jasne uvedený v Homer's Odyssey . Nakoniec si však ľudia mysleli, že to nemôže byť správne, najmä preto, že to nebolo fér. Ak existujú bohovia s niečím podobným nášmu morálnemu kódexu, ktorí dohliadajú na svet, musí existovať spravodlivosť v tomto aj budúcom živote. To musí znamenať, že verní, dobromyseľní a cnostní ľudia na svete budú odmenení za to, ako žijú, a bezbožní budú potrestaní. Toto je názor, ktorý sa vyvinul ďalej, ako uvidíme v spisoch Platóna.

K podobnej premene došlo v starovekom izraelskom náboženstve. Naše najstaršie zdroje hebrejskej Biblie nehovoria o „živote po smrti“, ale jednoducho o stave smrti, keďže všetci ľudia, spravodliví aj zlí, prebývajú vo svojom hrobe alebo v tajomnej entite zvanej šeol. Ťažiskom týchto textov je preto život v súčasnosti, najmä život izraelského národa, ktorý si Boh vyvolil a povolal za svoj ľud. Urobil by národ veľkým výmenou za jeho uctievanie a oddanosť. Ale tento dlhodobý názor bol spochybnený realitou histórie, keď malý Izrael zažíval jednu katastrofu a pohromu za druhou: ekonomickú, politickú, sociálnu a vojenskú. Keď boli časti národa zničené, niektorí preživší vážne zápasili s tým, ako pochopiť katastrofu vo svetle Božej spravodlivosti. Ako mohol Boh dovoliť, aby jeho vlastný vyvolený ľud bol vyhladený cudzou, pohanskou mocou?

Od šiesteho storočia pred Kristom začali hebrejskí proroci hlásať, že národ, ktorý bol zničený, privedie k životu Boh. V istom zmysle by to bolo „vzkriesené z mŕtvych“. Bolo to národné vzkriesenie – nie ľudí, ktorí žili v národe, ale obnovenie samotného národa Izrael – aby sa stal opäť suverénnym štátom.

Na samom konci obdobia Starého zákona niektorí židovskí myslitelia uverili, že toto budúce „vzkriesenie“ sa nebude týkať bohatstva národa, ale jednotlivcov. Ak bol Boh spravodlivý, určite by nemohol dopustiť, aby utrpenie spravodlivých zostalo neopätované. Nastane budúci deň súdu, keď Boh doslova privedie svoj ľud, každého z nich, späť k životu. Bolo by to vzkriesenie mŕtvych: tí, ktorí sa postavili na stranu Boha, budú vrátení do svojich tiel, aby žili naveky.

Ježiš Nazaretský zdedil tento názor a dôrazne ho hlásal. Tí, ktorí konali Božiu vôľu, budú na konci odmenení, vzkriesení z mŕtvych, aby žili navždy v slávnom kráľovstve tu na zemi. Tí, ktorí sú proti Bohu, budú potrestaní tým, že budú vyhladení z existencie. Pre Ježiša sa to malo stať veľmi skoro. Zlo prevzalo kontrolu nad týmto svetom a spôsoboval v ňom zmätok, najmä medzi Božím ľudom. Ale Boh čoskoro zasiahne, aby zvrhol tieto sily zla a založil svoje kráľovstvo tu na zemi.

Po Ježišovej smrti jeho učeníci pokračovali v jeho posolstve, aj keď ho pretvárali vo svetle nových okolností, ktorým čelili. Okrem iného nikdy nenastal očakávaný koniec, čo viedlo k prehodnoteniu Ježišovho pôvodného posolstva. Niektorí z jeho nasledovníkov si mysleli, že Božie ospravedlnenie jeho nasledovníkov nebude odložené až do konca ľudských dejín. Stalo by sa to každému človeku v okamihu smrti. Veriaci v Krista budú vzatí do Kristovej prítomnosti v nebi, keď budú čakať na návrat do svojich tiel pri budúcom vzkriesení. Tí, ktorí sú proti Bohu, však budú potrestaní. Nakoniec si kresťania mysleli, že tento trest nebude mať za následok zničenie (Ježišov pohľad), ale muky, a to nielen na krátky deň alebo dva, ale navždy. Boh je večný; jeho stvorenie je večné; ľudia sú večný; a večnosť ukáže slávne Božie súdy: raj pre svätých a bolesť pre hriešnikov. Zrodilo sa nebo a peklo.

Myšlienky posmrtného života, ktoré zdedilo toľko miliárd ľudí v našom svete, sa skrátka objavovali počas dlhého obdobia, keď ľudia zápasili s tým, ako môže byť tento svet spravodlivý a ako môže byť Boh alebo bohovia spravodliví. Samotná smrť nemôže byť koncom príbehu. Všetci ľudia určite dostanú to, čo si zaslúžia. Ale nie toto si ľudia vždy mysleli. Bol to názor, s ktorým prišli Židia a kresťania počas dlhého obdobia, keď sa snažili vysvetliť nespravodlivosť tohto sveta a konečné víťazstvo dobra nad zlom.

Štúdium vývoja týchto presvedčení môže viesť k dôležitým a spásonosným cieľom. Na akademickej a intelektuálnej úrovni nám veľa napovie o historickom vývoji kresťanstva, najvýznamnejšieho náboženského hnutia v dejinách našej civilizácie. Na osobnejšej úrovni – v skutočnosti, v čo najosobnejšom zmysle – môže poskytnúť lepšie pochopenie toho, odkiaľ pochádzajú myšlienky neba a pekla. istotu a útechu, pretože na rozdiel od toho, čo som si kedysi myslel, aj keď máme po odchode z ríše dočasného vedomia v čo dúfať, nemáme sa absolútne čoho báť. Verím, že toto uistenie nás na praktickej úrovni môže oslobodiť, aby sme ocenili a užívali si našu existenciu tu a teraz, žili životy plné zmyslu a účelu v krátkom okamihu, ktorý nám je daný v tomto svete smrteľníkov.

PRVÁ KAPITOLA

Prehliadky neba a pekla so sprievodcom

V zimnej sezóne 1886 – 1887 francúzsky archeologický tím kopajúci v Akhmime v Egypte, asi osemdesiat kilometrov severne od Luxoru, urobil jeden z najpozoruhodnejších objavov rukopisov modernej doby. Miestom bol cintorín; archeológovia kopali v časti z ôsmeho storočia nášho letopočtu. V jednej z hrobiek, ktorá bola považovaná za hrob kresťanského mnícha, objavili šesťdesiatšesťstranovú knihu napísanú v gréčtine a obsahujúcu malú antológiu textov. Jedným z nich bola časť židovského apokryfónu, ktorý je dnes známy ako 1. Enoch. Ďalším bolo dovtedy neznáme evanjelium, ktoré poskytovalo alternatívnu verziu Ježišovho súdu, smrti a zmŕtvychvstania, ktorú údajne napísal jeho najbližší učeník Peter. Treťou bola aj kniha, ktorá tvrdila, že je od Petra, ktorá bola v niektorých ohľadoch najzaujímavejšia zo všetkých. Toto bola správa napísaná v prvej osobe o prehliadke posmrtného života so sprievodcom, podrobný opis múk hriešnikov v pekle a oveľa menej podrobne o požehnaniach svätých v nebi. Je to najstarší kresťanský predchodca Danteho Božskej komédie a najuznávanejší takýto záznam, aký sa kedy objavil – údajne overený jedným z Ježišových vlastných apoštolov.

Ibaže dnes si nikto nemyslí, že Peter tú knihu skutočne napísal. To bolo produkoval neskorší kresťan, ktorý jednoducho chcel, aby si jeho čitatelia mysleli , že je Peter. A prečo nie? Aký lepší spôsob, ako ich presvedčiť, že jeho opisy neba a pekla boli v dobrej viere?

Predtým, ako bol text objavený, vedci vedeli, že nejaká taká Petrova apokalypsa kedysi existovala v druhom kresťanskom storočí. Spomínajú ju cirkevní otcovia z obdobia. V skutočnosti v niektorých kruhoch až do štvrtého storočia kresťanskí autori považovali knihu za legitímnu súčasť Nového zákona, pričom cirkevní predstavitelia sa dohadovali, či by mala byť zahrnutá skôr ako Apokalypsa Jána (kniha Zjavenie). kánonu. Nakoniec túto bitku prehrala a potom zmizla z dohľadu, kým ju náhodou neodkryli naši francúzski archeológovia. [1](#1_16)

Niekoľko rokov po jej objavení sa v starom etiópskom preklade objavila dlhšia a podrobnejšia verzia. Dôkladná analýza ukázala, že tento etiópsky text poskytuje presnejšiu verziu pôvodného spisu.

Ríše zatratených a požehnaných

Správa začína tým, že Ježiš sedel na Olivovej hore a rozprával sa so svojimi učeníkmi, ktorí chcú vedieť, čo sa stane na konci sveta, diskusiu, ktorú poznajú čitatelia Nového zákona (Matúš 24; Marek 13). [2](#2_14) Ježiš im odpovedá, že pred koncom časov sa objavia falošní Kristovi a dôjde k nepredstaviteľným kozmickým katastrofám: rozpúta sa ohnivý zákal, celá zem zhorí, hviezdy sa roztopia, nebesia pominú, a celé stvorenie sa rozpustí. Až potom príde Kristus z neba so svojimi spravodlivými a anjelmi. Vtedy budú mŕtvi vzkriesení a všetci ľudia budú čeliť súdu: tresty pre hriešnikov a odmeny pre spravodlivých po celú večnosť.

Správa pokračuje v názornom a ohromujúcom detailnom opise trápení, ktoré čakajú na zatratených, ktorí sú trestaní za svoj najcharakteristickejší hriech počas života, často podľa slávneho „lex talionis“ („zákon odplaty“), v ktorom je trest podľa vzoru priamo priestupok (oko za oko, zub za zub). A tak tí, ktorí sa „rúhali ceste spravodlivosti“ – teda tí, ktorí hanobili Božie cesty aj svätých, ktorí sa ich snažili praktizovať – sú obesení nad „neuhasiteľným ohňom“ svojimi jazykmi, tou časťou tela, za ktorú sa najviac previnili. hriech. Ženy, ktoré si zapletali vlasy nielen preto, aby sa skrášlili, ale aj zvádzali mužov k smilstvu, sú zavesené za krk a vlasy nad večnými plameňmi. Muži, ktorých zviedli, sú obesení za pohlavné orgány. V ich prípade večne nariekajú: „Nevedeli sme, že máme prísť k večným trestom“ (kap. 7). Naozaj.

O niečo menej očakávané sú ženy, ktoré podstúpili potrat, hodené do extrémne hlbokej jamy až po krk v exkrementoch a špinavých látkach. Oproti nim sú ich potratené deti, ktoré vysielajú blesky a prebodávajú oči ich matiek, ktoré „pre smilstvo spôsobili ich skazu“ (kap. 8). Rovnako aj muži a ženy, ktorí spáchali vraždu novorodencov (tj tým, že vystavili nechcené deti prírodným živlom), sú navždy mučení, zatiaľ čo ich zavraždené deti sa pozerajú z miesta rozkoše. Matky zažívajú obzvlášť názorné trápenie: mlieko im neustále tečie z pŕs a tuhne; z mlieka vychádzajú zvieratá, ktoré požierajú mäso rodičov (kap. 8).

Existujú aj prísne náboženské zločiny a tresty: Tí, ktorí prenasledovali kresťanov, sú uvrhnutí do oblasti temnoty s polovicou tiel v plameňoch a červami požierajúcimi ich vnútornosti (kap. 9). Tí, ktorí ohovárali Božiu spravodlivosť, sú umiestnení do večnej temnoty, kde im neustále vrážajú do očí rozžeravené želiezka (kap. 9).

Niektoré zločiny sa nám moderným možno nezdajú hodné večného trápenia, no autor je nemilosrdný. Tí, ktorí požičali peniaze na úrok stráviť večnosť v jame so špinou po kolená; tí, ktorí neposlúchli svojich rodičov, sú obesení a neustále klovaní mäsožravými vtákmi; dievčatá, ktoré prišli o panenstvo pred svadbou, majú telo roztrhané na kusy; otroci, ktorí neposlúchli svojich pánov, sú nútení donekonečna si hrýzť jazyk.

Spolu je to dvadsaťjeden hriechov a trestov. Žiadny z trestov nie je nápravný: nie sú určené na to, aby dali hriešnikom lekciu, aby sa im nabudúce darilo lepšie. Naopak, všetci sú odplatní a pomstychtiví. A nikdy, nikdy neskončia. [3](#3_14)

Je prekvapujúce, že takýto podrobný a názorný popis večných múk by bol sprevádzaný len stručným a nejasným popisom požehnaní svätých, ale je to tak. Je možné, že večná radosť nie je taká uspokojivá, aby sa dala opísať ako večné mučenie. Všetko, čo nám bolo povedané, je, že vyvolení a spravodliví prichádzajú na slávne elyzejské polia, kde sú ozdobení kvetmi a radujú sa s Kristom, ktorým je dané večné kráľovstvo, kde sa navždy tešia z dobrých vecí.

Učíme sa však, že títo spravodliví – predmety opozície a prenasledovania v živote – majú značné uspokojenie zo zvrátenia osudu v budúcom živote, trochu večnej freude, pretože „uvidia svoje túžby na tých, ktorí nenávidia“. ich, keď ich [Boh] potrestal a muky každého budú naveky podľa jeho skutkov“ (kap. 13). Vidieť svojich nepriateľov hrozne mučených večnosť sa zjavne považuje za jednu z najväčších možných radostí. To nemusí byť presne v súlade s Ježišovým pokynom „milovať svojich nepriateľov“, ale texty ako tento pravidelne naznačujú, že nech už pozemský Ježiš poradil svojim nasledovníkom čokoľvek, sám Boh má iné plány. Akonáhle človek zomrie v hriechu, to je koniec: už nie je šanca na pokánie. To, čo čaká, je zaslúžené trápenie na celú večnosť.

Nie je ťažké pochopiť funkciu textu, akým je Apokalypsa Petra . Autor nemá záujem poskytnúť objektívnu výpoveď o tom, čo sa vlastne deje v nebi a pekle. On má stanoviť účel. Chce, aby sa ľudia správali určitým spôsobom, a na to, aby ich presvedčil, používa svoje grafické opisy večných múk. Nestraší tak ľudí do pekla, ako skôr ľudí z pekla. [4](#4_14) A aj keď sú jeho opisy raja pozoruhodne vágne, prispievajú k rovnakému cieľu. Ktoré si ako čitateľ želáte? Chcete stráviť večnosť visieť pri svojich pohlavných orgánoch nad večným plameňom, stáť v hlbokej jame po kolená v exkrementoch a mať svoje mäso večne roztrhané na kusy od pažravých vtákov? Alebo sa chcete kochať nádhernou záhradou s príjemnými vôňami a chladivým vánkom večnosti v prítomnosti tých, ktorých milujete a obdivujete? Máš na výber.

Iné ranokresťanské texty podobne preberajú túto otázku s ďalšími vizionárskymi cestami do iných svetov. Niektoré z nich sa nesústreďujú na večné mučenie hriešnikov, ale na fantastický raj čakajúci na svätých. Žiadna z nich nie je dojímavejšia ako sen mladej rímskej matróny, ktorá bola na ceste umučenia ako kresťana. Volala sa Vibia Perpetua a jej snová vízia je zaznamenaná v knihe, ktorá tvrdí, že obsahuje jej vlastný denník. [5](#5_12)

Nebeská vízia Perpetuy

Kniha s názvom Passion of Perpetua bola napísaná v latinčine a je jedným z najdojímavejších diel ranokresťanskej literatúry, údajne z prvej ruky o čase vo väzení, ktorý zažil kresťan čakajúci na súd a popravu. Učenci zostávajú rozdelení v otázke, či je denník pravý, alebo, čo je pravdepodobnejšie, neskorší literárny trik, ktorý tvrdí, že je z vlastnej ruky Perpetuy. [6](#6_12) Či už je tento príbeh autentický alebo nie, je plný vernosti a poskytuje jedinečný pohľad na nádeje, očakávania a doslova sny kresťanov vo svete nevraživosti, nenávisti a prenasledovania.

Perpetua bola dvadsaťdvaročná, ktorá nedávno konvertovala na kresťanstvo – teda nedávne, že v čase svojho zatknutia ešte pred krstom dostávala základné poučenie o viere. Nedávno tiež porodila a hovorí sa, že jej dieťa ju sprevádza do väzenia, spolu s hŕstkou ďalších „katechumenov“ (obrátených, ktorí sú poučení o základoch viery) zatknutí ako kresťania v meste v severnej Afrike v roku 203 n. . V „denníku“ Perpetua rozpráva o svojich stretnutiach s pohanským otcom, ktorý ju bezvýsledne opakovane nabáda, aby sa vzdala svojej viery v záujme svojho dieťaťa a rodiny. Poskytuje podrobnosti o svojom čase v temnom, vlhkom väzení. A čo je pre naše účely najdôležitejšie, rozpráva niekoľko snových vízií, ktoré zahŕňajú život za čoskoro zažitým hrobom. Jej prvá vízia odchodu do neba je mimoriadne zaujímavá. [7](#7_12)

Jeden z dvoch bratov Perpetuy sa jej pýta, či jej Boh zjaví, či má byť skutočne umučená, alebo či ju náhodou prepustia na slobodu. Modlí sa svoju prosbu a v odpovedi jej Boh poskytuje detailnú víziu, nápadnú v jej metaforických obrazoch.

Perpetua vidí vysoký rebrík vedúci do neba, taký úzky, že po ňom môže vyliezť len jedna osoba. Inými slovami, každý človek, ktorý sa chce dostať do neba, to musí urobiť na základe vlastnej vôle a rozhodnutí. Skupinové myslenie vás tam nedostane. Toto však nie je obyčajný rebrík. Je enormne vysoká (ako by sa dalo očakávať) a na bokoch sú pripevnené „všetky druhy kovových zbraní... meče, oštepy, háky, dýky a hroty“, takže, ako hovorí Perpetua, „keby sa niekto pokúsil neopatrne vyliezť alebo bez toho, aby dával pozor, bol by rozdrvený a jeho mäso by sa prilepilo na zbrane.“ Nikto by si nemal myslieť, že cesta do neba je bezpečná a jednoduchá. Cesta je úzka, desivá a plná nebezpečenstva. Jeden chybný krok a budete rozrezaní na kusy.

To však nie je všetko. Na úpätí rebríka leží obrovský drak, ktorý je pripravený vydesiť a napadnúť každého, kto sa pokúsi vyliezť. Pre čitateľov oboznámených s kresťanskou tradíciou nie je tento divoký drak obyčajným zvieraťom. V Novom zákone je veľkým hadom-drakom, ktorý útočí na Božích vyvolených, samotný diabol (pozri Zjavenie 12:3, 9; 20:2). Pre Perpetuu, diabol je odhodlaný zabrániť každému, aby sa vydal na nebezpečnú cestu mučeníctva, ktorá by viedla k nebeskej blaženosti.

Perpetua potom vidí, že jeden z jej kresťanských spoločníkov už vystúpil po rebríku, muž menom Saturus, ktorý v skutočnom živote poskytoval obráteným ich pokyny. Aj on bol zatknutý a tým, že sa dostal do neba, pripravil cestu pre ostatných. Pozerá z nebeskej výšky a nabáda Perpetuu, aby tiež vystúpila, varujúc ju: „Nedovoľte, aby vás uštipol drak. Perpetua ho uisťuje, že drak „neublíži mi v mene Krista Ježiša“ — potom sa odvážne presunie na prvú priečku rebríka šliapnutím na hlavu hada. Diabol pred ňou nemá žiadnu hrôzu, pretože verí vo svojho záchrancu.

A tak stúpa po rebríku, vyhýbajúc sa všetkým hrozivým kovovým zbraniam: skúškam a súženiam tohto života, ktoré by mohli viesť k vykĺznutiu z viery, vytrvalým výzvam príbuzných k odvolaniu, lákadlám života, ktoré by ho mohli ukolísať k odpadnutiu. Keď dosiahne vrchol, uvidí „obrovskú záhradu“. Je v ňom „sivovlasý muž... v pastierskom rúchu,“ doja ovce. Perpetua neidentifikuje, kto to je, ale kresťanský čitateľ nemá problém rozpoznať „Dobrého Pastiera“ ako samotného Krista. Je „sivovlasý“, pretože, ako povedali iní kresťania, on je ten, ktorý existoval pred časom, ktorý sa rozhodol prísť na svet, aby spasil hriešnikov, „prvý a posledný, alfa a omega“ (Zjavenie 1:8; 22:13).

Okolo pastiera sú tisíce ľudí oblečených v bielom: ďalší zo spasených, ktorí už urobili nebeský výstup. Kristus pozdravuje Perpetuu a hovorí jej, že je rád, že prišla. Podáva jej mlieko do jej dlaní a ona ho pije, zatiaľ čo všetci okolo nej hovoria „Amen“. Vyzerá to ako eucharistické jedlo, ale prečo mlieko? Niekto by si mohol myslieť, že je to preto, že to ovce prirodzene produkujú, ale je v tom viac. Mlieko je výživa, ktorú dostáva novorodenec. Perpetua sa teraz narodí do večného života.

Zobudí sa a povie bratovi novinu: nebudú prepustení z väzenia, ale budú trpieť a zomrieť, a tak nájdu svoju večnú odmenu. Budú mučeníci.

A tak sa aj stáva. Koniec príbehu, ktorý údajne napísal iný autor v tretej osobe, opisuje, ako Perpetua a jej spolukresťania odmietnu odvolať a sú hodení divokým zvieratám v aréne, kruto dojatí k ich krvavej smrti.

Posmrtný život mučeníkov

Rozprávka o Perpetue je krásna a dojímavá. Zároveň má aj nezamýšľanú temnú stránku. Tu je vzdelaná, kultivovaná, premýšľavá mladá matka, ktorá je ochotná zahodiť svoj život – napriek potrebám svojho dieťaťa a láske k svojej rodine – kvôli svojmu náboženskému záväzku. Tí, ktorí ešte dnes stoja v jej náboženskom spoločenstve, to môžu považovať za ušľachtilý a obdivuhodný čin. Ale čo tí vonku? Naozaj súhlasíme s tým, že ľudia, ktorí sa podrobia násilnej a krvavej smrti, získajú nebeskú slávu? Čo si myslíme o iných ľuďoch v našom vlastnom svete, ktorí sú tak horlivo náboženskí, v tom či onom náboženstve, že sa rozhodnú podstúpiť dobrovoľné mučeníctvo, aby mohli byť potom odmenení?

To, čo si dnes môžeme myslieť o takýchto ľuďoch – vo svete, kde sú ich správy plné – je veľmi podobné tomu, čo si starí nekresťania mysleli o dobrovoľných samovraždách kresťanov. Neexistujú žiadni pohanskí autori z tej doby, ktorí by spomínali samotnú Perpetuu, ale sú niektorí, ktorí poznali nasledovníkov Krista ako ona. Rímsky cisár Marcus Aurelius (121 – 80 CE) ohováral kresťanov, ktorí trvali na smrti v tvrdohlavosti (Meditácie 11.3). A latinský satirik Lucian zo Samosaty (120 – po roku 180 n. l.) hovoril o kresťanoch ako o „úbohých ľuďoch“, ktorí „sa presvedčili, že budú nesmrteľní a budú žiť navždy, čo väčšinu z nich vedie k tomu, že smrťou pohŕdajú a ochotne sa jej oddávajú.“ [8](#8_11)

Aj keď sa odhodlané náboženské mučeníky môžu zdať nezmyselným, bezohľadným a dokonca zatrateniahodným pre cudzincov, je možné vidieť, ako viera v slávny posmrtný život – a viera, že utrpenie vás tam rýchlejšie zavedie – môžu niektorých viesť k tomu, aby sa z neho vydali skôr ako neskôr. , najmä ak odmena bude väčšia, keď sa preleje značné množstvo krvi. A okrem otázky, čo si vlastne mysleli samotní mučeníci, je dôležité zvážiť aj funkciu literárnych opisov takýchto činov. Ako už bolo naznačené, kresťanské vízie posmrtného života, neba aj pekla, mali poskytnúť návod, ako by sme mali žiť tu a teraz: vyhýbať sa hriechu v prípade Petrovej apokalypsy a zostať verní svojim náboženským záväzkom. , v prípade Perpetua.

Existuje viac vízií posmrtného života, ktoré musíme preskúmať. Zarážajúce je, že vtedy, ako aj dnes, niektoré z nich neprichádzajú v snoch, ale v tom, čo ich autori opisujú ako zážitky blízkej smrti. Žiadna z nich nie je zaujímavejšia ako tie, ktoré sú uvedené v knihe napísanej koncom druhého kresťanského storočia, legendárnej správe o misijných aktivitách Ježišovho brata – dvojičky, Judáša Tomáša.

Skutky Tomášove

Moderným čitateľom sa môže zdať naozaj zvláštne myslieť si, že Ježiš mal brata-dvojča, ale príbehy o smrteľnom súrodencovi Syna Božieho kolovali v častiach cirkvi v druhom storočí. Nikdy sa nám nepovedalo, ako presne mohli byť títo dvaja bratia, nieto ešte dvojčatá. Možno si starí kresťania mysleli, že tak ako bol pohanský poloboh Herkules pokladaný za smrteľného brata Iphikla (jeho božsky oplodnenú matku otehotnel aj jej smrteľný manžel), tak aj ich vlastné božstvo, Ježiš.

V každom prípade bolo v obehu množstvo príbehov o jeho bratovi Judášovi, nazývanom aj Tomáš – meno, ktoré v skutočnosti znamená dvojča. Najzachovalejší z týchto príbehov poskytuje rozšírený popis Tomášových misionárskych aktivít. Aj dnes si mnohí ľudia myslia, že Tomáš bol prvým, kto priniesol evanjelium do Indie. Táto tradícia siaha až do správy z druhého storočia známej ako Skutky Tomášove . [9](#9_9)

Príbeh začína po tom, čo Ježiš vstal z mŕtvych. Dvanásť učeníkov je božsky ustanovených, aby šírili evanjelium po celom známom svete a losovaním sa rozhodli, ako si rozdelia územie pre svoje misionárske úsilie. Časť Indie pripadá na Judáša Thomasa, no ako sa ukázalo, India je posledné miesto na zemi, kam chce ísť. Odmieta. Ale on sa bráni Božej vôli, a tak, aby poskytol vhodné povzbudenie, sám Ježiš sa zjavuje vo videní a hovorí Tomášovi, že musí ísť. Stále odmieta. Ježiš naňho teda vytiahol dosť šikovný božský trik.

Existuje cudzí obchodník menom Abban, ktorý prišiel do Jeruzalema až z Indie (z nejakého nevysvetliteľného dôvodu), aby našiel tesára pre svojho pána, kráľa menom Gundaphorus. Keď sa Abban pýta na trhovisku, zjaví sa mu Ježiš a povie mu, že má tesárskeho otroka, ktorého môže predať. Potom vypíše kúpnu listinu: „Ja Ježiš, syn tesára Jozefa, vyhlasujem, že som ti predal svojho otroka, menom Judáš, Abbana, obchodníka z Gundafora, kráľa Indiánov.

Ježiš vystopuje svojho brata Judáša Tomáša a privedie ho k Abbanovi, ktorý ukáže na Ježiša a spýta sa: „Je to tvoj pán? Čo môže povedať Thomas? Musí to uznať: Ježiš je skutočne jeho pán a pán. Abban mu potom ukáže kúpnu zmluvu a Thomas si uvedomí, že bol podvedený a predaný do otroctva. Navzdory všetkým svojim želaniam sa spolu s Abbanom nalodí späť do Indie, kde ho použijú na podnikanie.

Thomas zažije množstvo dobrodružstiev na ceste, aj keď sa pevne ocitne na indickej pôde. Dva z nich zahŕňajú zážitky blízkej smrti, jeden z pekla a druhý z neba. Ako zážitok na prahu smrti príbehy, ktoré sú v našej dobe také populárne, nie sú len nezainteresovanými správami o realite druhého sveta. Majú ľudí presvedčiť, čo si majú myslieť a ako žiť tu a teraz.

Vyhýbanie sa pekelným mukám: Zážitok na prahu smrti zavraždenej ženy

Jeden z najbizarnejších popisov Skutkov Thomasa zahŕňa epizódu sexu, šialenej žiarlivosti, vraždy a vzkriesenia. Príbeh začína mladým kresťanom, ktorý prišiel na bohoslužbu do Thomasovho kostola v Indii, kde sa pokúša prijať sväté prijímanie. Ale je prekazený božským zázrakom: keď muž prináša eucharistický chlieb k ústam, ruky mu vädnú. Farníci, ktorí to vidia, hlásia Thomasovi, ktorý sa muža pýta, aký hriech nedávno spáchal.

Základom príbehu tohto muža je hlavný ideologický bod, ktorý opakovane uvádza celý tento dlhý príbeh: byť skutočne oddaným kresťanom znamená zdržať sa telesných potešení. A to znamená nemať sex. Muž vysvetľuje Thomasovi, že nedávno konvertoval na kresťanstvo a rozhodol sa, keď tak urobil, ísť naplno za novou vierou a žiť život v čistote. To nebola vítaná správa pre ženu, ktorú miloval a ktorá sama odmietla prijať takýto záväzok. Muž teda vletel do záchvatu zúrivosti v predstave, že sa sexuálne zapletie s niekým iným, a zavraždil ju mečom. Stalo sa to práve predtým, ako prišiel prijať sväté prijímanie.

Thomas odpovedá hlbokým lamentovaním nad žiadostivosťou a sexuálnou nemorálnosťou sveta (zrejme koreňom všetkého zla) a nariaďuje mužovi, aby si umyl ruky v umývadle s posvätnou vodou. Muž tak urobí a jeho ruky sú obnovené. Thomas potom požiada, aby mu ukázali mŕtvolu ženy, a odídu do hostinca, kde bola spáchaná vražda. Keď nájdu telo, apoštol sa modlí, aby ju Boh vzkriesil mŕtvy. Prikáže jej bývalému milencovi, aby ju vzal za ruku, a ona opäť ožije. Ale namiesto toho, aby sa tešila zo svojho nového života, pozerá na nich s hrôzou a vyhlasuje, že keď bola mŕtva, bola odvezená na strašné miesto obrovského utrpenia. Zúfalo nechce ísť znova. Potom rozpráva svoj príbeh.

Keď zomrela, prišiel nesmierne nenávistný muž v špinavom oblečení a odviedol ju na miesto plné hlbokých priepastí a neznesiteľného smradu. Prinútil ju pozrieť sa do každej priepasti, ktorá obsahovala duše mŕtvych, ktoré boli vystavené pekelným mukám. V prvom boli duše zavesené na ohnivých kolesách, ktoré bežali a narážali do seba. Povedali jej, že títo ľudia „prekrútili pohlavný styk muža a ženy“. Nie je nám povedané, čo presne urobili. Dopustil sa cudzoložstva? Zapletený do nezákonných sexuálnych praktík v rámci manželstva? Niečo iné? Čokoľvek to bolo, zahŕňalo to sex a prinášalo to večné muky.

Ďalšia priepasť bola naplnená dušami utápajúcimi sa v bahne a červoch. Boli to ženy, ktoré opustili svojich manželov, aby spáchali cudzoložstvo. Ďalší obsahoval ľudí, ktorí viseli za rôzne časti tela: ženy, ktoré vyšli na verejnosť bez pokrývky hlavy, možno preto, aby ukázali svoju krásu, viseli za vlasy; zlodeji, ktorí sa vyžívali vo svojom bohatstve a nedávali chudobným, viseli na ich rukách; tí, čo kráčali po cestách bezbožnosti, viseli na nohách.

Keď videla rôzne priepasti, ukázala sa jej obrovská tmavá jaskyňa plná odporného zápachu. Toto bolo záchytné ohrado pre duše: niektorí tam boli po mučení v tej či onej priepasti, iní boli tí, ktorí zahynuli vo svojej úzkosti, a iní čakali na to, že prídu mučenia. Niektorí z démonických mučiteľov, ktorí strážili jaskyňu, požiadali sprievodcu ženy, aby im dal jej dušu na mučenie, ale on odmietol. Dostal prísne pokyny, aby ju ešte nevydal.

Potom ju stretol niekto, kto vyzeral ako samotný Tomáš (pravdepodobne Ježiš, jeho dvojča), ktorý jej sprievodcovi povedal: „Vezmi si ju, lebo je jednou z oviec, ktoré zablúdili.“ V tej chvíli sa žena prebrala vedomie, ktoré sa neprebúdza zo sna, ale prichádza späť z reality samotného pekla. Keď uvidí Thomasa, prosí ho, aby ju zachránil z „tých miest trestu, ktoré som videl“ (kap. 58).

Tomáš hovorí tým, ktorí sa prišli pozrieť na jej oživovanie, že musia činiť pokánie, inak sami skončia na tom mieste múk: „Počuli ste, čo rozprávala táto žena. A to nie sú jediné tresty, ale sú aj iné horšie ako tieto.“ Horšie ako tieto? Ako by mohli byť horšie ako tieto? Zrejme sú. Nechceš tam ísť.

A ani Tomášovi poslucháči. Hovorí im, ako utiecť. Potrebujú sa obrátiť k Bohu, veriť v Krista o odpustenie a očistiť sa „od všetkých vašich telesných túžob, ktoré zostávajú na zemi“. Už nemajú kradnúť, cudzoložiť, žiadostivo túžiť, klamať, opíjať sa, ohovárať alebo vykonávať pomstu. Ako by sa dalo očakávať v kresťanskom texte, ako je tento, Tomášova krátka kázeň, podložená nevyvrátiteľnými víziami ohňa a síry, má svoj želaný účinok: „Celý ľud teda uveril a predložil živému Bohu a Kristovi Ježišovi poslušné duše.“

Je zrejmé, že tento príbeh o pekle mal pre autora vízie didaktický účel: krátky život v čistote a čistote je jediným profylaktickým prostriedkom proti ohnivým trestom, ktoré čakajú na tých, ktorí sa nedokážu ovládať. Etická funkcia zážitku na prahu smrti však neznamená, že poslucháči tohto príbehu to všetko považovali za metaforu. Naopak, zdá sa, že raní kresťania verili doslovnej pravde takýchto príšerných opisov toho, čo má prísť. Mnohí kresťania to robia dodnes. Zmyslom môže byť správať sa teraz, ale je to bod zakorenený vo viere, že tých, ktorí sa správajú zle, budú neskôr muky.

Poučenie z takýchto rozprávaní však nebolo vždy negatívne. Ako sme videli pri Perpetue, bol tam aj iný druh života, život poslušnosti. Takéto výhody možno vidieť v druhej skúsenosti na prahu smrti, ktorá sa týka Skutkov Tomášových . Toto nie je videnie pekla, ale neba, a toto ponaučenie sa netýka čistoty, ale lásky k blížnemu. Rovnako ako Ježiš dal všetko, čo mal, aby zachránil svet, tí, ktorí majú zdroje, by mali dať všetko, čo majú, pre tých, ktorí to potrebujú. Takto nájdu poklady v nebi.

Zážitok na prahu smrti kráľovského brata

Predtým v príbehu, keď Thomas prvýkrát prichádza do Indie, je zoznámený so svojím novým pánom, kráľom Gundaphorom. Gundaphorus je potešený a pýta sa apoštola-otroka, či môže využiť svoje tesárske schopnosti na stavbu nového kráľovského paláca. Thomas súhlasí a sprevádza ho na vzdialené miesto. Po obhliadke pozemku Thomas vypracuje plány, ukáže ich kráľovi a dostane veľké množstvo peňazí na začatie stavby.

Kráľ sa vracia domov a necháva Thomasa pracovať. Ale namiesto toho, aby Thomas kupoval potrebné materiály, dáva všetky prostriedky chudobným. Po nejakom čase Gundaphorus, nevediac o tom, čo sa deje, posiela posla, aby zistil, ako sa budova vyvíja. Thomas mu povie, že samotný palác je hotový, no potrebuje viac peňazí na strechu. Kráľ posiela ďalšiu splátku.

Čoskoro nato prichádza Gundaphorus, aby si prezrel svoje nové kráľovské sídlo, len aby zistil, že tam nič nevidí. Kráľ volá svojho židovského tesára na zodpovednosť a pýta sa, kde je palác. Tomášova odpoveď sa môže zdať beznádejne idealistická: peniaze použil na stavbu ešte lepšieho paláca, nie na zemi, ale v nebesiach, ktorý nebude vidieť, kým kráľ neodíde z tohto života. Na tento účel sa všetky peniaze dostali k tým, ktorí to potrebujú.

Pohanský Gundaphorus nie je v dobročinnej nálade. Nariadi Thomasovi zatknúť a uväzniť, pričom prisahá, že ho zbičujú a upália za jeho škandalózne plytvanie finančnými prostriedkami. Ale ako osud chcel, v tú noc smrteľne ochorie a zomrie kráľovský drahý brat, muž menom Gad. Anjeli vynášajú dušu Gada do neba a tam mu ponúkajú množstvo príbytkov, z ktorých si môže vybrať pre svoje večné bývanie. Obzvlášť naňho však zapôsobí jedna, ktorá nie je v ponuke, mimoriadne obrovská a krásny palác. Svojim anjelským sprievodcom hovorí, že svoje šťastne až naveky radšej strávi len v jednej z nižších miestností tohto úžasného príbytku, než v ktoromkoľvek inom dostupnom sídle. Ale povedali mu, že tam nemôže žiť. Je to palác, ktorý patrí jeho bratovi Gundaphorovi.

Gad prosí anjelov, aby mu umožnili vrátiť sa do života a požiadať o to svojho brata; je si istý, že bratská láska mu zabezpečí miesto. Anjeli mu dovolia ísť a on sa na radosť a prekvapenie svojho brata vráti z mŕtvych. Gad povie kráľovi všetko o svojom zážitku na prahu smrti a prosí ho, aby mu predal obrovský palác na oblohe, ktorý pre neho postavil Christian Thomas. Keď si Gundaphorus uvedomí, čo sa vlastne stalo, odmietne a povie Gadovi, aby mu Thomas urobil vlastný palác na večné bývanie.

Pre kresťanský text je prirodzené, že Gundaphorus prepúšťa apoštola z väzenia a prosí ho o odpustenie a žiada o pomoc, aby sa stal hodným domu, ktorý mu postavili z kresťanskej almužny. Obráti sa na kresťanskú vieru a rozhodne sa, že už nebude žiť pre seba a svoje potešenia, ale pre Boha, pričom svoje obrovské zdroje venuje dobru iných.

Ešte raz je pointa príbehu jasná. Ide o naratívny výklad Ježišových slov: „Predaj svoj majetok a daj na charitu; urobte si peňaženky, ktoré nestarnú, poklad, ktorý neochabuje, v nebi, kde sa nepribližuje zlodej a nekazí moľa. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Lk 12,33-34). Niekedy si vyžaduje zážitok na prahu smrti, aby sme ľuďom ukázali, ako žiť na tejto strane večnosti.

Vízie neba v ranokresťanskej tradícii

Tu sú štyri vízie posmrtného života, z ktorých každá je jedinečná, ale všetky smerujú k rovnakému koncu vedenia životov ľudí tu a teraz konfrontovať ich s tým, čo ich čaká na onom svete. Večná sláva či muky visia na vlásku. Kresťanskí čitatelia by v tom čase nepovažovali tieto príbehy za čisté výmysly, ale akceptovali by, že sú zakorenené v realite budúceho sveta.

Žiadnu z týchto vízií nemožno nájsť v Biblii, pretože v skutočnosti nepredstavujú najranejšie kresťanské pohľady na posmrtný život. Predstavy o slávnom posmrtnom živote pre niektoré duše a o mukách pre iné, ktoré prídu v bode smrti, nemožno nájsť ani v Starom zákone, ani v učení historického Ježiša. Stručne povedané: zakladateľ kresťanstva neveril, že duša človeka, ktorý zomrel, pôjde do neba alebo do pekla.

Postupom času sa to však stalo štandardným kresťanským názorom a bude užitočné zistiť, odkiaľ sa to v konečnom dôsledku vzalo, kedy sa začalo osvojovať a prečo sa zdalo také atraktívne. Toto sú dôležité otázky, pretože vieru v doslovné nebo a peklo dnes zastáva väčšina kresťanov na svete – to znamená milióny, dokonca miliardy ľudí. Aby sme zistili, odkiaľ táto viera pochádza, budeme musieť začať svoje skúmanie mnoho rokov pred kresťanstvom – dokonca ešte pred tými najstaršími spismi najstarších častí Biblie.

DRUHÁ KAPITOLA

Strach zo smrti

Ako obvykle, Shakespeare to vyjadril najlepšie. Vo filme Measure for Measure Claudio, ktorý čelí svojej poprave, narieka:

je to príliš hrozné.

Najúnavnejší a najnenávidenejší svetský život

Ten vek, bolesť, bieda a väzenie

Môže ležať na prírode je raj

Na to, čoho sa bojíme smrti. (3. dejstvo, 1. scéna, riadky 143 – 47)

Teraz, o štyri storočia neskôr, sme tento strach zo smrti neporazili a stále, ako vtedy, prichádza v rôznych podobách. Mnoho ľudí sa bojí procesu umierania, zasiahnutí hrôzou alebo dokonca hrôzou, keď pomyslia na to, že budú starí, osamelí, schátraní, nešťastní, trpiaci bolesťou a veľkou záťažou pre rodinu a ostatných. Shakespeare však neuvažuje o pokroku smerom k umieraniu, ale o tom, že je mŕtvy – o strachu, že už nebude žiť. Ale čoho sa báť?

Počas histórie to bol pre mnohých ľudí strach z múk: že keď zomrieme, spravodlivosť Všemohúceho vykoná pomstu na našich úbohých dušiach – a možno aj na nových fyzických stelesneniach našich duší, vytvorených na tento účel – keď budeme potrestaní. za hriechy, nedôveru a nevďačnosť za Božie milosrdenstvo, ktoré máme k dispozícii, zatiaľ čo dýchame. Iní si nemyslia, že je pravdepodobné, že Boh nariadi démonické muky pre nás obyčajných smrteľníkov, no stále sa boja neznámeho. Slepo sa presúvame do smrti, nevieme, aké to bude a čo môžeme očakávať, vydesení z „neobjavenej krajiny /z ktorej sa zrodila / sa nevráti žiaden cestovateľ...“ (Hamlet , 3. dejstvo, 1. scéna, riadky 87–88).

Mnohí iní veria, že smrťou náš život vyhasne a prestaneme existovať vo všetkých smeroch. Samotná myšlienka neexistencie – neprebudenia sa, permanentne stratenej osobnej identity, sveta bez konca – nevyvoláva úľavu, ale hrôzu. Ako si to vôbec môžeme predstaviť? V každom období nášho života, odkedy sme schopní myslieť, existujeme. Ako môžeme myslieť na to, že neexistujeme?

A preto nie je prekvapením, že smrť je často nariekaná vo veľkej svetovej literatúre, vrátane Biblie. Ako hovorí žalmista, chváliac Boha za to, že ho zatiaľ zachránil pred smrťou, zobrazenou ako ríša šeolu:

Budem ti ďakovať, Pane, Bože môj, celým srdcom.…

Lebo veľká je tvoja milosť ku mne;

vytrhol si moju dušu z hlbín pekla. (Žalm 86:12–13)

Alebo ešte raz:

Pane, môj Bože, volal som k tebe o pomoc,

a ty si ma uzdravil.

Pane, vyviedol si moju dušu z pekla,

obnovil ma k životu spomedzi tých, ktorí zostúpili do Jamy. (Žalm 30:2–3)

Autori Biblie v nemalej miere chvália Boha za to, že ich zachránil pred predčasnou smrťou, pretože si až príliš jasne uvedomujú, že život je krátky a smrť istá. A tak žalmista narieka, že ľudia „ako dym... zmiznú“ (Žalm 37:20); inde počujeme, že „naše dni na zemi sú ako tieň“ (1. Paralipomenon 29:15); alebo, ako hovorí Novozákonná kniha Jakuba, „[my] sme hmla, ktorá sa na chvíľu objaví a potom zmizne“ (Jakub 4:14) To je náš život. Krátke a dočasné ako dym, tieň alebo ranná hmla. Raz preč sa už nikdy nevráti. A nemusíme dlho čakať.

Posadnutosť smrťou a strach z toho, čo príde potom, presahuje dokonca aj tie najstaršie biblické záznamy až po začiatok zaznamenanej histórie. Nachádza sa v starovekom mezopotámskom epose známom ako Gilgameš.

Strach zo smrti v Gilgamešovi

Epos o Gilgamešovi je najdlhšou literárnou skladbou v akkadčine (stará babylončina) a jedným z najstarších rozprávaní v našom literárnom kánone. Epos bol dlhé stáročia neznámy, až kým nebol v polovici devätnásteho storočia objavený na hlinených tabuľkách, objavených pri archeologických vykopávkach v Ninive, starovekom hlavnom meste Asýrie. Tabuľky zostavené klinovým písmom a pochádzajúce zo siedmeho storočia pred Kristom vyvolali medzinárodnú senzáciu v nemalej miere, pretože keď boli rozlúštené, boli uznané ako uchovávajúce „príbeh o potope“ zo storočí pred biblickými správami o Noemovi. Tento starší babylonský mýtus mohol byť zdrojom staroizraelskej verzie.

Nakoniec sa objavili ďalšie objavy, ktoré obsahovali časti príbehu o Gilgamešovi. Teraz máme viacero verzií z rôznych období staroveku. Najstaršie sú sumerské príbehy, ktoré siahajú až do roku 2100 pred Kristom. (Najstaršie časti knihy Genezis vznikli pravdepodobne o viac ako celé tisícročie neskôr.)

V staroveku bol rovnomenný hrdina týchto príbehov Gilgameš považovaný za historickú postavu, kráľa Uruku, mesta Sumeru. Epos vo svojich rôznych podobách zahŕňa mýtické príbehy tohto pôvodného superhrdinu, mezopotámskeho Herkula, neuveriteľne silného, ale neposlušného muža, ktorý bol z dvoch častí božský a iba z jednej časti človek.

Rozprávky vykresľujú túto divokú šelmu muža ako zúrivého násilníka voči iným mužom a sexuálneho ohrozenia žien. Aby ho dostala pod kontrolu, jedna z bohýň stvorí smrteľníka, ktorý je mu rovný, menom Enkidu, ktorý začína ako jeho protivník, no po konfrontácii v boji proti sebe sa stane jeho najobľúbenejším priateľom a partnerom v zúrivom nešťastí. V jednom z ich dobrodružstiev bohovia pošlú posvätnú šelmu, „nebeského býka“, aby spôsobil zmätok ako odplatu za Gilgamešovo bezbožné a bizarné správanie, no dvaja supermani ho zabijú. Bohovia sú nahnevaní týmto porušením ich božskej výsady a rozhodli sa, že jeden z dvoch supermanov musí zomrieť. Enkidu smúti, pretože vie, že to bude on, a vyjadrením svojho smútku nám poskytuje najskorší záznam o hrôze smrti v histórii ľudstva. Sníva o tom, že ho premôže mocný muž, a drásavými slovami opisuje výsledok nočnej mory:

Chytil ma, odviezol ma dolu do temného domu, príbytku Erkallovho boha,

Do domu, ktorý tí, čo vchádzajú, nemôžu opustiť,

Na ceste, kde je cestovanie len jednosmerné,

Do domu, v ktorom tí, čo zostávajú, sú zbavení svetla,

Kde prach je ich potravou a hlina ich chlebom.

Sú oblečení ako vtáky, s perím,

A nevidia svetlo a prebývajú v tme. (Gilgameš , Tablet VII, v) [1](#1_17)

Aj tí najmocnejší žijúci nadľudia sú bezmocní tvárou v tvár smrti. Všetci budeme jesť prach a budeme navždy prebývať v temnote. Nie sú to šťastné vyhliadky. A potom to Enkidu zažije. Zomrel.

Gilgameš horko smúti za strateným spoločníkom a bezútešne sa túla po krajine. Väčšina jeho smútku však nie je pre jeho priateľa, ale pre neho samého: aj on bude nakoniec konfrontovaný so smrťou a nenávidí tú vyhliadku:

Zomriem aj ja? Nie som ako Enkidu?

Smútok vstúpil do môjho vnútra,

Bojím sa smrti, a tak sa túlam otvorenou krajinou (Gilgameš , Tablet IX, i)

Rozhodne sa, že potrebuje nájsť cestu k nesmrteľnosti, a na to potrebuje radu. V celej histórii je len jeden muž, ktorý unikol smrti, aby žil večný život, muž menom Ut-napishtim. Gilgameš sa vydáva na cestu, aby ho našiel, aby spoznal tajomstvo nesmrteľnej existencie.

Ut-napishtim je mezopotámskou verziou Noeho a ako už bolo uvedené, príbeh o jeho účasti na celosvetovej potope má nápadnú podobnosť s neskorším záznamom v Genesis 6–9. Bohovia sa rozhodnú zničiť ľudskú rasu vodou a Ut-napishtim dostane pokyn, aby postavil obrovskú loď, veľkú aker, so siedmimi poschodiami. Akonáhle bude dokončená, má priviesť na palubu svoju manželku a exempláre všetkých živých tvorov. Prichádzajú záplavy a nápor prežijú len tí v člne. Keď dažde ustanú, Ut-napištim vyšle vtáky, aby našli suchú zem. Keď povodeň primerane opadne, vystúpi z člna a stvorenia vystúpia, aby znovu osídlili zem (Gilgameš , Tabuľka XI).

Ako odmenu za jeho čestné činy bohovia odmenia Ut-napištima tým, že ho urobia podobným sebe: nesmrteľným. Je stále človekom, ale nikdy nezomrie. Gilgameš vie o jeho existencii a chce ho nájsť, aby spoznal tajomstvo večného života. Ale samozrejme, Ut-napištima nie je ľahké nájsť: je na tajnom mieste nesmrteľnosti. Gilgameš sa vydáva na prakticky nemožnú misiu, dlhú a namáhavú cestu, prechádzajúc zdĺhavými ríšami nepreniknuteľnej temnoty, kým sa dostane do krajiny, ktorú hľadá, do miesta svetla.

V tejto ríši prvýkrát narazí na tajomnú ženu, ktorá je jednoducho identifikovaná ako „nemanželka“. Nie je jasné, kto to je alebo čo tam robí, ale Gilgameš je rád, že nájde človeka akéhokoľvek druhu a vysvetlí jej strašný dôvod svojho poslania:

Bojím sa smrti, a tak sa túlam otvorenou krajinou...

Ako, ó, ako by som mohol mlčať, ako by som mohol mlčať?

Môj priateľ, ktorého milujem, sa zmenil na hlinu: Enkidu, môj priateľ, ktorého milujem, sa zmenil na hlinu.

Nie som ako on? Aj ja si musím ľahnúť,

Nikdy nevstať, ešte niekedy? (Gilgameš , Tablet X, iii)

Alewife mu povie, ako nájsť Ut-napishtim, a tak pokračuje vo svojej ceste, až konečne prichádza, aby sa stretol s jediným nesmrteľným človekom, aký kedy žil. Ut-napištim spočiatku nepovzbudzuje Gilgamešove nádeje na nesmrteľnosť:

Odkedy ťa [bohovia] stvorili ako tvojho otca a matku

[Smrť je nevyhnutná...] v určitom čase, pre Gilgameša aj pre blázna... (Gilgameš , Tablet X, v)

Ut-napishtim ďalej poskytuje dojemný výklad o povahe smrti.

Smrť nikto nevidí,

Nikto nevidí tvár smrti,

Nikto nepočuje hlas smrti.

Divoká smrť len rozseká ľudstvo.

Niekedy staviame dom, niekedy hniezdo,

Ale potom si to bratia rozdelia na základe dedičstva. (Gilgameš , Tablet X, vi)

Je to pochmúrna vyhliadka. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme v živote dosiahli veci, ale potom bez varovania zomrieme a náš život sa skončí a všetko, čo sme urobili a vyrobili, necháme vo vlastníctve iných. Už nemáme žiadnu existenciu ani zmysel.

Ut-napishtim ďalej hovorí o úlohe, ktorú zohráva skupina bohov, známa ako Anunnaki, a najmä jeden boh, menom Mammitum, pri určení času, kedy majú ľudia zomrieť:

Anunnaki, veľkí bohovia, sa zhromaždili;

Mammitum, ktorý vytvára osud, s nimi určil osudy.

Ustanovili smrť a život.

Nevyznačili si dni smrti,

Ale robili tak doživotne. (Gilgameš , Tablet X, vi)

Ut-napištim hovorí pravdu s terorom: existuje hranica pre dni života, ale nie pre dni smrti.

Gilgameš sa pýta Ut-napištima, prečo je iný, prečo jemu jedinému bola udelená nesmrteľnosť, a práve ten nesmrteľný rozpráva svoj príbeh o potope. Ale čo je ešte dôležitejšie, povie Gilgamešovi, že aj on má skutočne šancu uniknúť smrti, ale inou cestou. Na dne mora je istá tŕnistá rastlina, ktorá mu môže vrátiť mladosť ako „protijed na strach zo smrti“. [2](#2_15) Ut-napištim hovorí svojmu neohrozenému hľadačovi, ako ho nájsť.

A tak sa Gilgameš vydáva na ďalšiu výpravu. S lodníkom Ur-shanabim ako sprievodcom sa doplaví na určené miesto, priviaže si kamene na nohy, potopí sa na dno mora a získa rastlinu života a zvolá:

Ur-shanabi, táto rastlina je rastlina na vyliečenie krízy!

S ním môže človek získať dych života...

Jeho názov bude: "Zo starého muža vyrastie mladý muž."

Aj ja to zjem a zmením sa na mladého muža, ktorým som kedysi bol. (Gilgameš , Tablet XI, vi)

Každý, kto pozná príbehy o rastlinách, ktoré môžu priniesť večný život – predstavte si rajskú záhradu (Genesis 2–3) – by sa mal pripraviť na to, čo príde ďalej. Gilgamešove plány sú tragicky zmarené. Po návrate domov príde do pokojnej vody a rozhodne sa okúpať sa, aby sa schladil. Kým je vo vode, „had [zacíti] vôňu rastliny“, ktorá zostala v člne, a kĺže na miesto a uteká s rastlinou. „Keď to [berie] preč, zhodí [s] svoju šupinatú kožu“ (Gilgameš, Tableta X, vi).

Známejšie rezonancie: nesmrteľnosť je stratená kvôli hanebnému pôsobeniu prefíkaného hada. Ako si možno predstaviť, Gilgameš je hlboko rozrušený a plače, pretože stratil svoju jedinú šancu na nesmrteľnosť. Jeho strach sa naplní. Ako všetci smrteľníci, aj on musí zomrieť.

Tak, samozrejme, budeme. Môžeme hľadať nesmrteľnosť – v dnešnej dobe nie tak, že nájdeme rastlinu nesmrteľnosti ako takú, ale určite nájdením správnej stravy, cvičebného režimu, vitamínových a minerálnych doplnkov a iných protokoly na predĺženie našich životov. Ale aj my, ako Gilgameš, sme smrteľní a náš čas je krátky. Otázkou je, či stojíme v hrôze pred nevyhnutným, alebo či máme zdroje na to, aby sme sa vysporiadali s tým, čo určite má byť.

Existuje ďalšia verzia príbehu o Gilgamešovi, ktorá podobne zdôrazňuje nevyhnutnosť nešťastného konca všetkého tela. Toto pochádza z fragmentárnej akkadskej tabuľky obsahujúcej iný príbeh o Gilgamešovi a Enkiduovi. Gilgameš si z posvätného stromu vyrobil dva drevené predmety, ktoré však záhadne zmizli v zemi a odišli do podsvetia. Pošle Enkidua, aby ich našiel, a tu sa príbeh rozvíja.

Gilgameš dáva Enkiduovi pokyny, ako získať stratené veci bez toho, aby bol uväznený v podsvetí. Ale Enkidu ignoruje jeho pokyny a je chytený do pasce, stratený pre svet hore. V skutočnosti zomrel vo svojom úsilí. Ale boh Ea prikazuje kráľovi podsvetia, aby poslal ducha Enkidua na stretnutie s Gilgamešom:

Teraz musíte otvoriť dieru v Zemi,

Aby duch [Enkidua mohol vyjsť zo Zeme ako závan vetra].

[A vráť sa...] k jeho bratovi [Gilgamešovi]. (Gilgameš , Tablet XII, iii)

Urobí tak a Enkidu podáva svojmu priateľovi správu o tom, aké to je prebývať v ríši mŕtvych. Je to skutočne pochmúrna vyhliadka.

A duch Enkidu vyšiel zo zeme ako závan vetra.

Objímali sa a bozkávali...

Diskutovali, trápili sa.

"Povedz mi, priateľ môj, povedz mi, priateľ môj,

Povedzte mi podmienky na Zemi, ktoré ste našli!“

„Nemôžem ti to povedať priateľu, nemôžem ti to povedať!

Ak vám poviem podmienky na Zemi, ktoré som našiel,

Musíte sedieť (a) plakať!…

[Vaša žena?] ktorej si sa dotkol a tvoje srdce sa radovalo,

Škodcovia žerú [ako?] starý [odev].

[Tvoj syn? koho si sa dotkol a tvoje srdce sa radovalo,

Sedí v štrbine plnej prachu.

„Beda,“ povedala a zavrtela sa v prachu.

"Beda," povedal a zaliezol do prachu." (Gilgameš , Tablet XII, iv)

Odkaz je jasný: keby ste vedeli, aký je posmrtný život v skutočnosti, plakali by ste. Niet divu, že ľudia stáli v hrôze zoči-voči smrti tak dlho, ako máme ľudské záznamy.

Alternatíva k strachu: Smrť v slovách Sokrata

Ale naozaj sa musíme báť? V priebehu storočí, dokonca aj v staroveku, filozofi a iní myslitelia hlboko uvažovali o tomto probléme a nakoniec vznikol protinázor, alternatíva k postaveniu v hrôze pred tvárou smrti. Nikde nie je tento iný názor vyjadrený presvedčivejšie a presvedčivejšie ako na perách veľkého gréckeho filozofa Sokrata, ktorý hovoril mnoho storočí po tom, čo boli pôvodní čitatelia Gilgameša dávno položení.

Od samotného Sokrata nemáme žiadne spisy. Všetko, čo o ňom vieme, pochádza z diel jeho súčasníkov, najmä Platóna (približne 428 – približne 348 pred Kristom), ktorého Dialógy takmer vždy Hlavného hrdinu Sókrata, cez ktorého brómrečníckym štýlom hovorí sám Platón. Niektoré slová, ktoré Sókratovi naložil jeho najväčší žiak, však takmer určite odzrkadľujú myšlienky učiteľa a žiadne z nich nevyjadruje sokratovský pohľad na smrť jasnejšie ako tie, ktoré vyslovil na svojom súde, keď bol vychovaný. hlavné obvinenia za zločiny proti štátu. Správa o jeho procese sa nachádza v jednom z najslávnejších Platónových spisov, v Apológii . Grécke slovo pre „ospravedlnenie“ (apologia) neznamená „hovoriť, že sa ospravedlňuješ“. Znamená to „urobiť obranu“. Ospravedlnenie Sokrata bol prejav, ktorý predniesol na svoju obranu v roku 399 pred Kristom pred porotou aténskych mužov, z ktorých väčšina nakoniec jeho prípad zamietla a nariadila jeho popravu.

Sokratovi bolo vznesených niekoľko obvinení. Niektoré z nich, prinajmenšom tak, ako ich zobrazuje Platón, sa týkali iba intelektuálneho šibalstva, ktoré sa považovalo za urážlivé pre verejný záujem. (Sokrates urobil, že „slabší argument porazí silnejšieho“.) Iní však mali strašné následky, najmä tvrdenia, že „pokazil“ mládež v Aténach tým, že zmenil spôsob, akým zmýšľali o svojom živote a občianskej zodpovednosti, a čo je ešte vážnejšie, že zaviedol do mesta nové božstvá a vyzval svojich spoluobčanov, aby uctievali bohov, ktorých štát neschválil.

Toto bolo veľmi vážne obvinenie v staroveku, keď nikto nerozlišoval medzi oblasťami, ktoré by sme dnes označili za „náboženské“ a „politické“. Neexistovali dokonca ani starogrécke slová, ktoré by tieto dva úhľadne odlišovali, čiastočne preto, že sa všeobecne chápalo, že bohovia sú úzko zapojení do štátnych záležitostí a že štát by sa preto mal hlboko zaujímať o podporu správneho uctievania bohov. Boli to predsa bohovia, ktorí priniesli štátu úspech a jeho občanom blahobyt. V časoch krízy – ako sú tie, ktorým čelili Atény koncom piateho a začiatkom štvrtého storočia počas Peloponézskej vojny a jej následkov – nesprávne uctievanie bohov môže mať katastrofálne následky. A tak štát nechcel a ani nemohol sankcionovať nebezpečné náboženské názory.

Nie je jasné, či Sokrates skutočne podporoval uctievanie nesankcionovaných bohov. Ale tí, ktorí boli pri moci, ho určite vnímali ako spoločenskú nepríjemnosť, politickú rakovinu a propagátora iného presvedčenia, než tých, ktoré sa ukázali ako prospešné, keď urobili z Atén štátnu moc, ktorou boli.

Vo svojej sebaobrane, ako je zaznamenané v Ospravedlnení , Sokrates tvrdí, že jeho hlavným cieľom v živote ako verejnej osobnosti bolo vždy robiť to, o čom vedel, že je správne, bez ohľadu na následky. Tvrdí, že je oveľa lepšie trpieť za to, že robíte to, čo je správne, ako prosperovať a robiť to, čo je zlé. Rovnako aj tvárou v tvár smrti: ak by jeho činy mali viesť k jeho poprave, nie je to jeho starosť. Môže ovládať iba svoje činy, nie činy iných, ktorí sa ho za ne rozhodli potrestať. A tak, bez ohľadu na to, bude pokračovať v tom, čo vždy robil, a to podľa pokynov, ktoré mu dal jeho boh. [3](#3_15)

Najdôležitejšie je, že neverí, že ho Boh potrestá za to, čo je správne. Ak tak urobia iní, nebude sa krčiť v strachu, aj keby to znamenalo jeho popravu. Práve v kontexte tejto obhajoby Sokrates vysvetľuje svoje chápanie toho, čo je smrť, prečo sa jej nebojí a prečo by sa jej nemal báť ani nikto iný.

Sokrates s vtipom a trochou humoru tvrdí, že ľudia sa boja smrti, akoby vedeli, že je to veľké zlo. Ale ako to vedia? V skutočnosti môže byť smrť najväčším požehnaním; možno je to ešte lepšie ako život. Napriek tomu ľudia robia všetko, čo môžu, aby sa tomu vyhli, najmä ak ide o predčasnú smrť popravou zo strany štátu – akoby si mysleli, že nikdy nezomrú, ak ich nepopravia!

Sokratove úvahy v tomto kontexte odrážajú stálu tému jeho zaznamenaných slov: mnohí ľudia, ktorí si myslia, že sú múdri, v skutočnosti nevedia takmer nič. Mnohé z Platónových dialógov sú navrhnuté tak, aby ukázali, že ľudia – dokonca aj filozofi a verejní rečníci – sú beznádejne ignoranti. aj keď sa zaoberajú najzákladnejšími a najdôležitejšími aspektmi mravného života, ako je láska, cnosť, spravodlivosť, pravda a dobro.

Takto to predloží porote na svojom procese:

Poviem vám, páni, že báť sa smrti je len iná forma myslenia, že človek je múdry, keď nie je. Znamená to myslieť si, že človek vie, čo nevie. Pokiaľ ide o smrť, nikto nevie, či to skutočne nie je najväčšie požehnanie, ktoré sa môže človeku stať, ale ľudia sa jej boja, akoby to bolo najväčšie zlo, a túto nevedomosť, ktorá si myslí, že vie, čo nevie, musí určite byť najviac vinná nevedomosť. (Ospravedlnenie 29a–b) [4](#4_15)

Neskôr vo svojom prejave pokračuje:

Často som si všimol, že niektorí ľudia... idú mimoriadne ďaleko, keď prídu na súd [s možným rozsudkom smrti], čo ukazuje, že si myslia, že stratiť život bude hrozná vec – akoby boli nesmrteľní, keby ste nezabil ich! (Ospravedlnenie 35a)

Ďalej uvádza svoj vlastný pohľad na to, čo sa deje pri smrti: „Smrť je jedna z dvoch vecí. Buď je to zničenie a mŕtvi si nič neuvedomujú, alebo, ako nám bolo povedané, je to skutočne zmena – migrácia duše z tohto miesta na iné“ (Apológia 40c). Sokrates si nemyslí, že jedna z možností je strašná – práve naopak: obe sú atraktívne a treba ich prijať. Na jednej strane, ak sa človek po smrti dostane do bezvedomia, bude to ako veľmi hlboký spánok bez snov. A koho to nebaví? V takom prípade „smrť musí byť úžasný zisk“ – najlepší odpočinok a relax, aký kedy niekto zažil (Ospravedlnenie 40c).

Ak je to alternatíva, prenesenie do ríše mŕtvych, kde bývajú aj iní, „aké väčšie požehnanie by mohlo byť ako toto? (Ospravedlnenie 40e). Sám Sokrates by sa rád nechal preniesť do iného sveta, kde by sa mohol stretnúť so všetkými velikánmi svojej gréckej civilizácie: Orfeom, Hésiodom, Homérom a ďalšími. Skutočne, „som ochotný zomrieť desaťkrát, ak je táto správa pravdivá“ (Ospravedlnenie 41a). Navyše, ako s iskrou v očiach poukazuje, predpokladá, že v tomto inom svete nebude nikto nikdy popravený za zločiny proti štátu, keďže „teraz sú nesmrteľní po zvyšok času, ak nám hovoria, pravda“ (Ospravedlnenie 41c).

Táto posledná veta je charakteristická pre Sokratove úvahy o smrti, ako uvidíme v neskoršom kontexte. Uvádza, aké to môže byť – alebo dokonca pravdepodobne bude –, ale potom svoju stávku zaisťuje tvrdením, že jednoducho navrhuje to, čo povedali iní, s jasným dôsledkom, že sám si nie je istý, či je to vôbec pravda. ale namiesto toho môže predstavovať užitočný „mýtus“, ktorý môže priniesť dôležité lekcie. V tomto prípade, ak je pravda, že smrť vás privedie do prítomnosti tých, ktorí prišli predtým (a on si tým vôbec nie je istý; v skutočnosti o tom skôr pochybuje), potom by to bolo obrovské dobro a smrť nie je vôbec čoho sa báť, ale niečoho, čo treba objať. A pre Sokrata je alternatíva tiež dobrá – hlboký a trvalý spánok bez bolestí, starostí či obáv, nič, čo by prinieslo nejaké rušenie akéhokoľvek druhu.

Takže pokiaľ ide o otázku, ako žiť tvárou v tvár smrti, človek sa nesmie krčiť v strachu z toho, čo sa nakoniec stane s nami všetkými. Ešte dôležitejšie je, že človek nesmie robiť nič, o čom je známe, že je zlé, aby unikol smrti: je lepšie robiť to, čo je správne, bez ohľadu na následky, ako robiť to, čo je zlé, aby sme sa vyhli tomu, čo je nevyhnutné aj dobré.

Smrť Sokrata

Platón veril, že Sokrates prežil toto presvedčenie až do smrti. Opis jeho posledného dňa a hodín, až kým pokojne a ochotne vypije jedľu, ktorá mu bola pridelená v jeho štátom nariadenom samovraždu, možno nájsť v Platónovom dialógu, Phaedo . Tam sa dozvedáme, že Sokratovo ospravedlnenie sa minulo účinkom a podľa očakávania dostal rozsudok smrti. Po meškaní nastal osudný deň. Čas bol stanovený na večer, a tak počas väčšiny dialógu trávi Sokrates deň so skupinou priateľov a žiakov, ktorí sa, ako bolo jeho zvykom, zapájajú do filozofického diskurzu. Jeden z prítomných sa volá Phaedo a je to on, kto údajne rozpráva príbeh, ktorý rozpráva Platón.

Sokrates sa rozhodol, že najvhodnejšou témou dňa by bola „nesmrteľnosť duše“ – teda myšlienka, že aj keď telo zomrie, duša je nesmrteľná a prežije. Pre Sokrata je zrejmé, že keďže len telo je určené na zánik, duša je z nich dôležitejšia a vyžaduje si oveľa väčšiu starostlivosť a pozornosť.

Je dôležité mať na pamäti, že aj tu, ako vo všetkých dialógoch, keď Sokrates hovorí, počujeme slová Platóna, aj keď, ako je naznačené vyššie, môžu odrážať stopy Sokratovho vlastného myslenia. Platón presadzoval v podstate dualistickú antropológiu, v ktorej telo a duša medzi sebou viac-menej bojujú, pričom každý z nich chce to, čo je v rozpore s druhým. Preto pre Platóna nie je fyzické potešenie tým veľkým dobrom, za ktoré ho väčšina ľudí považuje, ale hlavným nepriateľom. Potešenie viaže človeka k telu. Keď ľudia cítia potešenie, chcú viac. Sústreďujú sa na to, aby to dosiahli. Žijú pre to. Ale s akým cieľom? Telo, ktoré cíti potešenie, zomrie. Potom čo? Potešenie z dlhodobého hľadiska neprináša nič dobré.

Oveľa dôležitejšia ako dočasné telo, ktoré zažíva potešenie, je duša, ktorá bude žiť ďalej. Človek by mal prehliadať potreby a túžby tela sústrediť sa na dušu. To znamená skutočne sa zdržať intenzívneho potešenia alebo byť k nemu aspoň ľahostajný. Cieľom života je uniknúť z tela sústredením všetkých myšlienok a činov na tú časť človeka, ktorá je nesmrteľná a porovnateľná s bohmi. Keď filozofi uplatnia tento názor v praxi, dovolia svojim dušiam, aby prekročili svoje telá, kým ešte žijú, a v tomto zmysle už praktizujú smrť. Keďže umieranie znamená konečné oddelenie duše a tela, filozofi – a všetci, ktorí uvažujú správne – by mali „denne zomierať“, uniknúť z hraníc svojich tiel a zamerať sa na blaho svojej duše.

Navyše, ak sa má „žiť“ umieranie, pri skutočnej fyzickej smrti sa očividne niet čoho báť. Namiesto toho ho treba prijať: dokončuje to, o čo sa filozofi celý čas pokúšali, uniknúť z hraníc svojej fyzickej smrteľnosti. Ako hovorí Sokrates na začiatku dialógu:

Chcem vám vysvetliť, ako sa mi zdá prirodzené, že človek, ktorý skutočne zasvätil svoj život filozofii, by mal byť veselý tvárou v tvár smrti a mal by si byť istý, že po skončení svojho života nájde najväčšie požehnanie v druhom svete...

Zdá sa, že bežní ľudia si neuvedomujú, že tí, ktorí sa skutočne správne uplatnia vo filozofii, sa priamo a sami od seba pripravujú na umieranie a smrť. (Phaedo 63e–64a)

Platón si uvedomuje, že celý tento pohľad predpokladá, že duša v skutočnosti žije aj po smrti, a to je presne to, čo treba dokázať. Väčšina Phaedo zahŕňa rôzne Sokratove pokusy zhrnúť argumenty za nesmrteľnosť duše. Niektoré z týchto dôkazov sú predbežne predložené, vysvetlené, preskúmané, kritizované a nájdené ako nedostatočné; iné sú dosť dlhé, komplikované a bránené zoči-voči možným námietkam. Ako to už v týchto dialógoch býva, Sokratovi sa nakoniec podarí presvedčiť svojich spočiatku pochybných a menej bystrých žiakov. Ako sumarizuje na konci dialógu: „Ak je nesmrteľné aj neporušiteľné, je nemožné, aby duša prestala byť pri smrti. Z toho, čo sme už povedali, vyplýva, že nemôže pripustiť smrť, ani byť mŕtvy...“ (Phaedo 106b). Ako hovorí plešatejšie jednému zo svojich spoločníkov Cebes: „Potom je isté, ako čokoľvek môže byť, Cebes, že duša je nesmrteľná a nehynúca a že naše duše bude skutočne existovať v ďalšom svete“ (Phaedo 106e–107a). Cebes dáva očakávanú odpoveď: „No, Sokrates... z mojej strany nemám žiadnu kritiku a nepochybujem o pravdivosti tvojho argumentu“ (Phaedo 107a).

Ako som už naznačil, a ako uvidíme v ďalšej kapitole, nie je jasné, že Platón alebo dokonca Sokrates sám bol úplne presvedčený, hoci jeho poslucháči údajne boli. Pripomeňme si, že zvažoval aj ďalšiu úplne prijateľnú možnosť: že po smrti bola duša zničená s telom, čo viedlo k akejsi nekonečnému spánku bez snov. Navyše, kedykoľvek hovorí o tom, čo príde po smrti nesmrteľnej duši, zaisťuje svoje stávky tým, že hovorí, že takéto veci „hovoria“ iní. Platónove názory na smrť a posmrtný život boli skutočne viac o živote v súčasnosti ako o veľkom mimo neho. Jeho filozofické názory smerovali k tomu, ako máme žiť teraz. V prípade, ktorý urobí v Phaedo , by sa nikto nemal báť toho, čo sa stane po smrti, alebo urobiť niečo neetické, aby sa tomu vyhol. Človek by mal statočne čeliť ich smrteľnému koncu s vedomím, že to nie je zlo a že nikdy nie je správne robiť to, čo je zlé, aby sme sa tomu snažili uniknúť.

Na konci Phaedo , Sokrates implementuje práve túto lekciu a uvádza do praxe názor, ktorý práve zastával. Žil praktizovaním smrti – to znamená, že sa sústredil skôr na svoju dušu ako na svoje telo – a zomiera tak, ako žil. Navyše to robí s poriadnou dávkou humoru. Keď sa diskusia priateľov o nesmrteľnosti skončí, prichádza čas, aby Sokrates vypil štátom spravovanú jedľu. Urobí to pokojne, a keď jed začne pôsobiť, znecitliví jeho telo od nôh nahor, ľahne si. Keď sa mu znecitlivenie začne dostávať do srdca, zakryje si tvár látkou. Potom si ho však vyzlečie a vo svojich posledných zaznamenaných slovách prikáže jednému zo svojich spoločníkov, Critovi, aby „ponúkol kohúta Asklépiovi; dbajte na to a nezabudnite“ (Faedo 118).

Asclepius bol grécky boh liečiteľstva. Obetovať kohúta znamenalo poďakovať mu za uzdravenie z choroby. Toto bol spôsob, akým Sokrates vyjadril vďaku, že bol konečne „uzdravený“. Urobil to, čo je správne, až do konca, a buď vstúpil do večnosti spánok bez snov alebo unikol zo svojho tela, aby si užil večný život so svojou nesmrteľnou dušou.

Toto je lekcia, ktorá k nám prichádza spred viac ako dvoch tisícročí, no môžeme sa z nej poučiť aj dnes. Čokoľvek si o smrti myslíme – či už prináša vyhynutie alebo život po nej – nemusíme jej čeliť s hrôzou. Platónovo konečné miesto je, že sa niet čoho báť.

KAPITOLA TRETIA

Život po smrti predtým, ako existoval život po smrti

Strach zo smrti pre mnohých ľudí v staroveku sa líšil od hrôzy múk alebo hrôz skutočnej neexistencie, ktoré dnes zažívajú mnohí na Západe. Bol to skôr strach zo straty všetkého, čo plnohodnotný život ponúka, všetko, čo robí život príjemným. Ako uvidíme v tejto kapitole, pre mnohých starovekých ľudí skutočne existovala po smrti určitý druh nemučenej existencie, ktorá však bola bezútešná, pochmúrna a úplne nezaujímavá – nielen pre niektorých, ale pre všetkých. Ako jeden veľký učenec staroveku zhrnul tento široko overený názor: „Nič nie je voči [človeku] také nenávistné ako smrť a brány Hádesu: pretože keď príde smrť, je isté, že život — tento náš sladký život na slnku „skončilo sa so všetkým, čo môže nasledovať.“ [1](#1_18)

Táto banálna a bezúčelná existencia po živote je dosvedčená v západnej tradícii až po naše najranejšie zdroje informácií, asi tri storočia pred Platónom, v Homérovej Iliade a Odysei .

Smrť v Iliade a Odysea

Tradičným autorom Iliady a Odysey bol slepý bard, ktorý do veršov vložil veľké množstvo ústnych tradícií o časti desaťročnej vojny, ktorú Gréci viedli pri hradbách Tróje (Ilias), pôvodne spôsobenej trójskym princom Parisom. zvádzanie gréckej krásky Helen, „tvár, ktorá spustila tisíc lodí“ (slovami Marlowovho doktora Fausta) a desaťročné eskapády jedného z gréckych hrdinov vo vojne, Odysea, pri jeho pokuse vrátiť sa domov svojej manželke Penelope na ostrove Ithaka (Odysea). Vedci dlho diskutovali o tom, kto a kedy vlastne eposy vytvoril. Teraz sa všeobecne predpokladá, že boli zložené viac-menej tak, ako ich máme v ôsmom alebo siedmom storočí pred Kristom, ale autor je anonymný.

To, že smrť figuruje na poprednom mieste v oboch dielach, nie je žiadnym prekvapením: prvý opisuje časť dlhotrvajúcej vojny s početnými obeťami a druhý sériu nebezpečných eskapád zahŕňajúcich obrovského Kyklopa, sirény, čarodejnice, stroskotanie lode a množstvo ďalších hrozieb pre život. a končatiny. V Odyssey sú nakoniec takmer všetci ľudia – okrem hlavného hrdinu a jeho príbuzných – zabití.

V rôznych úvahách o smrti v týchto knihách je jeden bod krištáľovo jasný: smrť je nekompromisne konečná. Niet návratu. O tom hovorí už v Iliade jej ústredná postava, Achilles, najväčší z gréckych bojovníkov, ktorý narieka nad tým, čo videl na bojisku:

Ale životný dych človeka sa už nemôže vrátiť...

Žiadni nájazdníci v sile, žiadne obchodovanie to nevráti späť,

Raz to mužovi prekĺzne cez zaťaté zuby. (Ilias , kniha 9, riadky 495–97) [2](#2_16)

Grécky výraz preložený ako „životný dych“ je psyché , často prekladaný slovom „duša“. Môže to súvisieť so slovesom psychō , čo znamená dýchať. Keď človek prestane dýchať – teda zomrie – psyché , „životný dych“ alebo duša, opustí telo ústami a už sa nevráti. Akonáhle sa to stane, neexistuje žiadne vojenské alebo výmenné riešenie: nemôžete bojovať ani si kúpiť cestu späť do tela.

Ale kam ide životná sila? Pre Homéra a iných starovekých gréckych autorov ide do podsvetia, kde duše (psychai) majú formu, ale nie podstatu ľudského života, a nič z jeho dobra. Duša sa objavuje v tvare človeka, ktorý zanechala – vrátane telesných defektov a rán. Ale nie je na tom nič podstatné ani hmatateľné. V tomto stave, navždy a navždy, nezažije žiadne fyzické muky ani bolesť – ani potešenie. Namiesto toho psyché existuje len ako „obraz“ alebo „odtieň“ (grécky: eidōlon) osoby.

Nikde nie je Homérovo chápanie stavu „duše“ po smrti vyjadrené jasnejšie ako vo fascinujúcom príbehu v polovici jeho druhého eposu, ktorý opisuje desivú návštevu hlavného hrdinu Odysea, kým bol ešte nažive, do ríše Háda. stretnúť sa a porozprávať sa s niektorými odtieňmi, ktoré ho predišli v smrti.

Odyseova návšteva v podsvetí

Pozadie príbehu tvorí pútavý príbeh sám o sebe. V knihe 10 sa Odyseus a jeho muži plavili na ostrov očarujúcej nymfy Circe. Odyseus posiela polovicu svojich mužov preskúmať ostrov. Stretnú sa s Circe, ktorá ich ubytuje a pohostí ich magickým jedlom, ktoré z nich urobí prasatá. Očarujúce. Jeden z mužov však utečie a uteká informovať Odysea. Hrdina príbehu odchádza do Circe s mečom v ruke. Na svojej ceste stretne boha Hermesa, ktorý ho prišiel varovať a poskytnúť protijed na čarodejnícku kuchyňu Circe. Keď sa s ňou Odyseus stretne, zje jej nechutné jedlo, ale ukáže sa, že je imúnny voči jeho svinským účinkom. Vo svojom úžase si uvedomuje, že dostal božskú pomoc a v a trochu nečakaný pohyb, okamžite sa ho pokúsi spať. Odmieta jej sexuálne návrhy, kým nebude súhlasiť s prepustením jeho kamarátok z ich svinského zajatia. Ona to urobí, hrdina a nymfa idú spať a muži si nakoniec tak užívajú pohostinnosť, ktorú poskytuje, a Odyseus sex, že ostanú rok.

Nakoniec sa rozhodnú pokračovať v ceste domov. Keď sa pripravujú na odchod, Circe poučí Odysea, že pred plavbou na Ithaku musí ísť do „Domu mŕtvych“ a k „úžasnej Persefone“, bohyni, ktorá vládne podsvetiu so svojím manželom Hádesom, aby:

poraďte sa s duchom Tiresias, vidca z Théb,

veľký slepý prorok, ktorého myseľ zostáva neotrasená.

Dokonca aj v smrti – Persefona mu dala múdrosť,

Večné videnie jemu a jemu samotnému...

Zvyšok mŕtvych sú prázdne, mihajúce odtiene. (Odyssey , Kniha 10, riadky 541 – 45)

Tiresias je slávny, ale zosnulý prorok a Circe hovorí Odyseovi, aby sa od neho naučil, ako môže úspešne dokončiť svoju plavbu. Pritom poskytuje výstižný opis mŕtvych. Okrem Tiresias sú všetky „prázdne, mihajúce odtiene“. Všetci, až na pár výnimiek, sú rovnakí. Neexistujú rozdiely medzi zlými a spravodlivými, náboženskými a nenáboženskými, udatnými a zbabelými.

Rozprávanie pokračuje v knihe 11, keď Odyseus presne dodržiava pokyny, ktoré dala Circe na kontaktovanie mŕtvych. On a jeho muži vyplávali na koniec oceánu, tam, kde dokonca svieti slnko, kde „nekonečná smrteľná noc visí nad tými úbohými mužmi“ (Odysea , kniha 11, riadok 21). Keď dorazia na miesto, ktoré Circe označila, tesne mimo ríše mŕtvych, Odyseus robí presne tak, ako mal. bolo povedané. Vykope priekopu a vyleje zosnulým úlitby: mlieko, med, víno a vodu, všetko to posype jačmeňom. Potom vysloví sľub, že po návrate na Ithaku zabije za mŕtvych jalovicu a naloží poklady. Samotnému Tiresiasovi ponúkne čierneho barana.

Potom podreže hrdlá baranovi a čiernej ovci. To priťahuje duchov z ríše smrti, tisíce sa hemžia na všetkých stranách a túžia piť krv. Ako dušiam bez tela im chýba krv života a všetky vnemy, ktoré s tým prichádzajú. Zúfalo sa túžia napiť.

Odyseus vytiahne meč, aby chránil tiene od krvi. Rozprávanie sa v tomto bode javí ako vnútorne nesúrodé: nie je jasné, prečo by sa, ak sú tiene v skutočnosti nehmotné výpary, báli meča. V každom prípade nasleduje množstvo stretnutí Odysea s rôznymi mŕtvymi ľuďmi – nielen s Tiresiasom, ale aj s jeho vlastnou matkou, hrdinom Achilleom a ďalšími. Opisy týchto stretnutí sú silné a dojemné.

Jedným zo zastrešujúcich bodov v nasledujúcich scénach je, že posmrtný život nie je život. Je to smrť. Tí, ktorí odišli zo života, sú neradostní, bez tela, bez možnosti potešenia alebo živosti akéhokoľvek druhu. Tiresias nazýva podsvetie „toto neradostné kráľovstvo mŕtvych“ (Odysea , Kniha 11, riadok 105). Achilles neskôr hovorí, že je to „tam, kde sú domovom nezmyselné, vyhorené prízraky smrteľníkov“ (Odysea , kniha 11, riadok 540). Je to ríša „mŕtvych bez dychu“. Odtiene nemajú žiadne telá, žiadnu silu, žiadne vedomosti o čomkoľvek, čo sa deje vo svete hore. A – dôležitý bod – nie sú nesmrteľní. Výraz „nesmrteľný“ pre Homera je synonymom „božského“. Len bohovia sú nesmrteľní. Mŕtvi ľudia sú mŕtvi, nie živí. Ako opísal historik starovekého gréckeho náboženstva Erwin Rohde:

Dole v temnom podsvetí sa teraz vznášajú v bezvedomí alebo nanajvýš s polovedomým súmrakom a nariekajú prenikavým maličkým hlasom, bezmocní, ľahostajní... Hovoriť o „nesmrteľnom živote“ týchto duší, ako to robili starovekí aj moderní učenci, je nesprávne. Sotva sa dá povedať, že žijú , o nič viac ako obraz, ktorý sa odráža v zrkadle... Psychika síce prežije svojho viditeľného spoločníka, ale bez neho je bezmocná. [3](#3_16)

Odyseove stretnutia s mŕtvymi

Aj keď je stretnutie s Tiresiasom celým raison d'être Odyseovho trýznivého výletu do Hádu, ich stretnutie je sklamaním krátke a antiklimatické. Tiresias prichádza do jamy a pije ponúkanú krv predtým, ako prednesie svoju prorockú reč. Vie, že Odyseus chce bezpečnú a rýchlu cestu domov, ale to sa nestane. Rozhneval jedného z bohov, ktorý mu sťaží život. Tu Tiresias odkazuje na jednu z Odyseových skorších eskapád, keď narazil a nakoniec oslepil obrovského kyklopa Polyphema, ktorého otec, boh mora Poseidon, prisahal pomstu; a keďže Odyseova jediná cesta domov vedie po mori, spôsobí to problémy.

Ešte horšie je, že Tiresias predpovedá absolútnu katastrofu, ktorá by mohla pochádzať z iného božského zdroja, a neskôr to robí: ak Odyseovi spoločníci zo zúfalstva zožerú dobytok, ktorý je drahý bohu slnka, Héliovi, vyvolajú jeho nezvratný hnev a budú zabitý človeku. Navyše, aj keď Odyseus prežije a vráti sa domov, ocitne sa v úplne ťažkej situácii. Jeho palác sa zaplní nápadníkmi manželky Penelope (dúfajúc, že zomrel), zúfalo túžiacimi po jej ruke a zjedia ju z domu a domova, kým sa ona rozhodne, koho si vybrať.

V rozprávaní o Odysei sa tieto predpovede zdajú byť trochu zbytočné, pretože po návrate z Hádes sa Odysseus dozvie rovnaké informácie od samotnej Circe. Mohla mu zachrániť cestu. Čitatelia eposu sú však radi, že to vzal. Príbeh dostane viac zaujímavé s ostatnými Odyseovými stretnutiami s odtieňmi mŕtvych, najmä s tým, ktorý príde na rad: jeho zosnulá matka Anticleia.

Prichádza k nemu a pije krv a jej pamäť sa vracia: „Okamžite ma poznala a plakala od žiaľu“ (Odysea , kniha 11, riadok 175). Je prekvapená, že sa jej synovi podarilo dostať do ríše mŕtvych, a potom príde scéna plná pátosu. Odyseus sa snaží objať svoju milovanú matku, no neúspešne. Ona je nepodstatný odtieň:

Trikrát som sa k nej ponáhľal, zúfalo som ju chcel držať,

trikrát mi preletela pomedzi prsty a precedila

ako tieň, rozplývajúci sa ako sen a zakaždým

smútok sa zaryje do srdca, ostrejší... (Odysea , kniha 11, riadky 235–38)

Odyseus vykríkne svoje hlboké zdesenie: túži držať svoju matku a tešiť sa spolu, ale premýšľa, či to nie je len „nejaký prízrak [eidōlon], ktorý mi do cesty posiela veľká Persefona, aby ma ešte viac bolel smútok“ (Odyssey , Kniha 11, riadky 244–45).

Anticleia odpovedá:

„Syn môj, syn môj, najšťastnejší muž na svete!

Toto nie je podvod zoslaný kráľovnou Persefonou,

toto je len spôsob smrteľníkov, keď zomrieme.

Šľachy už nespájajú mäso a kosti dohromady –

oheň v celej svojej zúrivosti spáli telo na popol,

raz život skĺzne z bielych kostí a duch [psychē]

šuští, odlietajú preč... lietajú ako sen“ (Odysea , kniha 11, riadky 247–53)

Srdcervúce pre Odysea a hrozné pre jeho čitateľov. Po smrti niet mäsa, kostí ani tela. To, čo prežije, je jednoducho „dych“, „duša“ [psychē], ktorá uniká z tela a žije ďalej ako tieň. Vo vzhľade tela šuští a poletuje ako sen, ale bez možnosti fyzického pocitu alebo potešenia akéhokoľvek druhu.

Tento pochmúrny pohľad sa potvrdí, keď Odyseus narazí na tieň najväčšieho bojovníka gréckych armád, samotného Achilla. Keď sa stretnú, Odyseus vyhlási, že Achilles je blaženejší ako ktokoľvek, kto kedy žil: pre jeho vojenskú zdatnosť ho Gréci uctievajú „ako boha“. A teraz, Odyseus zvolá: „Ty panuješ nad mŕtvymi v celej svojej moci“ (Odysea , Kniha 11, riadok 552). Udatnému hrdinovi povie, že nemá dôvod smútiť nad smrťou.

Achilles protestuje tými najpamätnejšími a najdojímavejšími slovami z celej kapitoly:

„Žiadne víťazné slová o smrti pre mňa , žiarivý Odyseus!

Preboha, radšej by som otročil na zemi pre iného muža...

nejaký chudobný nájomný farmár, ktorý škrabe, aby zostal nažive –

než vládnuť tu dole nad všetkými mŕtvymi bez dychu." (Odyssey , Kniha 11, riadky 555 – 58)

Aké hrozné je byť mŕtvy? Bolo by lepšie byť najnižším, najchudobnejším, otrokmi poháňaným nikým na zemi, ako byť kráľom mŕtvych v pochmúrnom Hádes. A niet cesty späť a neexistuje spôsob, ako zlepšiť svoj údel. To je osud prakticky všetkých, ktorí zomrú.

Existujú však dva druhy výnimiek: niekoľko mimoriadne málo šťastných ľudí, ktorí sa po smrti tešia lepšiemu osudu, pretože majú rodinné spojenie s bohmi; a mnohí, ktorí to majú kvôli okolnostiam ich smrti ešte horšie.

Výnimoční mŕtvi, ktorí potvrdzujú pravidlo

Lepší posmrtný život nie je dostupný obyčajným smrteľníkom, ale Odysea hovorí o dvoch výnimkách pre ľudí s božskými vzťahmi. Odyseus vidí v Hádovi bohočloveka Herakla, ktorý mal podľa gréckej báje smrteľnú matku, ale jeho otcom bol v skutočnosti Zeus. Ako sa ukázalo, pravdepodobne kvôli tomuto zmiešanému pôvodu a jeho výslednej rozdvojenej osobnosti je aj Heraklov osud binárny:

A potom som zazrel mocného Herakla –

jeho duch [eidōlon], myslím; teší sa sám muž

na veľkých sviatkoch nesmrteľných bohov na výsostiach,

oženil sa s Hebe. (Odyssey , Kniha 11, riadky 90 – 93)

Nie je presne jasné, ako môže byť Herakles na dvoch miestach naraz, ale jeho smrteľné ja má zjavne osud v odtieňoch, zatiaľ čo jeho nesmrteľná osoba – jeho skutočná bytosť – prežíva veľké staré časy v manželskej blaženosti na nebeských hostinách.

Ďalšou výnimkou je grécky kráľ Menelaos, ústredná postava skoršieho eposu Ilias , keďže to bola jeho manželka Helena, ktorá bola zvedená do Tróje, čo v prvom rade viedlo k desaťročnému konfliktu. V predchádzajúcej časti Odyssey sa dozvedáme, že na rozdiel od iných smrteľníkov bude Menelaos prežívať príjemné šťastne až do smrti na slávnych „Elyzejských poliach“ kvôli svojmu božskému spojeniu: technicky je to božský zať, pretože Helen, rovnako ako Heracles, sa narodila Zeusovi (preto jej neuveriteľná krása). Ako hovorí sám Menelaos v knihe 4 boh mora Proteus:

Ale o svojom vlastnom osude, Menelaus,

drahý Zeusovi, nie je pre teba zomrieť

a stretni svoj osud v krajine žrebcov Argos,

nie, nesmrteľní ťa zmetú až na koniec sveta,

Elysian Fields, kde čaká zlatovlasý Rhadamanthus,

kde život pre smrteľného človeka kĺže v nesmrteľnej ľahkosti;

žiadny sneh, žiadny nápor zimy, nikdy tam lejak

ale v noci a vo dne rieka Ocean fúka vánok,

spievajúce vetry západu osviežujúce celé ľudstvo.

To všetko preto, že ste teraz Helenin manžel –

bohovia ťa považujú za Diovho zaťa (Odysea , kniha 4, riadky 631–41)

Pekný život, ak ho môžete získať. Ale takmer nikto iný to nedokáže. Nie je to tak, že Menelaos zomrie a jeho tieň pôjde do neba. Pretože je zaťom kráľa bohov, nikdy nezomrie, ale namiesto toho bude odvezený na utopické Elysian Fields. Tie nie sú hore v nebi, kde sídli napríklad polobožský Herakles, ale na zemi, na mieste fantasticky príjemnom po všetky časy.

Okrem týchto neskutočne vzácnych šťastných výnimiek existuje veľké množstvo žalostne nešťastných. Možno si myslíte, že nič nemôže byť horšie ako banálna, nudná a pôžitkárska existencia odtieňov v Hades, na ktoré nariekali Anticleia a Achilles. Ako sa ukázalo, je tu niečo horšie – nie večné mučenie, ale odmietnutie vstupu do ríše mŕtvych vôbec, čo je osud, ktorý znášajú najmä tí, ktorí po svojej smrti nedostali náležité pohrebné obrady.

Odyseus ich na svojej ceste do iného sveta vidí tisíce, nepochované odtiene, ktoré nariekajú a preklínajú svoj osud. Ich hrozná situácia je najjasnejšie vyjadrená pri Odyseovom stretnutí s jedným z jeho bývalých spoločníkov, vojakom Elpenorom. Pred Odyseom a jeho muži odplávali z ostrova Circe, v noci pred plánovaným odletom sa Elpenor, najmladší z posádky, prakticky bez zmyslov napil, vyliezol na Circeinu strechu spať, vyskočil za úsvitu nevediac, kde je, spadol z strechu a zlomil si krk. Jeho „duša letela dolu k smrti“ (Odysea , Kniha 11, riadok 72).

Odyseus to zrejme nevedel, pretože keď príde do ríše mŕtvych, prvý, koho stretne – ešte pred stretnutím s Tiresiasom – je na jeho prekvapenie „duch Elpenora“ (Odysea , kniha 11, riadok 57). Stín je hlboko znepokojený, nie preto, že zomrel, ale preto, že jeho mŕtvole nedostali pohrebné obrady prechodu do podsvetia. Bol „nepochovaný, nepochovaný“ (Odysea , Kniha 11, riadok 60). Elpenor prosí Odysea, aby ho nenechal na ostrovoch Circe bez riadneho pohrebu:

Prosím ťa! Neodplávaj

a opusť ma, zanechaný bez plaču, nepochovaný, nie,

alebo moja kliatba môže vyvolať božiu zúrivosť na tvoju hlavu.

Nie, spáľ ma v plnej zbroji, celý môj postroj,

nahromadiť moju kopu pri víriacom sivom príboji –

Vykonajte moje obrady a nasaďte na môj hrob to veslo

Hýbal som sa s kamarátmi, keď som vesloval medzi živými. (Odyssey , Kniha 11, riadky 79 – 87)

Smrť je hrozná, ale ešte horšie je umierať a byť chytený v krajine nikoho medzi živými a mŕtvymi. Iba riadne pochovaní sú úplne mŕtvi. Tí, ktorí nie sú, sú vo večnej agónii, navždy vysídlení. [4](#4_16)

Zo všetkých ľudí, ktorí kedy zomreli, sú len traja spomenutí počas Odyseovej cesty do Hádu, ktorí to majú ešte horšie ako vysídlení (Odysea , Kniha 11, riadky 660–89). Toto sú večne mučení. Treba zdôrazniť, že takéto muky nepatria medzi možnosti väčšiny smrteľníkov. Nie je jasné, prečo boli títo traja nešťastníci vybraní konkrétne. [5](#5_13) Je pravda, že všetci urobili niečo mimoriadne urážlivé voči bohom, ale na druhej strane to robí veľa ľudí. Tieto tri možno zastúpia každého, kto patrí do tejto dosť hroznej kategórie. Sú to Tityus, Titán, ktorý sa pokúsil znásilniť bohyňu Leto a ktorý sa rozprestiera na vyše deväť akrov, zatiaľ čo supy večne jedia jeho pečeň; Tantalos, ktorý obetoval svojho vlastného syna a uvaril ho v pokrme poskytnutom bohom, ktorý má pre svoje utrpenie krásne jedlo a pitie, ktoré je sotva mimo jeho dosahu na veky vekov; a Sizyfos, ktorý zajal Smrť, keď mu bola poslaná, a zamkol ju, čím zabránil ľuďom umierať, a ktorý je za trest nútený vytlačiť balvan do kopca, len aby sa znova a znova a znova skotúľal. bez zastavenia.

Na rozdiel od všetkých ostatných, pre týchto troch smrť nie je smrťou. Sú nútení vykonať v posmrtnom živote nekonečné odčinenie za to, čo urobili počas svojho života. Tieto tri sa stanú prototypmi pekla, ako sa neskôr vyvinie v západných tradíciách. [6](#6_13)

Vplyv Homéra

Nie je možné preceňovať význam Homéra pre kultúru a náboženstvo starovekého Grécka. Nie je to tak, že by Ilias a Odysea boli „Bibliou“ tak, ako boli Hebrejské Písma alebo Nový zákon pre neskorších Židov a kresťanov. Nikto si nemyslel, že tieto eposy sú „inšpirované a neomylné Božie Slovo“. Ale boli dôkladne známi a hlboko ovplyvnili ľudí v gréckom a rímskom svete, keď premýšľali o svojom živote a povahe božskej ríše. Najmä názory na posmrtný život, ktoré navrhol Homér, boli masívne vplyvné na ďalšie storočia.

Dôkazy pochádzajú od oveľa neskoršieho satirika Luciana zo Samosaty – asi osemsto alebo viac rokov po Homerových dňoch – ktorý mohol nariekať pretrvávajúca dôverčivosť mnohých v jeho vlastnom svete, medzi „všeobecným stádom... [ktorí] v týchto záležitostiach dôverujú Homerovi a... iným tvorcom mýtov a ich poéziu berú ako zákon pre seba. Predpokladajú teda, že hlboko pod zemou je miesto zvané Hádes, ktoré je veľké, priestranné, temné a bez slnka." [7](#7_13)

Tento názor dnes nemá veľa ľudí. Väčšina verí, že keď zomrieme, buď prestaneme existovať, alebo dostaneme patričnú odmenu. Aj ten druhý je starodávny názor, aj keď ho Homer nepredložil. Nie je to názor, ktorý má pôvod v židovských alebo kresťanských kruhoch, ale v pohanských – trochu zvláštne, medzi dedičmi Homéra. V skutočnosti, niektoré takéto pohľady možno vidieť v pomerne grafickom vyjadrení v spisoch najslávnejšieho a najtalentovanejšieho napodobňovateľa Homéra v neskoršom rímskom svete, veľkého latinského básnika Virgila (70 – 19 pred Kr.), ktorý podobne ako jeho grécky predchodca asi sedem storočia skôr, rozpráva príbeh o zostupe do podsvetia.

Aeneas na ceste do podsvetia

Virgil je známy najmä vďaka svojmu eposu Aeneida , pomenovanému podľa jeho hlavnej postavy, Aeneasa, utečenca z trójskej vojny, ktorý sa po katastrofálnej porážke Tróje prostredníctvom gréckeho podvodu a dvojtvárnosti (trójsky kôň) vydal do Talianska, aby založil mesto, ktoré by nakoniec viedlo k vzniku Ríma. Dlhý epos je skrátka históriou pôvodu rímskeho ľudu, vyrozprávanou so všetkým nezaujatým pozorovaním akejkoľvek nacionalistickej propagandy.

Pre naše účely sa kľúčový incident odohral v Knihe 6, zostup do Háda podľa vzoru Homera, o ktorom sme už uvažovali. V predchádzajúcej knihe Aeneas a jeho muži opustili Sicíliu, kde oslávili výročie smrti Anchisesa, Aeneovho otca, a dorazili do Cumae, prístavu na západnom pobreží Talianska. Aeneas je túži navštíviť jaskyňu slávnej Sibyly, ktorá tam žije. Sibyla bola starodávna polobožská prorokyňa, ktorá dokázala predpovedať budúcnosť, keď ju boh Apollo priviedol do stavu inšpirovanej prorockej extázy. Aeneas chce poznať jeho osud a to, či svojho osudu niekedy dosiahne. Sibyla je tá, naplnená božstvom, ktorá mu to môže povedať.

Aeneas nájde prorokyňu v jej jaskyni a okamžite ju dostihne boh:

Zrazu všetky jej črty, všetky

mení sa jej farba, zapletené vlasy voľne poletujú

a prsia sa jej dvíhajú, srdce jej puká od šialenstva,

zdá sa, že stúpa do výšky, zvonenie jej hlasu už nie

človek — dych, sila božia prichádza bližšie, bližšie. (Aeneid , Kniha 6, riadky 59 – 63) [8](#8_12)

Sibyla volá k Aeneovi, aby sa modlil; urobí tak, sľubujúc Apolónovi a Diane slávny chrám, ak sa mu podarí bezpečne dosiahnuť svoj osud. Sibyla – mimo kontroly a v moci Apolla – varuje pred mnohými nebezpečenstvami a katastrofami. Ale svoj cieľ dosiahne.

Aeneas potom povie Sibyle, že počul, že neďaleko „sú brány kráľa smrti / a temný močiar, kde sa rozlieva Acheron [rieka v ríši mŕtvych]“ (Aeneid , kniha 6, riadky 126–27). Zúfalo chce navštíviť ríšu mŕtvych, aby videl svojho otca. Môže mu povedať, ako to dosiahnuť?

Sibyla mu oznámi, že dostať sa do sveta mŕtvych je v skutočnosti celkom jednoduché. Problém je vrátiť sa:

Muž z Tróje, zostup do podsvetia je jednoduchý.

Vo dne v noci sú brány temnej smrti otvorené dokorán,

ale vrátiť sa po svojich krokoch, vyšplhať sa späť do horného vzduchu –

tam je boj, tam leží práca. Len pár,

milovaný nestranným Joveom alebo narodený v nebi

vlastnou ohnivou cnosťou — niektorí synovia bohov

urobili svoju cestu. (Aeneid , kniha 6, riadky 149 – 55) [9](#9_10)

Ale ona ho poučí o tom, čo musí urobiť, aby podnikol cestu do podsvetia. Riadi sa jej pokynmi a ona ho sprevádza na hrôzostrašnej ceste do obrovskej hlbokej a temnej jaskyne, ktorá vedie do podsvetia.

Tam vo vchode, roklina samotného pekla,

Smútok a výčitky svedomia si ustlávajú postele,

a tam žije smrteľná bledá choroba a bezútešná staroba,

Hrôza a hlad, zvodkyňa zločinu a drviaca chudoba,

všetko, strašné tvary vidieť – a smrť a smrtiaci boj.... Vojna... zúrivý boj... (Aeneid , kniha 6, riadky 312–19)

Predtým, ako prejde do samotného podsvetia, pri rieke Styx, Aeneas uvidí dušu jedného zo svojich bývalých spoločníkov, Palinurusa, pilota svojej lode, ktorý, neznámy hlavný hrdina, bol zmietnutý na more a prichádza na breh. , bol zavraždený surovcami, ktorí ho nechali nepochovaného. Prosí Aeneasa, aby našiel jeho mŕtvolu a zabezpečil potrebné pohrebné obrady, inak mu nikdy nebude dovolené prejsť cez rieku a vstúpiť do ríše mŕtvych. Elpenorova kliatba žije ďalej. Sibyla, na Palinurusovu úľavu, prorokuje, že bude skutočne slávnostne pochovaný, a odchádza v menšom trápení.

Aeneas a Sibyla majú povolený prechod cez Styx. Prechádzajú okolo trojhlavého psa z pekla, Cerbera, a stretávajú sa s tými, ktorí zomreli zle – to znamená s tými, ktorí zomreli v detstve, so samovraždami a s milencami, ktorí zomreli na zlomené srdce. Prichádzajú na miesto pre hrdinov vyššieho sveta, ktorí, ako v Odyssey , nie sú nič iné ako bezmocní prízraky, „v hrôze pred plne ozbrojeným mužom, ktorý je stále nažive“. Virgil zdôrazňuje úplne slabý stav mŕtvych, dokonca aj tých najväčších bojovníkov na zemi, keď sa stretnú so živým Aeneasom:

Ale grécki velitelia a Agamemnonove jednotky vo falange,

zbadal hrdinu a jeho brnenie, ktoré sa lesklo cez tiene –

zachváti ich oslepujúca panika, niektorí otočia chvost a utekajú

ako kedysi bežali späť na lode, nejaké napätie

vyvolať bojový pokrik, tenký chumáč kriku

čo sa vysmieva ich roztvoreným čeľustiam. (Aeneid , kniha 6, riadky 567 – 72)

Odmeny a tresty v posmrtnom živote

Väčšina obyvateľov podsvetia sa však nenachádza na jednom z týchto predbežných miest. Toto je veľký rozdiel oproti Homerovi. Teraz, vo Virgilovom rozprávaní, väčšina duší v Hádes je buď potrestaná za svoje hriechy, alebo odmenená za svoj spravodlivý život.

Aeneas a Sibyla prichádzajú na rázcestie. Správna cesta vedie do Elysia, miesta večného šťastia, ale „ľavá cesta mučí / bezbožných, vedie dolu do Tartaru, cesta do záhuby“ (Aeneid , Kniha 6, riadky 631–32). Aeneas sa pozrie doľava a vidí útes a obrovskú pevnosť, okolo ktorej zúri „žiariaca záplava láva, / Ohnivá rieka Tartarus, víriace hromové balvany“ (Aeneid , Kniha 6, riadok 640). Na rozdiel od toho, čo by moderný čitateľ mohol očakávať, táto horiaca rieka nie je miestom múk; je to horiaca priekopa, ktorá má zabrániť úniku z pevnosti: umučeným nezostáva nič iné, len zostať.

Nad riekou je obrovská železná brána, taká masívna, že ňou nemôže pohnúť nikto, dokonca ani bohovia. Nad ním sa týči vysoká veža, na ktorej sa krčí jeden z troch božských „Osudov“, aby strážil vchod. Nie je nám presne povedané, čo sa deje v tejto opevnenej mučiarni, ale to, čo Aeneas z diaľky počuje, by malo vyvolať hrôzu v srdci:

Z hlbín sa ozýva ston, divoké praskanie mihalnice,

škrípanie železa, rinčanie vlečných reťazí. (Aeneid , kniha 6, riadky 647 – 48)

Pýta sa Sibyly, prečo sú také tresty. Hovorí mu, že na to miesto nemôže ísť žiadna čistá duša. Vládne tam Rhadamanthus, božský sudca podsvetia

železnou rukou

cenzúra [ľudí], odhaľovanie podvodov, vynucovanie si priznaní

keď niekto hore, vyžívajúci sa v jeho skrytých zločinoch,

odkladá svoj deň zmierenia, kým nezomrie, blázon,

príliš neskoro... (Aeneid , kniha 6, riadky 658–62)

Ak človek odíde zo života bez toho, aby vykonal nápravu za akékoľvek spáchané hriechy, niet cesty späť. Potom prednesie litánie príslušné prehrešky: nenávisť k bratom, zabíjanie otcov, podvod, lakomstvo, cudzoložstvo, porušenie prísahy, zrada, incest. O osude tých, ktorí sa dopustili takýchto neuvážených priestupkov:

"Nehladuj po poznaní ich záhuby,

aká forma mučenia alebo prekrúcania Fortune ich ťahá dole.

Niektorí sa motajú po obrovských balvanoch, iní visia a trasú

do prasknutia na lúčoch valivých kolies.“ (Aeneid , kniha 6, riadky 710 – 13)

V skutočnosti existuje nespočetné množstvo zločinov a zodpovedajúcich múk. Ako Sibyla odhaľuje:

„Nie, nie, keby som mal sto jazykov a sto úst

a tiež železný hlas — nikdy som nedokázal zachytiť

všetky zločiny alebo prejsť cez všetky muky,

záhuba po záhube.“ (Aeneid , Kniha 6, riadky 724 – 27)

Peklo nie je šťastná vyhliadka. Niektorí sa však vyhýbajú jeho mukám a tí, ktorí tak urobia, môžu očakávať nádherné extázy, ktoré žobrú opis. Aeneas a Sibyla idú do Elysia:

Získali krajinu radosti, svieže zelené polia,

Fortunate Groves, kde si blahoslavení robia svoje domovy.

Tu je voľnejší vzduch, oslnivá žiara odieva polia

a duchovia majú svoje vlastné slnko, svoje vlastné hviezdy. (Aeneid , Kniha 6, riadky 741 – 44)

Hľadajú ľudí, ktorí sa venujú športu, tancu, spevu a hodovaniu. Sú medzi nimi vojaci zabití, keď statočne bojovali za svoju krajinu, čistí kňazi, verní básnici a „tí, na ktorých si dobre pamätáme pre dobro, ktoré robili ľudstvu“ (Aeneid , kniha 6, riadky 765–69). Nikto z tých, ktorí tam žijú, nemá trvalé bydlisko. Všetci „žijú v tienistých hájoch, /... usadzujú sa na vankúšových brehoch a na lúkach obmývaných potokmi“ (Aeneid , Kniha 6, riadky 779–80). Slávna utopická existencia.

A predsa tu, ako v 11. knihe Odyssey , sú niektoré nejasnosti, ktoré sa ťažko vysvetľujú – alebo prinajmenšom, ktoré básnik dôkladne nerozpracoval. Tak ako Odyseov meč mohol ohroziť tiene nepriepustné na dotyk, tak aj tu duše hodujúce a športujúce nemajú žiadnu fyzickú existenciu. To sa ukáže, keď Aeneas stretne svojho zosnulého otca. Podobne ako pred ním Odyseus, aj on robí tri neúspešné pokusy objať svojho rodiča:

... prosil Aeneas a z tváre mu tiekli slzy.

Trikrát sa pokúsil obhodiť si ruky okolo krku,

trikrát objal – nič... toho fantóma

preosievanie cez prsty,

ľahký ako vietor, rýchly ako sen v lete. (Aeneid , Kniha 6, riadky 807 – 11)

Potom Virgil odíde od Homera a predstaví inováciu. Väčšina duší v podsvetí je predurčená znovu žiť. Virgil podporuje myšlienku reinkarnácie.

Po neúspešnom rodičovskom objatí Aeneas vidí obrovský zástup duší:

nespočetné rasy, národy duší

ako včely na lúkach za bezoblačného letného dňa

ktoré sa usadzujú na kvetoch...

… a celé pole ožije bzučiacim šelestom. (Aeneid , Kniha 6, riadky 815 – 19)

Aeneov otec mu povedal, že toto sú „duchovia, ktorým Osudy dlhujú druhé telo“ (Aeneid , Kniha 6, riadky 823–24). Môžu piť z rieky Lethe (tj Zábudlivosť: tí, ktorí z nej pijú, strácajú pamäť) a sú oslobodení od svojich starostí. Kým sa to však stane, musia zaplatiť za hriechy, ktoré napáchali na svojom tele.

A tak aj duše

sú vŕtaní v trestoch, musia zaplatiť za svoje staré prehrešky.

Niektoré sú zavesené roztiahnuté, vystavené prázdnym vetrom,

niektoré sú ponorené do náhlych záplav – ich škvrny,

ich zločiny vyhladené alebo spálené ohňom.

Každý z nás musí trpieť svojho náročného ducha.

Potom sme poslaní do šíreho priestoru Elysia,

niektorí z nás dokonca zastávajú tieto polia radosti

až do dlhých dní, cyklu času videného cez,

vyčistite naše tvrdé, zaryté škvrny a nechajte nás čisté

éterický zmysel, večný dych ohňa prečistený a čistý. (Aeneid , Kniha 6, riadky 854 – 64)

Iní sa však musia po tisíc rokoch vrátiť k životu, aby dostali druhú šancu v nádeji, že tentoraz sa im to podarí lepšie.

Vynález pekla a neba

Medzi plavbami do posmrtného života Odysea a Aenea je očividne veľa podobností, ale človek si nemôže pomôcť, ale zarazí najmä pôsobivými rozdielmi. Asi šesť alebo sedem storočí po homérskych eposoch Virgil neosídľuje Hádes odtieňmi, ktoré všetky zažívajú rovnakú nudnú existenciu bez pôžitkov. Pre jedných píše o pekelných mukách a pre iných o nebeskej sláve. Väčšina z nich musí byť potrestaná za svoje hriechy, kým dostanú druhú šancu na život. Prečo taká zmena oproti Homerovi? Čo viedlo k tomuto vynálezu neba a pekla?

Ťažko povedať, čo medzi obrovskými zmenami v politickom, sociálnom a kultúrnom svete medzi Gréckom v siedmom storočí a Rímom v prvom storočí mohlo ovplyvniť posun v myslení. Ale je pomerne ľahké vidieť, čo sa stalo v oblasti etického myslenia. Problémom sa stala rovnosť. Myslitelia dospeli k presvedčeniu, že nikto nemôže žiť život v hriechu, ubližovať iným, urážať bohov, usilovať sa len o sebavychvaľovanie, v dôsledku toho sa tešiť z bohatstva, vplyvu a potešenia, a potom zomrieť a dostať sa z toho. Nie: každý bude musieť čeliť sudcovi. Bezbožní, bez ohľadu na to, akí mocní a uctievaní v tomto svete, zaplatia svoju cenu v ďalšom. Tí, ktorí urobili, čo je správne, však budú odmenení.

V čase Vergilia boli tieto myšlienky už po stáročia, spopularizované predovšetkým najväčším filozofom staroveku Platónom.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

Bude spravodlivosť vykonaná? Vzostup posmrtných odmien a trestov

Tu boli zjavné problémy s pojmom Hádes predstavovaný v Homérových spisoch. Ak má každý po smrti rovnaký osud – či už vznešený alebo ponížený, spravodlivý alebo zlý, udatný alebo zbabelý – kde je potom spravodlivosť? Nedáva tento život v konečnom dôsledku zmysel? Nie je dobré správanie odmenené a zlo potrestané? Nebudem potom lepší ako brutálny tyran, ktorý mučí a zabíja pre svoje sadistické potešenie, alebo dokonca ten otravný chlapík, ktorý býva na druhej strane ulice?

Niektoré náznaky toho, čo by sme mohli nazvať „diferencované“ posmrtné životy, sme videli aj v Homerovi. Traja obzvlášť zlí hriešnici sú navždy potrestaní a veľmi málo jednotlivých ľudí alebo poloľudí, ktorí sú príbuzní bohom, je odmenených. Táto diferenciácia je oveľa výraznejšia vo Vergíliovej Aeneide , ktorá zobrazuje fantastické odmeny za spravodlivé a hrozné tresty pre hriešnikov. V storočiach medzi Homérom a Vergíliom, viac ako ktorýkoľvek iný mysliteľ a spisovateľ, to bol Platón, kto rozvinul pojem posmrtnej spravodlivosti pre cnostných aj zlých.

Sám Platón nevymyslel myšlienku odmien a trestov v posmrtnom živote. Staval na skorších názoroch, ako nám sám hovorí. Ale bol to Platón, kto najviac ovplyvnil neskoršie myslenie, čo nakoniec viedlo k názorom na nebo a peklo, ktoré sa v kresťanskej tradícii vyvinuli o stáročia neskôr.

Posmrtný život u Platóna

Filozof dvadsiateho storočia Alfred North Whitehead raz povedal, že celá európska filozofická tradícia pozostávala zo „série poznámok pod čiarou k Platónovi“. [1](#1_19) Spomedzi Platónových dlhotrvajúcich príspevkov do západného myslenia vyniká jeden neobyčajne významný pre neskoršie chápanie posmrtného života: jeho pohľad na nesmrteľnosť duše, vyjadrený najmä v dialógu, ktorý sme už preskúmali, Phaedo .

Dnes, keď ľudia uvažujú o rozdiele medzi telom a dušou, majú tendenciu myslieť si, že telo je hmotný, viditeľný objekt, ale duša je úplne nehmotná a neviditeľná. Nedá sa to nijako zažiť našimi zmyslami. Mnohí starovekí myslitelia to tak nevideli. Čiastočne preto, že žili dávno pred spismi filozofa 17. storočia Reného Descarta (1596 – 1650). Descartes odovzdal západným potomkom dualistickú myšlienku, že telo sa skladá z hmoty, ale duša je vo svojej podstate nehmotná. Pred jeho časom sa však verilo, že duša je skutočne hmotná, ale z úplne iného druhu materiálu, než sú reality, s ktorými sa bežne stretávame prostredníctvom našich zmyslov. [2](#2_17)

V tomto staršom názore, ktorý zdieľali mnohí Gréci a Rimania, sú niektoré materiálne entity dosť hrubé a drsné a náchylné na vnímanie zmyslov – vrátane skál, stromov, levov a ľudských tiel. Ale iný materiál je oveľa rafinovanejší – doslova jemnejší – a teda aj kvalitnejší. Duša sa skladá z tohto druhu materiálu. Môžu to byť vzácne „veci“, ale stále sú to veci. To môže pomôcť vysvetliť niektoré z nich paradoxy, ktoré ste si už mohli všimnúť v našich diskusiách o posmrtnom živote. Ak sú duše úplne nehmotné v modernom zmysle, ako môžu mať materiálne pocity? Ako môžu zažiť fyzické muky alebo potešenie, ak nemajú žiadne fyzické vlastnosti? Ako môžu duše v posmrtnom živote vidieť, počuť, ochutnať, cítiť alebo cítiť bolesť alebo potešenie, ak nemajú oči, uši, jazyk, nos alebo nervové zakončenia?

V modernom chápaní posmrtného života to zostáva skutočným problémom – a veriaci v posmrtné odmeny a tresty preto musia prísť s ďalšími vysvetleniami, ako Boh v posmrtnom živote dovoľuje alebo núti ľudí cítiť telesné potešenie alebo bolesť bez toho, aby telo. Mnohí starí ľudia by mali menej problémov s paradoxom, pretože verili, že dušu tvorí skutočná substancia. Môže byť rafinovaný, ale stále je to hmota. Preto v Hades vidno tie odtiene.

Ale prečo sa ich nemožno dotknúť? Prečo Odyseus nemôže objať svoju matku? Je to preto, že materiál duše je oveľa rafinovanejší ako hrubý materiál, ktorý tvorí ľudské telo. To dáva zmysel aj v našom postkarteziánskom chápaní „vecí“. Vaša ruka je pevnejšia „veci“ ako vzduch alebo voda, a preto nimi môže prejsť. Keďže vzduch a voda sú na druhej strane menej pevné, nemôžu prejsť rukou. Pre niektorých starovekých Grékov bola duša jemnejšia ako telo, a tak Odyseove a Eneove paže prechádzajú cez hmotu. Ale keďže sa duša stále skladá z vecí – akokoľvek vysoko rafinovaných – môže počuť, ochutnávať, hovoriť atď. A preto môžu duše cítiť potešenie a bolesť a po Homérovi zažiť nebo a peklo.

Vo Phaedo sa hovorí, že hrubý materiál tela zomrie, ale rafinovaná duša je nesmrteľná, a tak žije ďalej. A tak Sokrates v jednom bode hovorí, že smrť nie je nič iné ako „vypustenie duše z tela“ (Faedo 64e). Alebo, ako hovorí Platón v inom zo svojich diel, Zákony :

To, čo dáva každému z nás jeho bytie, nie je nič iné ako jeho duša, zatiaľ čo telo nie je viac ako tieň, ktorý nám robí spoločnosť. Takže dobre povedal o zosnulom, že mŕtvola je len duch; skutočný človek – nehynúca vec zvaná duša – odchádza zložiť účty bohom iného sveta, ako nás to učí tradícia predkov – účet, na ktorý sa dobrí môžu tešiť bez obáv, ale zlí s hrozným zdesením. (Zákony , Kniha 12, 959a–b) [3](#3_17)

Toto je nezvyčajne zaujímavá pasáž. Jednak sa zdá, že Homerove názory sú úplne opačné. Pre Homera bola „skutočná osoba“ stelesnené telo; zosnulá duša bola len tieňom, tieňom človeka. Pre Platóna je to duša, ktorá je skutočnou osobou; telo je hrubý materiál, ktorý sa má oddeliť a nechať za sebou. Navyše, keď sa to stane, keď duša opustí telo, odíde buď do šťastného alebo nešťastného osudu.

Aké požehnané a hrozné osudy čakajú človeka po smrti? Keď Platón hovorí o konečnom osude duše, najčastejšie sa odkláňa od svojho logického diskurzu, aby svojich čitateľov poctil mýtmi. Platón pripúšťa, že jeho príbehy o posmrtnom živote sú v skutočnosti mýty: príbehy, ktoré majú sprostredkovať hlbšie pravdy. Nie sú doslova pravdivé. Zobrazujú pravdy, ktoré je ťažké dať do racionálneho, logického diskurzu. Podobne ako to, čo sme už videli v iných textoch, tieto platónske mýty sú menej o tom, čo sa skutočne stane po smrti, ako o tom, ako by mal niekto žiť v prítomnosti. Platónovým hlavným záujmom nie je poskytnúť geografiu a teploty neba a pekla, ale ukázať ľuďom, ako by mali žiť v súčasnom živote, keď sa usilujú o cnosť a pravdu pre blaho svojich duší. [4](#4_17)

Platónov základný mýtus

Najpriamejšie vyjadrenie Platónových mýtov k nám prichádza v Phaedo . Ako sa vždy stáva, tam a späť Socrates zaisťuje doslovný charakter tohto mýtu tým, že hovorí: "Toto nám bolo povedané." Skutočnosť, že Platón sa nehlási k doslovnej správnosti rozprávania, ukazuje skutočnosť, že v rôznych dialógoch skutočne rozpráva rôzne mýty – napríklad v Gorgiách a Republike . Ale všetky jeho mýty smerujú k tomu istému bodu: duša, ktorá je cnostná, je odmenená a tá, ktorá je zlá, je potrestaná. Príbehy, ktoré rozpráva o posmrtnom živote, majú preto sprostredkovať niečo, o čom si myslí, že je pravdivé v súčasnom živote. Ľudia by mali žiť cnostne, nestarať sa o potešenie tela, ale o dobro duše.

Tu je mýtus z Phaedo . Keď ľudia zomrú, hovorí Sokrates, ich strážni duchovia ich vezmú na miesto súdu, kde podstúpia „nevyhnutné skúsenosti“ tak dlho, ako je potrebné, aby ich zbavili nečistôt. Dušiam, ktoré sú nečisté, sa každý v tomto inom svete vyhýba a potulujú sa „v úplnej pustatine, kým neuplynú určité časy“. Ale tí, ktorí sú čistí a triezvi, si užívajú „božskú spoločnosť“ (Phaedo 107c). [5](#5_14)

Sokrates potom podrobne rozoberá rôzne posmrtné osudy vyhradené pre rôzne druhy osôb (Faedo 113d–114c). Ľudia, ktorí žili „neutrálny“ život – to znamená, že nie sú príliš spravodliví alebo bezbožní – idú na miesto očisty, k Acheruskému jazeru, kde sú obaja potrestaní za svoje hriechy a odmenení za svoje dobré skutky. Iní, ktorí sú veľkými hriešnikmi, ktorí sú posúdení ako nevyliečiteľní, ako napríklad vrahovia, sú poslaní do Tartaru, aby neboli nikdy prepustení. Tí, ktorí spáchali menšie hriechy – napríklad násilie voči svojim rodičom – sú poslaní na rok do Tartaru, kým ich znovu vyvrhnú do Acheruského jazera, kde kričia na tých, ktorých zabili alebo im ublížili. Iba ak a keď ich obete súhlasia, môžu byť oslobodené od svojho trápenia. Nakoniec tí, ktorí žili životom prevyšujúcej svätosti, sú po smrti prepustení a prechádzajú do čistej ríše hore. "A tí, ktorí sa dostatočne očistili filozofiou, žijú potom celkom bez tiel."

Po podrobnom rozbore mýtu sa Sokrates opäť bráni: „Samozrejme, nie Rozumný človek by mal trvať na tom, že fakty sú presne také, ako som ich opísal, ale že buď toto alebo niečo podobné, je pravdivým popisom našich duší a ich budúcich obydlí." To znamená, že jeho opis je do značnej miery obrazný. Čo je doslovné, je význam sprostredkovaný mýtom: človek by mal žiť život v cnosti, a to prinesie svoju vlastnú odmenu. Bezbožnosť vedie len k biede.

Mýtus o Er

Takéto učenie je zakomponované do explicitnejších mýtov v iných Platónových spisoch. Najznámejší je mýtus o Er, ktorý prichádza na samom konci Platónovho najdlhšieho dialógu Republika , dielo, ktoré obšírne vysvetľuje Platónovo chápanie ideálneho štátu. Platón veril, že politický štát by mal byť navrhnutý tak, aby pomáhal ľuďom žiť optimálne životom filozofie. Ideálnym štátom preto mala byť skupina kráľov-filozofov, ktorí podporovali životy, ktoré boli dobré, spravodlivé a cnostné. Po tom, čo Platón strávil mnoho a mnoho strán rozpisom toho, aký by bol tento utopický štát, ukončí svoj dialóg prechodom od logického diskurzu k mýtu, v tomto prípade mýtu, ktorý so sebou nesie zážitok na prahu smrti. Vo svojom bezprostrednom kontexte je funkciou mýtu ukázať, že ľudia potrebujú pracovať, aby žili dobrý a spravodlivý život (Republika 613a–b). Práve „cvičením cnosti“ možno človeka „pokiaľ je to možné, pripodobniť Bohu“ (613b). Odmena za spravodlivý život je veľká počas života – a ešte väčšia po smrti (614a). To je to, čo má tento „príbeh“ vyjadriť. [6](#6_14)

Tento mýtus hovorí o mužovi menom Er, statočnom bojovníkovi z Pamfýlie, ktorý je zabitý v boji, ale o dvanásť dní neskôr ožije na svojej pohrebnej hranici. Po návrate rozpráva o svojom zážitku blízko smrti. Keď Er zomrel, jeho duša odišla z jeho tela a prišla s veľkou spoločnosťou ďalších do tajomnej oblasti, ktorá mala dva otvory vedľa seba na oblohe a dva ďalšie na zemi. Medzi týmito otvormi sedeli sudcovia a posielali duše buď hore cez jednu z dier na oblohe alebo dole cez dieru v zemi, podľa toho, či boli spravodlivé alebo nespravodlivé. Er bol výnimkou. Bolo mu povedané, že má byť poslom ľuďom späť na zemi o tom, čo sa stalo na týchto miestach súdu.

Ďalšie dve diery – jedna prichádza zhora a druhá zdola – boli pre duše vracajúce sa z jedného alebo druhého osudu. Z dolnej diery sa objavili špinavé a zaprášené duše a z hornej čisté a čisté. Všetci spolu odišli na lúku ako na festival a tam sa kochali príbehmi o tom, čo zažili za posledných tisíc rokov, pričom jedna skupina nariekala a nariekala nad svojimi strašnými zážitkami a druhá si užívala. fantastické potešenia, ktoré si užili vyššie. Všetky hriechy, ktorých sa v živote dopustili duše v podsvetí, boli desaťkrát potrestané; dobré skutky čistých duší boli patrične odmenené. Ale najhorší z hriešnikov – tyrani a ďalší vinní z veľkých zločinov – nesmeli ani po tisíc rokoch opustiť miesto trestu. Namiesto toho ich „divokí muži ohnivého vzhľadu“ zviazali, zhodili, stiahli z kože, prevliekli cez tŕne a hodili do Tartaru (616a).

Potom, čo duše strávili sedem dní na lúke a rozprávali si, čo zažili počas predchádzajúceho tisícročia, boli odvezené na iné miesto, kde sídlili božské osudy. Všetky duše teraz mali byť poslané späť na zem, aby znovu žili v nových inkarnáciách, buď ako ľudia alebo ako zvieratá. Losovalo sa a podľa ktorého sa losovalo, mohla duša rozhodnúť o svojom ďalšom živote. Niektoré duše sa rozhodli stať sa najbohatšími a najmocnejšími ľuďmi, pričom si zjavne neuvedomovali, že sa pomaly učia, že to neskôr povedie k trestu. Iní boli úplne znechutení možnosťami ľudského života a rozhodli sa stať zvieratami. Bola možná celá škála možností.

Ako sa dalo očakávať, tie duše, ktoré najviac trpeli pod Zem bola pri výbere obozretná. Spomedzi nich si tí, ktorí si zvolili život múdrosti, vybrali najlepšie. Neskôr budú odmenení. Keď boli urobené všetky rozhodnutia, duše boli nasmerované napiť sa z Rieky zabudnutia predtým, ako vstúpia do svojich nových tiel. Er nesmel piť, ale vrátil sa k životu, nevediac ako, rozprávať príbeh.

Sokrates uzatvára mýtus poučením:

A tak... ak sa necháme mnou viesť, uveríme, že duša je nesmrteľná a schopná znášať všetky krajnosti dobra a zla, a tak sa budeme vždy držať cesty nahor a usilovať sa o spravodlivosť s múdrosťou vždy a navždy. aj tu, aj na tej tisícročnej ceste, o ktorej som vám povedal, sa nám bude dariť dobre. (Republika 621d)

Malo by byť jasné, že Platón doslovne neverí mýtu, ktorý práve povedal, o nič viac, ako verí, že existoval historický Er, ktorý mal v skutočnosti zážitok na prahu smrti. Rozprávku nazýva „skvelým príbehom“ a pripúšťa, že každý, kto ho počúva, si pravdepodobne bude myslieť, že je to „mýtus“. Pre neho je tento príbeh „pravdivý“, ale nie doslova pravdivý. Je to pravda v tom zmysle, že vyjadruje pravdu, že ľudia by mali radšej trpieť nespravodlivosť, ako ju páchať, že by v skutočnosti mali byť dobrí, namiesto toho, aby sa nimi jednoducho zdávali. Stručne povedané, mýtus o Er je o tom, ako by sme mali žiť: zameriavať sa nie na telo a jeho túžby, vášne a rozkoše, ale na cnosť, spravodlivosť a múdrosť.

Malo by sa však zdôrazniť, že na vyjadrenie toho, ako žiť, Platón používa bežné koncepcie s vlastnými zvratmi o tom, čo sa stane po smrti. To ukazuje, že aj keď vymyslel tento konkrétny mýtus o Er, nevymýšľa si myšlienku posmrtných odmien a trestov, na ktorých je založený. Používa pochopenie podstaty posmrtného života, ktoré by bolo pre grécke publikum v štvrtom storočí pred Kristom úplne uveriteľné.

Toto chápanie je zakotvené v mnohých ďalších spisoch Grécka a rímska antika a pravdepodobne môžeme predpokladať, že čokoľvek si Platón o ich doslovnej pravde myslel, akceptovalo ich veľa alebo dokonca väčšina vtedajších ľudí.

Ísť do podsvetia s Aristofanom

Niekedy autori vyjadrujú tieto názory na posmrtný život so smrteľnou vážnosťou. Inokedy sú rozprávané so živým zmyslom pre humor. Vždy existovali mysliaci ľudia, ktorí sa neboja smiať zo smrti, jedným z nich bol Platónov starší súčasník, veľmi zábavný komediálny dramatik Aristofanes (asi 450 – asi 388 pred Kristom). S našimi záujmami tu priamo súvisí jedna z Aristofanových najvtipnejších hier, Žaby , rozprávanie o zostupe do podsvetia – nie obyčajným smrteľníkom, ale bohom Dionýzom, spolu s jeho pobočníkom, otrokom Xanthiasom. Hra očividne zahŕňa satiru, ale aby bola satira efektívna, musí sfalšovať názory, ktoré sú všeobecne rozšírené. Niektoré z nižšie uvedených opisov života v hre by preto určite zarezonovali u mnohých divákov hry.

Táto zábavná hra má veľmi vážny podtón spojený s bezprostredným kontextom, v ktorom bola vytvorená. Na konci piateho storočia Atény zažívali veľmi vážnu politickú a vojenskú krízu na vrchole Peloponézskej vojny a zúfalo potrebovali vedenie a rady od mudrcov. To je dej hry: Dionýz chce ísť do podsvetia, aby priviedol späť z mŕtvych najväčšieho tragického dramatika, aby poskytol štátu potrebné smerovanie, možné len z úst jednej z jeho veľkých intelektuálnych postáv. Dionýz navrhuje vypočuť dvoch popredných kandidátov: Aischyla a Euripida, ktorí sú dodnes známi spolu so Sofoklom ako veľkí dramatikovia 5. storočia. Druhá polovica The Frogs sa zaoberá rozhovormi. Ale prvá polovica je o výlete do Hádu a o tom, čo tam nájdu Dionýz a Xantia.

Ako sa takmer vždy stáva – ako sme videli u Odysea aj Aenea – cestujúci potrebuje nejaké pokyny, ako kontaktovať mŕtvych v mieste ich bydliska. A tak sa hra začína návštevou Dionýza a Xantia u Herakla, poloboha, ktorý kvôli jednej zo svojich slávnych dvanástich prác musel zostúpiť do Hádu. Herakles im hovorí, ako sa tam dostať a čo môžu očakávať, keď prídu. Nájdu miesta trestu a požehnania.

Prvý z nich bude zahŕňať „Veľký bahnitý močiar a Večná rieka hnoja“. [7](#7_14) Toto budú príbytky „dosť nevkusných postáv, ktoré sa potácajú“. Konkrétne budú takéto tresty vyhradené pre tých, ktorí ublížili hosťovi (považované za neodpustiteľný hriech pre veľkú časť staroveku), nezaplatili mladému partnerovi v pederasty (samotná pederastia bola všeobecne uznávaná, ale starší partner sa musel postarať mládeže), udrel jedného z rodičov alebo spáchal krivé svedectvo.

Iné tresty nie sú v tomto aluzívnom texte špecifikované, hoci sudca mŕtvych, božský Aeacus, si v istom momente mylne myslí, že Dionýzos je Herakles na spiatočnej ceste a urazený tým, čo Herakles urobil prvýkrát — keď ukradol pekelného psa. Cerberus – vyhráža sa, že „vás vrhneš cez útes, dolu k štygským skalám s čiernym srdcom, a budú ťa prenasledovať loviace psy z pekla a stohlavá zmija ti roztrhne črevá a tartézska mihuľa zožerie tvoje pľúca a titraziánske gorgony môžu mať vaše obličky.“ Na tých, ktorí stoja na nesprávnej strane božskej spravodlivosti, čakali rôzne tvorivé a strašné muky.

Na druhej strane, pred nalodením sa Dionýzovi a Xantiasovi povedali, že tiež nájdu svetlé a šťastné miesto s „myrtovými plantážami a šťastnými tlupami veselcov, mužov a žien, zakopnú a tlieskajú rukami“. Hovorí sa, že ide o „zasvätencov“, čím Aristofanes označuje ľudí, ktorí boli uvedení do toho, čo vedci bežne nazývajú „tajomné kulty“. Sú to náboženstvá, ktoré sa stali čoraz populárnejšími v starovekom Grécku, čo si vyžadovalo zasvätenie tajomstvá boha alebo bohyne; zasvätení by mali obzvlášť dôverný vzťah s božskou bytosťou a mali by zaručenú oveľa lepšiu situáciu v posmrtnom živote.

Keď Dionýz a Xantia dorazia na miesto požehnania, skutočne nájdu skupinu zasvätencov, ktorí spievajú svoju radosť:

Ponáhľajme sa na lúku, kde sú ruže také sladké,

a malé kvety rastú v hojnosti pri našich nohách;

s požehnanými osudmi, ktoré nás vedú, sa budeme smiať, spievať a hrať,

a zatancujte si zborové tance našim tradičným spôsobom.

Ó, len nám je dané, keď sa skončia naše pozemské dni,

pozerať sa na nádheru nikdy nezapadajúceho slnka;

lebo sme videli sväté tajomstvá a počuli Božie prikázanie,

a pamätali na našu povinnosť voči príbuzným a hosťom.

Očividne je to oveľa lepšie ako večne bývať v Muck Marsh alebo River of Dung. Je však zarážajúce, že takéto extázy nie sú vyhradené pre tých, ktorí sa zameriavajú skôr na filozofiu a dobro duše než na potešenie tela, ako u Platóna, ale pre tých, ktorí boli zasvätení do tajomného náboženstva.

Nie tak pravdivý príbeh

O stáročia neskôr a skôr v rímskom svete ako v Grécku sa vraciame k jednému z veľkých humoristov staroveku, s ktorými sme sa stretli predtým satirik Lucian zo Samosaty. Lucianove dialógy bývajú veľmi krátke – na rozdiel od tých Platónových – a plné fiktívnych stvorení. Viacerí z nich rozprávajú o návštevách podsvetia, pričom im vždy hovorili s jazýčkom, nechceli vysvetľovať, čo možno skutočne očakávať, ale využívajú rozšírené predpoklady na maľovanie vtipných obrázkov, ktoré vyjadrujú vážne veci – predovšetkým o tom, ako sa nemá žiť. Lucian obzvlášť rád ukazuje posmrtné muky veľmi bohatých a veľmi mocných.

Jedno z Lucianových dlhších diel sa s plnou iróniou volá „Skutočný príbeh“. V skutočnosti na začiatku príbehu Lucian svojmu čitateľovi hovorí, že v ňom „hovoril som všetky druhy klamstiev s úplne priamou tvárou“. Neskôr naznačuje, že „jediná a jediná pravda, ktorú odo mňa budete počuť, je, že klamem ; úprimným priznaním, že v tom, čo hovorím, nie je ani slovo pravdy, mám pocit, že sa vyhýbam možnosti útoku z ktorejkoľvek strany.“ [8](#8_13) Príbeh je o Lucianových údajných dobrodružstvách na jeho cestách, čiastočne vo vesmíre – falšovanie cestovateľských príbehov a historiek, ktoré našli starší spisovatelia ako Herodotos a Thukydides. Po ceste má Lucian cestu do posmrtného života, opísanú výrazmi, ktoré sú zjavne fiktívnejšie, než čokoľvek, čo nájdeme u Platóna. Ako hovorí Lucian: „Píšem o veciach, ktoré som nevidel ani nepočul od inej duše, o veciach, ktoré neexistujú a ani by existovať nemohli. Takže všetci čitatelia pozor: ničomu z toho neverte!“

Príbeh začína tým, že Lucian a jeho spoločníci sa vydajú na námornú cestu popri Gibraltárskom prielive, kde ich loď uviazne vo víchrici a skončí vo vzduchu a nakoniec pristane na Mesiaci, ktorý obývajú „ľudia z Mesiaca“, ktorí sú vo vojne. so „slnečnými ľuďmi“. Nasleduje vesmírna bitka hodná neskoršej sci-fi. Keď sa Lucianova loď vráti na zem, prehltne ju 150 míľ dlhá veľryba, v ktorej sa Lucian a jeho spoločníci stretávajú s ďalšími, ktorí uviazli vo vnútri už roky. Keď sa vynoria, po niekoľkých dobrodružstvách sa plavia ďalej do ríš posmrtného života.

Najprv prechádzajú okolo „päť obrovských ostrovov“ s „obrovskými plameňmi... šľahajúcimi z ich vrcholov“. Očividne sú to miesta múk, ale na rozdiel od nich zhruba súčasný kresťanský autor Petrovej apokalypsy Lucián neopisuje rôzne mučenia, ktoré zažívajú ich obyvatelia. Namiesto toho sa aspoň v tomto diele chce zamerať na požehnania vyhradené pre tých, ktorí sú po smrti odmenení. Loď prichádza na nízky, plochý ostrov, z ktorého sa šíria voňavky a je plný prístavov, krištáľovo čistých riek, lúk, lesov plných spevavých vtákov, sladkého vánku a ľudí na bankete s hudbou a spevom. Keď sa dostanú na pevninu, zatúlajú sa na lúku plnú kvetov a zajmú ich obyvatelia, ktorí ich namiesto spútania ozdobia ružami a odnesú k vládcovi tohto „ostrova požehnaných“. Môžu zostať na ostrove a zúčastniť sa banketu pre skvelých ľudí, ktorí tam žijú.

Lucián opisuje mesto, kde žijú títo velikáni. Každý, kto je oboznámený s biblickým popisom Nového Jeruzalema vo svete, ktorý príde v Zjavení 21, si nemôže pomôcť, ale je prekvapený podobnosťami: mesto je vyrobené zo zlata a obklopené smaragdovými hradbami; má sedem brán vyrobených zo škoricového dreva; jeho základ a ulice sú zo slonoviny; sú tam chrámy bohov z berylu, v každom z nich je oltár z ametystu; okolo mesta tečie rieka myrhy široká dvesto stôp a dostatočne hlboká, aby sa v nej dalo plávať. Pokiaľ ide o obyvateľov mesta,

[sú] bez tela, tj sú bez mäsa alebo hmoty. Majú rozoznateľný obrys a formu, ale nie viac ako toto. Napriek tomu, že nemajú telo, stoja a pohybujú sa, myslia a hovoria; skrátka je to, ako keby ich nahé duše chodili zahalené do zdania ich tiel. Bez ich otestovania dotykom by ste nikdy nevedeli, že sa nepozeráte na skutočné telá; sú ako tiene, ale tiene, ktoré stoja vzpriamene a majú farbu; nikdy nezostarnú, ale zostanú vo veku, v akom boli, keď prišli.

Samotný ostrov je po celú dobu pokrytý jemným svetlom a zažíva večnú jar. Vidiek je bujný so všetkými druhmi kvetov a ovocné stromy. Vinič a stromy prinášajú ovocie dvanásťkrát do roka, a tak sa oberajú mesačne. Pšeničné steblá neprodukujú zrno, ale plné bochníky chleba na ich vrcholoch, vďaka čomu vyzerajú ako obrovské huby. V okolí mesta je 365 prameňov vody, 365 medových, 500 myrhových, 7 mliečnych a 8 vínnych.

Hostina za zosnulých velikánov sa koná na rozkošnej lúke, ktorá sa volá Elysejské pole; jeho obyvatelia sú rozľahlí na kopách kvetov. Slúžia im vietor, veľa hudby a spevu – najmä homérskych eposov. Sú tam všetci polobohovia, veteráni z trójskej vojny a Sokrates, všetci sa verejne milujú s ostatnými oboch pohlaví a bez hanby zdieľajú sexuálnych partnerov.

Je zrejmé, že tento príbeh má byť vtipný, ale má aj veľmi zaujímavý aspekt: extázy sú veľmi fyzické a telesné – presne opak toho, čo chce zdôrazniť Platón. Aby sme túto myšlienku zdôraznili, Lucian so štipľavou iróniou umiestnil Sokrata medzi všetko jedlo, víno a náhodný sex, pričom si so všetkými ostatnými užíva večné potešenie tela.

Odporcovia a skeptici: Epikuros

Niektorí starovekí filozofi považovali takéto názory na posmrtné požehnania a kliatby za veľmi znepokojujúce a rušivé – nie pre nich osobne, ale pre ľudí ako celok. Existovala silná menšinová pozícia, ktorá tvrdila, že príbehy o posmrtnom živote a presvedčenia založené na nich poškodzujú blaho človeka, pretože nezodpovedajú žiadnej realite. V tomto alternatívnom pohľade boli najmä hrôzy posmrtného života čírymi fikciami, ktoré nielen terorizovali nevinných ľudí, ale nútili ich správať sa v rozpore s ich zdravím a šťastím. Z tých, ktorí zastávali takéto skeptické názory, nebol nikto dôležitejší ako grécky filozof Epikuros (341 – 270 pred Kristom).

Počas histórie mal Epikuros úplne nezaslúženú povesť hedonistu, ktorý sa zaujímal iba o podporu fyzického potešenia. Toto je v skutočnosti nesprávna charakteristika jeho názorov. Ako mnohí filozofi v staroveku, aj Epikuros sa zaujímal o to, ako môže človek viesť najlepší život s najväčším množstvom šťastia. Je pravda, že podľa jeho názoru bol najšťastnejší život, ktorý sa vyhýbal bolesti a podporoval potešenie. Ale nie divoká neslušná rozkoš. Práve naopak, intenzívny pôžitok vedie len k bolesti, ako to dokazuje ľudská skúsenosť: nadmerné pitie spôsobuje stratu vedomia a škaredú kocovinu; sexuálne opustenie môže viesť k sociálnej traume, nehovoriac o niektorých dosť vážnych fyzických účinkoch; masívna kulinárska pôžitkárstvo môže z človeka spraviť telesnú trosku; a tak ďalej. Namiesto toho sa Epikuros zastával jednoduchých pôžitkov: mierne jedlo a pitie, dobrí priatelia, inteligentné diskusie na dôležité a presvedčivé témy.

Šťastie tiež vyžaduje, aby ľudia pochopili, čo znamená byť človekom, a nedovolili, aby ich duševné životy premohli neopodstatnené a iracionálne obavy. Žiadny strach pre Epikura nie je iracionálnejší ako strach zo smrti, pretože je založený na hlbokom nepochopení toho, čo znamená byť človekom, konkrétne toho, čo znamená mať dušu.

Epikuros pevne veril, že duša je telesná entita, tvorená akousi hmotou. Skladá sa z veľkého množstva jemných častíc rozptýlených po celom tele. Zmyslové vnímanie je možné len vtedy, keď je duša spojená s telom. Keď sa duša pri smrti oddelí od tela, jej atómy sa jednoducho rozptýlia do vzduchu. V tom bode telo, ktorému chýba duša, už nič necíti. Ale nemôže ani rozptýlená a teda už neexistujúca duša.

Epikuros vo svojich spisoch poukazuje na to, že keď človek stratí časť tela – povedzme ruku amputáciou – telo ako celok môže stále cítiť. Duša neodišla. Ale „keď je zničené celé [telo], duša je rozptýlená a už nemá rovnaké sily“... vrátane sily „zmyslového vnímania“. [9](#9_11) Keďže odišiel, a preto sa rozptýlil duša už neexistuje, nemôže byť odmenená ani potrestaná. Jednoducho zmizne.

To je dôvod, prečo Epikuros opakovane trvá na tom, že v smrti sa nie je čoho báť. Ako najostrejšie hovorí v jednom zo zachovaných fragmentov svojich diel, ktoré cituje jeho staroveký životopisec Diogenes Laertius: „Smrť nie je nič pre nás. Lebo to, čo bolo rozpustené, nemá zmyslovú skúsenosť a čo nemá zmyslovú skúsenosť, nie je pre nás ničím“ (Diogenes Laertius, Životy významných filozofov , 10, 139). [10](#10_7) Alebo ako píše mužovi menom Menoeceus v jednom z mála listov, ktoré sa zachovali:

Zvyknite si veriť, že smrť nie je nič pre nás. Lebo všetko dobré a zlé spočíva v zmyslovom zážitku a smrť je zbavením zmyslového zážitku. Preto správne poznanie skutočnosti, že smrť nie je pre nás ničím, robí zo smrteľnosti života záležitosťou spokojnosti, nie pridaním neobmedzeného času [životu], ale odstránením túžby po nesmrteľnosti. (Diogenes Laertius , Kniha 10, 124)

Alebo v jasnom zhrnutí jeho názorov:

Takže smrť, najstrašnejšia zo zlých vecí, nie je pre nás ničím; pretože keď existujeme, smrť nie je prítomná a keď je prítomná smrť, potom neexistujeme. Preto nie je relevantná ani pre živých, ani pre mŕtvych, keďže tých prvých neovplyvňuje a tie druhé neexistujú. (Diogenes Laertius , Kniha 10, 125) [11](#11_6)

Pre ľudí, ktorí radi premýšľajú o sláve posmrtného života, sa tieto predstavy nezdajú byť obzvlášť dobrou správou. Ale sú určené najmä tým, ktorí sa boja posmrtného života a žijú v hrôze z neho. Epikuros trvá na tom, že sa nie je čoho báť. Nebudete nič cítiť a ani nebudete vedieť, že niečo necítite. Toto je dlhý, hlboký, bezsenný spánok Sokrata.

Lucretius o povahe reality

Nie veľa filozofov v staroveku sa nechalo presvedčiť Epikurovými názormi. V niektorých ohľadoch sa hlboko zakorenený ľudský pocit, že tento život nemôže byť všetkým, ukázal ako príliš silný. Pokiaľ vieme, ľudia si vždy predstavovali, že za nimi musí existovať život. Čiastočne je to možno preto, že jednotliví ľudia vždy – pokiaľ boli schopní myslieť – nepoznali nič iné ako existenciu, takže je skutočne veľmi ťažké predstaviť si nikdy nezažitý stav neexistencie. Ale z akéhokoľvek dôvodu sa chápanie smrti, ktoré dávalo Epikurovi taký skvelý zmysel, neuchytilo ani medzi profesionálnymi mysliteľmi, ani medzi obyvateľstvom vo všeobecnosti.

Existovalo však niekoľko významných výnimiek, z ktorých najznámejšia sa objavila v rímskych kruhoch o dve storočia neskôr: Epikurov učeník Lucretius (okolo 98 – 55 pred Kristom). Na rozdiel od Epikura, o ktorom máme len pár skromných literárnych pozostatkov, nám Lucretius odkázal celé filozofické dielo, otvorene a hrdo zaviazané názorom toho, ktorého považoval za najväčšieho filozofa všetkých čias. Kniha s názvom O povahe vecí sa nesnaží dosiahnuť nič menšie, než vysvetliť podstatu reality. V ňom Lucretius rozvíja teóriu, ktorá môže znieť pozoruhodne prezieravo. Všetko na svete, všetko, čo zažívame a nezažívame, sa skladá z atómov, ktoré sa spojili v náhodných kombináciách počas nekonečného množstva času, keď na seba narazili v nekonečných oblastiach vesmíru. My sami sme produktmi hmoty, času a náhody. Ako takí sa nakoniec rozplynieme, keď naše atómy rozpustia svoje spojenia. Rozpustia sa s nimi nielen naše telá, ktoré očividne časom zmiznú, ale aj naše duše.

V mnohých ohľadoch má celé Lucretiovo pojednanie o atómovom základe pre všetku realitu dosiahnuť konkrétny cieľ: rozptýliť strach zo smrti a zničiť akékoľvek hlúpe predstavy o živote za hrobom. Ako hovorí na v jednom bode knihy sa snaží „vyhnať krk a zbaviť sa strachu z pekla, ktorý ničí život človeka od jeho úplných základov, všetko poškvrňuje temnotou smrti a nezanecháva žiadne potešenie čisté a čisté“. [12](#12_6) Hlboko si uvedomuje, ako moc smrti môže človeka držať: „Ako sa deti v nevýraznej tme trasú a do všetkého začínajú, tak nás za bieleho dňa občas utláčajú také neopodstatnené strachy, ako sú tie hrôzy, ktoré si deti predstavujú, že na ne prídu. v tme." Ďalej vysvetľuje, ako sa vysporiadať s takýmito neopodstatnenými obavami: „Tento strach a temnotu mysle nemožno rozptýliť slnečnými lúčmi... ale iba pochopením vonkajšej formy a vnútorného fungovania prírody.“

Rovnako ako mnohí starovekí filozofi, Lucretius veril, že správne pochopenie fyziky – v jeho prípade atómového základu pre všetku realitu – môže mať morálne a duchovné dôsledky. Má tak čo povedať o vzťahu mysle a tela človeka. Podľa jeho názoru obaja rastú spolu, keď človek dospieva, a preto, prirodzene, obaja spoločne chátrajú. Poukazuje na to, že tak ako „naša ruka alebo oko alebo nosné dierky v izolácii od nás nemôžu zažiť vnem alebo dokonca existovať... tak myseľ nemôže existovať oddelene od tela a od osoby, ktorá je pre ňu akoby nádobou“.

Inými slovami, ak máte vyrazené oko alebo amputovaný ukazovák, už to necíti, pretože už nie je spojené so zvyškom tela. Takže ak vaša duša opustí vaše telo, nemôže zažiť žiadny pocit. V skutočnosti, keď sa duša oddelí od tela, neexistuje ani ako nejaký druh zjednotenej entity. "Keď telo zanikne, prenikne ním aj koniec ducha."

Praktický záver sa Lucretiusovi javí ako nevyhnutný: osoba, ktorá už neexistuje, nemôže trpieť – o nič viac, ako ona alebo on trpela predtým , než vznikla, alebo mala vôbec nejaké pocity. Lucretius poukazuje na to, že vojny, ktoré pustošili Rím v generáciách pred jeho narodením, sa ho vtedy netýkali; nevedel o nich nič, keďže on neexistovali. Ani po smrti nebude existovať, takže ani vtedy sa ho nič nebude týkať. Alebo, ako hovorí ešte názornejšie: „Pozri sa späť na večnosť, ktorá uplynula predtým, ako sme sa narodili, a poznačte si, ako sa nám to počíta ako nič. Toto je zrkadlo, ktoré nám príroda nastavuje, v ktorom môžeme vidieť čas, ktorý bude po našej smrti.“

Takéto názory zastávali iní z najvzdelanejších a filozoficky založených autorov z gréckej a rímskej antiky. Ako jeden z príkladov uviedol veľký rímsky rečník Cicero: „Ak sú duše smrteľné, nemôžeme pochybovať... že skaza v smrti je taká úplná, že po nej nezostane ani tá najjemnejšia stopa senzácie.“ Potom vyvodzuje prirodzený záver, že ak duša zomrie, „čo zlé v tom môže byť, keď smrť neprináleží ani živým, ani mŕtvym? Mŕtvi neexistujú a živých sa ich nedotkne." [13](#13_4)

Odrody viery medzi masami

Čo si však mysleli ľudia, ktorí nežili v riedkom svete filozofickej elity? Ako sa ukázalo, je takmer nemožné to vedieť, a to z jednoduchého dôvodu: obyčajní ľudia nám nezanechali žiadne spisy. Na rozdiel od súčasnosti, keď je takmer každý, koho poznáte, gramotný a dokáže napísať, povedzme, primerane čitateľný a rozumný list, veľká väčšina ľudí v gréckej a rímskej antike – 85 až 90 percent populácie – bola negramotná. [14](#14_4) Ako teda môžeme vedieť, čo si mysleli a čomu verili?

Jedným zo zrejmých spôsobov je zistiť, čo elita vyššej kôry, ktorá písala, hovorí o týchto iných bez hlasu. Problém je v tom, že nikdy nemôžeme úplne veriť, že bohatý aristokrat bude spravodlivo reprezentovať názory ľudí, ktorých považuje za podradných a vyvrheľov – teda všetkých okrem rodiny, priateľov a ľudí, ktorí ich majú radi. Napriek tomu existujú odkazy na rozšírené názory, ktoré sa zdajú byť primerane cieľové, pretože autor, ktorý ich spomína, nezhŕňa len to, čo si predstavuje iní. myslenie, ale snaží sa presvedčiť ľudí, že by mali myslieť inak. To predpokladá, že vie, čo bežne hovoria, alebo si myslí, že vie. Mohlo by to tak byť napríklad v prípade filozofa-kňaza Plutarcha z druhého storočia, ktorý napísal pojednanie útočiace na ľudí v bežnej populácii, ktorí boli neobyčajne „poverčiví“, ktorí sa báli „nehynúceho zla“ posmrtného života, muky, ktoré „... nikdy neprestávaj“:

Rieky ohňa a odnože Styxu sa miešajú, temnota je preplnená prízrakmi mnohých fantastických tvarov, ktoré svoju obeť sužujú pochmúrnou vizážou a ľútostivými hlasmi, a okrem nich sudcovia a mučitelia a zívajúce priepasti a hlboké zákutia hemžiace sa nespočetným utrpením. (O povere 4)

Je zrejmé, že ľudia s podobnými názormi by mohli použiť poriadnu dávku Epicurus. Boli však takéto predstavy rozšírené? Domnievam sa, že boli – takí, ako sú dnes, alebo pravdepodobne ešte viac vtedy. Ale je to len dohad.

Keďže máme tak málo literárnych dôkazov na to, aby sme poznali názory hoi polloi, vedci hľadali neliterárne dôkazy, materiál pozostatkov zo staroveku, ktorý by nám mohol poskytnúť vodítko k tomu, čomu verili obyčajní starí ľudia, ktorí nepatrili medzi vzdelané vyššie vrstvy. [15](#15_4) Na prvé zamyslenie sa to zdá byť užitočným prístupom. Ak by sme videli, aké druhy tovaru zostali napríklad okolo hrobových miest, možno by to boli indikátory toho, čo si ľudia mysleli, že sa stalo s telom po smrti. V tejto súvislosti archeológovia skutočne urobili pozoruhodný pokrok, čo ukazuje, že v celom grécko-rímskom svete bolo bežné, že členovia rodiny nechávali osobné veci a nádoby na varenie v hrobkách alebo v ich blízkosti. Nenaznačovalo by to, že tí, čo prežili, verili, že zosnulý bude chcieť niečo z ich milovaného majetku na druhej strane a možno si bude musieť uvariť jedlo?

Určite to môže znamenať. Problémom materiálnych pozostatkov je však to, že mlčia: neposkytujú svoje vlastné interpretácie. A to znamená, že sú možné rôzne interpretácie. Keď moja rodina pochovala môjho otca s jeho obľúbenou fajkou, nebolo to preto, že by sme si mysleli, že bude chcieť dobré fajčenie na svete. To isté mohlo platiť aj v staroveku: obľúbené alebo užitočné predmety mohli jednoducho zostať ako pamiatky.

To isté platí pre fenomén, ktorý v modernom svete nie je široko potvrdený. Archeológovia odkryli početné hrobky z grécko-rímskeho staroveku s napájacími trubicami, ktoré vystupovali na povrch, kde bolo možné naliať obživu pre zosnulých. Môže sa to zdať veľmi zvláštne, ale nenaznačuje to, že zosnulý bol chápaný ako hladný a smädný a príležitostne by ocenil svoj obľúbený spotrebný materiál? Opäť je to úplne prijateľné, ale nie nevyhnutne správne. Dokonca aj dnes je známe, že ľudia nalievajú úlitby napríklad na hrobky – ani nie tak, aby naznačovali vieru, že zosnulý by si príležitostne dal trochu svojej obľúbenej whisky, ako skôr spomienkový obrad. [16](#16_4)

Spomedzi hmotných pozostatkov, ktoré sa k nám dostali zo starovekého Grécka a Ríma, sú najužitočnejšie epitafy: nápisy umiestnené na náhrobných kameňoch. [17](#17_3) Máme státisíce nápisov zo staroveku a ako sa ukazuje, väčšinu z nich tvoria epitafy. Tieto môžu byť skutočne užitočné, ale existujú aj komplikácie. Mnohé nápisy doslúžili a už sa nedajú prečítať. Spomedzi tých, ktoré sa dajú prečítať, väčšina z nich obsahuje iba niekoľko identifikovateľných písmen alebo nanajvýš meno zosnulého. Len veľmi málo ľudí nám dáva nejaké konkrétne informácie o tom, čo sa podľa preživších s touto osobou stalo; tie, ktoré sa zmieňujú o posmrtnom živote, sú veľmi formálne, jednoducho uvádzajú zovšeobecnené frázy (staroveké ekvivalenty „odpočívaj v pokoji“). A tie, ktoré nám dajú viac, sú zvyčajne náchylné na rôzne interpretácie.

Stále však existuje niekoľko užitočných exemplárov. Tie, ktoré sa výslovne odvolávajú na posmrtný život osoby (malá menšina nápisov), takmer vždy predpokladajú, že telo zomrie a duša odíde žiť niekde inde. Veľa nápisov hovorí veci ako „duša... odletela“ alebo „vaša duša unikla z tela“ alebo „vzduch im vzal dušu a zem ich telo“ atď. Ako by ste mohli očakávať pri čítaní moderných nekrológov, len zriedka – veľmi zriedkavo – nápis, ktorý postavili pozostalí v smútku, hovorí niečo negatívne. Ak je možné zistiť nejaký tón, je vždy nádejný a pozitívny. A tak existujú nápisy, ktoré hovoria o osobe, ktorá odchádza do „spoločnosti blažených“ alebo „do uctievaného Diovho domu“ alebo „do nesmrteľného príbytku na oblohe“ atď.

Stojí za zmienku, že aj keď nápisy nehovoria o zosnulom pražení v pekle, existuje množstvo, ktoré je na strane Epikura v popieraní existencie posmrtného života. Často sú tieto nápisy ironicky nastavené ako slová pochádzajúce od zosnulého k živým. Napríklad jeden krátky nápis jednoducho hovorí:

Ak chcete vedieť, kto som, odpoveďou je popol a spálené uhlíky.

Ďalší je rozsiahlejší:

Nie sme nič.

Pozri čitateľ, ako rýchlo

My smrteľníci sa vraciame

Od ničoho k ničomu. [18](#18_2)

Jeden z najúplnejších a najzaujímavejších z takýchto nápisov dosť dôrazne popiera akýkoľvek budúci život, adresovaný každému, kto kráča okolo hrobky:

Pocestný, neprechádzaj okolo môjho epitafu, ale postav sa a počúvaj a potom, keď sa dozvieš pravdu, pokračuj. V Hades nie je žiadna loď, žiadny prievozník Cháron, žiadny strážca kľúčov Aeacus, ani žiadny pes menom Cerberus. Všetci, ktorí sme zomreli a išli sme dole, sme kosťami a popolom: nič iné neexistuje. To, čo som vám povedal, je pravda. Teraz ustúp, pocestný, aby si si nemyslel, že aj keď som mŕtvy, príliš veľa hovorím. [19](#19_2)

Jediný nápis, ktorý som vždy považoval za ešte zábavnejší (a dojímavý), je sedempísmenová latinská skratka, ktorá sa v staroveku používala tak často ako „RIP“ („Odpočívaj v pokoji“, samotné z latinského requiescat in pace) modernom svete. Skratka je „nffnsnc“ V preklade poskytuje najúžasnejší súhrn materialistických názorov podporovaných a propagovaných Epikurosom, Lucretiom a ich nasledovníkmi: non fui, fui, non sum, non curo – „Nebol som. Bol som. Ja niesom. Je mi to jedno."

PIATA KAPITOLA

Smrť po smrti v hebrejskej Biblii

sa hovorí a všeobecne sa verí, že pohľady na posmrtný život v starovekom Izraeli boli celkom odlišné od tých, ktoré sa nachádzajú v okolitom pohanskom svete. Napokon, Izraeliti mali zásadne odlišné náboženstvo, monoteistickú vieru v jediného Boha Stvoriteľa, ktorý povolal Izrael za svoj ľud. A skutočne existuje veľa charakteristických čŕt izraelského chápania posmrtného života. Existuje však aj veľa podobností s grécko-rímskymi názormi.

Jedna vec, ktorú mali spoločné, bol hlboko zakorenený pocit nevyhnutnosti a definitívnosti smrti, názor, ktorý možno nájsť v mnohých pasážach hebrejskej Biblie. V knihe z 2. knihy Samuelovej, ktorá zaznamenáva udalosti, ktoré sa mali stať začiatkom desiateho storočia pred Kristom, je anonymná žena zobrazená ako nabádajúca veľkého kráľa Dávida, aby odpustil ohavné previnenie svojho syna Absaloma tým, že mu pripomína, že smrť je koniec príbehu: „Všetci musíme zomrieť; sme ako voda rozliata na zem, ktorú nemožno pozbierať“ (2. Samuelova 14:14). Akceptovaná pravda v brilantnom obraze, starodávne vyjadrenie zákona entropie: akonáhle je raz rozptýlený, život sa už nikdy nedá získať späť.

Ďalší pozoruhodný obraz pochádza zo slov slávneho skeptika Jóba:

Ako voda z jazera zlyháva

a rieka pustne a vysychá, takže smrteľníci ležia a už nevstávajú;

kým už nebesia nebudú, neprebudia sa

alebo byť prebudení zo spánku. (Jób 14:11–12)

Pre tohto veľkého básnika starej izraelskej tradície život už nepríde, keď človek zomrie. Život po smrti neexistuje. Len smrť po smrti. [1](#1_20)

Povaha smrti

Aj keď je smrť pre starých Izraelitov nevyhnutná, čo to je? Pre väčšinu hebrejskej Biblie je smrť to, čo sa stane, keď život opustí človeka. A tak máme modlitbu žalmistu, ktorý narieka Bohu nad tým, čo určite príde: „Keď im vezmeš dych, zomrú a vrátia sa do prachu“ (Žalm 104:29). Tu človek „niekam neodíde“ — inak ako späť do prachu, z ktorého vzišiel. Ľudia boli pôvodne stvorení z prachu (Genesis 2:7) a tam sa vracajú.

Toto je jeden z kľúčových rozdielov od gréckeho myslenia, ktoré najlepšie reprezentuje Platón. Starovekí Izraeliti sa neprihlásili k názoru o nesmrteľnosti duše. Duše nie sú vo svojej podstate nesmrteľné, predurčené na večnú existenciu. V starohebrejskom myslení neexistovala žiadna „duša“ v gréckom zmysle. To možno vidieť na rôznych použitých výrazoch. Najbližším ekvivalentom gréckeho psyché je hebrejské nefeš . Nefeš však nie je duša, ktorá je v protiklade k telu. Hebrejská antropológia nebola dualistická (telo a duša), ale unitárna. Nephesh znamená niečo ako „životná sila“ alebo „život“ alebo dokonca „dych“. Nie je to látka, ktorá môže opustiť človeka a existovať nezávisle od tela. Je to vec, ktorá dáva telu život. Keď telo prestane dýchať, stane sa mŕtvym záležitosť. Moderne povedané, keď prestanete dýchať, váš dych nikam nejde. Len to prestane. Tak isto s hebrejským nefešom . Osoba je potom mŕtva.

Ale žije potom ten človek v nejakom zmysle ďalej? Záleží na tom, ktorú časť hebrejskej Biblie čítate.

Miesta smrti v hebrejskej Biblii

Židovské písma obsahujú rôzne názory na to, čo sa stane s človekom po smrti. Najčastejšie sa o človeku, ktorý zomrie, jednoducho hovorí, že zomrel „smrť“ — výraz používaný v Biblii tisíckrát. Známejší, ale oveľa menej častý, konečný cieľ človeka sa niekedy nazýva „šeol“, termín, o ktorého význame a etymológii sa vedú diskusie. V hebrejskej Biblii sa vyskytuje viac ako šesťdesiatkrát a medzi kritickými učencami existuje jednomyseľný názor, že šeol v žiadnom prípade neznamená „peklo“ v tom zmysle, ako to dnes ľudia myslia. V žiadnej pasáži celého Starého zákona nie je miesto večného trestu. V skutočnosti – a to je pre mnohých ľudí prekvapením – nikde v celej hebrejskej Biblii nie je žiadna diskusia o nebi a pekle ako o miestach odmien a trestov pre tých, ktorí zomreli.

Pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí čítajú Bibliu, si myslí, že šeol je židovský druh Hádes, tienisté miesto, kam všetci chodia a so všetkými sa zaobchádza rovnako, banálny a nezaujímavý podsvet, kde sa vlastne nič nedeje a ľudia sa v skutočnosti celú večnosť nudia. . Ale v skutočnosti vo väčšine pasáží Biblie, kde sa spomína šeol, to môže byť jednoducho alternatívny technický výraz pre miesto, kde je jednotlivec pochovaný – teda jeho hrob alebo jama.

To možno vidieť v poetických knihách hebrejskej Biblie, ako sú žalmy, kde možno nájsť väčšinu zmienok o šeole. Je dôležité, aby to, čo chcem o tejto veci povedať, dávalo zmysel rozpoznať významnú literárnu črtu hebrejskej poézie. Poézia v knihách ako Žalmy, Príslovia, Jób a rozsiahle pasáže prorokov nepoužívali rýmovacie schémy ako vo väčšine anglickej poézie. Namiesto rýmovania „zvukov“ na konci riadkov by sa dalo povedať, že hebrejská poézia rýmovala „myšlienky“. Boli rôzne spôsoby, ako mohol básnik vytvoriť schému rýmovania myšlienok, ale najbežnejším bolo vyjadrenie tej istej myšlienky v paralelných líniách pomocou rôznych slov. V tejto schéme druhý riadok jednoducho preformuluje myšlienku prvého. Toto použitie „synonymného paralelizmu“ môžete vidieť v ktorejkoľvek poetickej časti hebrejskej Biblie. Zamyslime sa napríklad nad niektorými veršami zo Žalmu 2.

Prečo sa národy sprisahajú

a národy márne sprisahajú? (Žalm 2:1)

Ako vidíte, druhý riadok posilňuje prvý tým, že myšlienku opakuje inými slovami, s možným miernym zosilnením: Národy/ľudia; sprisahanie/zápletka. Takže k ďalším riadkom:

Králi zeme sa postavili,

a vládcovia sa spolu radia.…

[Ale] Kto sedí v nebesiach, smeje sa;

Hospodin ich má na posmech. (Žalm 2:2, 4)

V paralelných líniách máme teda „kráľov“/„vládcov“; „dá sa“/ „poradia sa“; „Ten, čo sedí v nebesiach, smeje sa“/„PÁN sa im vysmieva“.

Chcem zdôrazniť tento bod, pretože je kľúčom k interpretácii hebrejskej poézie. V synonymickom paralelizme sú myšlienky dvoch línií v podstate rovnaké, aj keď sú vyjadrené rôznymi slovami. A to je dôležité pre pochopenie toho, ako izraelskí básnici chápali „šeol“. Často je presne paralelný s pojmami ako „jama“ a „hrob“, miesto, kde je telo pochované. Zdá sa, že na týchto miestach sa nepoužíva na označenie miesta zhromažďovania duší určených pre večnú banalitu. Napríklad na jednom mieste žalmista ďakuje Bohu za to, že ho zachránil pred predčasnou smrťou:

Lebo ma nevydáš šeolu

alebo nech tvoj verný uvidí Jamu. (Žalm 16:10)

Iné miesto poskytuje úvahu o hlúpych, ktorí neposlúchajú PÁNA:

Ako ovce sú určení do pekla;

Smrť bude ich pastierom;

Zostupujú rovno do hrobu...

Ich domovom bude šeol. (Žalm 49:14)

Synonymá pre šeol sú tu „smrť“ a „hrob“.

Nechcem trvať na tom, že každý staroveký izraelský autor považoval šeol len za pohrebisko mŕtvoly. Niektorí možno túto myšlienku rozšírili na širšiu metaforu ako „miesto“, kam ľudia chodia. [2](#2_18) A tak niektorí patriarchovia Izraela hovoria o „zostupe do šeolu“ (napr. 1. Mojžišova 37:35; pozri 42:38) a vzbúrená skupina Izraelitov je pohltená zemou a zvrhnutá, kým je ešte nažive. , do šeolu (4. Mojžišova 16:30–33). Je určite možné, že niektorí z týchto autorov si predstavovali šeol ako ohradu pre mŕtvych, ohradu, z ktorej sa nikdy nedá ujsť. Na druhej strane možno tieto použitia mali byť tiež metaforické, jednoducho odkazovať na skutočnosť, že ľudia zomierajú a sú pochovaní: preto „klesnú“. [3](#3_18)

Povaha šeolu

Či už bol šeol miestom alebo, ako sa mi zdá pravdepodobnejšie, jednoducho hrobom, hebrejskí básnici o tom hovoria veľa a nič z toho nie je veľmi dobré. Očividne to nebolo miesto odmeny pre spravodlivých. Naopak, šeol bol ríšou smrti, ktorej sa treba vyhýbať tak dlho, ako je to len možné. Nie že by to bola nuda; bolo to tak, že išlo o úplné zmenšenie života, až do bodu, keď prakticky neexistoval. A ak človek neexistuje, nemôže sa tešiť z dobrých vecí v živote. Pre starovekých Izraelitov to znamenalo, že sa človek nemohol tešiť zo všetkého, čo PÁN poskytol svojmu ľudu; Nemohol by sa ani tešiť z chvály Boha a ďakovania za všetko, čo robí, pretože to, čo robí, už neplatí pre mŕtvych. Jeho interakcie sú úplne so živými.

Teda výrazy používané na opis šeolu sú pochmúrne, nie preto, že by v tom bola nejaká bolesť, ale preto, že tam nič nie je . Je to oblasť „zabudnutia“ (Žalm 88:12); „ticho“ (Žalm 115:17) a „tma“ (Jób 17:13). Boh tam ani nie je prítomný a keďže zosnulý je mŕtvy, nikto z nich sa mu nemôže klaňať: „Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto, kto zostupuje v tichosti“ (Žalm 115:17). Nikto nemôže zažiť lásku a prítomnosť Boha v šeole/v hrobe, pretože je odrezaný od zeme živých:

Som započítaný medzi tých, ktorí zostupujú do Jamy;

Som ako tí, ktorým niet pomoci,

ako tí opustení medzi mŕtvymi,

ako zabití, ktorí ležia v hrobe,

ako tí, ktorých si už nepamätáš,

lebo sú vyťatí z tvojej ruky. (Žalm 88:4–5)

Keďže v hrobe človek doslova nemá život, Boh ani nemyslí o nich alebo si ich už zapamätať. Jeho láska sa nenachádza medzi tými, ktorí zomreli (Žalm 88:11). Je to preto, že Boh je bohom živých, nie tých, ktorí bývajú v šeole: „Lebo v smrti niet na teba spomienky; / v šeole, kto ťa môže chváliť?" (Žalm 6:5); „Tí, čo zostupujú do Jamy, nemôžu dúfať v tvoju vernosť“ (Izaiáš 38:18). Alebo, ako je uvedené v apokryfnej knihe Ecclesiasticus (inak známy ako Sirach):

Kto bude spievať chvály Najvyššiemu v Hádes?…

Od mŕtvych, ako od neexistujúceho, prestalo vzdávanie vďaky;

tí, ktorí sú živí a zdraví, chvália Pána (Sir 17:27–28)

To všetko je dôvod, prečo je dôležité žiť dlhý a plnohodnotný život a vyhýbať sa šeolu tak dlho, ako je to možné – ako to vidia hebrejskí básnici, ktorí pravidelne chvália Boha za to, že ich pred ním zachránil. Nie je to tak, že dúfajú, že pôjdu do neba a vyhnú sa večným plameňom: Starý zákon nehovorí ani slovo o večnej blaženosti pre spravodlivých mŕtvych, ani o večnom treste pre bezbožných. Básnici namiesto toho chvália Boha za to, že im dovolil zostať nažive ešte chvíľu, čím im umožnili stále ho chváliť. A tak čítame:

Lebo veľká je tvoja milosť ku mne;

Vytrhol si moju dušu z hlbín šeolu. (Žalm 86:13)

a:

Ale nevydal ma na smrť. (Žalm 118:8)

a:

Ó, Hospodine, vyviedol si moju dušu z pekla,

obnovil ma k životu spomedzi tých, ktorí zostúpili do Jamy. (Žalm 30:3)

Prorokovi sa uľaví, že ho Boh ochránil pred predčasnou smrťou a umožnil mu dlhý a plnohodnotný život. Tí, ktorí tak urobia, môžu zomrieť spokojní. Dostali všetko, čo mohli očakávať.

Niektorým autorom sa zdá, že realita smrti slúžila ako motivácia na čo najväčšie predĺženie života. Tento zmysel má kniha Kazateľ, jedno z najskeptickejších diel hebrejskej Biblie, kde sa autor, údajne kráľ Šalamún, vyjadruje pôsobivým obrazom: „Kto sa spája so všetkými živými, má nádej na živobytie. pes je lepší ako mŕtvy lev“ (Kazateľ 9:4). Potom uvádza svoj dôvod: „Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič; už nemajú žiadnu odmenu, ba dokonca aj pamiatka na nich je stratená“ (Kazateľ 9:5).

Nikde v Biblii sa však nedozvieme, že ten, kto žije dlhý a plnohodnotný život, ľutuje, že zomrel. To je bod, ktorý zdôraznil učenec hebrejskej biblie Jon Levenson, ktorý zdôvodňuje, že ak by smrť pre starých ľudí bola strašným osudom, ktorému sa treba za každú cenu vyhnúť, kniha Jób by neskončila tak, že „Jób zomrel starý a spokojný. .“ Pravdepodobnejšie by to pridalo komentár o tom, ako teraz, po smrti, prežíval hroznú existenciu, v ktorej sa nekonečne nudil k slzám a bol navždy nešťastný. [4](#4_18)

Náznaky pokračujúcej existencie za hrobom

Hebrejská Biblia nie je monolit: obsahuje širokú škálu názorov rôznych autorov počas mnohých storočí. A teda nie všetky autori židovských písiem zastávali názor, že smrťou je koniec príbehu. Okrem komentárov k šeolu v poetických knihách nájdeme niekoľko náznakov, že mŕtvi môžu v istom zmysle žiť ďalej po odchode z tohto života. Je pozoruhodné, že v častiach Biblie, ktoré opisujú Mojžišov zákon, nachádzame niekoľko varovaní pre starovekých Izraelitov, že za žiadnych okolností sa nemajú stýkať s „mŕtvymi“ ani s nimi komunikovať. A tak napríklad nájdeme príkaz: „Neobracajte sa na médiá alebo čarodejníkov; nehľadajte ich, aby ste sa nimi poškvrnili...“ (3 Moj 19,31). Médiá a čarodejníci tu neodkazujú na starovekých predchodcov Harryho Pottera; sú to ľudia, ktorí majú právomoc poradiť sa s mŕtvymi. Toto je jasne uvedené v knihe Deuteronómium: „Nenájde sa medzi vami nikto, kto... praktizuje veštenie alebo je veštec... alebo čarodejník, alebo kto čaruje, alebo kto sa radí s duchmi alebo duchmi, alebo kto hľadá veštby od mŕtvy“ (Deuteronómium 18:10–11). Je zrejmé, že s mŕtvymi osobami nemožno konzultovať, ak už neexistujú. Či už si elitní a vzdelaní autori Jóba, Žalmov a Kazateľa mysleli čokoľvek, iní starovekí Izraeliti verili, že mŕtvi stále existujú v nejakej forme a môžu komunikovať, ak je to nezákonné, so živými.

Nikde to nie je jasnejšie ako v jedinom príbehu v celom Starom zákone o mŕtvom človeku, ktorý je dočasne povolaný späť k životu na účely porady, v slávnom príbehu „Saul a médium Endor“ v 1. Samuelovej 28. Saul je prvý kráľ Izraela a má problémy. Ako mladého muža bol pomazaný za kráľa veľkým prorokom Samuelom, ale jeho vláda bola plná strašných problémov, z ktorých mnohé boli spôsobené jeho vrtkavým charakterom a nestálym správaním. Je tu mladý povýšenec David, ktorému sa dostáva masívnej podpory verejnosti, a Saul sa bojí možného prevratu. Potom sa stane niečo ešte horšie. Susedný nepriateľ Filištínci zhromaždili armádu a chystajú sa zaútočiť. Vojenská situácia vyzerá beznádejne. Saul potrebuje božské vedenie, aby ho prekonal krízu.

Ale jeho dôveryhodný poradca Samuel zomrel. A keď sa Saul modlí k Boh pre pochopenie, nedostane žiadnu odpoveď. Potom sa pokúša použiť tradičné prostriedky na určovanie Božej vôle, tajomný Urim – očividne žreby, ktoré boli hodené, aby sa dozvedeli Božie odpovede na položené otázky. Ale bezvýsledne. Rozhodne sa, že na usmernenie potrebuje použiť nezákonné prostriedky. O pomoc požiada zosnulého Samuela. Je tu však veľmi veľký problém. Nielenže je tento druh nekromancie zakázaný v zákonoch Mojžiša, ale sám kráľ Saul výslovne zakázal všetky médiá a čarodejníkov z Izraela.

Napriek tomu je zúfalý. Kráľ sa dozvie o médiu v meste Endor, blízko frontovej línie blížiacej sa bitky. Ide za ňou a robí to v prestrojení, z dosť zrejmých dôvodov: veci by nepomohlo, keby si uvedomila, že nezákonná žiadosť o kontakt s mŕtvymi pochádza od suverénneho vládcu, ktorý to v prvom rade zakázal. Keď ju oslovia, pochopiteľne sa zdráha: Mojžišov zákon nariaďuje veštkyňu usmrtiť. Ale keď jej potenciálna klientka prisahá, že sa jej nič nestane, vyhovie jeho prosbe a usporiada seansu, ktorá Samuela „zo zeme“ vytiahne. Alebo skôr, text hovorí, že to bol „Elohim“, ktorý prišiel. Výraz „Elohim“ je hebrejské slovo pre Boha – zvyčajne sa používa pre samotného Boha Izraela, ale vzťahuje sa aj na iné božské bytosti. Buď si tento text predstavuje, že Boží prorok Samuel je polobožský, alebo chce, aby sme si mysleli, že mŕtvi, alebo len mŕtvi proroci, sa nejako zbožštili. Je to jeho božská bytosť, ktorá sa objavuje.

Je zaujímavé, že o tejto božskej bytosti sa konkrétne hovorí, že vystúpila zo zeme. Slovo „šeol“ sa v správe nepoužíva a nie je jasné, či text chce, aby sme si predstavovali, že Samuel bol v nejakej veľkej komunite pod zemou (čo presne robil?), alebo či odpočíval vo svojom hrobe . To posledné by dávalo dokonalý zmysel vzhľadom na znenie textu. Okrem toho stojí za zmienku, že túto božskú bytosť možno ľahko spoznať podľa toho, kým je: keďže vystupuje ako starý muž v rúchu, Saul si uvedomuje, že je to v skutočnosti Samuel. Pre tento príbeh, ako aj pre grécke a rímske texty, ktoré sme skúmali, si mŕtvi ponechajú vzhľad, ktorý mali počas života; v tomto prípade Samuel vyzerá rovnako ako na konci svojho života.

Najzarážajúcejšia je Samuelova reakcia na túto situáciu: je veľmi rozrušený, že Saul prerušil jeho odpočinok: „Potom Samuel povedal Saulovi: Prečo si ma vyrušil, keď si ma vychoval? “ (1. Samuelova 28:15). Je ťažké vysvetliť túto výčitku, ale zdá sa, že Samuel sa tešil zo smrti.

To nevyhnutne neznamená, že Samuel vedome existoval vo svojom mŕtvom stave. Mohlo by to rovnako naznačovať, že bol v hlbokom, dokonca bezsennom spánku a bol naštvaný, že ho zobudili. Ale tak či onak, jeho smrť nebola strašná, hrozná a nebolo pred ňou nič. Bolo to príjemné. To, čo bolo hrozné, bolo oživenie.

Saul vysvetľuje, prečo cítil nutkanie zavolať ho, a vzrušený prorok sa k nemu správa tvrdo. Áno, hovorí kráľovi, PÁN ho odmieta – preto odmieta odpovedať na jeho otázky alebo odpovedať na Urim; áno, Hospodin vezme jeho kráľovstvo a dá ho Dávidovi; áno, Saulove izraelské vojská budú pevne porazené v boji s Filištíncami; a – v jednej z veľkých línií hebrejskej Biblie, ktorá predpovedá smrť bez toho, aby to slovo spomenula – zosnulý Samuel hovorí Saulovi: „a zajtra budeš ty a tvoji synovia so mnou“ (1. Samuelova 28:19).

Opäť to nemusí nutne znamenať, že všetci mŕtvi žijú spolu a Saul sa k nim čoskoro pripojí v tej veľkej zhromaždovacej hale pod zemou. Môže to jednoducho znamenať, že mŕtvi majú rovnaký osud: všetci sú mŕtvi a Saul sa čoskoro pridá k ich radom. Je však zarážajúce, že božský duch Samuela vie, čo sa zajtra stane. Mŕtvi – aspoň mŕtvi proroci – zrejme poznajú budúcnosť.

Tu je Izraelita Tiresias s niekoľkými kľúčovými rozdielmi. Samuel napríklad nepotrebuje piť krv obete, aby povedal budúcnosť. Jeho myseľ je neporušená a pozná nielen minulosť, ale aj to, čo príde. Je to pravda o všetkých mŕtvych? Autor nikdy nepovie. Ale pravdepodobne tomu verili aspoň niektorí ľudia v starovekom Izraeli. Na rozdiel od žalmisti, títo iní si mysleli, že mŕtvi môžu radiť živým, čiastočne tým, že predpovedajú, čo sa čoskoro stane v ich živote. Že tento názor nie je jedinečný len pre autora 1. Samuelovej, ukazuje skutočnosť, že nachádzame zákony, ktoré zakazujú živým radiť sa s mŕtvymi. Nerobíte zákony, ktoré by zakazovali veci, ktoré nikto nikdy nerobí.

Posmrtný život národa

Nech už môžeme nájsť akékoľvek rozdiely v pasážach hebrejskej Biblie, o ktorých sme už uvažovali, jedno môžeme povedať s istotou: v žiadnom z nich nenájdeme tradičné kresťanské názory na posmrtný život. To platí pre celý Starý zákon. Ako jeden z popredných odborníkov na posmrtný život v starovekom svete, Alan Segal, neskorý učenec judaizmu, jednoznačne uviedol: „V hebrejskej Biblii nie sú žiadne predstavy o pekle a nebi, ktoré by sme mohli identifikovať, neexistuje žiadny zjavný súd a trest. hriešnikov ani blažená odmena pre cnostných“. [5](#5_15)

Na prekvapenie mnohých dnešných čitateľov sa veľká časť diskusií o „posmrtnom živote“ v hebrejskej Biblii nezameriava na osud jednotlivca pri smrti, ale namiesto toho na konečný osud celého národa. Nemám na mysli osud jednotlivých ľudí v národe, ktorí zomierajú, ale skôr osud samotného izraelského národa. Ak bude Izrael zničený, „vráti sa k životu“? Bude Izrael opäť existovať? To nemusí byť otázka, o ktorú sa väčšina z nás zvlášť zaujíma, najmä keď skúmame otázku, čo sa stane s každým z nás, keď zamiešame svoju smrteľnú cievku. Napriek tomu, z dôvodov, ktoré uvidíme, otázka posmrtného života národa zohrala významnú úlohu pri formovaní toho, ako starovekí Židia nakoniec začali uvažovať o posmrtnom živote jednotlivca.

Predovšetkým je život, smrť a posmrtný život Izraela ústredným a trvalým záujmom prorockých spisov hebrejskej Biblie – od Izaiáša, Hozeáša a Amosa v ôsmom storočí pred Kristom po Jeremiáša, Ezechiela a Habakuka v šiestom pred Kristom, cez takmer všetkých prorokov. Ak národ „zomrie“, bude „znovu žiť“?

Posolstvo prorokov

Najprv je dôležité objasniť bežnú mylnú predstavu o proroctvách v starovekom Izraeli. Dnes si ľudia predstavujú proroka ako niekoho, kto predpovedá budúcnosť. A starí izraelskí proroci to určite robili. Nebola to však ich hlavná úloha. Izraelitskí proroci sa chápali predovšetkým ako Boží hovorcovia. Boli to tí, ktorí hovorili Božie slovo svojmu ľudu, tí, ktorí odovzdávali Božie posolstvo tým, ktorí ho veľmi potrebovali, zvyčajne v čase krízy. Ich hlavným záujmom boli súčasné kontexty, ktoré boli takmer vždy situáciami hroziacej alebo zjavnej krízy. Proroci hlásali, prečo prišla kríza, čo by s tým ľudia mali robiť a čo by sa stalo, keby odmietli.

Inými slovami, hebrejskí proroci sú hrubo nepochopení, ak sa o nich predpokladá, že predpovedajú vzdialenú budúcnosť, 2500 rokov po ich dni. Hovorili o svojej vlastnej situácii a ak im majú byť porozumené, je potrebné ich zasadiť do tohto kontextu. Do určitej miery predpovedali najbližšiu budúcnosť. Ale oni sami seba chápali menej ako „veštcov“ budúcnosti, ako skôr ako „predzvesti“ Božej vôle. Hovorili Božie slovo, ktoré sa týkalo ich súčasnej situácie v strašne ťažkých, napätých a dokonca katastrofálnych časoch.

Posolstvo týchto prorokov je pozoruhodne konzistentné vo svojich celkových črtách, od jedného k druhému. V kontexte starovekého izraelského náboženstva – vo svete, v ktorom náboženstvo a politika neboli nikdy oddelené – proroci hlásali, že sociálnu, ekonomickú, politickú a/alebo vojenskú katastrofu, ktorá bola blízko, zoslal Boh ako trest za hriechy ľudí. Izraelskému národu Boh povedal, ako musela sa správať sama. A ľudia neposlúchli. V dôsledku toho sa Boh chystal spôsobiť nešťastie — alebo to už urobil. Jediný spôsob, ako to odvrátiť, bolo činiť pokánie a vrátiť sa k Božím cestám, uctievať ho tak, ako si to vyžadoval, a žiť tak, ako požadoval. Čokoľvek iné by prinieslo katastrofu. Ale keby urobili, čo Boh prikázal, mohol by ustúpiť a vrátiť národ do požehnaného stavu.

Smrť a obnova v Amose

Bolo by jednoduché ilustrovať toto posolstvo od takmer ktoréhokoľvek z prorokov hebrejskej Biblie. Tu to urobím – a ukážem, prečo je táto záležitosť relevantná pre otázku posmrtného života – tým, že zvážim jedného z prvých prorokov, Amosa z ôsmeho storočia pred Kristom.

Amos žil v čase, keď bol pôvodný izraelský národ po občianskej vojne rozdelený na dve časti, pričom samotný Izrael bol v severnej časti krajiny a národ Júda s hlavným mestom Jeruzalemom na juhu. Obaja susedia pochopili, že pochádzajú od patriarchov a podliehajú Mojžišovmu zákonu. Ale ako sa to často stáva s blízkymi príbuznými, často si boli po krku. V Amosovom najbezprostrednejšom kontexte bol však väčší problém vonkajší. Mocný národ Asýrie, na ďalekej východnej strane Úrodného polmesiaca, bol na vzostupe a hrozil útokom a zničením národov Levanty.

Amos bol sám z južného judského kráľovstva, ale prišiel na sever, aby oznámil: Asýrčanov zmocnil sám Boh. Boh bol nahnevaný tým, ako severní Izraeliti žili svoj život, utláčali chudobných, ignorovali núdznych a udržiavali nespravodlivosť. „Utláčajú chudobných... drvia núdznych... trápia spravodlivých... a vytláčajú núdznych z brány“ (Ámos 4:1; 5:12). Pretože si nenapravili svoje životy a obrátili sa na spôsobom, ktorý Boh prikázal, tým, že bude pracovať na čestnosti, dobročinnosti a spravodlivosti, Boh nasmeruje asýrske armády k útoku, čo povedie k masívnej devastácii.

A tak Amos hovorí silnými a pútavými slovami,

Oni [ľudia Izraela] nevedia správne konať, hovorí Hospodin,

tých, ktorí vo svojich pevnostiach hromadia násilie a lúpeže.

Preto takto hovorí Pán, Jahve:

Zem obkľúči protivník,

a zbaví ťa tvojej obrany;

a vaše pevnosti budú vydrancované. (Ámos 3:10–11)

Boh prostredníctvom proroka pripomína ľuďom všetky pohromy, ktoré na nich už priviedol. Priniesol hlad, ale oni odmietli činiť pokánie (Ámos 4:6); potom sucho a nečinili pokánie (Ámos 4:8); potom neúroda a oni nečinili pokánie (Ámos 4:9); potom epidémia a nečinili pokánie (Ámos 4:10). Keďže sa nepoučili z týchto „menších“ nešťastí, bol prinútený urobiť pohromu dokonanú: „Preto, tak ti urobím, Izrael; pretože ti to urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael! (Ámos 4:12). V tomto kontexte stretnutie so svojím Bohom nebolo dobré. Znamenalo to, že Boh zosadí celú silu svojej božskej moci na izraelský národ a úplne ho zničí. A tak slávny Ámosov nárek: „Padol, už nevstávaj, panna Izrael; opustená na svojej zemi a nemá ju kto vzkriesiť“ (Ámos 5:2).

Je zrejmé, že Amos sa v zásade nezaoberá len nadchádzajúcou smrťou jednotlivcov, ale aj zničením samotného národa. A predsa, aj po zničení, stále existuje nádej. Na konci knihy — možno v časti, ktorú pridal neskorší redaktor [6](#6_15) — Ámos vyhlasuje, že po národnej smrti príde národná obnova a nový život:

Čas istotne prichádza, hovorí Hospodin,

keď ten, kto orá, predbehne toho, kto žne,

a šliapač hrozna ten, čo seje semeno;

z hôr bude kvapkať sladké víno,

a všetky vrchy poplynú s ním.

obnovím bohatstvo svojho ľudu Izraela,

a znovu postavia zničené mestá a budú ich obývať;

budú sadiť vinice a piť ich víno,

a budú robiť záhrady a jesť ich ovocie.

Zasadím ich na ich pôde,

a už nikdy nebudú vytrhnuté

z krajiny, ktorú som im dal,

hovorí Hospodin, váš Boh. (Ámos 9:13–15)

Kľúčovým bodom je, že medzi niektorými prorokmi je táto myšlienka budúcej obnovy národa po katastrofe niekedy prirovnávaná k vzkrieseniu mŕtvych. Ako uvidíme v nasledujúcej kapitole, tento obraz národného „života po smrti“ bol nakoniec pre jednotlivcov v ňom chápaný ako život po smrti. To nebol prípad samotných izraelských prorokov. Pre nich „vzkriesenie“ nebolo niečím, čo sa malo stať na konci ľudskej histórie, keď sa jednotlivé telá vrátili k životu za večnú odmenu alebo trest. Namiesto toho to bola metafora pre národ, ktorý dostal nový život. Ale metaforický jazyk, ktorý používali na opis tohto veľkého momentu národnej spásy, neskôr nadobudol nové rezonancie. Jedna pasáž obzvlášť otvorená týmto neskorším rezonanciám sa vyskytuje v kľúčovej pasáži v knihe Izaiáš.

Vstávajúce mŕtvoly v Izaiášovi

Kritici učenci už dlho uznávajú, že dlhá kniha Izaiáša, ako sa k nám dostala, je v skutočnosti kombináciou spisov rôznych autorov z rôznych období histórie. [7](#7_15) Väčšina z prvých tridsiatich deviatich kapitol, s výnimkou hlavne kapitol 24 až 27, pochádza od samotného proroka Izaiáša, ktorý žil v Jeruzaleme v ôsmom storočí pred Kristom, približne v čase Amosa; on, rovnako ako jeho súčasník, vyhlásil prichádzajúcu vojenskú katastrofu z rúk Asýrčanov. O storočie a pol neskôr, niekedy po neskoršom zničení Jeruzalema inou starovekou blízkovýchodnou mocnosťou, Babylončanmi, v roku 586 pred Kristom, ďalší prorok z Judska vytvoril to, čo sú teraz kapitoly 40 až 55; ťarchou jeho posolstva bola nádej, že Boh obnoví osud národa. Niekedy neskôr v šiestom storočí ešte tretí prorok vytvoril to, čo sú teraz kapitoly 56 až 66, v ktorých diskutovali o ťažkostiach, ktoré nastali po tom, čo sa národ začal prestavovať.

Ešte o niečo neskôr prorok napísal to, čo sú teraz kapitoly 24 až 27, a tieto boli vložené do spisov „Prvého“ Izaiáša. Kapitoly predpokladajú, že judský národ a jeho hlavné mesto Jeruzalem boli zničené. Ale prorok utešuje svojich čitateľov, že ešte nie je všetko stratené. Boh obnoví bohatstvo svojho ľudu a umožní národu, aby sa znovu vybudoval a začal odznova. V istom zmysle sa vráti k životu z mŕtvych. Kľúčovým veršom pre naše účely je Izaiáš 26:19:

Vaši mŕtvi ožijú, ich mŕtvoly vstanú.

Ó obyvatelia prachu, zobuďte sa a spievajte na radosť!

Lebo tvoja rosa je žiarivá rosa,

a zem porodí tých dávno mŕtvych [doslova: "odtiene"].

Pri prvom čítaní a izolovane sa môže zdať, že tento verš hovorí, že jednotlivci, ktorí zomreli, zažijú vzkriesenie. Ale kontext Izaiáša 25–26 jasne ukazuje, že autor hovorí o vykúpení – „návrate k životu“ – izraelského národa v metaforickom jazyku. Výslovne hovorí, že spasenie príde do samotného Jeruzalema po jeho zničení (Izaiáš 26:4–6). Boh im prinesie pokoj (Izaiáš 26:12), pretože ľudia sa modlili k Bohu uprostred svojho súženia (Izaiáš 26:16–17). Boh ich, národ, teda privedie späť k životu („Vaši mŕtvi ožijú, ich mŕtvoly vstanú“ [Izaiáš 26:19]). Tak ako Adam ožil z prachu, tak ožije aj judský národ vo svojom „živote po smrti“. A tak hovorí: "Ó obyvatelia prachu, radujte sa!" prečo? Pretože zem „porodí tých dávno mŕtvych“ (Izaiáš 26:19).

Ezechiel a Údolie suchých kostí

Metaforický jazyk národného zmŕtvychvstania je prezentovaný obzvlášť názornými a nezabudnuteľnými výrazmi spisovateľom zo súčasnosti s anonymným autorom Izaiáša 24–27, veľkým prorokom Ezechielom, v slávnej pasáži opisujúcej „údolie suchých kostí“. Ezechiel písal hneď po zničení Jeruzalema v rukách Babylončanov a bremeno jeho posolstva bolo čiastočne v tom, že národ bude obnovený. Toto je kontext jeho známeho opisu údolia kostí v Ezechielovi 37, pasáž často nesprávne čítaná ľuďmi, ktorí si myslia, že prorok hovorí o budúcom vzkriesení jednotlivcov na konci časov. On nie je. Výslovne má na mysli obnovu judského národa po jeho zničení.

V tejto vysoko symbolickej pasáži Duch PÁNOV berie Ezechiela do údolia, ktoré je plné suchých ľudských kostí (Ezechiel 37:1–2). Sú suché, pretože sú úplne mŕtve: nie je na nich mäso. Toto sú pozostatky živých. PÁN sa pýta proroka, či kosti môžu byť znovu privedené k životu a Ezechiel, bez pochopenia, neodpovedá: „Pane, Bože, ty vieš“ (Ezechiel 37:3). Inými slovami, on sám nič netuší.

Boh hovorí Ezechielovi, aby prorokoval (to znamená „hovoril“) do kostí a povedal im, aby sa vrátili k životu: „Toto hovorí Pán, Jahve, týmto kostiam: Dám do vás vstúpiť dych a budete žiť. Položím na teba šľachy a spôsobím, že na teba príde mäso, prikryjem ťa kožou a vdýchnem do teba, a budeš žiť; a poznáte, že ja som Hospodin“ (Ezechiel 37:5–6). Ezechiel urobí, čo mu bolo povedané, a všetko sa stane:

Ako som prorokoval, zrazu sa ozval hluk, rachot a kosti sa spojili, kosť ku kosti. Pozrel som sa a boli na nich šľachy a prišlo na ne mäso a pokryla ich koža, ale nebolo v nich ani dychu. (Ezechiel 37:7–8)

Boh potom hovorí Ezechielovi, aby „prorokoval do dychu“ a povedal, aby prišiel zo štyroch vetrov a „dýchol na týchto zabitých, aby žili“ (Ezechiel 37:9). Urobí tak a dych prichádza na obnovené telá, „a žili a postavili sa na nohy ako obrovský zástup“ (Ezechiel 37:10). Porovnateľné so stvorením Adama v Genesis 2:7, najprv sa vytvorí telo, potom sa doň vdýchne Boží dych a ono ožije. Len tu, namiesto toho, aby prvýkrát ožili, sú to telá, ktoré sa vracajú k životu po tom, čo predtým zomreli. Je to vzkriesenie mŕtvych.

Čitatelia, ktorí prichádzajú k tejto zaujímavej pasáži so zreteľom na neskoršiu kresťanskú teológiu, možno len ťažko obviňovať z toho, že si myslia, že tu máme prorockú predpoveď, že na konci času budú jednotlivci vzkriesení z mŕtvych pre večný život v nebi. Ale čítajte v kontexte, to zjavne nie je význam. Ezechiel je jednoznačný v tom, čo sa predpovedá: je to obnovenie bohatstva národa: „Smrteľný [výraz, ktorý Boh používa na oslovovanie Ezechiela v celej knihe], tieto kosti sú celým domom Izraela. Hovoria: ‚Naše kosti sú vysušené a naše nádej sa stráca; sme úplne odrezaní“ (Ezechiel 37:11). Inými slovami, ľudia z národa Júda sú rozrušení, že po zničení ich kráľovstva je to ako údolie suchých kostí, úplne mŕtve, neschopné resuscitácie. Ale Boh vie niečo iné a hovorí to prorokovi neistým spôsobom: ľud Judska, ktorý bol odvlečený do vyhnanstva do Babylonu, sa vráti do svojej vlastnej krajiny a bude opäť prosperovať, opäť naplno živý, ako národ pod Bohom:

Otvorím tvoje hroby a vyvediem ťa z tvojich hrobov, ľud môj; a privediem ťa späť do izraelskej krajiny... Vložím do teba svojho ducha a budeš žiť a umiestnim ťa na tvoju vlastnú pôdu; vtedy poznáte, že ja, Hospodin, som hovoril a budem konať... (Ezechiel 37:12–14)

Vzkriesenie a otázka Božej spravodlivosti

V mnohých ohľadoch je Ezechielovo posolstvo akousi teodéciou – teda vysvetlením toho, ako môže byť Boh spravodlivý a spravodlivý vzhľadom na to, čo sa deje vo svete. Stalo sa veľké zlo. Národ Júdu bol zničený a jeho vodcovia odvedení do vyhnanstva – nie národom, ktorý bol verný Bohu, ale národom, ktorý bol plný pohanov, ktorí sa nezaujímali o Boha Izraela ani o jeho zákon. Je to spravodlivé? A je správne, že by nemala existovať žiadna nádej, aj keď sa ľudia obrátia späť k Bohu? Ezechiel vysvetľuje, že za hriechy národa prišiel trest, ale Boh je mimoriadne spravodlivý a teraz prinavráti svoj ľud do ich krajiny.

Jedným z dôvodov, prečo toto prorocké posolstvo o „vzkriesení“ národa dnes u mnohých čitateľov často nerezonuje, je to, že väčšina moderných ľudí sa zvlášť nezaujíma – s výnimkou občasnej zvedavosti – o to, čo sa stalo v staroveku v severnej časti sveta. izraelský národ alebo južný národ Júda. Ale zo širšieho hľadiska sa väčšina ľudí v modernom svete zameriava menej na národ ako na seba. Iste, chceme, aby naša krajina prosperovala, a chceme z nej urobiť to najlepšie miesto, aké môžeme v našom svete. Ale na konci dňa, mám také obavy, či tu budú Spojené štáty o tristo rokov?

Predpokladám, že mnohí z nás do určitej miery sú a radi by sme nahliadli do budúcnosti sveta. Ale pre väčšinu ľudí to nie je posadnutosť, niečo, čo im v noci nedá spať. Viac ich znepokojuje fakt vlastnej smrti. Do istej miery – niekedy až do značnej miery – sa môžu obávať skôr o svoje rodiny a iných blízkych a o to, čo s nimi bude, než o to, čo bude s ich mestom, štátom alebo národom. Ale najmä, vo väčšine prípadov majú obavy o svoj vlastný osud: Čo bude so mnou, keď zomriem?

V určitom bode sa to stalo posadnutosťou aj niektorých starovekých izraelských mysliteľov, ktorí presmerovali uvažovanie o smrti – o hrobe, jame, šeole a národnej obnove Izraela – na svoju osobnú identitu. Keď tak urobili, začali znovu aplikovať metaforický jazyk národnej obnovy na individuálne vzkriesenie. Ľudia si začali myslieť, že oni sami môžu byť znovuzrodení, osobne vzkriesení z mŕtvych. V žiadnom kontexte sa takéto nové myslenie nepresadilo pevnejšie ako v časoch vážneho prenasledovania a mučeníctva, keď sa ľudia, ktorí trpeli pre svoje presvedčenie, zvyky a zvyky predkov, začali čudovať, aké je pre nich spravodlivé trpieť a zomrieť za to, čo vedeli. maj pravdu, keď bezbožní prosperovali tým, že žili spôsobom odporujúcim Bohu. Tieto súvislosti pomohli pripraviť pôdu pre názor, že na konci časov Boh znovu potvrdí svoju zvrchovanosť nad svetom a bude súdiť spravodlivých a zlých, jednotlivo pri vzkriesení mŕtvych.

ŠIESTA KAPITOLA

Mŕtve telá, ktoré sa vracajú k životu: Vzkriesenie v starovekom Izraeli

Po období klasických prorokov si židovskí myslitelia prišli predstaviť, že v skutočnosti bude existovať život pre jednotlivca, ktorý zomrel. Pre nich existovala možnosť života za hrobom – skutočného, plného a hojného života. Ale v tejto pôvodnej židovskej koncepcii, na rozdiel od dnešných rozšírených kresťanských názorov, posmrtný život nebol slávnou večnosťou prežitou v duši v nebi alebo mučenou existenciou v pekle, dosiahnutou okamžite v bode smrti. Bolo to úplne niečo iné. Bola to myšlienka, že na konci časov Boh ospravedlní seba a svoj ľud. Keď sa dejiny a všetko ich zlo a utrpenie rozbehnú, Boh znovu potvrdí svoju zvrchovanosť nad týmto svetom a zničí všetko a každého, kto mu odporuje, a prinesie dokonalý, utopický svet, ktorý pôvodne plánoval. Tento svet budú obývať spravodliví, ktorí žili a trpeli počas celej histórie. Boh by ich zázračne priviedol späť do ich tiel a oni by žili, telesne, bez akejkoľvek bolesti, biedy alebo utrpenia, po všetky časy v jeho najslávnejšom kráľovstve.

Tí, ktorí boli zlí, budú tiež privedení späť k životu. V pôvodnom chápaní zmŕtvychvstania by boli vzkriesení, aby mohli vidieť ich zločiny a zaplatiť za ne konečným a nezvratným trestom: budú navždy zničení. Nakoniec sa tento názor rozvinul a zmenil a dospelo sa k názoru, že bezbožní budú musieť zaplatiť ešte drahšiu cenu za všetku nespravodlivosť, ktorú spôsobili iným. Vrátili by sa do svojich tiel, aby ich trápili.

Doktrína o telesnom vzkriesení mŕtvych na konci vekov vznikla asi dve storočia pred Ježišovým životom a v jeho dobe sa stala bežnou súčasťou židovského myslenia. Neskôr sa v rukách kresťanov premenila na učenie o posmrtných odmenách a trestoch, predstavy neba a pekla.

Origins of Resurrection

Medzi učencami sa veľa diskutuje o tom, ako a prečo vznikla táto doktrína telesného vzkriesenia. Často sa tvrdilo, že Židia ho prijali z dualistického perzského náboženstva zoroastrizmu, ktorý chápal, že sily dobra a zla sú vo vesmírnom boji, ktorý povedie ku konečnému víťazstvu dobra a ospravedlneniu tých, ktorí sa na jeho strane postavili v r. vzkriesenie na konci času. Jedným z dôvodov, prečo sa odvodenie zo zoroastriánskeho myslenia vždy javilo ako prijateľné, je to, že judský národ sa po zničení Babylončanmi v roku 586 pred Kristom dostal pod perzskú nadvládu v roku 539 pred Kristom. Určite ich ovplyvnili ich perzskí vládcovia, však?

Nedávno vedci spochybnili perzské odvodenie židovskej doktríny kvôli určitým problémom datovania. [1](#1_21) Niektorí odborníci podkopali celú tézu poukazom na to, že v skutočnosti nemáme žiadne zoroastriánske texty, ktoré by podporovali myšlienku vzkriesenia pred jeho objavením sa v raných židovských spisoch. Nie je jasné, kto koho ovplyvnil. Ešte dôležitejšie je, že načasovanie nedáva zmysel: Judsko sa vynorilo z perzskej nadvlády v štvrtom storočí pred Kristom, keď sa Alexander Veľký (356 – 323 pred Kristom) prehnal východným Stredomorím a porazil Perzskú ríšu. Ale myšlienka telesného vzkriesenia sa v židovských textoch neobjavuje ešte viac ako storočie po tom.

Aj keď iné vonkajšie vplyvy mohli mať určitú úroveň vplyvu, [2](#2_19) myšlienka budúceho osobného vzkriesenia mohla vzniknúť predovšetkým ako vnútorný vývoj v reakcii na znepokojivé sociálne a politické situácie, ktorým čelia židovskí veriaci. Táto nová viera poskytla odpoveď na znepokojivú otázku, ktorá trápila mnohých mysliteľov oddaných monoteistickému náboženstvu. Ak je len jeden Boh a on vládne svetu, prečo za to trpia ľudia, ktorí sa ho snažia nasledovať? Problém utrpenia nie je pre polyteistov veľmi ťažké vyriešiť. Každý, kto verí v mnohých bohov, môže ľahko povedať, že niektorí z nich sú zlí a práve títo spôsobujú v tomto svete takú biedu. Ale ak je len jeden Boh a zároveň je úplne dobrý a napokon zvrchovaný, prečo jeho vyvolení trpia?

Takmer každý má na túto otázku, samozrejme, odpoveď – až do takej miery, že veľa ľudí nevidí, že problém je skutočným problémom. Každý týždeň dostávam e-maily od ľudí, ktorí mi chcú povedať odpoveď na otázku, prečo existuje utrpenie. Je to preto, že máme slobodnú vôľu. Je to preto, že Boh nás skúša. Je to preto, aby sme si mohli vážiť dobré časy. A tak ďalej.

Všetky tieto – a mnohé ďalšie, ktoré sa dnes bežne konajú – sa v určitom čase objavili v ľudskom myslení. Diskutovalo sa o nich, diskutovalo sa o nich, zdokonaľovali sa, rozvíjali, jedni odmietali a iní ich prijímali. [3](#3_19) Aj v starovekom Izraeli boli odpovede. Jedného sme už videli v spisoch hebrejských prorokov ako Amos a Izaiáš. Ich názor zastával každý jeden z prorokov: Jeremiáš, Hozeáš, Joel – vyberte si. Je to tak, že Boží ľud zhrešil a Boh ho za to trestá. Utrpenie pochádza od Boha, aby potrestal svoj ľud za to, že nežije tak, ako by mal. Toto sa niekedy nazýva „prorocký“ alebo „klasický“ pohľad na utrpenie.

Medzi kresťanmi je to dnes stále veľmi rozšírený názor a prenikol do bežnej reči, ako je vidieť v niektorých našich bežných sťažnosti: „Čím som si to zaslúžil ? “ – ako keby sa nám stali zlé veci, pretože sme si ich zaslúžili. Väčšina ľudí si dnes, samozrejme, uvedomuje, že to nikdy nie je také jednoduché. Naozaj chceme povedať, že vrodené chyby, úmrtie dieťaťa, Alzheimerova choroba alebo niektorá z iných extrémnych foriem utrpenia, ktoré otupujú myseľ, sú tresty od Boha za niečo, čo sme urobili zle?

Vzostup apokalyptického myslenia

Táto jednoduchá otázka nakoniec viedla niektorých starovekých židovských mysliteľov k tomu, aby spochybnili prorockú odpoveď, prečo Boží ľud trpí. Možno by dávalo zmysel, že Boh nariadil zničenie izraelského národa rukou Asýrčanov ako trest za hriechy ľudu. Ale ak je to tak, prečo, keď sa ľudia kajali a vrátili sa na Božie cesty a robili, čo bolo v ich silách, aby urobili to, čo požadoval vo svojom zákone – prečo potom naďalej zažívali sociálne otrasy, politickú katastrofu, hospodársku krízu a vojenskú porážku?

Navyše, ak je kľúčom k šťastnému a Bohom požehnanému životu dodržiavanie jeho zákona a cesta k bolesti a biede ho porušuje, prečo sa bezbožným darí a spravodlivým trpia? Prečo niektorí ľudia využívajú systém, utláčajú chudobných, urážajú núdznych, porušujú každé prikázanie, ktoré Boh kedy dal, a potom zbohatnú, získajú vplyv a sú so sebou hlboko spokojní – len aby zomreli a prešlo im to? A prečo iní ľudia, mierni a pokorní, pokojne žijú svoje životy tým, že sa starajú o tých, ktorí to potrebujú, venujú to málo času a zdrojov, ktoré majú, aby pomohli iným, no napriek tomu vedú životy osobnej biedy plné bolesti, chorôb, chudoby a útlaku a potom zomrieť osamelo a v bolestiach?

Malo by to zmysel, keby nebolo Boha. Alebo keby bolo veľa bohov, z ktorých niektorí boli odporní. Ale ako to môže dávať zmysel, ak existuje len jeden Boh, ktorý je skutočne dobrý a úplne ovláda tento svet? Pre židovských mysliteľov to bol problém. A nakoniec asi dve storočia pred Ježišom prišli s novým riešením. V istom zmysle bolo riešením akési odmietnutie prorockej odpovede. Pre týchto nových mysliteľov, aj keby nejaké utrpenie mohlo prísť od Boha – napríklad príležitostne potrestať hriech – to nie je dôvod, prečo obrovské utrpenie, ktoré zmenilo svet na miesto biedy, zdevastovalo dokonca aj Boží ľud. Naopak, nie je to Boh, kto spôsobuje problém. Namiesto toho má Boh vesmírnych nepriateľov. Oni sú tí, ktorí to robia.

V židovskom myslení sa rozvinula myšlienka, že aj keď je Boh suverénny, na svete sú aj iné mocnosti, nadľudské bytosti, ktoré sú zodpovedné za prenasledovanie a ubližovanie Božiemu ľudu. V tomto období niektorí židovskí myslitelia vyslovili myšlienku, že Boh má vesmírneho antagonistu, diabla. V židovskej tradícii mal diabol rôzne mená — napríklad Satan a Belzebul. V hebrejskej Biblii ho nenájdete. Pravdaže, postava známa ako „satan“ sa objavuje na niekoľkých miestach, najznámejšie je v knihe Jób (kapitoly 1–2), ale nie je tam diabolským protivníkom Boha. Je jedným z Božích božských radcov, ktorý sa stavia proti ľuďom, ale stále plní Božie príkazy. Pre neskorších židovských mysliteľov sa však táto postava zmenila na masívne mocnú bytosť odporujúcu Bohu a všetkým, ktorí ho uctievajú.

Moderní učenci používajú výraz „apokalypticizmus“ na opis židovského názoru, že Boh má vesmírnych odporcov, ktorí vytvárajú na Zemi zmätok, ktorý je na konci určený na zničenie prostredníctvom kataklizmatického aktu Božieho súdu. Termín pochádza z apokalypsy , gréckeho slova pre odhalenie alebo odhalenie. Odhaleným „tajomstvom“ je, že zástancovia pozemského zla, či už je zjavné alebo nie, stoja pod najvyššou Božou suverenitou. A ich dni sú spočítané.

Zatiaľ má diabol sily, ktoré plnia jeho vôľu, démonické sily, ktoré môžu spôsobiť zmätok na Zemi. Všetko, čo je zlé, pochádza od týchto Božích protivníkov. Z nejakého dôvodu, aj keď je Boh v konečnom dôsledku zvrchovaný, postúpil vládu nad svetom týmto mocnostiam zla. Preto je tu toľko bolesti, biedy a utrpenia, a preto trpia spravodliví kým bezbožní prosperujú. Prosperujú, pretože sú na strane mocností, ktoré zatiaľ ovládajú tento svet. Na druhej strane spravodliví znášajú ťarchu síl, ktoré sú Bohu cudzie.

Ale takto to nepôjde navždy. Zlo nakoniec nebude mať posledné slovo. Dobrá vôľa.

Apokalyptici teda tvrdili, že aj keď bolesť a utrpenie teraz zúri, najmä medzi Božím ľudom, čoskoro príde koniec, čas, keď sa Boh znovu presadí, zasiahne do dejín a zvrhne sily zla. Prichádza súdny deň a každý a všetko, čo je proti Bohu, bude zničené. Tí, ktorí sú na strane Boha, však budú ospravedlnení a odmenení. Príde utopický svet, návrat rajskej záhrady na zem, doslova „raj“ (perzské slovo pre záhradu). Už nebude zlo ani korupcia, bolesť, bieda ani utrpenie. Boží nasledovníci sa budú tešiť z večnej blaženosti.

Najdôležitejšie pre našu diskusiu je, že tento rozsudok ovplyvní nielen tých, ktorí v tom čase žijú, ale všetkých ľudí, dokonca aj tých, ktorí sú mŕtvi. Tí, ktorí už trpeli za to, čo je správne, a zomreli za svoje bolesti, budú vzkriesení z mŕtvych, v ich skutočných ľudských telách sa stanú nesmrteľnými. Vo svojom novovtelenom stave zdedia dobrý svet, ktorý Boh pripravil pre svojich nasledovníkov. Na druhej strane nespravodliví budú vzkriesení, aby čelili súdu. Ukážu sa im chyby ich ciest, budú zdrvení ich hrozným uvedomením si toho, čo urobili, a uvedomia si, že nedostanú žiadnu odmenu, ale budú úplne a bolestivo zničení.

Biblické korene myšlienky budúceho vzkriesenia

Toto je teda židovská doktrína o vzkriesení mŕtvych v deň súdu. Aj keď bol tento nápad najskôr schválený po väčšine Hebrejskej Biblie bola napísaná, bolo by chybou si myslieť, že prišla prakticky odnikiaľ, bola vytvorená ex nihilo židovskými apokalyptickými mysliteľmi dve storočia pred Ježišovou službou. V skutočnosti, ako vedci niekedy tvrdili, pojem telesného vzkriesenia nachádza svoje korene v iných, neapokalyptických tradíciách, ktoré sa nachádzajú v židovských písmach. [4](#4_19)

Myšlienka, že Boh je ten, kto dáva život, samozrejme stojí v samom srdci biblickej tradície. Je to posledný bod príbehov o stvorení v Genesis 1–2: Boh robí živé rastliny, zvieratá a ľudí z toho, čo predtým nebolo živé. Ale pre neskorších mysliteľov sú tu ďalšie dôsledky božského pôvodu života: Ak Boh privádza do bytia živé tvory a Boh je večný, potom nie je život večný? Aj pre tých, ktorí zomierajú?

V skutočnosti Biblia hovorí o niekoľkých prípadoch, keď Boží proroci obnovili život tým, ktorí zomreli, ako napríklad Eliáš v 1. Kráľov 7:17–24 a jeho učeník Elizeus v 2. Kráľov 4:18–37. Ak to mohli urobiť Boží proroci, nie Boh? Vskutku, Boh dovolil Eliášovi vystúpiť do neba bez toho, aby zomrel (2. Kráľov 2:1–12), ako to urobil oveľa skôr s tajomnou postavou Enocha, sedem generácií po Adamovi (Genesis 5:21–24). Ak títo dvaja žijú večne, prečo nie iní?

A potom je tu tradícia, ktorú sme už videli, že Boh obnoví izraelský národ, svoj vyvolený ľud, a privedie ho späť k životu potom, čo ho zničili jeho nepriatelia (takto Izaiáš 26:19; Ezechiel 37). Ak Boh dokáže „vzkriesiť z mŕtvych“ národ ako celok, nie je veľkým skokom myslieť si, že by mohol urobiť to isté pre jednotlivcov, ktorí obývajú národ, ktorí utrpeli nie národnú skazu, ale osobnú smrť.

Úloha trpiaceho služobníka v Izaiášovi 53

Jeden biblický text, ktorý zrejme poskytol podporu neskoršej myšlienke budúceho, osobného vzkriesenia, je Izaiáš 52:13–53:12, pasáž to, porovnateľné s Ezechielom 37 z približne rovnakého obdobia, sa vzťahuje na konečné ospravedlnenie a návrat Izraela. Nakoniec sa však, podobne ako v Ezechielovi 37, začalo uvažovať, že táto pasáž sa namiesto toho vzťahuje na vzkriesenie jednotlivcov. Ešte neskôr, v rukách kresťanských vykladačov, sa to začalo chápať ako proroctvo o smrti a zmŕtvychvstaní konkrétneho jednotlivca, mesiáša Ježiša. Kresťania dlho tvrdili, že Izaiáš 53 je predpoveďou Ježišovho ukrižovania a víťazstva nad smrťou o tri dni neskôr. Ale to je takmer určite nesprávne čítanie pasáže, aspoň tak, ako to autor pôvodne zamýšľal. Táto pasáž sa zaoberá „trpiacim služobníkom“ PÁNA. Ale v pôvodnom kontexte sa služobník nezdá byť mesiášom.

Samozrejme, Ježiš v úryvku nie je menovaný. Ale ešte prekvapivejšie pre mnohých kresťanských čitateľov, ktorí sa to dozvedia po prvý raz, slovo „mesiáš“ sa v ňom tiež nikdy nevyskytuje. Prekvapenie má dobrý dôvod: pre kresťanov je skutočne ťažké prečítať si túto kapitolu a nemyslieť si, že hovorí konkrétne o Ježišovi.

Iní ním opovrhovali a odmietali;

Muž trpiaci a oboznámený s neduhom...

Opovrhovali ním a nebrali sme ho za nič

Určite niesol naše slabosti

a prenášali naše choroby...

Bol zranený pre naše priestupky,

zdrvený pre naše neprávosti.

Na ňom bol trest, ktorý nás uzdravil,

a jeho modrinami sme uzdravení. (Izaiáš 53:3–5)

Tento nemenovaný služobník PÁNA trpel nielen kvôli iným, ale je aj potvrdený Bohom. Netýka sa to Ježišovho vzkriesenia?

Zo svojej úzkosti uvidí svetlo;

Svojím poznaním nájde uspokojenie.

Spravodlivý, služobník môj, mnohých urobí spravodlivými,

a ponesie ich neprávosti.

Preto mu pridelím časť s veľkým

a rozdelí korisť so silnými

pretože sa vylial na smrť,

a bol pripočítaný k priestupníkom.

A predsa niesol hriech mnohých,

A prihováral sa za previnilcov. (Izaiáš 53:11–12)

Hlavným dôvodom, prečo je pre kresťanských čitateľov také ťažké vidieť tieto slová a nemyslieť si na „Ježiša“, je to, že po mnoho storočí teológovia skutočne tvrdili, že táto pasáž je mesiášskym proroctvom, ktoré sa teší na kresťanského spasiteľa. Každému, komu sa prvý raz ukáže tento úryvok a povie sa mu, že je o Ježišovi, ho bude prirodzene vždy čítať tak. Samozrejme, že ide o Ježiša! O koho inom by mohlo ísť? Toto je určite proroctvo o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní urobené storočia pred skutočnosťou.

Napriek tomu je dôležité zdôrazniť nielen to, že táto pasáž nikdy nepoužíva výraz „mesiáš“ alebo výslovne nenaznačuje, že hovorí o mesiášovi, ale tiež, že nemáme žiadne dôkazy o tom, že by si nejaký Žid pred kresťanstvom niekedy myslel , že ide o mesiáša. Má to dobrý dôvod: pred zrodom kresťanstva si nikto nemyslel, že mesiášom bude niekto, kto zomrie a vstane z mŕtvych.

Mnohým kresťanským čitateľom sa to dnes môže zdať divné a kontraintuitívne. Ale historicky je to takmer určite tak: myšlienka trpiaceho mesiáša sa nenachádza v žiadnom židovskom texte pred kresťanstvom. Myšlienku, že mesiáš musel trpieť a zomrieť za iných, kresťania prvýkrát podporovali na základe dvoch faktov, o ktorých „vedeli“. Ježiš: on bol mesiáš a bol ukrižovaný. Ich záver: Mesiáš musel trpieť a zomrieť.

Nie však v tradičnom judaizme. Namiesto toho Židia neustále verili, že mesiáš bude veľký a mocný vládca, ktorý oslobodí Izrael od jeho utláčateľov. Bol by to mocný generál alebo mocný kozmický sudca pochádzajúci z neba. Rôzni Židia mali rôzne názory na to, kto alebo čo by mohol byť mesiáš, ale všetky tieto názory mali jednu vec spoločnú: všetci považovali mesiáša za budúcu postavu veľkosti a moci, ktorá bude vládnuť národu spravodlivosťou a mocou. [5](#5_16)

A kto bol Ježiš? Potulný kazateľ, ktorý sa dostal na nesprávnu stranu zákona a bol zatknutý nepriateľmi Izraela, súdený a verejne umučený na smrť ukrižovaním. Toto bol pravý opak toho, čím by bol mesiáš.

Kresťania napriek tomu uverili, že Ježiš bol mesiáš, a prirodzene začali hľadať dôkazy z Biblie, ktoré by túto myšlienku podporili – pasáže, ktoré by na rozdiel od toho, čo si predtým všetci mysleli, mohli naznačovať, že mesiáš mal trpieť a byť vzkriesený. mŕtvy. [6](#6_16) Izaiáš 53 bola prirodzená voľba. Kresťanskí myslitelia túto pasáž prevzali, propagovali ju ako mesiášsky text, a to odvtedy ovplyvnilo jej interpretáciu.

Existujú však pádne dôvody domnievať sa, že táto pasáž je o niečom inom. Na začiatok je dôležité zdôrazniť historický kontext, v ktorom bola pasáž napísaná. Táto časť Izaiáša vznikla po tom, čo babylonské vojská zničili Jeruzalem a odviedli veľké množstvo židovského ľudu do zajatia v Babylone. [7](#7_16) Títo vyhnanci trpeli a prorok písal, aby im dal nádej. Tí, čo boli v zajatí, trpeli za hriechy ľudu, čo viedlo k Božiemu potrestaniu národa, no budú vrátení do svojej zeme a prídu dobré veci. O týchto trpiacich sa hovorí ako o Božom „sluhovi“: slúžia Božím zámerom.

Niektorí čitatelia si myslia, že sluha musí byť slobodná osoba všetci, je opísaný ako jednotlivec, Boží služobník. Je však dôležité si uvedomiť, že v celej hebrejskej Biblii skupiny ľudí môžu byť a často sú opísané ako jednotlivci. Národy sú pomenované podľa ľudí. Tak sa južný národ po občianskej vojne rozdeľujúcej Izrael nazýva „Júda“, podľa jedného zo synov Jákoba; je to zjavne skupina, ale je pomenovaná po osobe. Tak isto s „Gogom a Magogom“ v Ezechielovi 38–39 a divokými „šelmami“, ktoré Daniel vidí ako vládnuce zemi v Danielovi 7. Každé je opísané ako samostatné zviera, ale predstavuje celú národnú skupinu.

Ďalší dôvod, prečo si myslieť Izaiáš 53 sa nevzťahuje len na jednu osobu, budúceho mesiáša, ktorý by zomrel za hriechy, je, že pasáž opisuje utrpenie služobníka ako minulú udalosť, nie budúcnosť: bol opovrhovaný a odmietnutý; on niesol naše slabosti; bol zranený pre naše previnenia. Na druhej strane – a to je kľúčový bod – jeho ospravedlnenie je opísané ako budúca udalosť: uvidí svetlo; nájde uspokojenie ; rozdelí korisť . Autor teda odkazuje na niekoho (ako metaforu skupiny ľudí), kto už trpel, ale nakoniec bude ospravedlnený.

A kto je ten niekto, ten „Pánov služobník“? Historický kontext autorkinho písania je očividne dôležitým faktorom pri rozhodovaní, ale argument má istú silu. Autor Izaiáša nám výslovne hovorí, kto je služobník. Väčšina čitateľov si to nevšimne, pretože nečítajú pasáž v jej literárnom kontexte. Ale ako biblisti už dávno vedia, v Izaiášovi sú štyri odlišné pasáže, ktoré hovoria o tomto služobníkovi. A oni nám hovoria, kto to je. Najjasnejšie je to v Izaiášovi 49:3, kde Boh priamo oslovuje služobníka: „A povedal mi: ‚Ty si môj služobník, Izrael, v ktorom budem oslávený.' „Trpiaci služobník je Izrael.

Stručne povedané, Izaiáš 53 nie je pôvodne o budúcom mesiášovi; ide o izraelský národ vzatý do zajatia. Niektorí ľudia strašne trpeli pre hriechy iných. Ale Boh ich obnoví – akoby ich vzkriesil z mŕtvych – priviedol ich späť do zeme a umožniť im opäť žiť po ich národnom zničení. Posolstvo je teda veľmi v súlade s tým, čo sme už videli v Izaiášovi 26:19 a v slávnej pasáži o údolí suchých kostí v Ezechielovi 37. Je však ľahké vidieť, ako si neskôr čitatelia mohli myslieť, že sa týka jednotlivca. , nie národ.

Asi tri storočia po napísaní tejto časti Izaiáša začali židovskí apokalyptickí myslitelia veriť, že zlo pochádza z kozmických síl naklonených Bohu, ktoré spôsobujú zmätok na zemi a na tých, ktorí na nej prebývali. Každý, kto sa snaží dodržiavať Boží zákon, je terčom týchto síl zla. Tieto kozmické sily využívajú iných, svojich ľudských prisluhovačov, na utláčanie a trestanie spravodlivých, čo niekedy vedie k ich smrti. Ale nakoniec bude mať posledné slovo Boh. Prichádza súdny deň a všetci ľudia budú čeliť božskému súdu, aby boli odmenení za svoje spravodlivé správanie alebo potrestaní za svoje hriechy. To platí nielen pre tých, ktorí v tom čase žijú, ale aj pre mŕtvych, ktorí budú telesne vzkriesení, buď aby vstúpili do Božieho raja, alebo aby boli súdení a zničení. Pre niektorých z týchto mysliteľov by sa pasáž o Božom služobníkovi v Izaiášovi 53 mohla použiť na vysvetlenie, že Boh nakoniec ospravedlní tých, ktorí za neho trpia, nielen kolektívne, ako si myslel Izaiáš, ale aj individuálne tým, že ich vzkriesi z mŕtvych.

Vzkriesenie v Knihe Strážcov

Myšlienka budúceho telesného vzkriesenia mŕtvych sa prvýkrát objavuje v knihe, ktorá nebola zahrnutá do Biblie, no napriek tomu bola jedným z najpopulárnejších židovských spisov v posledných dvoch storočiach pred Kristom, v knihe dnes známej ako 1. Enoch. Pseudonymný autor knihy tvrdí, že nie je nikto iný ako Enoch, prvý človek, ktorý nikdy nezomrel. Podľa Genesis 5:24 „Enoch chodil s Bohom; potom ho už nebolo, lebo si ho vzal Boh.“ Kto by radšej napísal apokalypsu, vysvetlí nebeské tajomstvá, ktoré by mohli vysvetliť pozemské skutočnosti? Muž, ktorý skutočne žil s Bohom hore! Kniha 1. Enocha obsahuje množstvo zvláštnych zjavení, ktoré dostal tento ľudský obyvateľ nebeských ríš.

V skutočnosti existuje päť rôznych spisov, ktoré boli nazhromaždené a umiestnené spolu v tomto dlhšom diele. Aj keď sú všetky spojené s víziami a skúsenosťami Enocha, päť častí bolo napísaných rôznymi autormi v rôznych časoch a až neskôr sa spojili do literárneho celku. [8](#8_14) Tu budeme uvažovať iba o najstaršej časti, ktorá sa nachádza v dnešných kapitolách 6 – 36 dlhšej zbierky, časti nazývanej učenci Kniha strážcov, napísanej pravdepodobne asi dve alebo dve a pol storočia pred narodením. Ježiša (250 – 200 pred Kristom).

Kniha poskytuje úplný výklad jednej z najzáhadnejších krátkych pasáží celej hebrejskej Biblie, ktorá nesúvisí s Enochom, ale s príbehom o potope v dňoch Noeho. V úvode k príbehu v knihe Genezis je nám povedané, že:

Keď sa ľudia začali množiť na povrchu zeme a narodili sa im dcéry, synovia Boží videli, že sú krásni; a brali si ženy pre seba za všetko, čo si vybrali.... Nefilim boli na zemi v tých dňoch – a tiež potom – keď synovia Boží vošli do ľudských dcér, ktoré im porodili deti. Boli to starí hrdinovia, známi bojovníci. (1. Mojžišova 6:1–2, 4)

Zdá sa, že táto zvláštna pasáž odkazuje na anjelské bytosti, „synov Božích“, ktorí zostúpili a oplodnili ženy, čo viedlo k mocnému klanu zmiešaných bytostí, ktoré boli napoly božské a napoly ľudské. Potopa, ktorú Boh poslal, aby zničila zem, ich mala čiastočne zničiť.

Prvá časť 1. Enocha obsahuje rozsiahly súbor apokryfných príbehov o týchto Božích synoch, tu nazývaných „Strážcovia“. V jednom z príbehov hlavný anjel Semyaza zostupuje z neba s dvoma stovkami iní, ktorí oplodňujú ženy a učia ich spôsobom mágie. Ich potomkovia, Nephilim, sú obri, ktorí spôsobujú spúšť na zemi, jedia úrodu a potom, stále hladoví, aj ľudí. Boh sa ich rozhodne potrestať a zošle potopu, aby ich vyhladila a odsúdila na večné muky. Avšak aj potom zlo pustoší Zem, keď sa z mŕtvych tiel Strážcov vynoria démoni, ktorí sa naďalej zapájajú do hanebných činností.

Táto kniha pozorovateľov je náš prvý známy apokalyptický text, kniha plná kozmických bojov medzi dobrom a zlom. Boh zasahuje, aby zničil zlo stelesnené v Strážcoch, aby sa dobro mohlo vrátiť na zem. V priebehu bojov množstvo Enochových vízií a skúseností odhaľuje nebeské skutočnosti, vrátane tých, ktoré súvisia s budúcim súdom a vzkriesením mŕtvych.

V kľúčovej pasáži je Enoch prevzatý anjelom Rafaelom a ukazuje sa, že duše tých, ktorí zomreli, sú zadržiavané až do Súdneho dňa (kapitola 22). Je privedený na vysokú horu obsahujúcu štyri priehlbiny, z ktorých každá obsahuje iný druh zosnulej duše, ktorá má zažiť iný večný osud. Jedna dutina drží duše spravodlivých; títo zrejme budú vzkriesení z mŕtvych v súdny deň. Druhá drží duše hriešnikov, ktorí nedostali svoje tresty na zemi; títo sú mučení vo svojom dočasnom príbytku v očakávaní dňa súdu, keď budú určení na večné muky. Tretia obsahuje duše, ktoré neboli také spravodlivé ako tie v prvej dutine, ani také zlé ako tie v druhej, ale ktoré boli zavraždené hriešnikmi. Dostanú iný, bližšie nešpecifikovaný rozsudok, pravdepodobne nie taký dobrý ako prvá skupina, ale nie taký hrozný ako druhá. Nakoniec je tu priehlbina pre hriešnikov, ktorí na rozdiel od tých v druhej priehlbine už zažili trest za svoje zločiny a priestupky. Títo ani nevstanú z mŕtvych, ani nebudú zničení v súdny deň: budú navždy bývať v nepríjemnej dutine.

V porovnaní s neskoršími textami, ako je napríklad Petrova kresťanská apokalypsa , sú tieto osudy dosť nejasné a chýbajú im grafická konkrétnosť. Ale základné myšlienky sú tu. Je tu budúci deň súdu; je viac nespravodlivých ako spravodlivých; a budú rôzne stupne trestu a odmeny v závislosti od stupňa spravodlivosti.

V súdny deň budú trpieť aj anjelskí Strážcovia. V predchádzajúcej kapitole nám bolo povedané, že budú spútaní na sedemdesiat generácií pod zemou, kým sa rozhodne o ich konečnom osude (1. Enoch 10:12). Ten osud nebude dobrý: budú vedení „do ohnivej priepasti; v mukách a vo väzení budú zavretí na celú večnosť a potom [Semyaza] bude spálený a odvtedy s nimi zničený; spolu budú zviazaní až do konca všetkých pokolení." Tento súd však nie je vyhradený len pre padlých anjelov; bude to aj osud ľudí, ktorí sa postavili na ich stranu.

Spravodliví, na druhej strane, budú odmenení existenciou neuveriteľného potešenia navždy:

A v tých dňoch bude celá zem obrábaná v spravodlivosti a celá bude vysadená stromami a bude naplnená požehnaním... a vinič, ktorý je na nej zasadený, prinesie hojné ovocie; a každé semeno, ktoré je na ňom zasiate, každá miera dá tisíc a každá miera olív dá desať kúpeľov oleja. (1. Enoch 10:18–20)

Skutočne doslovný raj, záhrada pre večný život. Samotná zem bude potom očistená od všetkého hriechu, nespravodlivosti a neprávosti: „A všetky deti ľudu sa stanú spravodlivými a všetky národy ma budú uctievať a žehnať... A zem bude očistená od všetkého znečistenia a od každého hriechu a každého moru a každého utrpenia“ (1 Enoch 10:22). Ako dobré to môže byť? Boh sa znovu presadí a prevezme vládu nad týmto svetom. Už nebude žiadna bolesť ani bieda. Bude to utopická existencia navždy pre tých, ktorí žili spravodlivý život a boli vzkriesení z mŕtvych k svojej večnej odmene.

Tento základný apokalyptický pohľad možno nájsť v množstve raných židovských textov mimo Biblie, vrátane iných, ktoré spolu tvoria zbierku nachádzajúcu sa v 1. Enochovi. [9](#9_12) Najznámejšia zmienka o budúcom vzkriesení sa však nachádza v samotných židovských písmach, v poslednej knihe hebrejského kánonu, ktorá sa má vydať, v knihe Daniel.

Kniha Daniel ako apokalypsa

Daniel rozhodne netvrdí, že je poslednou knihou Starého zákona. Jeho autor, píšuci v prvej osobe, naznačuje, že bol jedným zo Židov zajatých do babylonského zajatia v šiestom storočí pred Kristom. Kritici však už dávno vedia, že ide o literárny trik. Interné dôkazy z knihy jasne ukazujú, že bola napísaná asi o štyri storočia neskôr, v čase, keď Judea, ako sa Júda premenovala v perzskom období, zažívala dramatické obdobie intenzívneho prenasledovania, ktoré viedlo k tomu, čo je známe ako Makabejská revolta. . [10](#10_8)

V roku 323 pred Kristom, krátko po dobytí krajín Levanty, Alexander Veľký zomrel, ešte ako mladý muž. Územia, ktoré dobyl, si rozdelili jeho generáli. Asi storočie, až do roku 198 pred Kristom, ovládali Judeu vládcovia Egypta, Ptolemaiovci. Potom prešiel do rúk vládcov Sýrie, známych ako Seleukovci. Asi o tridsať rokov neskôr to bolo na judskom fronte veľmi zlé. Vládca Sýrie, menom Antiochus IV. – bežnejšie nazývaný Antiochus Epiphanes – sa pokúsil zjednotiť svoju pomerne rozsiahlu ríšu tým, že do nej vložil grécku kultúru. Mnohí z Judey privítali toto pokrokové myslenie a podporili prijatie gréckeho jazyka, obliekania, kultúry, inštitúcií a dokonca aj náboženstva. Mnohých ďalších Židov rozhnevalo, že im nebolo dovolené uctievať podľa tradícií ich predkov, a dokonca boli nútení pod hrozbou smrti porušovať svoje zákony o kóšer potravinách a prestať dávať obrezávať svojich malých chlapcov. Antiochus sa v skutočnosti násilne snažil zabrániť tomu, aby boli Židia. [11](#11_7)

Nakoniec v roku 167 pred Kristom vypukla vzbura, ktorú začala rodina známa ako Makabejci. Začalo to ako séria partizánskych potýčok, ale nakoniec sa zmenilo na veľké povstanie, ktoré viedlo k porážke Antiochových síl a vyhnaniu seleukovských vládcov z krajiny. Judea sa stala nezávislým štátom a mala to tak zostať celé storočie, kým ju Rimania nezískali a nezmocnili sa krajiny v roku 63 pred Kristom.

Kniha Daniel bola napísaná v čase vlády Antiocha Epifana. Prvých šesť kapitol obsahuje pamätné ľudové rozprávky o judskom vyhnanstve Danielovi a jeho spoločníkoch, ktorí vzdorujú cudzej nadvláde v Babylone, akési podobenstvo o tom, ako Židia autorovho času mohli odolať pokusom Seleukovcov o helenizáciu krajiny. Posledných šesť kapitol obsahuje apokalyptické vízie dané Danielovi. Sú to pozoruhodné, silné a bizarné príbehy, ktoré nie príliš rafinovane predpovedajú budúcnosť a jej obrovské katastrofy, ktoré vyvrcholia víťazstvom Boha nad silami zla – v tomto prípade, pre pseudonymného autora, mocnosti svetových impérií znepokojujúcich židovská vlasť, najmä Seleukovci za Antiocha Epifana.

Kritici učenci nepochybujú o tom, že autor „Daniel“ v skutočnosti používa pseudonym, rovnako ako to urobil neznámy pisateľ Knihy pozorovateľov, keď o sebe tvrdil, že je Enoch. V skutočnosti je tento druh apokalyptickej literatúry, v ktorej ľudský vidiaci zažíva vízie nebeských realít – často rozprávaný vysoko symbolickým jazykom s občas dosť bizarnými obrázkami – takmer vždy napísaný pseudonymom. Kniha tohto druhu je známa ako „apokalypsa“, literárny žáner, ktorý sa používa na vyjadrenie apokalyptického pohľadu, ktorý vysvetľuje kozmické dôvody strašného stavu pozemských záležitostí a/alebo odhaľuje, ako Boh nakoniec napraví všetko zlé. koniec obrovského utrpenia a katastrof, prinavrátenie jeho stvorenia k jeho zamýšľanej dobrote a privedenie pred súd všetkých, ktorí ho skazili (ako napríklad v novozákonnej knihe Zjavenie, ktoré preskúmame neskôr). Množstvo takýchto apokalyps bolo v obehu asi štyristo rokov, počnúc najskoršími časťami 1. Enocha.

Existujú dva dôvody, prečo sú apokalypsy zvyčajne pseudonymné. Po prvé, ak majú byť odhalené nebeské tajomstvá, určite má najlepší zmysel, aby prišli k mimoriadne veľkému duchovnému vodcovi, ktorý mal veľmi nezvyčajný a zvláštny vzťah s Bohom Všetkých. A tak máme apokalypsy údajne napísané nielen Enochom a Danielom, ale aj Abrahámom, otcom Židov, Mojžišom a dokonca aj Adamom. [12](#12_7)

Ďalšou výhodou toho, že sa autor stal slávnou náboženskou postavou minulosti, je, že takéto knihy majú často za cieľ povedať budúcnosť. Majú nabádať ľudí, ktorí teraz trpia, aby ešte chvíľu vydržali, pretože Boh veľmi skoro zasiahne, aby zničil sily zla a odmenil svoj ľud. Jedným zo spôsobov, ako sa toto posolstvo sprostredkuje, je nechať autora – údajne človeka v dávnej minulosti – predpovedať, čo sa stane po jeho dni, až do času, keď skutočný autor skutočne píše, a po ňom. Robiť tieto „predpovede“ budúcnosti bolo relatívne jednoduché, keď skutočný autor žil po udalostiach, ktoré „predpovedal“. Čitateľ, ktorý nevie, že autor opisuje svoju vlastnú minulosť, a nie predpovedá budúcnosť, je ohromený presnosťou predpovedí, a preto je privedený k presvedčeniu, že vidiaci dostal tajné, mystické vedomosti. Všetko sa to splnilo! A ak sa naplní to, čo predpovedal až do dnešného dňa, potom je rovnako isté, že sa stane to, čo hovorí, že má prísť.

Pseudonymné autorstvo je teda literárny trik, ktorý autori používajú, aby presvedčili svojich čitateľov, že vedia, čo sa čoskoro stane, a poskytli im tak útechu v čase problémov. To je určite prípad knihy Daniel, ktorá rozsiahlym popisom podrobných vízií o budúcnosti Judey, údajne napísaných pred stáročiami, obšírne rozoberá vládu Antiocha Epifana bez toho, aby ho nazval menom, a jeho konečný osud. Skutočný autor zjavne žije počas Antiochovu vládu a v skutočnosti predpovedá Antiochovu smrť v záverečnej bitke v zasľúbenej zemi (Daniel 11:40–45). Táto konkrétna predpoveď sa nenaplnila, čo ukazuje, že kniha bola vydaná niekedy predtým, ako Antiochus zomrel v Perzii v roku 164 pred Kristom.

Od smrti k životu v Danielovi

Daniel je prvou a vlastne jedinou knihou celej hebrejskej Biblie, ktorá predpovedá, že na konci časov príde vzkriesenie z mŕtvych. Malo sa to stať hneď po Antiochovej smrti, ako je predpovedané v Danielovi 11:45. Hneď nasledujúca pasáž, Daniel 12:1–3, je kľúčom k pochopeniu tohto nového židovského pohľadu na posmrtný život:

V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ochranca tvojho ľudu. Nastane čas úzkosti, aká sa ešte nikdy nevyskytla od vzniku národov. Ale v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, niektorí k večnému životu, iní na hanbu a opovrhnutie. Tí múdri budú žiariť ako jas neba a tí, čo mnohých vedú k spravodlivosti, ako hviezdy na veky vekov.

Veľký princ Michael je hlavným archanjelom, hlavou Božích nebeských vojsk a bohom ustanoveným ochrancom izraelského národa. Po vláde Antiocha nastane obdobie strašného trápenia, ale potom Boží zásah. „Mnohí“ budú vzkriesení z mŕtvych. Je zarážajúce, že pre tento text to nebudú všetci. Na druhej strane, to sme našli aj v Knihe Strážcov, kde skupina ľudí v jednej z priehlbín nezažije vzkriesenie. Ale skutočnosť, že Daniel naznačuje, že „mnohí“ budú vzkriesení, ukazuje, že na rozdiel od Izaiáša 26:19 alebo Ezechiela 37 nehovorí o kolektíve, o celom národe Izraela. Hovorí o jednotlivcoch.

A tvrdí, že ich skutočné telá sa vrátia k životu. Toto nie je nejaký druh „duchovného“ vzkriesenia, v ktorom ľudia dostanú večný život ako duše; je to hlboko telesný zážitok. Títo ľudia „spia“, čo je bežný eufemizmus pre „smrť“, konkrétne „v prachu“. To ukazuje, že hovorí o telách, ktoré sa vracajú k životu: to, čo ožíva, je v pôde. A čo je v pôde? Mŕtvola.

Medzi učencami sa diskutuje o tom, kto presne títo „niektorí“ budú mať večný život. Sú to vodcovia Židov, ktorí boli prenasledovaní a umučení pred makabejským povstaním, ako to naznačuje Daniel 11:33, 35? Sú to všetci verní Židia? Sú to všetci ľudia, ktorí sa snažili žiť dobrý a spravodlivý život? Nech je to ktokoľvek, sú to ľudia obzvlášť požehnaní Bohom. Toto je jediný verš v celom Starom zákone, ktorý používa výraz „večný život“. [13](#13_5)

Títo ľudia sú nielen vychovávaní k novému životu; sú zdvihnuté na nové miesto. Už nebudú bývať v zaprášenom hrobe, ale budú vzatí do nebeskej ríše, aby žili ako anjeli a žiarili „ako hviezdy na veky vekov“. Mnohé staroveké židovské a kresťanské zdroje hovoria o tom, že vzkriesení veriaci sa stávajú ako hviezdy, alebo sa dokonca stávajú hviezdami. Myšlienka je zakorenená v predstave, že hviezdy na nebi sú v skutočnosti anjeli (pozri napr. Jób 38:6–7) a že spravodliví ľudia sa po smrti stanú anjelskými bytosťami. To platí napríklad o niektorých starých židovských tradíciách o Enochovi. [14](#14_5) Daniel nehovorí, že veriaci sa skutočne stanú hviezdami, ale určite sa im budú podobať a budú žiariť na nebesiach.

Bezbožní nemajú také šťastie. Aj „niektorí“ z nich budú vzkriesení, aby neboli oslavovaní, ale aby boli zahanbení a zažili večné opovrhovanie. Sú toto prenasledovatelia verných Židov za vlády Antiocha Epifana, násilných hriešnikov, o ktorých sa zmieňuje Daniel 11:33–35? Alebo sú to všetci tí, ktorí sú proti židovskému národu? Mohol by to byť ten najzlejší zo všetkých ľudí, či už je spojený so židovským prenasledovaním alebo nie? In pri akejkoľvek udalosti je zarážajúce a možno významné, že autor v skutočnosti nehovorí, že podstúpia večné mučenie; nehovorí sa, že budú večne mučení , ale navždy opovrhovaní . Pokojne sa môže stať, že namiesto toho budú vzkriesení, bude im ukázaná chyba ich ciest, budú zahanbení a potom zničení. Ako tí, ktorí čelili takému potupnému koncu, budú zdrojom večného pohŕdania medzi tými, ktorých utláčali a prenasledovali.

Telá vychované len preto, aby boli zničené

Iné rané židovské texty tiež hovoria o večnom zničení – teda o zničení – nie o večnom mučení. To je prípad nekánonickej knihy z prvého storočia známej ako Šalamúnove žalmy, ktorá v poetickom verši niekoľkokrát odkazuje na protikladné večné osudy spravodlivých a hriešnikov:

Pre život spravodlivých (pokračuje) navždy

ale hriešnici budú odvedení do záhuby

a nikdy sa nenájde žiadna spomienka na nich (Šalamúnove žalmy 13:11)

Skaza hriešnika je večná

a nebude sa naňho spomínať, keď sa Boh bude starať o svojich spravodlivých...

Ale tí, čo sa boja Pána, vstanú do večného života

a ich život bude v Pánovom svetle a nikdy sa neskončí (Žalm 3:11–12)

Hriešnici zahynú naveky v deň Pánovho súdu

keď Boh dohliada na zem pri svojom súde.

Ale tí, čo sa boja Pána, nájdu v ňom milosrdenstvo

a budú žiť podľa svojho Božieho milosrdenstva.

Ale hriešnici zahynú navždy. (Šalamúnove žalmy 15:11–13)

V tomto texte sa zdá, že alternatíva sa vzťahuje na všetkých spravodlivých a všetkých hriešnikov, nielen na „mnohých“ z nich, ako v Danielovi. Tu sú dva typy ľudí a budú mať protichodné osudy. Jedna skupina nájde milosrdenstvo a bude žiť v prítomnosti Božieho svetla na veky vekov. Iní nebudú. Hovorí sa, že nie sú viazaní na muky, ale na zničenie. Budú zničení tak dôkladne, že si na nich nikto nikdy nespomenie, ani sám Boh. Voľba nie je medzi odmenou a trestom, ale medzi životom a zánikom.

Vzkriesenie a nesmrteľnosť

Často sa hovorí, že kľúčový rozdiel medzi starovekými pohanskými a židovskými pohľadmi na posmrtný život je v tom, že Gréci vyvinuli predstavu o nesmrteľnosti duše, ale Židia začali veriť vo vzkriesenie tela. [15](#15_5) Aj keď je v tejto charakteristike kúsok pravdy, je až príliš jednoduchá a v skutočnosti preukázateľne problematická.

Isté je, že medzi Platónovým pohľadom na nesmrteľnosť a povedzme Danielovým pohľadom na vzkriesenie sú rozdiely. Podľa Platóna je duša vo svojej podstate nesmrteľná. Jednoducho vždy bude existovať, pretože je jeho povahou vždy existovať. Na rozdiel od tela nemôže zomrieť. To zahŕňa určitý druh dualistickej antropológie: ľudia sa skladajú z dvoch súperiacich entít, smrteľného tela a nesmrteľnej duše, ktoré sa pri smrti od seba oddelia.

To sa skutočne líši od väčšiny starých izraelských a neskôr židovských textov, ktoré sme doteraz skúmali. Tieto predpokladajú jednotnosť pochopenie ľudskej bytosti. Duša nie je samostatná esencia alebo substancia, ktorá môže existovať nezávisle od tela. Človek je telo, ktoré môže byť živé, ale keď ho opustí dych života, je mŕtve. V tomto bode nie je živé ani telo, ani dych. Telo sa rozpadá a mizne a niet duše, z ktorej by žila.

V neskoršej židovskej doktríne o vzkriesení Boh obracia smrť tým, že vnáša dych života späť do tela, čím zabezpečuje, že už nikdy nezomrie. Na rozdiel od gréckej tradície sa tu človek stáva nesmrteľným. Nesmrteľnosť je Božím aktom, nie vrodenou povahou skutočnej podstaty človeka. Navyše v týchto židovských textoch nie je myšlienka, že ľudia nemôžu zomrieť, ale presne to, že zomierajú. Boh ich potrebuje vzkriesiť z mŕtvych, pretože sú naozaj mŕtvi.

To rozhodne nie je doktrína nesmrteľnosti. Ale pri čítaní tohto opisu vás môže zmiasť jeden z textov, o ktorých sme už uvažovali. Ak sú ľudia v židovských tradíciách skutočne mŕtvi a duša po smrti nežije ďalej, ako sa dá vysvetliť 1. Enoch 22, kde sú štyri miesta na zadržiavanie – „dutiny“ v obrovskej hore – pre „duše“ uchovávané pre budúci súd?

Ako sa ukazuje, jasné rozlišovanie medzi pohanskými a židovskými názormi nie vždy platí. Boli pohania, ktorí si bez problémov predstavovali, že telá môžu žiť večne – napríklad Menelaos v Odysei . [16](#16_5) A boli Židia, ktorí verili v nesmrteľnosť duše, ako je to možno naznačené v 1. Enochovi a ako je to explicitnejšie potvrdené v textoch, ktoré preskúmame neskôr. Charakterizácia ostrých hraníc medzi pohanskou nesmrteľnosťou duše a židovským vzkriesením tela je preto príliš zjednodušená. Historická realita bola oveľa bahnitejšia.

To neznamená, že by som chcel poprieť jedinečnú dôležitosť učenia o vzkriesení, ktoré sa vyvinulo v judaizme v rokoch pred Ježišovým životom. Skutočne je spravodlivé povedať, že v čase kresťanstva sa väčšina Židov držala nejakej verzie tejto doktríny a verila v budúcu obnovu a resuscitáciu tela, ktorá nezahŕňala len dočasnú návrat do života, ale vstup do života večného, nie ako duša bez tela, ale ako jednotná osoba, telo a duša. To bol, ako uvidíme, aj názor Ježiša a jeho nasledovníkov, ktorí v dôsledku toho netvrdili, že keď človek zomrel, jeho duša sa oddelila od tela a išla do neba alebo do pekla. Naopak, boli to židovskí apokalyptici. Verili, že je to telo, ktoré bude vzkriesené v deň súdu, keď spravodliví dostanú večný život a bezbožní budú navždy zničení.

SIEDMA KAPITOLA

Prečo čakať na vzkriesenie? Život po smrti Hneď po smrti

Videli sme, že predstava o individuálnom vzkriesení, ktorá sa vyvinula na konci obdobia hebrejskej Biblie, vznikla hlavne ako odpoveď na otázky teodicey. Ako je to spravodlivé – alebo lepšie povedané, ako môže byť Boh spravodlivý – ak bezbožní prosperujú a potom zomrú a prejde im to? Alebo ak spravodliví trpia pre plnenie Božej vôle a potom zahynú v biede? Určite tam musí byť nejaký druh odplaty, keď opustíme tento svet smrteľnosti. Ako je dokázané v nekánonickej knihe 1. Enocha a potom v kánonickom Danielovi, židovskí myslitelia vyvinuli názory na posmrtný život, ktoré to všetko vysvetlili. Na konci času Boh napraví všetko, čo je zlé. Znovu potvrdí svoju suverenitu. Mŕtvi budú vzkriesení a Boh ospravedlní svoj ľud, odmení ich za ich zbožné skutky a potrestá ich nepriateľov.

Práve táto myšlienka konečného ospravedlnenia neskôr spôsobila ďalší posun v chápaní posmrtného života. Nakoniec sa židovskí myslitelia začali čudovať, prečo spravodlivosť – zahŕňajúca božské odmeny a tresty – príde až niekedy v budúcnosti. Nemala by byť spravodlivosť nielen prísna, ale aj rýchla? Vedení týmito otázkami, niektorí Židia dospeli k presvedčeniu, že život po smrti existuje bezprostredne po smrti, bez predchádzajúcej čakacej doby k vzkrieseniu. Tento posun v myslení posmrtného života sa ukázal ako nevyhnutný pre neskorší vývoj, vrátane neskoršieho formovania kresťanských pohľadov na nebo a peklo. Navyše, tak ako pôvodná doktrína o vzkriesení vznikla v obdobiach neistoty, problémov a prenasledovania, tak vznikla aj neskoršia myšlienka, že odmeny a tresty prídu hneď po smrti.

Prechod môžeme v skutočnosti vidieť, keď vezmeme do úvahy dva židovské texty, ktoré predstavujú rovnaké príbehy, ale od autorov žijúcich od seba dve storočia. Prvý z týchto textov predpokladá, že Božia spravodlivosť bude vykonaná v budúci súdny deň; druhý tvrdí, že prichádza, keď človek zomrie. Obaja sa sústreďujú na malú skupinu Židov, ktorí tvrdo lipli na tradíciách svojich predkov tvárou v tvár mučeniu a smrti: osem z najslávnejších mučeníkov starovekej židovskej histórie.

Úloha mučeníctva v chápaní posmrtného života

Naše najlepšie zdroje informácií o samotných udalostiach pochádzajú zo židovských apokryfných kníh známych ako 1. a 2. Makabejská. Tieto knihy sú pomenované po rodine Makabejcov, ktorá v roku 167 pred Kristom začala židovskú vzburu proti Sýrii a jej vládcovi Antiochovi Epifanovi, vzburu, ktorá nakoniec viedla k vytvoreniu Izraela ako suverénneho štátu v zasľúbenej krajine.

Makabejská literatúra opisuje Antiochove násilné akcie proti Židom, keď vtrhol do Jeruzalema, ukoristil poklady obľúbeného židovského chrámu, zavraždil množstvo ľudí, vypálil mesto a schválil zákon vyžadujúci, aby Židia praktizovali grécke náboženstvo namiesto toho, aby dodržiavali Mojžišove zákony (pozri 1 Maccabees 1). Vo svojom pokuse o helenizáciu rôznych častí svojej ríše – to znamená, aby prijala grécku kultúru a náboženstvo – Antiochos zakázal stáročné židovské uctievanie Boha v r. chrám, postavil oltáre a svätyne pre pohanské modly, prinútil Židov obetovať pohanským bohom, umiestnil pohanskú sochu do chrámových priestorov, nariadil Židom jesť bravčové mäso a zakázal obriezku malých chlapcov. Každý, kto porušil jeho príkazy, mal byť usmrtený. Ženy, ktoré obrezali svoje deti, zomreli s deťmi zavesenými na krku.

Pre naše úvahy o židovských názoroch na posmrtný život sú 2 Maccabees obzvlášť dôležité. Kniha pochádza z roku 124 pred Kristom a poskytuje horlivú obranu židovských zvykov a náboženstva, napísaná s cieľom ukázať zbožný, statočný a vášnivý odpor proti Antiochovmu pokusu vykoreniť židovskú vieru. [1](#1_22) Kniha nie je „apokalypsou“ ako 1. Enoch alebo Daniel. Je to historický príbeh. Obsahuje však množstvo apokalyptických tém, najmä týkajúcich sa budúceho Súdneho dňa. Ešte tu nie je ani poňatia o odmenách, ktoré prichádzajú bezprostredne po smrti; namiesto toho sú udelené pri vzkriesení.

Kniha je najznámejšia pre svoj opis siedmich bratov a ich matky, všetkých zbožných a vášnivo verných Židov, ktorí tvárou v tvár strašnému mučeniu a hrozným úmrtiam odmietajú odvolať svoju vieru a zvyky predkov, aj keď to znamená jednoducho si zahryznúť. z bravčového mäsa (2 makabejské 7). Antiochus ich všetkých nechal zatknúť a vyhráža sa im, že ich bude mučiť „bičíkmi a remienky“, ak sa nevzdajú a neochutnajú zakázané jedlo (2. Makabejská 7:1). Sú vytrvalí. Jeden z bratov vystupuje ako hovorca za všetkých a pýta sa: „Čo sa nás chceš opýtať a čo sa od nás chceš naučiť? Lebo sme pripravení radšej zomrieť, ako prestúpiť zákony našich predkov“ (2 Mak 7:2).

To kráľa rozzúri a to, čo nasleduje, je jedným z najstrašnejších popisov mučenia, aké nájdete v starovekej literatúre. Antiochus nariadil svojim vojakom, aby zohriali obrovskú kovovú panvicu na veľkom ohni. Potom ich nechá, aby vzali prvého brata, vyrezali mu jazyk, skalpovali ho a odrezali mu ruky a nohy, „keď sa ostatní bratia a matka prizerali“ (2 Mak 7:3). Potom, kým muž ešte žije, ho nechá strčiť na rozpálenú panvicu, aby ho zaživa vyprážal. Ako dym nátierok, zostávajúci bratia a ich matka sa nezľaknú preľaknutia ani neprehodnotia svoje rozhodnutie. Namiesto toho sa navzájom uisťujú: „Pán Boh bdie nad nami a v pravde sa nad nami zľutuje...“ (2 Mak 7:6). Niekto by sa mohol čudovať, čo ich primälo k tomu, aby si to mysleli, ale v priebehu rozprávania zisťujeme: sú pevne presvedčení, že ak zostanú verní cez nevyspytateľné mučenie a smrť, budú odmenení v deň súdu.

To sa ukáže, keď vojaci vezmú druhého brata. Pred svojou smrťou hovorí Antiochovi: „Ty prekliaty úbožiak, prepúšťaš nás zo súčasného života, ale Kráľ vesmíru nás pozdvihne k večnej obnove života, pretože sme zomreli za jeho zákony“ (2. Makabejská 7 :9). Bolesť teraz povedie k ospravedlneniu neskôr, pri vzkriesení. Rovnako aj ďalší brat, keď hrozilo, že mu odrežú jazyk a ruky, natiahne ich a vyhlási: „Dostal som ich z neba a pre jeho zákony nimi pohŕdam a dúfam, že ich od neho dostanem späť“ (2. Makabejská 7:11). Vzkriesenie prinesie obnovu, zdravie a celistvosť.

Keď na neho príde rad, štvrtý brat nielenže potvrdzuje dobro, ktoré sa veriacim naskytne pri budúcom vzkriesení, ale postaví do protikladu osud spravodlivých s osudom tých, ktorí sú pri moci teraz: „Nemôžeme sa rozhodnúť zomrieť rukami. smrteľníkov a vážiť si nádej, ktorú Boh dáva, že bude znovu vzkriesený ním. Ale pre vás nebude vzkriesenie k životu!” (2. Makabejská 7:14). Je dôležité poznamenať: muž nehovorí nič o treste, ktorý by mal prísť ku kráľovi v deň súdu. Spravodliví budú odmenení, ale bezbožní nebudú vzkriesení k novému životu. Na výber je život po smrti alebo smrť po smrti.

Pri prvom čítaní sa však môže zdať, že časti tejto kapitoly naznačujú, že bezbožných čaká večný trest, nie vyhladenie. Piaty brat napríklad hovorí tyranovi: "Pokračuj a uvidíš, ako jeho mocná sila bude mučiť teba a tvojich potomkov!" (2. Makabejská 7:17). Toto môže skutočne vyzerať ako hrozba posmrtnej agónie kráľ, ale pri bližšom skúmaní brat nehovorí nič o budúcom mučení, ktoré príde po smrti, ani slovo o tom, že bezbožní budú vzkriesení na súd. Namiesto toho možno robí prorockú predpoveď, ako sa to bežne vyskytuje v starovekých židovských spisoch: každý, kto v tomto živote zle zaobchádza so spravodlivými, nakoniec v tomto živote zaplatí cenu. Boh sa pomstí. Sami mučitelia zomrú v biede. Až v neskorších textoch sa táto božská hrozba prenesie do posmrtného života.

Posmrtný život Ihneď po živote

Je pozoruhodné porovnať udalosti zaznamenané v 2 Makabejských so správami o tých istých udalostiach v našej druhej knihe, napísanej o dve storočia neskôr, nazvanej 4 Makabejci. [2](#2_20) Obzvlášť dôležité sú rôzne chápania posmrtného života. Autor tohto neskoršieho textu použil prácu svojho predchodcu ako jeden zo svojich zdrojov informácií, ale na písanie mal úplne iný účel. 4 Makabejského ani tak nezaujíma podrobne opísať nehybnú vernosť zákonu, ktorá sa medzi oddanými Židmi nachádzala v časoch prenasledovania, ako skôr filozofický argument: ľudia by vo všeobecnosti mali na usmerňovanie svojich činov používať rozum, nie vášne. Autor sa vyjadruje tým, že ako vzor ponúka makabejských mučeníkov. Uprednostňovali telesnú bolesť pred pôžitkom, pretože vedeli, že z dlhodobého hľadiska im to prinesie zisk. Poskytuje teda akúsi starodávnu analýzu nákladov a výnosov. Bolesť teraz povedie k potešeniu neskôr.

4 Maccabees nielenže presúva svoje zameranie na filozofický bod, ale predstavuje aj iné chápanie posmrtného života. Židovské myslenie, aspoň medzi niektorými spisovateľmi, sa do tejto doby posunulo. Teraz sa nekladie dôraz na to, čo sa stane v určitom neurčitom bode v budúcnosti v deň súdu, keď budú vzkriesení spravodliví. Namiesto toho tento autor verí, že odmena prichádza okamžite po smrti. Nikto nemusí čakať. Ba čo viac, aj bezbožní budú mať posmrtný osud. Oni nezostane jednoducho mŕtvy, ale bude potrestaný, mučený tak, ako boli mučení tí, ktorí zostali verní zákonu. Čo dáš, to aj dostaneš.

A tak 4. Makabejskí rozprávajú tú istú epizódu siedmich bratov a ich matky, ale predstavujú ju v inom svetle, pričom zdôrazňujú posolstvo, ktoré napokon pochádzalo od Platóna rovnako ako od ktoréhokoľvek židovského autora. Dôležitá je duša, nie telo. Telesné muky sú dočasné, ale duša tých, ktorí neposlúchajú Boha, bude mučená v posmrtnom živote navždy. Ako si teraz bratia v jednom bode hovoria: „Nebojme sa toho, kto si myslí, že nás zabíja, lebo pred tými, ktorí prestupujú Božie prikázanie, je veľký boj duše a nebezpečenstvo večných múk“ (4. Makabejská 13:14–15).

A tak sa správa nezameriava na budúci život umučených tiel, ale na ich duše a na pomstu, ktorú Boh vykoná na prenasledujúcom tyranovi: „Pre tieto zločiny božia spravodlivosť prenasledovala a bude prenasledovať prekliateho tyrana. Ale Abrahámovi synovia so svojou víťaznou matkou sú zhromaždení do zboru otcov a od Boha dostali čisté a nesmrteľné duše“ (4 Mak 18:22–23). Nie je potrebné čakať na budúce vzkriesenie. Sedem synov a ich matka sú po ich smrti už zhromaždení spolu so svojimi predkami a dostali duše, ktoré sa budú tešiť z večného života. Rozdiel oproti Platónovi je v tom, že tieto židovské duše nie sú vo svojej podstate nesmrteľné; je im daná nesmrteľnosť ako dar od Boha. Ale zameranie je aj tak platónske: duša namiesto tela. A je to večný život teraz, nie v nejakom nejasnom budúcom čase.

Preto možno matku pochváliť za vytrvalosť a naliehanie, aby jej synovia radšej podstúpili mučenie, než aby odvolali. Ten, kto ich zrodil, im umožnil znovu sa narodiť, nesmrteľný. A tak ju správa vychvaľuje: „Akoby mala neoblomnú myseľ a dala znovuzrodenie pre nesmrteľnosť celému počtu svojich synov, prosila ich a nabádala ich na smrť pre dobro náboženstvo“ (4 Mak 16:13). Smrť je len prechodom k nesmrteľnosti pre tých, ktorí sú verní.

To však vedie k večnej katastrofe pre prenasledovateľov. Božia odplata nepríde v tomto živote v dočasných trestoch, ako tvrdili starí hebrejskí proroci a navrhoval to autor 2. Makabejskej knihy. Namiesto toho bude večné v budúcom živote. A tak prvý brat hovorí:

„My cez toto ťažké utrpenie a znášanie budeme mať cenu cnosti a budeme s Bohom, pre ktorého trpíme; ale ty, pre svoju krvilačnosť voči nám, zaslúžene podstúpiš od božskej spravodlivosti večné muky ohňom.“ (4. Makabejská 9:8–9)

Tu je teda pravá spravodlivosť: škoda spôsobená spravodlivým v tomto živote bude zasiahnutá na bezbožných v živote budúcom. Mučitelia budú trýznení a známym spôsobom. Tyran, ktorý smažil bratov na panvici, bude sám vyprážaný, ale nie len pár minút, kým upadne do bezvedomia. Naopak, zažije „večné muky ohňom“. Boh je večný a taká bude aj jeho spravodlivosť. A tak tretí brat vyhlási bezbožnému kráľovi: „Pre svoju bezbožnosť a krvilačnosť budeš podstupovať ustavičné muky“ (4 Mak 10:10–11). Siedmy brat zdôrazňuje pointu: „Ty profánny tyran, najbezbožnejší zo všetkých bezbožných... nehanbil si sa zavraždiť jeho sluhov a mučiť na kolese tých, ktorí praktizujú náboženstvo? Spravodlivosť pre vás preto pripravila prudký a večný oheň a muky, ktoré vás nikdy nepustia“ (4 Mak 12:11–12).

Zmeny v posmrtnom živote

Je dôležité spätne sa zamyslieť nad tým, ako sa v starovekom Izraeli časom zmenili chápania posmrtného života. Nie je to nevyhnutne tak, že tam bol priamy lineárny vývoj, že každý Žid všade si myslel to isté v rovnakom čase. Naopak, vývoj bol nepochybne nerovnomerný, odohrával sa na rôznych miestach v rôznych časoch, pričom niektorí myslitelia svoje názory vôbec nezmenili a iní mali v hlave rôzne názory súčasne. Ale zhruba povedané, niektorí autori vidia smrť ako koniec príbehu; pre nich je smrť po smrti, ale nie život po smrti. Iní sa zameriavajú na život národa a hovoria o tom, že sa po zničení vráti k životu. Iní však presúvajú pozornosť na jednotlivca a začínajú si predstavovať vzkriesenie nie národa, ale jednotlivca, na konci času, v deň súdu. A neskôr si niektorí začnú myslieť, že spravodlivosť neprichádza na konci časov, ale v okamihu smrti, keď sú spravodliví odmenení nesmrteľnými dušami a zlí sú potrestaní večnými trestami. Je to celkom súbor prechodov, od posmrtnej neexistencie osoby, ktorej bezduché telo leží v hrobe, k radostnému životu večnej duše v nebi.

Prečo nastal posledný posun od viery v telesné vzkriesenie na konci časov k názoru, že odmeny a tresty prichádzajú bezprostredne po smrti? Navrhol by som dva faktory, jeden vnútorný pre židovské myslenie a druhý vonkajší.

Je ľahké si predstaviť, že významnú úlohu zohral jednoduchý posun v myslení. Na to, aby doktrína budúceho vzkriesenia fungovala ako vysvetlenie toho, ako môže byť Boh spravodlivý, vzhľadom na všetku bolesť a biedu, ktorou jeho ľud trpí, nestačilo, že neskôr ospravedlnil tých, ktorí trpeli pre neho – že neskôr vzkries ich z mŕtvych a daj im večnú odmenu. Apokalyptici si mysleli, že utrpenie trvalo dosť dlho – že sa zhoršilo tak, ako len mohlo. A to ich viedlo k myšlienke, že k budúcemu vzkrieseniu dôjde čoskoro. Veľmi skoro. To bol určite názor nášho prvého kanonického apokalyptického textu Daniel, ktorý predvídal, že sa to stane bezprostredne po smrti Antiocha Epifana (pozri Daniel 11:45–12:1). Veľa následní apokalyptici nasledovali Danielovu stopu a tvrdili, že súd a vzkriesenie prídu bezprostredne, možno niekedy budúci mesiac.

Čo sa však stane, keď nepríde? Čo sa stane, keď sa veci stále zhoršujú? A bezbožní prosperujú viac ako kedykoľvek predtým? A utrpenie spravodlivých len narastá? kde je boh? Prečo nekoná?

Tieto otázky viedli k posunu v myslení o posmrtnom živote: spravodlivosť nenastáva v nejakej nejasnej, vzdialenej budúcnosti, ale bezprostredne po smrti. Prichádza hneď. Človek, ktorý zomrie, čelí súdu. Tí, ktorí sú zlí, budú čeliť trestu za zločiny, ktoré spáchali. Tí, ktorí žili životy lásky, starali sa o druhých, robili to, čo je správne, snažili sa slúžiť Bohu, budú odmenení. Trest ani odmena nebudú krátkodobé, povedzme na celý život. Boh je večný a rovnako aj jeho odmeny a tresty. Večný život alebo večné trápenie je voľba predložená všetkým ľuďom. Tento posun v myslení sa očividne stal kľúčom ku kresťanskej formácii doktrín o nebi a pekle.

Ale v posune bolo pravdepodobne viac než len vnútorný myšlienkový proces. Poukázal som na to, že autor 4 Makabejských sa javí ako doma v nejakej jednoduchej forme populárneho platónskeho myslenia, ktoré zdôrazňovalo dôležitosť duše nad telom. Posmrtný život, ktorý si predstavuje, sa zameriava na požehnaný stav nesmrteľnej duše, nielen na oživenie mŕtvoly pre večný život žitý v telesnom tele. Samozrejme, večná duša má fyzické vlastnosti. To je jasné z opačného stavu, večného trestu, ktorý predpokladá schopnosť mučenia a mučenia. Nič nenasvedčuje tomu, že by si autor večne vymýšľal len duševné trápenie, aj keď to k tomu patrí. Zdá sa, že si myslí, že mučení, ktorým mučeníci v tomto živote čelia, sa budú opakovať pre ich mučiteľov v budúcom živote na večnosť. Napriek tomu sa dôraz presunul na viac platónske chápanie rozdielu medzi dušou a telom a nadradenosť prvého k druhému. Čo vysvetľuje tento posun? Jednoznačná odpoveď je: zvýšená helenizácia starovekého Stredomoria.

Po tom, čo sa Alexander Veľký prehnal východným Stredomorím, on a jeho nástupcovia priniesli helenistickú kultúru do krajín, ktoré dobyli. Antiochus IV. Epifanes nebol jedinečný v tom, že chcel zdôrazniť grécke zvyky, inštitúcie a kultúru. Tento druh helenizácie prebiehal v širokom rozsahu vo východnom Stredomorí a mal obrovský vplyv na všetky druhy národov, ktoré žili vo všetkých druhoch krajín. Napriek makabejskej vzbure mala obrovský vplyv na ľudí žijúcich v Izraeli, z ktorých mnohí, aj keď sa snažili zostať verní Mojžišovmu zákonu, začali byť ovplyvňovaní gréckym myslením. To zahŕňalo grécky filozofický rozdiel medzi dušou a telom. [3](#3_20)

Text 4 Makabejských a jeho pohľad na posmrtný život preto predstavuje pútavú iróniu, ktorá sa autorovi takmer určite stratila. Autor oslavuje vášnivý židovský odpor voči helenistickej kultúre a podporuje helenistickú filozofiu, najmä jej dôraz na nadradenosť rozumu pred vášňou a jej uprednostňovanie duše pred telom.

Je dôležité zdôrazniť, že dejiny posmrtného života nezahŕňali jasný a priamy posun od jedného pohľadu, vzkriesenie tela, k druhému, okamžité odmeny a tresty pre dušu. V skutočnosti bolo možné, aby rôzni židovskí spisovatelia potvrdili oba názory naraz, rovnako ako mnohí kresťania dnes. Môžeme to vidieť v mnohých raných židovských textoch, najvýraznejšie v pseudopigrafickom diele známom ako 4. Ezdráš. [4](#4_20)

Mať to oboje: Súd v 4. Ezrovi

Rovnako ako 1. Enoch a Daniel, aj 4. Ezdráš je apokalypsa, pseudonymný opis série bizarných a symbolických vízií, ktoré dostal slávny svätý muž židovského staroveku a ktorý má vysvetliť nebeské tajomstvá, ktoré dokáže pochopiť strašné situácie, ktorým čelia ľudia tu na zemi. V tomto prípade neznámy autor tvrdil, že je Ezra, dôležitá postava v dejinách Izraela po babylonskom zajatí. Historický Ezra bol jedným z kľúčových vodcov národa po tom, čo sa on a ďalší vrátili z vyhnanstva; bol obzvlášť známy svojimi hlbokými a hlbokými znalosťami Mojžišovho zákona, ktorý on a ďalší navrátilci prisahali, že ho budú usilovne dodržiavať, keď sa pokúšali znovu vybudovať Jeruzalem a znovu sa usadiť v krajine (pozri Nehemiáš 8–9 a Ezdráš 7–10). V neprítomnosti kráľa sa navrátilci obrátili na Ezru ako na autoritatívneho vodcu so žiadosťou o vedenie, radu a vedenie.

Kniha 4. Ezdráša rozpráva o siedmich stretnutiach „Ezdráša“ s anjelom Urielom a niekoľkých apokalyptických víziách, údajne tridsať rokov po babylonskom zničení Jeruzalema (586 pred Kristom). Hlavná otázka, ktorá sa skrýva za týmto popisom, zahŕňa prorokovu úzkosť, že Boh opustil svoj vlastný ľud, ktorý zničila cudzia mocnosť. V rôznych prostrediach knihy sa mu hovorí, že Boh je v skutočnosti spravodlivý a čoskoro vykoná svoju spravodlivosť. Koniec a posledný súd sú blízko.

Učenci sú jednotní v tom, že vidia tento apokalyptický text tak, že neprichádza za čias Ezdráša, tri desaťročia vzdialeného od babylonského zničenia Jeruzalema, ale o vyše šesťsto rokov neskôr, tridsať rokov po druhom zničení Jeruzalema, tentoraz Rimanmi (v roku 70 CE). [5](#5_17) Autor predstiera, že žije v situácii z dávnejších čias, píše ľuďom svojej doby a dáva im nádej, že Boh je stále všemohúci a stará sa o svoj ľud. Jedným z jasných ťažísk textu je Božia spravodlivosť. Táto spravodlivosť sa prejavuje z veľkej časti po smrti. Autor určite verí, že v budúcnosti dôjde k vzkrieseniu mŕtvych. Predtým však tí, ktorí zomrú, dostanú okamžitý rozsudok. To znamená, že pre tohto spisovateľa existuje dočasný stav odmien a trestov, po ktorých bude nasledovať súdny deň, ktorý bude mať trvalý účinok.

Otázky teodicey sú v centre pozornosti od začiatku knihy. Autor nemôže pochopiť, prečo je Izrael, Boží vyvolený národ utláčaní cudzími národmi, keď Boh povedal, že tieto ostatné národy „nie sú nič a sú ako pľuvance“ a „ich hojnosť prirovnal ku kvapke z vedra“ (4 Ezdráš 6:56). Anjel odpovedá, že aj keď bol Izrael zničený, Boh nakoniec zvíťazí nad nepriateľmi národa. Stane sa tak na konci časov, keď „zem vydá tých, čo na nej zosnuli“ (4 Ezdráš 7:32). Boh sa potom objaví na súdnej stolici a už nebude šanca na súcit a trpezlivosť. Namiesto toho príde spravodlivosť: „Ukáže sa jama múk a oproti nej bude miesto odpočinku; a odkryje sa pekelná pec a oproti nej raj rozkoše“ (4 Ezdráš 7:36).

Tu, na rozdiel od prorokov hebrejskej Biblie, to nie je národ, ktorý bude obnovený k veľkosti. Dôraz je kladený na jednotlivcov. Tí, ktorí sa postavili Židom, budú potrestaní v plameňoch pekla. Verní Židia vstúpia do rajskej záhrady. A tak autor robí ostrý kontrast medzi „ohňom a mukami“, ktoré na niektorých čakajú, a „radosťou a odpočinkom“, ktoré prichádzajú na iných (4 Ezdráš 7:38).

Ezra je z tejto vyhliadky šťastný, ale aj trochu vystrašený a premýšľa, koľkých čaká večné trápenie. Čísla sú neprimerané: „Je viac tých, ktorí zahynú, ako tých, ktorí budú spasení, ako je vlna väčšia ako kvapka vody“ (4 Ezdráš 9:15–16). Vskutku, spasení sú ako rastlina v lese a odsúdení ako všetky ostatné stromy. Lebo „Najvyšší stvoril tento svet pre mnohých, ale budúci svet pre niekoľkých“ (4 Ezdráš 8:1).

Aj keď sú to Ezrovi nepriatelia, má problém to pochopiť. Ale anjel vysvetľuje, že „striebro je viac ako zlato a meď ako striebro a železo ako mosadz a olovo ako železo a hlina ako olovo“ (4 Ezdráš 7:56). Ktoré kovy sú najžiadanejšie? Najvzácnejšie. Boh sa bude radovať z mála, nie z mnohých. Navyše v prípade súdu ľudia dostanú to, čo si zaslúžia: „Tí, čo bývajú na zemi, budú mučení, pretože hoci mali porozumenie, dopustili sa neprávosť, a hoci dostali prikázania, nezachovali ich...“ (4 Ezdráš 7:72).

Ale aby zmiernil Ezrovu zdanlivú úzkosť, anjel naznačuje, že aj keď sú odmeny večné, trest má koniec: „Nebudem smútiť nad množstvom tých, ktorí zahynú; lebo práve oni sú teraz ako hmla a sú podobní plameňu a dymu – zapália sa, horia a zhasnú“ (4 Ezdráš 7:61). Zdá sa teda, že žiadne večné muky neexistujú. Trest zahŕňa oheň, ktorý zabíja a ničí zlých. Potom jednoducho zmiznú do neexistencie.

Ezra sa tak dozvie, že bude budúce vzkriesenie a čas zúčtovania. Ale čo medzitým? Ezdráš sa výslovne pýta na prechodný stav medzi smrťou a vzkriesením a pýta sa: „Či budeme po smrti, len čo každý z nás vydá svoju dušu, udržiavaní v pokoji, kým neprídu tie časy, keď obnovíš stvorenie, alebo či budeme hneď mučení?" (4. Ezdráš 7:75). Anjel naznačuje, že muky v skutočnosti prichádzajú po smrti:

Keď duch opúšťa telo, aby sa vrátil k tomu, kto ho dal... ak je to jeden z tých, ktorí sa posmievali a nedržali sa cesty Najvyššieho, pohŕdali jeho zákonom a nenávideli tých, ktorí sa boja Boh – takíto duchovia nevstúpia do [dobrých] príbytkov, ale budú hneď blúdiť v mukách... (4 Ezdráš 7:78–80)

Rovnako aj so spravodlivými. Keď budú „oddelení od svojho smrteľného tela“, bude im poskytnutý odpočinok. V skutočnosti, v odraze vzkriesenia spravodlivých v Danielovi 12, 4. Ezdráš hovorí, že budú „ako svetlo hviezd, odvtedy budú neporušiteľní“ (4 Ezdráš 7:97). Tí, ktorí „uvidia tvár toho, ktorému slúžili v živote“, „dostanú svoju odmenu, keď budú oslávení“ (4 Ezdráš 7:98). Tu je teda blažená vízia v židovskom texte z čias vzostupu kresťanstva.

K obom posmrtným správam sa však hlásia aj ďalšie židovské texty toho obdobia spravodlivosť a budúce vzkriesenie mŕtvych, aj keď sa rovnováha dôrazu presunie na prvé. To je prípad ďalšej pseudonymnej apokalypsy spojenej s jedným z velikánov izraelskej minulosti, tentoraz samotným otcom Židov Abrahámom.

Plnohodnotná bezprostrednosť: Abrahámov testament

Abrahámov testament vznikol približne v rovnakom čase ako 4. Ezdráš a podobne ako on sa zaoberá povahou posmrtného života. Na rozdiel od 4. Ezdráša sa však tento text sústreďuje takmer výlučne na odmeny a tresty, ktoré prichádzajú bezprostredne po smrti, s oveľa menším dôrazom na vzkriesenie a súd, ktorý príde na konci časov. [6](#6_17)

Rozprávanie začína vtipnou rozprávkou o Abrahámovi, otcovi Židov, ktorý vytrvalo odmieta zomrieť, keď príde jeho čas. Boh posiela svojho „hlavného veliteľa“, archanjela Michaela, k 995-ročnému Abrahámovi, aby mu povedal, že jeho duša musí teraz v smrti odísť z tela. Keď Michael príde, Abrahám ho pohostí hostinou, čím Michaela trochu zaviaže, keďže ako netelesný anjel nemôže v skutočnosti jesť ani piť. Po jedle Abrahám oznámi, že nie je ochotný ísť s Michaelom pre jeho nebeskú odmenu, a ako zdržiavacia taktika žiada, aby sa mu ukázal celý svet, kým je ešte v tele.

Michael ho vezme do lietajúceho koča, a keď sa pozerajú na zem, Abrahám vidí mnohých ľudí, ktorí sa dopúšťajú priestupkov. V spravodlivom hneve vyzýva Boha, aby ich zničil, a Pán, keď vyhovie žiadosti svojho najsvätejšieho stvorenia, to urobí. Ale zabíjanie pokračuje do takej smiešnej miery, že Boh usúdi, že Abrahámovi by bolo lepšie neukazovať príliš veľa zo zvyšku ľudskej rasy, inak nezostane nikto. Takže Michael namiesto toho vezme Abraháma, aby videl sféry posmrtného života.

Keď prídu k „prvej nebeskej bráne“, Abrahám vidí dve cesty, jedna široká a priestranná, po ktorej anjeli poháňajú veľké množstvo „duší“, druhá rovná a úzka, po ktorej je vedených len niekoľko. Rozprávanie, do tohto bodu povedané v tretej osobe, sa teraz presúva do prvej osoby, keď Abrahám rozpráva, čo vidí.

Medzi bránami vedúcimi k cestičkám je hrôzostrašný trón, blýskajúci sa ohňom. Na tróne sedí úžasný muž, jasný ako slnko. Neskôr sa dozvedáme, že toto je Ábel, prvý spravodlivý človek, ktorý kedy žil (pozri Genezis 4). Pred ním je stôl, na ktorom je kniha, ktorá je deväť stôp hrubá a pätnásť stôp široká. Anjel stojí napravo od stola s atramentom a papyrusom, aby napísal spravodlivé skutky každej duše; ďalší anjel stojí naľavo a zaznamenáva hriechy. Pred stolom je tretí anjel s váhami v ruke, aby zvážil hriechy a skutky spravodlivosti každej duše, aby určil jej konečný osud. Po jeho ľavici, len aby sa veci zamotali, je ďalší anjel s trúbkou, ktorá obsahuje oheň, ktorý má hriešnikov (nejako) vyskúšať.

Jednu po druhej duše súdi tróniaci človek, pričom anjeli zaznamenávajú do knihy svoje skutky; anjel s váhami tieto skutky váži; ten s trúbkou ich skúša. Keď duša prejde týmito hodnoteniami, urobí sa rozhodnutie: spravodlivé duše dostanú nebeskú odmenu; hriešnici sú posielaní na miesto múk, „najhoršie miesto trestu“.

Celé konanie je pomerne priamočiare. Kto spáchal viac hriechov ako skutkov spravodlivosti, je odsúdený na zánik; tí, ktorí majú spravodlivejšie skutky ako priestupky, sú spasení. Ale ako sa Abrahám pozerá, privedie sa duša, ktorá má presne to isté číslo. Anjeli si nie sú istí, čo majú robiť, pretože byť spasený alebo zatratený si vyžaduje viac jedného druhu skutku ako druhého. Abrahám nabáda Michaela, aby sa s ním modlil za dušu, a keď tak urobia, je zachránená.

To v Abrahámovi vytvára milosrdnejšie zmýšľanie, ktoré mu spôsobuje ľútosť nad tým, že požiadal Boha, aby zničil toľko ľudí na zemi. Modlí sa za nich a oni sa vrátia z mŕtvych, aby prežili zvyšok ich smrteľnej existencie. Boh potom informuje Abraháma, že ktokoľvek, koho na zemi predčasne zničí, nebude po smrti ďalej potrestaný.

Aj keď sa text zaoberá predovšetkým životom bezprostredne po smrti, autor nezanedbáva ani dnes už ustálenú myšlienku budúceho súdu. V skutočnosti sa odvoláva na ďalšie dva rozsudky. Nakoniec budú všetci ľudia súdení veriacimi Izraela (hoci nám nie je povedané, ako to bude fungovať), a nakoniec Bohom. Každá duša teda čelí trom „posledným“ súdom: jednému od človeka (Ábela), druhému Izraelu (verní medzi nimi) a jednému od Boha. Ten posledný z posledných rozsudkov je naozaj konečný. Potom už neexistuje odvolací súd.

Rozprávanie končí tým, že Boh pošle Abrahámovi samotnú smrť. Dokonca sa musí uchýliť k trochu nadprirodzenému triku, aby ho presvedčilo, aby zomrel. Keď tak urobí, jeho telo je pochované a jeho duša vstúpi do raja. Tento koniec je dôležitý, pretože opätovne potvrdzuje to, čo bolo naznačené v celom texte. Aj keď tento autor prijíma myšlienku budúceho súdu, neexistuje žiadne vzkriesenie z mŕtvych. Keď človek zomrie, jeho telo je pochované a tým sa ich fyzický príbeh končí. Je to duša, ktorá žije ďalej, aby vstúpila do raja alebo mučila.

Nie je však úplne jasné, že muky hriešnikov majú trvať večne. Ako sme videli, Boh rozhodol, že ktokoľvek, kto bol predtým potrestaný — na zemi —, nebude musieť byť potrestaný znova. To naznačuje, že tento „večný“ trest nie je večným trápením, ale zničením pri poslednom súde. Tí, ktorí už boli zabití na zemi za svoje hriechy, nemusia byť za svoje hriechy po smrti potrestaní; to sa stane iba zlým, ktorí zomreli z iných príčin.

Predpokladá sa však, že odmeny budú večné. Spravodliví budú žiť navždy v raji a vždy sa budú tešiť z Božej prítomnosti v spoločnosti svätých.

Čomu verili Židia v Ježišových časoch?

Máme rovnaký problém vedieť, čomu priemerný Žid kedykoľvek veril, ako my s pohanmi. Všetky naše zachované literárne texty pochádzajú od vysoko vzdelaných – teda od kultivovanej elity. Nikdy nemôžete vedieť, či sa dá dôverovať vyššej intelektuálnej triede, že spravodlivo reprezentuje názory tých, ktorí boli nevzdelaní, ktorí nemali čas alebo, čo je dôležitejšie, zdroje, aby boli široko vystavení myšlienkam, názorom, nápadom, predsudkom, a domnienky iných. Väčšina ľudí z nižšej triedy (teda väčšina ľudí) pravdepodobne verila takmer čomukoľvek, čo robili ich rodičia. Ale keďže nevieme s istotou, čo to mohlo byť, nemáme jasno v tom, čo si ľudia vo všeobecnosti mysleli o posmrtnom živote.

Opäť máme materiálne pozostatky odkryté archeológmi: dary a kuchynské náčinie objavené napríklad na hrobových miestach alebo v ich blízkosti. Niektorí vedci napísali pôsobivé prehľady týchto dôkazov a vyvodili rozsiahle závery. [7](#7_17) Problémy však zaznamenali aj iní učenci: tieto materiálne statky nie sú samovysvetľujúce a nemáme nikoho, s kým by sme sa mohli porozprávať, ani žiadny text, ktorý by sme si prečítali, ktorý by nám mohol povedať, čo si ľudia mysleli, keď ich umiestnili blízko mŕtvoly svojich zosnulých blízkych. Možné sú rôzne interpretácie.

Okrem toho máme aj židovské nápisy a tie sú na niečo užitočné, ale nie príliš, keďže dôkazov je tak málo. Najinformatívnejšia štúdia je od historika Pietera Willema van der Horsta, ktorý túto záležitosť uvádza do očí bijúcimi výrazmi. [8](#8_15) Odhaduje, že počas tisícročného obdobia, ktoré skúma, žilo asi 165 miliónov Židov. Z daného obdobia máme asi 1600 epitafov. Šesťsto z nich má len ťažko čitateľné písmená alebo sú vážne poškodené alebo nerobia nič iné, iba uvádzajú meno zosnulého. To znamená, že máme asi 1 000 nápisov na 165 000 000 Židia. Boli by tieto tisícky reprezentatívne? Spočítajte a hádajte. To je všetko, čo môžeme urobiť.

Ešte skľučujúcejšie je, že po preskúmaní týchto tisícok van der Horst vyvodzuje tento záver: „Väčšina našich epitafov poskytuje neuspokojivo málo informácií o predstavách tých, ktorí prežili, alebo zosnulých o živote po smrti,“ a čo je horšie, „dôkazy“. často odporuje interpretácii." [9](#9_13) Niektoré nápisy naznačujú pokračujúcu existenciu po smrti, ale neuvádzajú podrobnosti. Zopár naznačuje možnosť budúceho vzkriesenia. Iní nabádajú zosnulých, aby mali odvahu, zrejme keď sa presunú do svojej posmrtnej existencie. Niektorí naznačujú astrálnu nesmrteľnosť – že duša sa stane hviezdou žiariacou na nebeskej klenbe. Iní naznačujú, že po smrti človek jednoducho prestane existovať. [10](#10_9)

Týchto relatívne málo údajov nám poskytuje jednu dôležitú informáciu: v židovskom svete existovali rôzne chápania posmrtného života počas celého obdobia. To určite platilo za Ježišových dní, dokonca aj v jeho domovine Galilei a v Judei na juhu. To výslovne potvrdzuje jedna z popredných židovských osobností prvého storočia nášho letopočtu, slávny historik Josephus (37 – 100 CE).

Josephus bol z vyššej triedy, vysoko vzdelaný Žid, ktorý mal dobré kontakty a bol hlboko zapojený do záležitostí v Palestíne – sociálnych, kultúrnych, náboženských, politických a vojenských. Vydal veľké množstvo kníh, vrátane sedemzväzkovej správy o židovskej vojne proti Rimanom (66 – 70 n. l.), o povstaní, na ktorom sa sám zúčastnil ako vojenský veliteľ, a dvadsaťzväzkové dejiny židovského národa. celú cestu od začiatku (s Adamom!) až po jeho vlastný deň. V oboch týchto prácach pojednáva o rôznych židovských skupinách, ktoré ovplyvnili myslenie Židov v Palestíne prvého storočia, a poukazuje na to, že medzi ich rozdielmi boli rôzne chápania posmrtného života. [11](#11_8)

Zvyčajne sa predpokladá, že za produkciu slávnych bola zodpovedná skupina zvaná Eséni, ktorá je nám známa z iných zdrojov Zvitky od Mŕtveho mora. [12](#12_8) Boli to veľmi zbožná separatistická sekta, ktorá verila v udržanie vlastnej čistoty, pokiaľ možno v izolácii od ostatných, hriešnych Židov, niekedy v komunitách podobných kláštorom. Podľa Josephusa Eséni zastávali veľmi grécky pohľad na posmrtný život: že telo je nestále a predurčené na rozpad, ale duša je nesmrteľná a nehynúca. Po smrti tela by bola duša prepustená a tí, ktorí boli cnostní, by si užívali veľmi príjemné šťastne až do smrti.

Farizeji sú nám známi z Nového zákona a neskorších rabínskych spisov; zameriavali sa na výklad židovského zákona pre svoju dobu, poskytovali podrobné vysvetlenia starovekých Mojžišových slov pre život v súčasnosti a pracovali na zachovaní svätosti, ktorú zákon požadoval. Podľa Josephusa farizeji verili, že po smrti dobré duše prechádzajú „do iného tela“. Moderným ušiam to môže znieť ako reinkarnácia, ale zvyčajne sa predpokladá, že Josephus tým myslí, že sa držali náuky o vzkriesení: duša nezostane nahá, ale bude znovu stelesnená. Na druhej strane, zlé duše budú „trpieť večným trestom“.

Menej dobre informovaní sme o tretej skupine, o ktorej sa v tejto súvislosti zmieňuje Josephus, o saducejoch, aj keď v Ježišovej dobe boli skutočnými mocenskými hráčmi v Judei. Žiaľ, nikto z nich nám nezanechal žiadne písomnosti. Ale z poznámok iných sa zdá, že sa zamerali najmä na uctievanie v Jeruzalemskom chráme a rozhodli sa dodržiavať predpisy na uctievanie stanovené v Mojžišovom zákone. Josephus je celkom jasné, že toto zameranie na súčasné uctievanie bolo sprevádzané popretím akéhokoľvek budúceho života: „Pokiaľ ide o zotrvanie duše po smrti, tresty v podsvetí a odmeny, nebudú mať nič z toho.“ Duša pre nich očividne nežije ďalej a nemalo dôjsť k vzkrieseniu. Tento život je to, na čom záleží, pohľad rezonujúci s Kazateľom a inými textami, ktoré sme skúmali.

Nie je možné vedieť, či má Josephus úplnú pravdu v tom, čo má hovorí o viere týchto troch skupín a ťažko vedieť, čo si ten človek na ulici skutočne myslel, v nemalej miere preto, lebo veľká väčšina židovskej populácie nepatrila do žiadnej z týchto ani žiadnych iných skupín. Ale názory, ktoré Josephus uvádza, dávajú veľký zmysel ako tri hlavné možnosti medzi Židmi Ježišovej doby: zničenie, nesmrteľnosť alebo vzkriesenie. Ak sú naše ďalšie texty nejakým vodítkom, bol to práve posledný z nich, ktorý bol najrozšírenejší, názor, že na konci dejín Boh zasiahne do sveta, aby vyvolal vzkriesenie mŕtvych.

To bol takmer určite pohľad historického Ježiša a jeho prvých nasledovníkov. Neverili, že v čase smrti šla duša človeka do neba alebo do pekla. Naopak, mysleli si, že na konci časov – ktorý čoskoro príde – Boh vstúpi do súdu s týmto svetom, zničí sily zla a všetkých mŕtvych telesne vzkriesi, aby niektorí vstúpili do Božieho utopického kráľovstva tu. na zemi, iní zahynú bez šance na návrat.

ÔSMA KAPITOLA

Ježiš a posmrtný život

miliardy kresťanov v našom svete nasledujú Ježiša a väčšina z nich verí, že vďaka ich viere budú mať slávny posmrtný život. Ale koľkí z nich vedia, aké boli v skutočnosti Ježišove názory na posmrtný život? Môj zmysel je: naozaj veľmi málo.

Poznanie Ježišových názorov

Poznanie Ježišových názorov má obrovské komplikácie. Je zrejmé, že je najdôležitejšou postavou pre kresťanstvo ako celok a najmä pre kresťanské názory na posmrtný život. Ale je tiež prakticky jedinou postavou, o ktorej budeme diskutovať v celej tejto knihe, ktorá nám nezanechala žiadne spisy. Keď sme chceli vedieť, čo si autori žalmov, Izaiáša a Kazateľa mysleli o posmrtnom živote – alebo keď neskôr budeme chcieť poznať názory Pavla, Jánovo evanjelium alebo knihu Zjavenie, môžeme jednoducho si prečítajte, čo hovoria. Nie tak s Ježišom. Z jeho pera nemáme ani slovo. Ak prídu slová, ktoré sa mu pripisujú nám len v účtoch napísaných inými oveľa neskôr – aj keď ho údajne citujú – ako môžeme vedieť, že sú to veci, ktoré skutočne povedal?

Čiastočne je problém v tom, že niektoré výroky pripisované Ježišovi sú takmer určite veci, ktoré nepovedal. Niektoré z nich vyšli najavo až v modernej dobe.

Jeden z najzaujímavejších a určite zábavných sa prvýkrát objavil v odbornom článku publikovanom v uznávanom akademickom časopise v roku 1950 profesorom klasiky na Princetonskej univerzite menom Paul R. Coleman-Norton. V článku Coleman-Norton vysvetlil, ako objavil tento predtým „neznámy výrok“ Ježiša. Počas druhej svetovej vojny bol umiestnený vo francúzskom Maroku a keď nastala prestávka v akcii, mal príležitosť navštíviť mešitu v meste Fédala. Tam mu ukázali starú hrubú knihu napísanú v arabčine, v ktorej bola vložená strana napísaná v gréčtine — jedna z Colemanových-Nortonových vlastných akademických špecialít.

Keď si prezrel stránku, uvedomil si, že je to niečo dôležité: zdalo sa, že to pochádza zo starovekého gréckeho komentára k Evanjeliu podľa Matúša. Coleman-Norton nemal zariadenie na odfotografovanie stránky, a tak ju starostlivo skopíroval, aby si ju mohol neskôr preštudovať. Keď mal na to čas, bol veľmi prekvapený, keď našiel predtým neznámy výrok o Ježišovi spojený s posmrtným životom.

Komentár rozoberal slávne „Podobenstvo o vernom a nevernom služobníkovi“ v Matúšovi 24 a zaoberal sa posledným veršom, v ktorom Ježiš naznačuje, že zlý a neposlušný služobník mal byť rozsekaný na kusy a vyvrhnutý do vonkajšej temnoty, „kde je plač a škrípanie zubami“ (Matúš 25:30). Ale v gréckom komentári, ktorý Coleman-Norton skopíroval, sa tam pasáž neskončila. Dialóg pokračoval. V ďalších veršoch Ježišovi učeníci, zmätení Ježišovými slovami, vzniesli možnú námietku: „Ale Rabbi, ako sa to môže stať tým, ktorí nemajú zuby? Potom sa hovorí, že Ježiš odpovedal: „Ó ty maloverný! Netrápte sa. Ak niektorí nemajú zuby, budú im poskytnuté.“

Je to humorný príbeh, až príliš dobrý na to, aby to bola pravda. Ako sa ukázalo, je to príliš dobré a nie je to pravda. Jedným z postgraduálnych študentov Colemana-Nortona pred vojnou bol Bruce Metzger, ktorý sa neskôr stal jedným z popredných svetových odborníkov na grécke rukopisy Nového zákona. Roky po tom, čo Coleman-Norton publikoval svoj článok, Metzger vytvoril odbornú odpoveď, ktorá ukázala, že to všetko bol podvod. Nikdy neexistoval grécky rukopis, ktorý by Coleman-Norton objavil. Nielenže nikto nikdy neoveril existenciu textu; ale okrem toho si Metzger jasne pamätal, že ešte predtým, ako začala vojna, ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia, Coleman-Norton oslavoval svoje hodiny práve týmto výrokom o Ježišovi ako vtipom. Metzger ukázal, že jeho bývalý učiteľ si celý objavný príbeh vymyslel. Ale prečo by o tom publikoval naučený článok? Možno si myslel, že by bol dobrý vtip aj zahrať sa na svojich kolegov z oblasti biblistiky. [1](#1_23)

Nebolo by to prvýkrát ani naposledy, čo si niekto vymyslel Ježišov výrok. Niektoré z ďalších Ježišových komentárov o posmrtnom živote sú takmer rovnako úžasné a sú tiež pravdepodobne vynálezmi niekoho iného – vrátane výrokov z kresťanského staroveku. Dobrým príkladom sú spisy cirkevného otca z druhého storočia menom Papias. Je nám veľmi ľúto, že v skutočnosti nemáme úplný súbor Papiasových diel. Približne okolo roku 130 nášho letopočtu – iba niekoľko desaťročí po vydaní evanjelií Nového zákona – Papias publikoval päťzväzkové dielo s názvom Výklad Pánových výrokov . Kniha sa nezachovala pre potomkov. Vieme to len z roztrúsených citátov neskorších cirkevných otcov, z ktorých niektoré sú celkom fascinujúce. [2](#2_21)

Na jednom mieste Papias vyrozprával Ježišov výrok, ktorý údajne počul od bezúhonných autorít, v ktorom Ježiš vysvetľoval slávu posmrtného života v prichádzajúcom Božom kráľovstve, kde ľudia budú žiť v úžasnom raji a budú si užívať hojnosť zem. Ježiš hovorí, že v kráľovstve bude mať každá viniča desaťtisíc konárov; každá vetva by mala desaťtisíc vetiev; každá vetva desaťtisíc výhonkov; každý výhonok desaťtisíc zhlukov; každý strapec desaťtisíc hrozna; a každé hrozno, keď sa vylisuje, vyprodukuje dvadsaťpäť mier vína. Nechaj dobré časi plynúť. Tak isto so stonkami pšenice. Každá by mala desaťtisíc hláv a každá hlávka desaťtisíc zŕn a každé zrno by dalo desať libier múky.

Naozaj Ježiš veril, že také bude kráľovstvo? Predpokladám, že je to možné, ale väčšina vykladačov si myslí, že ide o neskoršie zveličenia, ktoré Ježišovi jeho príliš bujarí nasledovníci vložili na pery a očakávali slávu, ktorá mala byť čoskoro ich.

Tieto údajné Ježišove učenia sa zjavne vyskytujú mimo Nového zákona. To nie je normálne, kam by sa človek obrátil, aby vedel, čo učil. Ak chceme vedieť, čo Ježiš skutočne povedal – o posmrtnom živote alebo o čomkoľvek inom – prečo si jednoducho neprečítať evanjeliá a zistiť, čo hovoria? Dokonca aj tí najkritickejší učenci Nového zákona súhlasia s tým, že Matúš, Marek, Lukáš a Ján sú zďaleka našimi najlepšími zdrojmi informácií o historickom Ježišovi. Ale nie sú dokonalé. Práve naopak, už od devätnásteho storočia si vedci uvedomujú, prečo môžu byť tieto knihy niekedy veľmi problematické ako sprievodca skutočnými Ježišovými slovami.

Metódy, ako obísť problémy

Prvým bodom, ktorý treba zdôrazniť, je, že evanjeliá boli pôvodne publikované anonymne. Ich autori netvrdia, že sú Ježišovými apoštolmi – alebo v skutočnosti nie sú nikým. Napísali svoje účty bez toho, aby zverejnili svoju identitu. Tradične sa pripisujú dvom Ježišovým učeníkom, mýtnikovi Matúšovi a „milovanému učeníkovi“ Jánovi a dvom neskorším spoločníkom apoštolov Markovi, tajomníkovi Petra a Lukášovi Paulov spoločník na cestách. Vedci však už dlho uvádzajú dôvody, prečo si myslia, že tieto stáročné tradície autorstva nie sú správne. [3](#3_21)

Jednak sú tu problémy s dátumami týchto prác. Teraz sa všeobecne uznáva, že najskorším evanjeliom bol Marek, napísaný okolo roku 70 nl; posledný bol pravdepodobne Ján, okolo 90-95 CE. Ak, ako si asi každý myslí, Ježiš zomrel okolo roku 30 n. l., znamenalo by to, že úplne prvé dochované správy o jeho slovách pochádzajú zo štyridsiatich až šesťdesiatich piatich rokov po tom, čo ich vyslovil. Aby sa veci ešte viac skomplikovali, evanjeliá nepriniesli aramejsky hovoriace nižšie vrstvy, nevzdelané osoby žijúce v Palestíne (ako napríklad Ježišovi učeníci); napísali ich vysoko vzdelaní grécky hovoriaci kresťania o dve generácie neskôr, žijúci v iných oblastiach Rímskej ríše. [4](#4_21)

Ako títo autori vedeli, čo Ježiš vlastne povedal? Takmer určite mali zdroje informácií. Väčšina z nich by boli ústne tradície. To znamená, že autori našich evanjelií počuli príbehy o tom, čo Ježiš povedal pred toľkými desaťročiami od ľudí, ktorí štyridsať alebo šesťdesiat rokov rok čo rok opakovali jeho slová.

Možno si myslíte, že ľudia žijúci v ústnej kultúre by sa uistili, že keď rozprávajú o tom, čo povedali slávni učitelia, zachovali tieto slová presne bez toho, aby niečo zmenili. Ale výskum súčasných ústnych kultúr a starovekých spôsobov rozprávania príbehov ukazuje, že to tak v skutočnosti nebolo. Slová sa menia, keď sa prenášajú – vždy sa menili a vždy sa budú meniť. [5](#5_18)

Niet pochýb o tom, že ako starokresťanskí rozprávači rozprávali Ježišove výroky, niekedy ich pozmenili tak, že ich skracovali, rozširovali, upravovali a dokonca vymýšľali. Vieme to s istotou, pretože máme zdroje mimo Nového zákona s Ježišovými výrokmi, o ktorých nikto nemôže vážne tvrdiť, že ich povedal. Odkiaľ prišli? Niekto ich vymyslel. A čo v rámci Nového zákona?

Kritická veda je jednotná v názore, že to isté platí dokonca aj pre niektoré Ježišove výroky v Novom zákone. Nie všetky, z kurz. Mnohé z Ježišových zaznamenaných výrokov sú takmer určite dobrými aproximáciami (v inom jazyku) s tým, čo Ježiš skutočne povedal, a sú pomerne spoľahlivými návodmi na to, čo si myslel a učil. Iné boli pravdepodobne upravené, či už málo alebo veľa. Iných mu pravdepodobne na ústa vložili kresťanskí rozprávači, ktorí chceli, aby Ježiš povedal veci, ktorým oni sami verili, aby zvýšili dôveryhodnosť ich názorov.

Jedným z dôvodov, prečo vieme, že aj novozákonné evanjeliá obsahujú pozmenené alebo dokonca vymyslené Ježišove slová, je to, že môžeme porovnávať Ježišove slová z jedného evanjelia s druhým. Keď tak urobíme, zistíme, že existujú rozdiely, niekedy významné, ktoré je veľmi ťažké zosúladiť. [6](#6_18) Čo má teda historik robiť? Ak niektoré Ježišove zaznamenané slová nie sú tým, čo povedal, ako môžeme vedieť, čo Ježiš učil, o posmrtnom živote alebo o čomkoľvek inom?

Učenci vymysleli sériu kritických metód, ktoré nám môžu pomôcť určiť, ktoré výroky Ježiša v evanjeliách (alebo v akomkoľvek inom zdroji) sú tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou povedal. Tieto metódy zahŕňajú pomerne zrejmé a bežné pravidlá dokazovania, ktoré by ste dnes použili, ak by ste chceli vedieť, či niekto v minulosti skutočne povedal veci, ktoré sa mu pripisujú.

Ak teda máte napríklad množstvo protichodných zdrojov informácií o tom, čo osoba povedala, očividne by ste uprednostnili tie, ktoré sú najbližšie k dobe, v ktorej osoba žila. S pribúdajúcim časom sa výroky čoraz častejšie zmenia (alebo budú vynájdené). Pokiaľ ide o Ježišove slová, najstaršie Markovo a možno aj Matúšovo evanjelium by sa malo uprednostniť napríklad pred neskoršími evanjeliami ako Lukáš a Ján. Ale nemožno jednoducho prijať všetko v týchto skorších evanjeliách – alebo v niektorom z evanjelií – nekriticky. Je dôležité zhodnotiť každý jeden Ježišov výrok a nájsť dôvody, prečo si myslieť, že je to niečo, čo naozaj povedal.

Ak sa napríklad v niekoľkých nezávislých zdrojoch uvádza, že Ježiš niečo povedal, potom očividne nikto z nich tieto slová nevymyslel, keďže ako nezávislý si nikto z nich toto príslovie nepožičal od iného. To by zvýšilo pravdepodobnosť, že takéto slová sú tým druhom – ak nie presne tým, čo človek povedal. [7](#7_18) Navyše, ak niektoré slová, ktoré údajne osoba povedala, nie sú tým typom vecí, ktoré by zaujatí reportéri, ktorí ich zaznamenávajú, chceli, aby povedal – ak sú tieto slová napríklad v rozpore s tým, čomu sami reportéri osobne veria – potom takéto slová majú očividne ich nevymysleli samotní ľudia, a preto sú pravdepodobnejšie veci, ktoré osoba skutočne povedala. Na druhej strane, ak hlásené príslovie nedáva zmysel vo vlastnom historickom kontexte danej osoby – ak sa napríklad kuchárka z roku 1920 údajne sťažuje na svoju mikrovlnku –, potom takéto príslovie zjavne nie je autentické.

Vedci, skrátka, majú množstvo metód, ktoré aplikujú na zdroje, aby zistili skutočné výroky osoby, ktoré sú uvedené až neskôr. Najkritickejší učenci za posledné storočie sa zhodli, že ak použijete tieto metódy na historického Ježiša, bude jasné, že ak nič iné, Ježiš sa prihlásil k židovským apokalyptickým názorom, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej kapitole. Dôkazy pre tento názor sú bohaté a diskutované v množstve iných štúdií, takže ich tu nie je potrebné podrobne rozpisovať. [8](#8_16) Stačí povedať, že ako mnohí iní Židia svojej doby, aj Ježiš veril, že svet ovládajú sily zla, diabol a jeho démoni, ktorí tu a teraz spôsobujú obrovské utrpenie. Ale tiež veril, že Boh čoskoro zasiahne, aby zničil tieto mimozemské sily a priniesol dobré kráľovstvo na zemi. V skutočnosti je bezpečné tvrdiť, že toto prichádzajúce Božie kráľovstvo bolo samotným jadrom Ježišovho učenia a viery. Jeho úplne prvé zaznamenané slová sa nachádzajú v úvodných riadkoch nášho najstaršieho evanjelia: „Naplnil sa čas; Božie kráľovstvo je blízko. Čiňte pokánie a verte dobrému posolstvu“ (Marek 1:15).

Toto je apokalyptický obraz. Tento zlý vek má stanovený čas, ktorý mu určil Boh. Ten čas už vypršal. Božie kráľovstvo, v ktorom už nebude žiadna bolesť, bieda ani utrpenie, je takmer tu. Ľudia sa musia pripravovať na pokánie. Ježiš veril, že je deň súdu prichádza, a keď príde, prinesie vážny obrat osudu. Tí, ktorí sa teraz postavili na stranu Boha a trpeli za to (keďže vládcovia tohto sveta sú zmocnení silami zla), budú ospravedlnení, keď sa Božia moc znovu presadí; tí, ktorí teraz prosperovali a užívali si skazený život plný bohatstva a vplyvu, budú zničení. Potom prvý bude posledný a posledný prvý; vznešení budú ponížení a pokorní povýšení (pozri napr. Matúš 20:16; 23:12).

Ježiš veril, že sa to stane veľmi skoro. Ako povedal svojim učeníkom priamo: „Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že kráľovstvo Božie prišlo v moci“ (Marek 9:1). Ježiš nehovorí, že ľudia pôjdu do neba. Hovorí, že niektorí z jeho učeníkov budú stále nažive, keď príde koniec a na zem príde Božie utopické kráľovstvo. Alebo, ako hovorí inde, keď sa jeho učeníci pýtali, kedy príde koniec sveta: „Veru, hovorím vám, toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane“ (Marek 13:30, zvýraznenie pridané).

Ježiš neučil, že keď človek zomrie, pôjde do neba alebo do pekla. Učil, že čoskoro príde deň súdu, keď Boh zničí všetko zlé a vzkriesi mŕtvych, aby potrestal zlých a odmenil verných tým, že ich privedie do svojho večného utopického kráľovstva.

Keď máme na mysli toto všeobecné učenie, môžeme sa hlbšie pozrieť na to, čo Ježiš hovorí o novom živote, ktorý príde v tomto novom Božom Kráľovstve.

Kráľovstvo pre niektorých, ale skaza pre väčšinu

Ježiš si nemyslel, že prichádzajúce kráľovstvo je len pre verných Židov. Bolo to pre všetkých, ktorí konali Božiu vôľu. Mnohým Židom by v skutočnosti nebol umožnený vstup. Ako hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu, „mnohí prídu od východu a západ“, aby sme si užili nebeskú hostinu so židovskými patriarchami v „nebeskom kráľovstve“. ale mnohí z Izraela „budú uvrhnutí do tmy, kde je plač a škrípanie zubami“ (Matúš 8:10–12). Je dôležité poznamenať, že nehovorí, že tí, ktorí sú vylúčení z kráľovstva, budú mučení, a nehovorí tu nič o večných ohňoch. Namiesto toho je to ríša temnoty. Toto je určite obrazné tvrdenie: mimo kráľovstva leží svet neosvietených (ktorí sú „v tme“). Je tam taký smútok – plač a škrípanie zubami – pretože tí vonku si príliš neskoro uvedomili večné radosti, o ktoré prišli. Čo sa s nimi stane? V tejto pasáži Ježiš nehovorí. Umierajú jednoducho a to je koniec ich príbehu?

Jedna z mojich téz je, že pozorné čítanie Ježišových slov ukazuje, že v skutočnosti nemal ani poňatia o mukách pre hriešnikov po smrti. Smrť je pre nich nezvratná, koniec príbehu. Ich trestom je, že budú zničení, už nikdy nebudú môcť existovať, na rozdiel od spasených, ktorí budú navždy žiť v Božom slávnom kráľovstve.

Napríklad, skôr v Kázni na vrchu Ježiš hovorí, že existujú dve brány, ktorými môže človek prejsť. Jedna je „úzka“ a vedie k ťažkej ceste. Taký je život a je len málo ľudí, ktorí to berú. Druhá brána je „široká“ a vedie k „ľahkej ceste“. Väčšina ľudí ide touto cestou, ale je to cesta, ktorá vedie „do záhuby“ (Matúš 7:13–14). Ježiš nehovorí, že to vedie k večnému mučeniu. Tí, ktorí to vezmú, budú zničení, zničení. Ale aj tak: nechceš ísť touto cestou.

Väčšina Ježišových učení o nadchádzajúcom súde sa zameriava na túto myšlienku konečného a úplného zničenia. V tomto sa veľmi podobal svojmu predchodcovi Jánovi Krstiteľovi, ktorý nabádal ľudí, aby žili životy, ktoré sa páčia Bohu a prinášajú „dobré ovocie“ (pozri Matúš 3:10). Ján vyhlásil, že tí, ktorí to neurobia, budú ako zlé stromy, ktoré, keď príde súd, budú „vyťaté a hodené do ohňa“. Čo sa stane so stromami, ktoré sú vyrúbané a spálené? Sú spotrebované mimo existencie. Nehoria večne.

Sám Ježiš si myslel niečo podobné: koniec hriešnikov bude zničením. Ako hovorí v „podobenstve o burine“ v Matúšovi 13:36–43, na konci veku Boh pošle mocnú anjelskú bytosť súdiť zem, ktorú Ježiš nazýva „Syn človeka“ (pozri Daniel 7 :13–14 pre túto postavu); tento pošle svojich anjelov, aby zhromaždili všetkých, ktorí hrešia a páchajú zlo, a „vrhnú ich do ohnivej pece“. Tam budú plakať a škrípať zubami. Ale pravdepodobne nie navždy: tí, ktorí sú upálení, zomierajú. To je v protiklade so spravodlivými, ktorí budú „žiariť ako slnko v kráľovstve“. Ako v Danielovi 12, na konci sa veriaci, ktorí stoja na strane Boha, stanú ako žiariace nebeské telá, ktorých svetlo nikdy nezhasne.

V inom obraze v tej istej kapitole Matúša Ježiš prirovnáva prichádzajúci súd k rybárovi, ktorý prináša svoje úlovky rýb a oddeľuje dobré ryby od zlých (Matúš 13:47–50). Čo robí s tými zlými, ktoré nechce? Vyhadzuje ich. Očividne ich netýra. Jednoducho zomrú. Tak aj Ježiš hovorí, že na poslednom súde anjeli oddelia spravodlivých od bezbožných a hodia ich do pece. Pôjdu do plameňov. Pre poslucháčov v prvom storočí by toto „zničenie ohňom“ nevyčarovalo obrazy večného pekelného ohňa, ale skôr požiar domu – alebo popravy zločincov upálením. Niekto upálený pri umieraní plače a kričí od úzkosti. Ale neplačú a nekričia desať dní, desať tisícročí alebo desať miliárd rokov. Zomrú.

Ježiš často vyjadruje tento obraz „skazy“ ešte odpornejšími slovami, pričom naznačuje, že hriešnici, ktorí sú vylúčení z Božieho kráľovstva, budú nielen zabití, ale bude im odmietnuté dôstojné pochovanie – čo je, ako si spomínate, ten najhorší osud, aký ich mohol mať. v starovekom svete. Ešte horšie je, že Ježiš naznačuje, že hriešnici budú uvrhnutí nepochovaní na najnesvätejšie, najodpudzujúcejšie a bohom zabudnuté miesto, aké si ktokoľvek v Izraeli dokáže predstaviť, do údolia známeho ako Gehenna. Tak napríklad Ježiš hovorí, že každý, kto niekoho nazve „bláznom“, ponesie zodpovednosť byť uvrhnutý do Gehenny (Matúš 5:22); neskôr hovorí, že je lepšie vyraziť si oko alebo amputovať ruku, ak hreší, a vstúpiť do kráľovstva zmrzačený, ako byť uvrhnutý do gehenny s neporušeným okom a rukou (Matúš 5:29–30). Na inom mieste hovorí, že by bolo lepšie mať mlynský kameň zavesený na krku a utopiť sa, ako zakopnúť „malého“ a za svoj zlý skutok byť uvrhnutý do Gehenny. Tam nám hovoria, že „ich červ nezomiera a oheň nezhasne“ (Marek 9:42, 47–48).

Gehenna je očividne vážna vec. Ale čo to je?

Ježišovo učenie o gehenne

Je veľmi nešťastné, že niekedy anglické preklady Nového zákona prekladajú grécke slovo „Gehenna“ ako „peklo“. Pre dnešných čitateľov Biblie to vyvoláva presne nesprávny obraz a núti ich myslieť si, že Ježiš hovorí o podsvetí ohnivých múk, kde ľudia idú za večný trest za svoje hriechy. To vôbec nie je to, o čom Gehenna hovorila. Naopak, bolo to miesto medzi Židmi v Ježišovej dobe dobre známe. Bolo to znesvätené údolie mimo Jeruzalema, miesto doslova Bohom opustené.

Údolie sa niekoľkokrát spomína v Starom zákone, prvýkrát v Jozuovi 15:8, kde sa nazýva „údolie syna Hinnoma“, čo je v hebrejčine gei ben Hinnom . Nevieme, kto bol Hinnom, ale jeho syn zrejme kedysi údolie vlastnil. Neskorší odkaz to nazýva Hinnomovo vlastné údolie – teda v gei-hinnom . Neskôr sa tento výraz, gehinnom , stal gehennou. Zvyčajne sa identifikuje ako roklina juhozápadne od Starého Jeruzalema.

Učenci dlho tvrdili, že Gehenna bola smetisko, kde sa pálili ohne – a preto jej „červ nikdy neumiera“ a „oheň nikdy neprestáva“: vždy tam boli horiace odpadky. Ukázalo sa, že, pre toto tvrdenie neexistujú žiadne dôkazy; možno to vysledovať ku komentáru ku knihe Žalmov, ktorú napísal rabín David Kimhi na začiatku trinásteho storočia nášho letopočtu. Ani archeológia, ani žiadny staroveký text tento názor nepodporuje. [9](#9_14) Naopak, toto miesto bolo pre starých Židov povestné nie preto, že by to bolo smetisko, ale preto, že to bolo miesto, kde sa obetovali deti pohanským bohom.

V 2. Kráľov 23:10 sa hovorí, že kanaánske božstvo Moloch bol uctievaný v „Tofete, čo je údolie Ben-hinnom“ (= údolie syna Hinnoma = Gehenna), kde si dokonca niektorí Izraeliti urobili „syna alebo dcéra prejde ohňom ako obeť“ jemu. Ľudské obete sa vyskytli inde v starovekom svete, ale pre pisateľov hebrejskej Biblie to bola očividne kliatba a gehenna bola pre túto ohavnú prax najlepšie známa. A tak podľa úryvku, keď dobrý kráľ Joziáš zaviedol náboženskú reformu a priviedol judský ľud späť k uctievaniu Jahveho, Boha Izraela, „poškvrnil“ miesto, čím znemožnil obetovanie detí. tam cvičili.

V mnohých ohľadoch toto znesvätené údolie predstavovalo polárny opak toho, čo bolo na výšinách priamo nad ním: Boží chrám zasvätený Jahvemu, kde sa verilo, že Boh sám prebýva, vo Svätyni svätých. Gehenna bola naopak miestom nevyspytateľnej krutosti a nekalých praktík spojených s pohanským božským nepriateľom Boha Izraela, doslova nesvätým, rúhačským miestom.

Antipatia Izraelitov ku gehenne je zachytená v starozákonnej knihe Jeremiáš, ktorá prináša množstvo žalostných predpovedí o nadchádzajúcom zničení judského národa. V jednom bode prorok vyhlasuje, že Boh bol rozhodnutý zničiť svoj ľud, pretože Júdejci postavili oltár v „údolí syna Hinnoma“, aby „spálili svojich synov a ich dcéry v ohni“. Jeremiáš oznamuje, že teraz sa meno zmení. Bude sa volať „údolie zabitia, lebo tam budú pochovávať, kým už nebude miesto. Mŕtvoly tohto ľudu budú pokrmom pre nebeské vtáctvo a pre zemskú zver; a nikto ich nezastraší“ (Jeremiáš 7:29–34). Toto najnesvätejšie zo všetkých miest bude, kde Boh zabije tých, ktorí sú neposlušní medzi jeho vlastným ľudom. Zvieratá by sa živili ich telami. Zamyslite sa nad „červom [ktorý] nikdy neumiera“. (Pozri tiež Jeremiáša 19:6–9.)

Najskorší dôkaz mimo hebrejskej Biblie o gehenne ako mieste božieho trestu pochádza z 1. Enocha 27, napísaného, ako sme videli, najmenej dve storočia pred Ježišovými dňami. Pri jednom zo stretnutí s anjelom Urielom sa Enoch pýta, prečo sa také „prekliate údolie“ nachádza uprostred „požehnanej zeme“ Izraela. Anjel mu hovorí:

Prekliata dolina je pre prekliatych naveky; tu sa zhromaždia všetci tí prekliati, tí, čo hovoria svojimi ústami neslušné slová proti Pánovi... Tu budú zhromaždení a tu bude ich súd v posledných dňoch. Bude na nich predstavenie spravodlivého súdu v prítomnosti spravodlivých navždy.

A tak dávno pred Ježišom bola gehenna vnímaná ako znesvätené miesto zabíjania pre Božích nepriateľov pri poslednom súde. Hovorí sa, že tento rozsudok trvá „navždy“. To isté platí pre Ježiša: mŕtve mŕtvoly Božích nepriateľov budú hodené na toto hrozné, bezbožné miesto, kde budú zničené, natrvalo oddelené od Boha a jeho dobroty.

Ježiš spája túto predstavu o znesvätenej gehenne s inou pasážou Písma, ktorá hovorí o tom, že živými spravodlivými pohŕdajú mŕtvymi. Toto je posledný verš veľkej knihy Izaiáša, v ktorej Boh hovorí o svojom ľude, že po súde „vyjdú a budú sa pozerať na mŕtve telá ľudí, ktorí sa mi vzbúrili; lebo ich červ nezomrie, ich oheň nezhasne a budú v ohavnosti pre každé telo (Izaiáš 66:24). Tieto mŕtvoly sú mŕtve ; oni nie sú mučení. Spravodliví, ktorí sa s veľkým zadosťučinením pozerajú na týchto zničených nepriateľov, uvidia ich pohltených červami a ohňom, úplne znesvätených, bez pohrebu, ponechaných hniť a spáliť. To sa už nikdy nezvráti. Pre tých, ktorých Boh zničil, nedôjde k spáse – nikdy. Aj keď Ježiš učí o gehenne, myslí na zničenie, nie na muky.

A tak napríklad v Matúšovi 10:28 Ježiš hovorí, že ľudia by sa nemali báť nikoho, kto môže „zabiť telo, ale nemôže zabiť dušu“. Inými slovami, nemali by mať strach z fyzickej smrti. Všetci zomrieme, tak či onak; nemali by sme sa báť tých, ktorí to dokážu skôr ako neskôr. Namiesto toho pokračuje: „bojte sa toho, kto môže zničiť dušu aj telo v gehenne“. Je dôležité poznamenať, že Ježiš tu nehovorí len o tom, že Boh „zabije“ dušu človeka: on ju „zničí“ (alebo „vyhladí“). Potom už nebude existovať.

To je v protiklade k tým Židom, ktorí by mohli očakávať budúce vzkriesenie. Pre nich je smrťou odobratá „duša“ alebo „dych“, ktorý oživuje ich telo. Ale pri vzkriesení bude vrátené a privedie telo späť k životu. To by sa však dotklo len tých, ktorých telá zomreli, ale životná sila je obnovená. Ak bude zničená aj životná sila, nedôjde k vzkrieseniu do prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Bude len smrť. Len Boh môže zničiť životnú silu. Keď tak urobí, osoba nie je len fyzicky mŕtva, ale úplne mŕtva – zničená, vyhubená z existencie.

Ešte horšie je, že títo nepriatelia Boha budú uvrhnutí nepochovaní do Gehenny, neslávne známej ako miesto úplnej spustošenia, na miesto, ktoré Boh opovrhuje a opúšťa. To bolo ešte horšie ako nepochovanie – nie preto, že by to znamenalo budúce muky, ale preto, že to vylučovalo akúkoľvek možnosť miesta odpočinku, miesta pokoja. Hriešnici by skončili ako mŕtvoly ohlodané červami a spálené ohňom. Pre nich by už nikdy nebola nádej na život.

Odmeny pre svätých v slovách Ježišových

Je ľahšie zdokumentovať Ježišove slová o obávanom osude hriešnikov v gehenne ako o požehnaniach spasených v Božom kráľovstve. Napriek tomu sme videli jedno učenie, ktoré sa opakuje v evanjeliách: prichádzajúce Kráľovstvo bude znamenať fantastickú hostinu, kde vykúpení vo voľnom čase jedia a pijú s velikánmi židovskej minulosti, patriarchami. Toto je rajský obraz veľkej radosti.

Ďalšia kľúčová pasáž zahŕňa Ježišovu diskusiu o tom, aký bude život, keď dôjde k vzkrieseniu. Najstarší záznam je v Markovi 12:18-27. V bezprostrednom kontexte Ježiš prišiel do Jeruzalema osláviť Veľkú noc a skupina jeho odporcov, saducejov, ho chce zmiasť slovnou pascou. Neapokalyptickí saduceji, ako sme videli, neverili v budúce vzkriesenie mŕtvych a zjavne ani v akýkoľvek posmrtný život. Ale keďže jadrom Ježišovho učenia bolo apokalyptické posolstvo, títo odporcovia si mysleli, že môžu verejne odhaliť jeho omyl.

Prichádzajú k Ježišovi a navrhujú mu situáciu. Podľa Mojžišovho zákona, ak muž, ktorý je ženatý, zomrie bez zanechania detí, jeho brat sa má oženiť s vdovou a založiť rodinu v mene svojho brata (pozri Deuteronómium 25:5–6). Toto malo udržať pokrvnú líniu muža nažive. V prefíkanej hypotetickej situácii saducejov bol raz jeden muž, ktorý mal šesť bratov. Bol ženatý, ale zomrel bezdetný, a tak si najstarší zostávajúci brat vzal vdovu za svoju. Ale aj on zomrel bezdetný. A tak to šlo, až kým všetkých sedem bratov nebolo ženatých s chudobnou ženou. Nakoniec zomrela aj ona sama. Potom saduceji nastražili pascu, mysliac si, že v Ježišovom pohľade na nadchádzajúce vzkriesenie identifikovali zjavnú absurditu: ak by si všetci siedmi vzali tú ženu, ktorý z nich bude jej manželom, keď vstanú z mŕtvych?

Ježiša táto otázka neznepokojila, ale ako bolo jeho zvykom, obrátil ju proti svojim odporcom. Najprv im hovorí, že jednoducho nerozumejú Písmu, ktoré predpovedá vzkriesenie alebo Božiu moc, ktorá ho uskutoční. Čo si neuvedomujú je, že pri vzkriesení sa nikto neožení. Namiesto toho tí, ktorí budú vzkriesení, budú „ako anjeli v nebi“ — nezadaní a pravdepodobne z toho večne šťastní. Nebude ženou nikoho.

Ježiš ďalej poukazuje na to, že v hebrejskej Biblii, keď Boh oslovuje Mojžiša z horiaceho kríka, hovorí mu: „Ja som... Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba“ (Exodus 3: 6). Títo traja patriarchovia žili storočia pred Mojžišom a Ježiš chce poukázať na sloveso „byť“, ktoré Boh používa v prítomnom čase: Ja som ich Boh. Nehovorí, že bol ich Bohom. Pre Ježiša skutočnosť, že Boh povedal, že je ich Bohom, naznačuje, že boli ešte nažive. Neboli zničení smrťou. Boli uchovávaní až do budúceho vzkriesenia. Niekedy naozaj záleží na tom, aký význam má slovo „je“.

Navyše, pre Ježiša, keď boli patriarchovia vzkriesení, oni spolu so všetkými spravodlivými neboli jednoducho oživení a privedení späť z veľmi dlhej skúsenosti na prahu smrti, len aby viedli ďalší život vedúci k druhej smrti. Dostali by oslávenú, nesmrteľnú existenciu porovnateľnú s existenciou anjelov. Ježiš tu podporuje názor, ktorý sme videli inde, počnúc knihou Daniel. Vzkriesenie mŕtvych znamenalo, že mu bola poskytnutá vznešená existencia na celú večnosť; nebolo by to len zopakovanie života, ktorý majú ľudia teraz v tomto svete hriechu a utrpenia. Bolo by to ako životy mocných a slávnych Božích anjelov, večný život požehnaný Bohom vo svete, kde by už neboli žiadne stopy zla.

Ježiš, ovce a kozy

Ježišov pohľad na posmrtný život je najplnšie vyjadrený v jeho učení o „oddelení oviec od kôz“ pri poslednom súde (Matúš 25:31–46). Aj keď sa správa nachádza iba v Evanjeliu podľa Matúša, uvidíme, že existujú dôvody domnievať sa, že je to niečo, čo skutočne povedal Ježiš.

Táto pasáž prichádza na koniec Ježišovej „apokalyptickej reči“ (Matúš 24–25), dvoch kapitol Ježišovej diskusie o tom, čo sa stane na konci časov a ako sa na to ľudia musia pripraviť. Na záver rozprávania Ježiš opisuje prichádzajúci súdny deň, keď veľký kozmický sudca, Syn človeka, sedí na svojom tróne a súdi všetky národy sveta zhromaždené pred ním (Matúš 25:31–46). Toto nie je len súd nad spravodlivými a zlých v Izraeli, ale aj nad všetkými pohanmi. Syn človeka rozdeľuje všetky národy do dvoch skupín, ovce po pravici a kozly po ľavici. Potom ovečky osloví a privíta ich v úžasnom kráľovstve, ktoré pre nich Boh pripravil ako odmenu za všetko dobré, čo počas života vykonali, pretože „keď som bol hladný, dali ste mi jesť, keď som bol smädný, dali ste mi pite, keď som bol cudzincom, prijímali ste ma, nahého ste ma obliekli, keď ste chorý, navštívili ste ma, keď ste vo väzení prišli ku mne“ (Mt 25, 35–36). Ovečky sú úplne zmätené a pýtajú sa, čo môže znamenať. Nikdy predtým ho ani nevideli . Ako pre neho mohli urobiť niektorú z týchto vecí? On odpovedá: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste toto urobili, bratia a sestry, mne ste to urobili, bratia moji“ (Matúš 25:40).

Potom sa obráti ku kozám a slová spásy sa zmenia na odsúdenie. Križuje ich a posiela ich preč: „Choďte odo mňa do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom“ (Matúš 25:41). prečo? Nepomohli mu, keď bol v núdzi: hladný, smädný, cudzinec, nahý, chorý alebo vo väzení. Kozy tiež nie pochopte: nikdy predtým nevideli Syna človeka, a tak nemali príležitosť poskytnúť mu pomoc. On im však odpovedá: „Ako ste také veci neurobili najmenšiemu z týchto, ani mne ste neurobili“ (Mt 25, 45).

Jeden dobrý dôvod, prečo si myslieť, že niektoré takéto slová skutočne vyslovil Ježiš, zahŕňa samotný zmysel tohto úryvku. Ľudia vstúpia do slávneho Božieho kráľovstva alebo budú z neho bolestne vylúčení kvôli svojim etickým aktivitám a pre nič iné. Žiť dobrý život pomocou pomoci tým, ktorí to potrebujú, prinesie človeku spásu. To je dôvod, prečo táto pasáž – alebo niečo veľmi podobné – pravdepodobne predstavuje Ježišove skutočné slová. Prví nasledovníci Ježiša po jeho smrti boli pevne presvedčení, že práve viera v neho – najmä v jeho smrť a zmŕtvychvstanie – môže človeka napraviť pred Bohom. Takúto vieru mal nielen apoštol Pavol, o ktorého spisoch budeme uvažovať v nasledujúcej kapitole, ale aj všetci raní kresťania, o ktorých vieme, vrátane, samozrejme, autorov evanjelií. Ak by neskorší kresťanský rozprávač vymyslel príslovie a vložil ho na Ježišove pery o tom, ako môže byť človek spasený pri vzkriesení, naznačil by, že spasenie v skutočnosti nemá nič spoločné s vierou v Ježiša, ale zahŕňa robenie všetkých druhov dobra? veci? Pamätajte: ovce nielenže neverili v Ježiša; nikdy o ňom ani nepočuli. Je samozrejme možné, že príbeh vymyslel neskorší kresťan – ale nepoznáme žiadneho ranokresťanského autora, ktorý by si myslel, že „byť dobrým človekom“ samo o sebe stačí na to, aby si pri vzkriesení zaslúžili Božiu odmenu. To znamená, že je nepravdepodobné, že túto pasáž vložili na Ježišove pery neskorší kresťania, ktorí chceli, aby povedal, čomu oni sami verili. To zase znamená, že to nachádzame v evanjeliovej tradícii, pretože je to niečo, čo v skutočnosti hovoril sám Ježiš.

Ako však máme chápať tieto slová o posmrtnom živote? Prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že táto pasáž je takmer určite podobenstvom, nie doslovným popisom toho, čo sa stane v Súdny deň. To je jasne Matthewovo vlastné chápanie, pretože úryvok umiestni okamžite po troch ďalších podobenstvách ilustrujúcich Ježišove názory na blížiaci sa koniec a na to, ako sa naň majú ľudia pripraviť: podobenstvá o vernom a nevernom služobníkovi (Matúš 24:45–51); z desiatich družičiek (Matúš 25:1–13); a talentov (Matúš 25:14–30). Aj toto je podobenstvo, nie doslovný opis. Ježiš si nemyslí, že to bude doslova zahŕňať ovce a kozy.

Napriek tomu predpokladá, že dôjde k nejakému konečnému rozsudku, v ktorom niektorí ľudia dostanú odmenu a iní budú potrestaní. Odmena je priama a ľahko pochopiteľná: spravodliví zdedia slávne Božie Kráľovstvo a budú tam navždy žiť v nejakom druhu požehnanej existencie. A čo trest bezbožných? Je to „večné trápenie“ v protiklade, povedzme, k „večnej radosti“? Na prvý pohľad sa to tak môže zdať, ako Ježiš uzatvára podobenstvo zhrnutím bodu: „Títo [hriešnici] pôjdu do večného trestu, ale spravodliví do večného života“ (Matúš 25:46). To musí znamenať navždy trest, však?

Možno, ale je dôležité pozrieť sa trochu bližšie na kontrast, ktorý Ježiš vykresľuje – čo je bod, ktorý si tlmočníci len zriedka všimnú. Nestaví do protikladu „večné mučenie“ s „večnou odmenou“ alebo „večnú biedu“ s „večným šťastím“. Stavia do protikladu večný trest bezbožných a večný život . Čo je opakom života? Nie je to mučenie ani bieda. Je to smrť.

Ale ako by mohla byť smrť „večným trestom“? Je to určite najvyšší trest – rovnako ako rozsudok smrti je v niektorých civilizovaných krajinách najvyšším trestom pre zločincov. Ale prečo je to večné? Pretože je to trest, ktorý nikdy neskončí. Zlí sú zničení a už nikdy nebudú prinavrátení k životu. Ich smrť sa nedá vrátiť späť. Trpia večným trestom.

Ale nehovorí sa, že kozliatka idú do večného ohňa (Matúš 25:41)? Áno, naozaj – ale opäť je to oheň, ktorý je večný, nie hriešnik v ohni. Ohne nikdy nezhasnú. [10](#10_10) Tak, ako horí pohrebná hranica, keď je telo skonzumované – alebo, čo je vhodnejšie, ako katov oheň naďalej horí po tom, čo odsúdený už dávno zomrel – tak isto s ohňom večného trestu. Ako červ, ktorý nikdy nezomrie, pokračuje, ale ľudia, ktorí sú potrestaní, vypršali. Už nebudú existovať.

Ježiš a posmrtný život

Niektorí čitatelia Nového zákona môžu mať otázky o tomto súhrne Ježišových názorov na posmrtný život. Nevynechal som niektoré z najdôležitejších pasáží, ako napríklad príbeh o Lazarovi a boháčovi v Lukášovi 16, ktorý, ako sa zdá, podporuje myšlienku, že večný život a predĺžený trest prichádzajú hneď po smrti, a nie po vzkriesení, resp. pasáže v Jánovi 3 a 11, ktoré naznačujú, že večný život je súčasnou realitou a nie len budúcou?

Naozaj som tieto pasáže nateraz odložil a z veľmi dobrého dôvodu. V neskoršej kapitole budem tvrdiť, že tieto slová patria medzi Ježišove výroky, ktoré mu neskorší nasledovníci vložili na pery, a nie veci, ktoré skutočne povedal on sám. Toto rozhodnutie nebolo urobené ľahkovážne alebo s cieľom prekrútiť Ježišove slová tak, aby znamenali niečo, čo jednoducho chcem, aby znamenali. Bol vyrobený podľa kritických metód, o ktorých som sa zmienil predtým, v ktorých sú najskoršie formy Ježišových výrokov (napr. mnohé z výrokov Marka a Matúša) pravdepodobnejšie autentické, najmä tie, ktoré by pravdepodobne nevymysleli neskorší kresťania. a potom sa pripisuje Ježišovi.

Jedným z ďalších kritérií, ktoré beriem veľmi vážne, je potreba, aby akýkoľvek výrok o Ježišovi dobre zapadol do jeho vlastného historického kontextu prvého storočia ako Žida z Galiley. Poukázal som na to, že už viac ako storočie sú kritickí učenci široko presvedčení, že Ježiš sa prihlásil k úplne apokalyptickému svetonázoru. V tejto kapitole tvrdím, že jeho apokalyptické chápanie sveta sa rozšírilo aj na jeho pohľad na posmrtný život. Ježiš sa nezameriaval na to, čo sa stane s jednotlivcom bod smrti. Hlavne sa zaoberal tým veľkým Božím činom, ktorý mal čoskoro prísť, keď sa zjavil kozmický sudca z neba, Syn človeka, ktorý zničí zlé mocnosti ovládajúce tento svet a nastolí veľké, utopické a večné kráľovstvo. . Do tohto kráľovstva vstúpia tí, ktorí žili tak, ako to od nich Boh chcel – milovať svojich blížnych ako seba samých, konať dobro pre druhých v núdzi. Na druhej strane tí, ktorí žili životom sebeckým hriechom a zlom, budú zničení a už nikdy nebudú existovať.

Rovnako ako ostatní apokalyptici svojej doby, aj Ježiš veril, že tento deň zúčtovania príde veľmi skoro. Bolo to hneď za rohom. Stalo sa to v jeho generácii: „Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že kráľovstvo Božie prichádza v moci“ (Marek 9:1).

Čo sa však stane, ak nepríde? Potom sa musia urobiť úpravy a tí, ktorí prijmú Ježišovo učenie, ich musia prehodnotiť a možno aj pozmeniť – možno najprv trochu, ale potom možno dôkladnejšie. Nakoniec, v kresťanskej tradícii, Ježišove vlastné apokalyptické názory na posmrtný život vybledli, keď veriaci začali premýšľať o tom, čo sa stane nielen v nejaký čoraz vzdialenejší súdny deň, ale medzitým, keď zomrú. Neskôr sa jeho nasledovníci začali sústreďovať takmer výlučne na tieto odmeny a tresty, ktoré začali okamžite po smrti. Bude to tento neskorší vývoj, ktorý povedie k názorom na nebo a peklo, ktorým v našej dobe stále veria mnohí Ježišovi nasledovníci.

DEVIATA KAPITOLA

Posmrtný život po Ježišovom živote: Apoštol Pavol

Okrem samotného Ježiša bol najdôležitejšou postavou raného kresťanstva – vlastne kresťanstva všetkých čias – apoštol Pavol. Bez Pavla by sa kresťanstvo nikdy nestalo tým, čím sa stalo. Nie je to tak, ako niektorí ľudia tvrdia, že Pavol bol jediným zakladateľom kresťanstva, tým, kto vynašiel myšlienku, že spása prišla cez Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie. To bol názor apoštolov pred Pavlom a ľudí, ktorých obrátili, a to bol dôvod, prečo Pavol prenasledoval kresťanov predtým, ako sa stal jedným z nich. [1](#1_24) Pavlov význam spočíval v iných oblastiach, v tom, že on, viac ako ktokoľvek iný, koho poznáme z ranej cirkvi, šíril náboženstvo medzi pohanmi, takže kresťanstvo sa premenilo z malej a nejasnej sekty v judaizme na náboženstvo. schopný expandovať do celého rímskeho sveta – nakoniec sa o niekoľko storočí neskôr stal oficiálnym náboženstvom ríše. Rovnako dôležité je, že Pavol bol zodpovedný za niektoré z kľúčových teologických vývinov v cirkvi, keď sa Ježišovi nasledovníci snažili pochopiť, čo by mohlo znamenať, keď sa povie, že ukrižovaný zločinec môže byť spasiteľom sveta.

K Pavlovým dôležitým príspevkom ku kresťanskej teológii patrilo chápanie posmrtného života, ktoré sa v kľúčových veciach líšilo od toho, ktoré ohlasoval sám Ježiš.

Úvod k Pavlovi

Rovnako ako v prípade Ježiša je ťažké vedieť, čo si Pavol v skutočnosti myslel o mnohých otázkach. Tu sú však problémy iné. Pre Pavla nie sme odkázaní na zdroje, ktoré vznikli až desaťročia po jeho živote; naopak, máme listy z jeho vlastného pera. Problém je v tom, že niekoľko listov, o ktorých sa tvrdilo, že ich napísal Pavol, vrátane niekoľkých v Novom zákone, takmer určite nenapísal on, ale vytvorili ich neskorší nasledovníci, ktorí použili jeho meno, aby presvedčili čitateľov, že oni sami sú apoštolmi. [2](#2_22) Napriek tomu sú kritickí učenci zväčša jednotní v názore, že sedem listov Nového zákona pochádza priamo od samotného apoštola. [3](#3_22)

Okrem toho máme životopisnú správu o Pavlovi v novozákonnej knihe Skutky. Táto kniha tiež predstavuje problémy historikom, podobne ako problémy, ktoré predstavujú evanjeliá pre tých, ktorí majú záujem poznať historického Ježiša. Bola napísaná roky po udalostiach, ktoré spomína, a existujú dôvody domnievať sa, že jej autor nebol úplne dobre informovaný o tom, čo apoštol povedal a urobil. Jedným z dôvodov takýchto pochybností je, že mnohé zo slov a skutkov Pavla v Skutkoch sa zdajú byť v rozpore s tým, čo sám Pavol hovorí vo svojich listoch. [4](#4_22)

Napriek tomu medzi jeho vlastnými listami a čiastočne historickými správami Skutkov je možné poskladať veľa informácií o Pavlovom živote a učení. Z pozorného čítania našich zdrojov je jasné, že Pavol začínal ako veľmi oddaný a neobyčajne náročný pozorovateľ židovského zákona: narodil sa a vyrastal ako Žid a bol zanietený vo svojej náboženskej viere, žil niekde v grécky hovoriacom svete mimo Palestíny. Kedy pôvodne počul o židovských spoluobčanoch, ktorí hlásali, že ukrižovaný muž, napriek všetkému očakávaniu, je predpovedaný mesiáš, považoval tento názor nielen za smiešny, ale v skutočnosti za nebezpečný. Mesiáš nemal byť niekto zničený nepriateľom, verejne ponižovaný a umučený na smrť. Mal to byť vznešená a mocná postava, ktorá zvíťazí nad utláčateľmi Izraela a zriadi na zemi nové kráľovstvo. Ježiš bol opakom toho, čím by bol mesiáš.

Pavol energicky prenasledoval kresťanov, až kým on sám nemal nejakú vizionársku skúsenosť. Neskôr tvrdil, že sa mu zjavil Kristus, že ho skutočne videl živého, roky po jeho smrti (1. Korinťanom 9:1; 15:8). To ho presvedčilo, že Ježiš sa vrátil k životu. Očividne sa to mohlo stať len vtedy, keby ho Boh vzkriesil z mŕtvych. To zase musí znamenať, že Ježiš bol skutočne tým, koho Boh miloval, čo by určite ukázalo, že jeho smrť nebola len justičným omylom alebo veľmi veľkým omylom. Pavol si začal myslieť, že to všetko bolo súčasťou neuveriteľného Božieho plánu, doteraz neznámeho. Boh postavil Ježiša ako obeť za hriech. Bez tejto obete by nemohla byť spása. Pavol dospel k záveru, že Kristova smrť a vzkriesenie boli prostriedky, ktoré Boh poskytol na záchranu sveta. Jediný spôsob, ako človek uniknúť súdu – či už keď Boh zničil tento svet, alebo keď človek zomrel – bola viera v Krista.

Toto nie je posolstvo, ktoré hlásal sám Ježiš. Ako sme videli, Ježiš hlásal, že Božie kráľovstvo prichádza k tým, ktorí sa obrátili k Bohu v pokání a žili dobrý život milovaním svojich blížnych ako seba samých. Pavol však hlásal, že spasenie prichádza až v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Toto sú v podstate iné správy. Nehovorím, že sú úplne protichodné: vedci majú na túto otázku rôzne názory. [5](#5_19) Ale nie sú rovnakí. A takéto rozdiely viedli k alternatívnemu chápaniu posmrtného života. V tomto prípade rozdiely nie sú absolútne. Ako sa dalo očakávať, je tu kontinuita aj zmena a je dôležité vidieť oboje.

Prichádzajúci súd u Pavla

Najlepším miestom, kde sa môžete obrátiť na pochopenie Pavlovej teológie, vrátane jeho pohľadu na posmrtný život, je jeho list Rimanom. Na rozdiel od jeho ostatných listov bol tento napísaný cirkvi – samozrejme v Ríme –, ktorú Pavol sám nezaložil a ktorú v skutočnosti nikdy nenavštívil. Naznačuje však, že k nim chce prísť a požiadať ich, aby podporili jeho misionárske snahy ďalej v západných častiach ríše (Rimanom 15:22–24). Pred príchodom chce, aby vedeli, aké je vlastne jeho misionárske posolstvo, čiastočne preto, že vie, že počuli jeho skomolenú verziu, ktorá vyvolala podozrenie. Píše, aby to uviedol na pravú mieru, a tým čo najjasnejšie vysvetľuje svoje chápanie evanjelia. Táto „dobrá správa“ zahŕňa veľmi skutočné posolstvo zlých správ. Boh sa chystá súdiť ľudí a tí, ktorí nie sú pripravení, budú odsúdení. Napriek tomu, na druhej strane, niektorí budú zachránení. Jedným zo zjavných napätí v liste Rimanom je, že z toho, čo hovorí Pavol, nie je úplne jasné, kto bude medzi tými, ktorí budú oslobodení od prichádzajúceho Božieho hnevu. [6](#6_19)

Veľká časť úvodných troch kapitol sa zameriava na prichádzajúci súdny deň. V 2. kapitole sa Pavol obracia na tých, ktorí veria, že budú spasení a ktorí odsudzujú druhých za ich nespravodlivý život bez toho, aby si plne uvedomovali, že oni sami sú rovnako zlí a vinní: „Keď vynášate súd nad iným, odsudzujete sami seba, pretože vy, čo súdite robiť len tie isté veci." A tak sa Pavol pýta: "Myslíš, že... unikneš Božiemu súdu?" Naopak, „zhromažďuješ si hnev na deň hnevu, keď sa zjaví Boží spravodlivý súd“ (Rímskym 2:1–5).

Pavol ďalej uvádza svoj pohľad na tento prichádzajúci súd: „Lebo [Boh] odplatí každému podľa jeho skutkov. To znamená, vysvetľuje, že každý, kto trpezlivo koná to, čo je dobré, dostane „slávu a česť a nesmrteľnosť a večný život." Ale tí, ktorí sú neposlušní pravde a žijú v zlom, budú vystavení „hnevu a hnevu“. Nezáleží na tom, či je niekto Žid alebo pohan: ak je zlý, dostane „úzkosť a úzkosť“. Ale ak budú robiť to, čo je dobré, dostanú „slávu, česť a pokoj“ (Rimanom 2:6–10).

Toto všetko skutočne znie veľmi podobne, ako hovorí sám Ježiš – napríklad v podobenstve o ovciach a kozliach. To je kontinuita. Ale hneď v nasledujúcej kapitole Pavol objasňuje, že spása v skutočnosti neprichádza k tým, ktorí vedú dobrý život, ale iba k tým, ktorí veria v Krista. Prečo „byť dobrý“ nestačí? V nemalej miere preto, že Pavol si myslí, že nikto v skutočnosti nie je schopný žiť život bez hriechu. Citujúc židovské Písmo, vyhlasuje: „Nikto nie je spravodlivý – ani jeden; niet nikoho, kto by chápal, nikoho, kto by nehľadal Boha“ (Rímskym 3:10-11). Svet je plný hriechu a všetci, Židia aj pohania, sú ním napustení a robia to, čo Boh odporuje.

Toto je hrozná situácia. Tí, ktorí sú „spravodliví“, budú spasení. Ale nikto nie je „spravodlivý“ – dokonca ani Židia, ktorí sú hlboko oddaní nasledovaniu Mojžišovho zákona, ako bol Pavol. Človek nemôže odčiniť hriech tým, že sa stane dobrým Židom: dá sa obrezať (ak je muž), zachovávať kóšer, zachovávať sobotu a plniť ďalšie požiadavky zákona. Zákon nepomáha človeku ovládanému hriechom.

Boh však poskytol riešenie, a tým je smrť jeho mesiáša Ježiša, ktorý „zjavuje Božiu spravodlivosť“ (Rimanom 3:21–22). Lebo tak ako všetci zhrešili, tak aj všetci môžu byť urobení „spravodlivými“ – čo znamená „správnymi“, tj byť spravodlivými pred Bohom – prostredníctvom bezplatného daru, ktorý prichádza „skrze vykúpenie, ktoré je v Kristovi Ježišovi“, pretože Boh „vypustil Krista ako zmiernu obeť v krvi.“ Toto vykúpenie môže človek prijať „vierou v Krista“ (Rimanom 3:21–26).

Môže sa zdať, že je to protirečenie, keď Pavol najprv povie, že dobrí budú spasení v nadchádzajúci deň Božieho hnevu, a potom povie, že nikto nie je dobrý a nemôže byť spasený okrem Krista. Ale v skutočnosti to nie je rozpor — at aspoň nie v Paulovej mysli. Pavol, podobne ako iní kresťania pred ním, veril, že človek, ktorý konvertuje na vieru v Ježiša, bude pokrstený a potom sa pripojí ku kresťanskej komunite. Tento iniciačný obrad krstu bol absolútne základný pre Pavlovo chápanie spasenia aj posmrtného života. Podľa Rimanom 6 je pokrstený človek zjednotený s Kristom. Tak ako bol Kristus „pochovaný“ v smrti, tak aj človek ide „pod vodu“ a je symbolicky pochovaný. Ale pre Pavla to nie je len symbolika. Je to skutočný mystický zážitok, účasť s Kristom na jeho smrti. Keď Kristus zomrel, zomrel za hriechy sveta. V istom zmysle usmrtil hriech. Tí, ktorí sú pokrstení v Kristovi, tiež „zomierajú hriechu“. Hriech už nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Nebudú teda vystavení zničeniu hriechu a hriešnikov v deň Božieho hnevu – alebo, ako hovorí Pavol, tak ako už zomreli s Kristom v krste, budú s ním aj „oživení“ (Rimanom 6:8). Pre Pavla je to kľúč k budúcemu vzkrieseniu z mŕtvych. Áno, teoreticky, ako hovorí v Rimanom 2, ide o tých, ktorí „konajú dobro“. To však znamená len tých, ktorí veria v mesiáša Ježiša a mali s ním účasť na jeho smrti. Sú to tí, ktorí sú mŕtvi hriechu, a preto môžu skutočne konať Božiu vôľu, a tak budú spasení, keď na konci veku prepukne božský Boží hnev. V tom čase budú vzkriesení z mŕtvych.

To je zjavne veľmi odlišné od učenia samotného Ježiša. Ale stáva sa štandardným učením raných pavlínskych cirkví. Pavlovi pohanskí konvertiti prijali formu židovskej apokalyptickej myšlienky, ktorá hovorila, že čoskoro príde koniec veku a bude zahŕňať zničenie síl zla, ale spásu tých, ktorí sú na strane Boha. Ale v tomto smere myslenia došlo k vážnemu posunu, ďaleko od toho, čo si myslela väčšina židovských apokalyptikov. Pre Pavla a týchto obrátených mohli túto budúcu spásu očakávať len tí, ktorí uverili v Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie a ktorí boli potom pokrstení. Nikto iný nebol na strane Boha. Len pokrstení veriaci v Ježiša sa budú tešiť z požehnania šťastnej až naveky, keď nastane blížiaci sa deň súdu.

Ale ako by sa to všetko stalo? Pavol vysvetľuje v dvoch najzaujímavejších pasážach, ktoré možno nájsť vo všetkých jeho listoch.

Návrat Ježiša

Kresťania ako Pavol veľmi dobre vedeli, že ich viera v Ježiša sa ostatným Židom zdala absurdná, keďže Ježiš neurobil nič z toho, čo sa od mesiáša očakávalo: zničil nepriateľov Božieho ľudu a zriadil kráľovstvo na zemi. Kresťania namiesto toho verili, že mesiáš musel trpieť a zomrieť. Ale pre nich to nebol koniec príbehu. Ježiš neskôr naplní všetky mesiášske proroctvá. Vracal sa, aby dokončil prácu.

Pavlovo prvé vysvetlenie toho, ako sa to stane, je v 1. Tesaloničanom, jeho najstaršom zachovanom liste, ktorý je v dôsledku toho naším najstarším kresťanským spisom akéhokoľvek druhu. Tak ako všetky jeho listy okrem listu Rimanom, aj tento je adresovaný cirkvi, ktorú založil Pavol v meste Thessalonica v Macedónsku. Pavol prišiel do mesta ako misionár, kázal svoje evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní a vyhlásil, že Ježiš sa čoskoro vráti v sláve, aby súdil svet a zachránil svojich nasledovníkov. Zo samotného listu 1. Tesaloničanom je jasné, že jeho predtým pohanskí konvertiti z celého srdca prijali posolstvo a dychtivo čakali na nadchádzajúci koniec dejín. Očakávali to hneď. Ale to neprišlo a medzitým niektorí členovia ich kresťanskej komunity zomreli. To spôsobilo značný zmätok a úzkosť: Stratili tí, ktorí zomreli, spasenie, ktoré mal priniesť Kristus? Nevstúpili by do Kristovho utopického kráľovstva?

Paul sa dozvedel o ich úzkosti a napísal tento priateľský list, aby rozptýlil ich obavy. Kľúčovou pasážou je 1. Tesaloničanom 4:13–18. Pavol začína uistením Tesaloničanov, že nechce, aby zostali „nevedomí“ o tých, ktorí „zaspali“ – tj. zomrel. Uisťuje ich, že tak ako Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, tak pri svojom návrate privedie so sebou aj tých, čo zomreli v ňom.

Potom Pavol podáva pozoruhodný scenár toho, čo sa stane pri Ježišovom návrate. Najprv naznačuje, že „my, ktorí sme nažive, ktorí sme ponechaní, kým sa nezjaví Pán, nepredídeme tých, ktorí zosnuli“. Naopak, keď „Pán zostúpi z neba s krikom, hlasom archanjela a Božou trúbou, mŕtvi v Kristovi vstanú prví“. Až potom budeme „my, ktorí sme zostali“, „vytrhnutí do oblakov v ústrety Pánovi vo vzduchu“. A potom, Pavol ich uisťuje, „vždy budeme s Pánom“.

Tu je teda výrazne nový pohľad na budúce vzkriesenie mŕtvych. Pavol nehovorí nič o vzkriesení tých, ktorí žili dobrý život po celom svete, ani o zlých. Zameriava sa na nasledovníkov mesiáša Ježiša. Vzkriesenie bude pre nich. Pavlovo chápanie zahŕňa akýsi „trojposchodový“ vesmír, kde existujú odlišné úrovne nášho sveta. Tam je „tam hore“, kde žije Boh spolu s Ježišom po jeho vzkriesení. Existuje „tu dole“, kde na zemi existujeme. A je tu „ďalej dole“, kde bývajú mŕtvi.

V tomto scenári žil Ježiš na tejto pozemskej úrovni predtým, ako zomrel a zostúpil „dole“. Potom bol vyzdvihnutý „hore“ – nie na našu úroveň, ale na Božiu, nad nami v nebi. Ale vráti sa „dole“ a tí (zosnulí veriaci), ktorí sú dole, budú vzkriesení „hore“ a potom tí (žijúci veriaci), ktorí sú tu na strednej úrovni, ich budú nasledovať, aby sa stretli s Pánom v oblakoch. . Zvyčajne sa myslí, že Pavol nemá na mysli, že ľudia budú večne žiť vo vzduchu medzi zemou a nebom, ale že veriaci v Ježiša mu vyšli v ústrety, aby ho odprevadili na zem, kde založí svoje kráľovstvo. [7](#7_19)

V niektorých ohľadoch sa toto chápanie budúceho vzkriesenia veľmi podobá Ježišovmu učeniu. Aj Ježiš si myslel, že na zem prichádza súdiť kozmický sudca, Syn človeka. Ale teraz to je sám Ježiš, ktorý má prísť na oblakoch. Pre moderných tlmočníkov tu však zostáva toľko nevysvetlených. Čo sa medzitým deje s tými veriacimi, ktorí zomreli pred udalosťou? Doslova „spia“ v akomsi komatóznom stave až do konca? Odišli ich duše do neba na krátky medzičas pred Ježišovým návratom? Prestanú na chvíľu existovať? Navyše, keď sú vychovávaní, sú ich telá jednoducho oživené alebo boli nejakým spôsobom zmenené – napríklad nesmrteľné? Pasáž nehovorí. Pavlove odpovede musíme hľadať inde.

Slávna premena vzkrieseného tela

Nepochybne najdôležitejšou pasážou pre Pavlov pohľad na budúce vzkriesenie je 1. list Korinťanom 15. Táto kapitola sa v skutočnosti často nazýva „kapitola o vzkriesení“. Je to tiež jedna z najviac nesprávne čítaných pasáží v celom Novom zákone. Mnohí náhodní čitatelia si mysleli, že to Pavol napísal, aby dokázal, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ale to nie je správne. Kapitola predpokladá , že Ježiš bol vzkriesený, ako vedia Pavol aj jeho čitatelia v Korinte. Používa tento predpoklad, aby vytvoril prípad, ktorý chce Pavol urobiť pre odporcov medzi svojimi čitateľmi: pre Ježišových nasledovníkov bude budúce vzkriesenie, vzkriesenie ako Ježišovo vlastné. Mŕtve telá sa vrátia k životu, ale nie v stave, v akom boli pochované. Budú úplne premenení a urobení z nich nesmrteľné, duchovné telá. Stále to budú telá. Ale budú oslávení, tak ako bolo Ježišovo telo.

Aby sme úryvku pochopili, potrebujeme trochu kontextu. Pavol založil cirkev v meste Korinte, ležiacom na šiji na východnej strane Acháje, niekedy po svojej misii v Solúne. Ako vždy, keď bola cirkev založená a fungovala, Pavol ju opustil začínajúcu komunitu, aby sa presunula na iné misijné miesta. O niečo neskôr sa dozvedel o problémoch, ktoré mala korintská cirkev. Boli to skutočne vážne: masívne a hlboké rozpory v cirkvi; značné boje medzi frakciami, ktoré podporovali jedného alebo druhého vodcu; prípady nemorálnosti, vrátane kresťanských mužov, ktorí navštevujú prostitútky a chvália sa tým v kostole, a jedného muža, ktorý spí so svojou nevlastnou matkou; chaotické scény na bohoslužbách, vrátane týždennej spoločnej večere, keď niektorí členovia prichádzajú skôr, aby sa napili a vypili všetko víno, takže keď chudobnejší členovia prišli neskôr, nezostalo nič. Pavol píše svoj list, aby riešil takéto problémy jeden po druhom.

Problém, ktorý považuje za najviac ohrozujúci život komunity, si však necháva na koniec. Moderným čitateľom sa to nemusí zdať také vážne. Pavol je ohromený teologickým tvrdením niektorých korintských veriacich, že „neexistuje vzkriesenie z mŕtvych“ (1. Korintským 15:12). Pavol to vidí ako veľký problém, pretože celé jeho evanjeliové posolstvo závisí od apokalyptickej reality budúceho vyvrcholenia Božieho kozmického plánu. A tak strávi celú kapitolu snahou dokázať, že v skutočnosti dôjde ku skutočnému, fyzickému, slávnemu budúcemu vzkrieseniu, v ktorom telá opäť ožijú a premenia sa na nesmrteľné bytosti. Zrejme to bol ťažký predaj.

Učenci diskutovali o tom, prečo to bol problém aj pre týchto veriacich v Ježiša. Nie je jasné, čo považovali za alternatívu. Niektorí vykladači si mysleli, že Korinťania museli popierať existenciu života po smrti, ale to nemôže byť pravda. Neskôr v tejto kapitole im Pavol pripomína šialene vágnymi slovami, že praktizujú krst za mŕtvych: „Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, prečo sú niektorí pokrstení v ich prospech? (1. Korinťanom 15:29). Je celkom nejasné, čo Korinťania robili pri týchto „krste za mŕtvych“, a v priebehu rokov sa vyskytlo približne dvadsaťtisíc interpretácií. Sú živí kresťania pokrstení ako zástupní zástupcovia kresťanov, ktorí prišli k viere, ale neboli pokrstení pred smrťou? Sú pokrstení za neobrátených mŕtvych príbuzných v nádeji, že to zabezpečí ich spásu – alebo za mŕtvych ľudí všeobecne umožniť spasenie povedzme tým, ktorí žili pred Kristom? Alebo z nejakého iného dôvodu? nevieme. Ale tento verš takmer určite ukazuje, že verili v nejaký druh života po smrti, pretože sa zdá, že krst bol nejakým spôsobom účinný pre tých, ktorí odišli.

Prečo potom odmietajú myšlienku, že mŕtvi budú vzkriesení? Iní učenci tvrdili, že urážliví Korinťania neveria v budúce vzkriesenie veriacich, pretože rovnako ako iní kresťania, o ktorých vieme z neskorších čias, verili, že Ježišovi nasledovníci už boli v istom zmysle „vzkriesení z mŕtvych“, keď prišli k viere. v Kristovi a boli pokrstení (pozri napríklad Efezanom 2:1–6). Môže to tak byť, ale Pavol výslovne nehovorí nič konkrétne o tom, že Korinťania verili, že už boli vzkriesenými veriacimi. Títo učenci možno čítajú neskorší kresťanský pohľad na tento raný Pavlov spis.

Najjednoduchšie môže byť myslieť si, že títo bývalí pohanskí konvertiti si priniesli svoje pôvodné chápanie posmrtného života so sebou do svojej kresťanskej viery. Ako grécky hovoriaci a grécky ovplyvnení pohania by boli vychovaní na samotnej platónskej myšlienke, že duša je nesmrteľná a nemôže zomrieť a že život po smrti zahŕňa oddelenie duše od tela pre duševnú existenciu navždy. Možno si to títo pohanskí konvertiti stále myslia ako kresťania. Pre nich neexistuje vzkriesenie z mŕtvych, pretože život v tele navždy je absurdná, ba až odpudivá predstava. Problémom je telo. To, z čoho žije, je duša. Ak je tento názor správny, potom Pavol píše, aby ich opravil. Tak ako bol Ježiš telesne vzkriesený z mŕtvych, tak aj jeho nasledovníci budú vzkriesení na konci časov, v vrcholnej chvíli celých dejín.

Pavlovo učenie o vzkriesení

Aby sa vyjadril, Pavol začína kapitolu zhrnutím toho, čomu Korinťania uverili, keď sa prvýkrát pripojili ku kresťanskej komunite: že Kristus zomrel za hriechy a vstal z mŕtvych a po jeho zmŕtvychvstaní ho videli nielen jeho učeníci, ale aj veľké množstvo ľudí, vrátane päťsto naraz a napokon aj sám Pavol (1 Kor 15: 1 – 8). Všetci títo ľudia skutočne videli Ježiša. To preto, že bol fyzicky vychovaný.

Pre väčšinu Židov ako Pavol „vzkriesenie“ vždy a nepopierateľne znamenalo vzkriesenie tela. Išlo o telá, ktoré sa vracali k životu. Táto židovská predstava o vzkriesení bola teda v protiklade s gréckym pohľadom na nesmrteľnosť duše. [8](#8_17)

Pavol chce trvať na tom, že tí, ktorí sú „v Kristovi“, budú mať rovnakú skúsenosť ako Ježiš. Ak bol Kristus vzkriesený (telesne!), tak budú aj oni. A naopak, ak oni nemajú byť vzkriesení, potom Kristus nemusel byť. A ak Kristus nebol vzkriesený, nepriniesol spásu a tí, ktorí si mysleli, že boli pred Bohom napravení, v skutočnosti nebudú spasení (1 Kor 15:12–19).

Ale pre Pavla (a jeho pôvodných obrátených) bol Kristus vzkriesený, a preto ho možno nazvať „prvým ovocím vzkriesenia“ (1 Kor 15:20). Toto je poľnohospodársky obrázok. Časť úrody prinesená v prvý deň („prvé“ ovocie) je ako úroda, ktorá príde potom. Pšenica zozbieraná v prvý deň sa v podstate nelíši od pšenice v druhý deň. Ježiš tak ukazuje, čo sa stane s jeho nasledovníkmi. Tak ako sa on vrátil s telesnou substanciou, tak sa vrátia aj oni.

Niektorí Korinťania vzniesli zjavnú námietku proti myšlienke vzkriesenia, ktorú Pavol uvádza, aby odpovedal. V priebehu vekov mali podobné ťažkosti aj iní: Moje telo je zdrojom všetkých mojich problémov! Možno sa mi ani nepáči moje telo. A ty hovoríš, že v ňom musím žiť navždy? To je smiešne. Telo starne, zraňuje sa, ochorie, umiera a kazí sa. Máme takto žiť večnosť ? A ešte viac: Ktoré telo presne je zdvihnuté? Ten, ktorý som mal v puberte? Na vrchole mojej fyzickej zdatnosti? Ako to je, keď som starý a nevládny? naozaj? A bude mať všetky rovnaké fyzické defekty, zranenia a rany? Bude slepý ľudia budú navždy slepí? Paralyzovaný paralyzovaný? Tí, ktorí sa narodili s vrodenými chybami, boli nútení ich mať naveky? Ako Korinťania posmešne tvrdili námietku: „Ako vstávajú mŕtvi? S akým telom prichádzajú?" (1. Korinťanom 15:35).

Vo svojom vlastnom historickom kontexte mohli mať títo korintskí oponenti Pavla z prvého storočia – najmä tí, ktorí sa narodili a vyrastali v gréckej kultúre s myšlienkami, ktoré vytryskli od Platóna – hlbší problém: pre nich bolo telo vyrobené z hrubých, hrubých látok. od toho sa muselo upustiť, aby mohla ďalej žiť prepracovanejšia a nesmrteľnejšia duša. Paul má však inú predstavu. Vôbec neverí v nesmrteľnosť duše. Ale keď hovorí o budúcom vzkriesení, nemá na mysli ani jednoduché oživenie mŕtvej mŕtvoly, privedenej k životu zo zážitku na prahu smrti. Pre Pavla sú telá a potom sú telá. Vzkriesené telo, ktoré si predstavuje, bude úplne a úplne premenené. Bude to iný druh tela.

Pavol tvrdí, že ľudské telo, ktoré sa dostane do zeme, je ako „holé jadro“ nejakého druhu zrna, z ktorého vyrastie rastlina. To, čo rastie, je úzko späté s tým, čo sa dostalo do zeme, a súvisí s tým, ale je to tiež výrazne odlišné. Keď zasadíte žaluď, nevyrastie z neho gigantický žaluď, ale dub. Rovnako aj človek. Keď telo vyjde zo zeme, premení sa na „telo, ktoré mu Boh dáva, ako chce“ (1 Kor 15:38). Je to preto, že „existujú nebeské telá a pozemské telá“ a majú rôzne druhy slávy, rovnako ako je „jedna sláva pre slnko, iná sláva pre mesiac a iná pre hviezdy; aj hviezdy sa líšia v sláve od jednej k druhej“ (1. Korinťanom 15:40–41).

Pavol trvá na tom, že takto to bude pri budúcom vzkriesení. Telo, ktoré ide do zeme, je porušiteľné a dočasné; bude vzkriesené neporušiteľné a večné. „Zasieva sa v slabosti, ale vstáva v moci; je zasiate prirodzené [grécky: psychické] telo, je vychované duchovné [grécky: pneumatické] telo“ (1. Korinťanom 15:44). Stále to bude telo, ale bude pozostávať z najušľachtilejších „vecí“, aké existujú: pneuma alebo liehovina. A tak je vzkriesenie slávnou premenou, v ktorej sa vzkriesené telo stane duchovným telom, ktoré nikdy nemôže zoslabnúť alebo zomrieť.

Pavol pokračuje k najzaujímavejšej pasáži kapitoly – skutočne celej knihy – v ktorej podrobnejšie ako v 1. Tesaloničanom opisuje, čo sa skutočne stane pri vzkriesení, keď sa niečo stane so smrteľným telom. aby to bolo nesmrteľné. Nazýva to veľkou „záhadou“:

Všetci nebudeme spať [to znamená zomrieť], ale budeme zmenení. O chvíľu, mihnutím oka, pri poslednej trúbe! Lebo zatrúbi trúba a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my [živí] sa premeníme. Lebo toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné telo si musí obliecť nesmrteľnosť. (1. Korinťanom 15:51–53)

Keď sa to stane, „smrť bude pohltená víťazstvom“. Smrť teda už nebude mať svoje fatálne „žihadlo“.

A tak pre Pavla skutočne nastane vzkriesenie. Bude to telesné. Ale ľudské telo sa premení na nesmrteľnú, nepodplatiteľnú, dokonalú, slávnu entitu, ktorá už nebude zložená z hrubých vecí, ktorá môže ochorieť, zraniť sa, akýmkoľvek spôsobom trpieť alebo zomrieť. Bude to duchovné telo, dokonalé obydlie pre večný život.

Práve v tomto kontexte sa vyskytuje jeden z najviac nepochopených veršov z celého Pavlovho korpusu, verš úplne popletený nielen mnohými modernými čitateľmi, ale aj v celej histórii kresťanstva. Vtedy Pavol tvrdí: „Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo“ (1 Kor 15:50). Tieto slová sa často berú – presne v rozpore s Pavlovým významom –, aby naznačovali, že večný život nebude žiť v tele. Zle, zle, zle. Pre Pavla to bude žiť v tele, ale v tele, ktoré bolo oslávené .

Pre Pavla sa výraz „telo a krv“ jednoducho vzťahuje na stelesnené ľudské bytosti, ktoré žili v tomto svete (pozri Galaťanom 1:16). Podľa Pavla ľudia určite nevstúpia do Božieho kráľovstva ako teraz. Treba ich transformovať. Hrubá nebeská hmota ich tela sa musí premeniť na duchovnú hmotu. Inak nemôžu byť nesmrteľní. A tak kontrast, ktorý vykresľuje, nie je medzi „telesnou“ existenciou, ktorá nemôže vstúpiť do kráľovstva, a „netelesnou“, ktorá môže. Namiesto toho je to medzi „telami z mäsa a kostí“ vytvorenými z hrubých vecí, ku ktorým sme teraz obmedzení (k našej neustálej nespokojnosti a dokonca biede), a „duchovnými telami“ oslávenými na vrchole všetkých vecí, keď sa Ježiš vráti z nebo.

Výsledkom je, že popri starodávnej dichotómii „nesmrteľnosti“ duše a „vzkriesenia“ oživeného tela teraz Pavol ponúka tretiu alternatívu: „vzkriesenie premeneného, nesmrteľného, duchovného tela“. Tak sa bude žiť večný život.

Ale čo medzitým? A čo všetci tí kresťania, ktorí zomreli skôr, ako sa to mohlo stať? čo sa s nimi deje?

Pokiaľ vieme, toto nikdy nebol problém s historickým Ježišom. Je možné, že Ježiš nikdy nehovoril o tom, čo sa medzitým stane, pretože si myslel, že medzitým nebude veľa: Kráľovstvo Božie malo prísť hneď. Ale Paul na to musel myslieť. Najprv veril, že koniec príde veľmi skoro s Ježišovým návratom z neba: on sám bude nažive, keď sa to stane. (Všimnite si, ako hovorí o „my, ktorí sme nažive“, keď sa Ježiš vráti [1. Tesaloničanom 4:17].) Vedel však, že iní zomreli pred týmto vyvrcholením dejín. A nakoniec začal uvažovať, či by aj on nemohol zomrieť skôr, než príde koniec. Čo potom?

Dočasný štát v 2 Korinťanom

Krátko po tom, čo Pavol napísal svoj prvý list Korinťanom, sa v komunite objavili ďalšie problémy, ktoré cítil nútený riešiť. druhé písmeno. Ako sa dalo očakávať, Paul naďalej zastáva názory, ktoré uviedol predtým, aj keď sa vyjadruje inak. V 2. liste Korinťanom hovorí menej o slávnej premene tela, ktorá sa stane pri budúcom vzkriesení. Zjavne necítil potrebu opakovať to, čo už povedal svojim korintským konvertitom. Namiesto toho im na jednom mieste potvrdzuje, že každý sa postaví „pred Kristovu súdnu stolicu“, aby dostal, čo mu patrí podľa toho, čo vykonal „skrze telo, či už dobré alebo zlé“ (2. Korinťanom 5: 10). Tu, na rozdiel od 1. Korinťanom, nehovorí o budúcom vzkriesení ako takom, ale o súde, ktorý príde pre všetkých, pre niektorých o trest a pre iných o odmenu. Odmena sa samozrejme dočká tých, ktorí sú vychovaní.

Ale to nie je jediný príbeh, ktorý treba povedať. V skutočnosti tento konkrétny verš prichádza na konci pasáže, ktorá sa nezaoberá posledným súdnym dňom, ale tým, čo sa stane človeku, ktorý zomrie skôr, ako príde. Aj keď je jeho jazyk frustrujúco vágny, Paul naznačuje, že zosnulý veriaci bude mať pred vzkriesením nejaký príjemný posmrtný život. Úryvok začína tým, že naznačuje: „Ak sa zborí stan nášho pozemského príbytku, máme od Boha inú stavbu, príbytok bez rúk, večný v nebesiach“ (2. Korinťanom 5:1).

Na prvý pohľad to môže naznačovať, že Pavol si predstavuje, že človek, ktorý zomrie, dostane okamžite nové telo v nebi. To je jeden z možných pohľadov, ale vzhľadom na skutočnosť, že Pavol bol v 1. liste Korinťanom taký výslovný a dôrazný, že nové telo nepríde až do vzkriesenia, sa to iným vykladačom zdalo nepravdepodobný význam. Mnohí učenci si myslia, že Pavol je skutočne dôsledný, takže tu opäť hovorí o premenených slávnych telách Ježišových nasledovníkov, ktoré dostanú pri vzkriesení, aj keď zomrú skôr, ako sa to stane. Čo je v tejto pasáži iné, je to, že Pavol zdôrazňuje, že túži „obliecť si“ toto nové telo, pretože nechce byť „nahý“ – teda bez tela (2. Korinťanom 5:2–4). Ale prečo by ho našli bez tela?

V jeho vyjadrení je stopa, že v tomto prúde stoná mizerne stelesnený stav. Pavol nebol jedným z tých kresťanských evanjelistov, ktorí si mysleli, že život bude vždy dobrý pre tých, ktorí nasledujú Krista, že veriaci budú v tomto živote žať veľa odmien a výhod. Naopak, Pavol v 2. liste Korinťanom zdôrazňuje, že súčasný život pravého Kristovho apoštola je naplnený prenasledovaním a utrpením. Pavol sa v skutočnosti vyžíva vo svojej bolesti, pretože jeho súčasná úbohá existencia kopíruje život ukrižovaného mesiáša. Podľa jeho názoru každý, kto nevedie život v intenzívnom utrpení, zjavne nie je jedným z Ježišových apoštolov. To je podstata väčšiny z 2. listu Korinťanom 11 a je to učenie naznačené v pasáži, o ktorej tu uvažujeme, kde Pavol trochu minimalizuje svoju pozemskú biedu ako „chvíľkové, ľahké utrpenie“, ktoré spôsobí „večnú váhu slávy presahujúcu hranice“. všetok opis“ (2. Korinťanom 4:17).

Súčasťou trápenia, ktoré zažívajú všetci veriaci, je, že tí, ktorí sú „doma v tele, sú preč od Pána“ (2. Korinťanom 5:6). Pavol zúfalo chce byť v skutočnej, fyzickej prítomnosti Krista, a tak by radšej zmenil svoje súčasné okolnosti a bol „preč od tela a doma u Pána“. To naznačuje, že Pavol si predstavuje, že keby mal zomrieť, vstúpil by do Pánovej prítomnosti. Zároveň však tvrdí, že nechce byť mimo tela a „nájdený nahý“. Ako teda máme pochopiť túto záhadnú pasáž? Ako to môže mať obojstranne: že chce byť preč od tela, ale nie preč od tela?

Aby sme dali zmysel jeho komentárom, je dôležité vidieť, že Pavol akoby hovoril, že keď zomrú, veriaci v Krista sú uvedení do Kristovej prítomnosti. Očividne v tom bode ešte nemajú smrteľné telá. Ich telá zomreli a hnijú v hroboch. Ale nemajú ani svoje premenené, slávne, nesmrteľné telá, „večný príbytok v nebesiach“. Tie prídu až pri vzkriesení.

A tak existujú dve možnosti, čo tým myslí, pričom obe závisia od toho, čo by mohol naznačiť tým, že by povedal, že sa mu tá myšlienka vôbec nepáči. byť „nájdený nahý“ – teda bez tela. Buď si myslí, že keď zomrie, dostane dočasné telo, ktoré bude obývať v nebi, keďže si nevie predstaviť, že by bol nahý; alebo, čo je pravdepodobnejšie, Pavol pripúšťa, že bude na krátky čas bez tela, nahý. V takom prípade sa mu táto myšlienka nepáči – nie je to to, čo chce –, ale myšlienka byť v Kristovej prítomnosti víťazí nad strachom z nahoty, a tak by radšej zomrel a bol nahý s Kristom, než aby pokračoval. v tomto úbohom smrteľnom tele. Veď jeho „nahota“ bude trvať len krátky čas, až do vzkriesenia, keď sa Ježiš vráti v sláve.

Smrť ako veľký zisk

Existujú ďalšie veľmi silné dôkazy, že Pavol veril v určitý druh prechodného stavu v prítomnosti Pána medzi smrťou veriaceho a jeho zmŕtvychvstaním. Prichádza k nám z inej knihy, Pavlovho listu Filipanom. Pavol napísal z väzenia list svojim obráteným v meste Filip. Nevieme, či to bolo jeho posledné uväznenie v Ríme alebo nejaké iné uväznenie počas rôznych misijných ciest. Z listu je zrejmé, že je už nejaký čas vo väzení a uvažuje o možnosti, že súdne konanie proti nemu nemusí skončiť dobre. V skutočnosti si teraz myslí, že by mohol zomrieť skôr, ako sa Ježiš vráti, čo sa Pavlovi, ktorý napísal 1. Tesaloničanom a 1. list Korinťanom, zdalo takmer nepredstaviteľné, pretože celkom jasne veril, že bude ešte žiť, keď dôjde k slávnej udalosti. (Naznačuje, že by bol medzi tými, ktorí „sú nažive“.)

Nie je to tak, že by sa vzdal myšlienky, že Kristus príde na nebeských oblakoch a vzkriesi mŕtvych a premení telá svojich svätých na nesmrteľné bytosti. V tomto bode zostáva celkom explicitný, keď hovorí, dokonca aj vo Filipanom, že dúfa, že „dosiahne vzkriesenie z mŕtvych“, a neskôr hovorí, že „občianstvo“ veriaceho – teda ich miesto najvyššej oddanosti a spolupatričnosti – nie je na zemi, ale v nebi, pretože odtiaľ by mal prísť „Pán Ježiš Kristus“ ako Spasiteľ a „premeniť telo našej pokornej existencie do rovnakej podoby, ako je telo svojho sláva“ (Filipanom 3:11, 20–21). Viera v deň slávnej premeny, o ktorej hovoril vo svojich skorších listoch z 1. Tesaloničanom a 1. Korinťanom, je stále veľmi živá.

Ale on sám môže zomrieť ako prvý. Pavol začína spomínanú pasáž (Flp 1:19–26) vyjadrením vrúcneho želania, aby nerobil nič, čo by bolo v rozpore s jeho vierou v Krista, dokonca ani vo väzení a tvárou v tvár možno ešte horšiemu utrpeniu. Tvrdí ako svoje „horlivé očakávanie a nádej, že nebudem zahanbený v ničom, ale že so všetkou smelosťou vždy i teraz môžem oslavovať Krista vo svojom tele, či už životom alebo smrťou“ (Filipanom 1:20) nerobiť nič hanebné, nič, čo by Kristus neschvaľoval, dokonca ani tvárou v tvár smrti.

Dôvodom je, že celý svoj život je zasvätený Kristovi, rovnako ako aj jeho smrť: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Filipanom 1:21). Tento krátky a vysoko zapamätateľný verš je tiež nezvyčajne dôležitý. Pavol nehovorí, že smrť je nevyhnutná a treba sa jej postaviť statočne. Je to viac než to. Pre neho je vlastne výhodou zomrieť a hovorí nám prečo: „Chcem zomrieť a byť s Kristom, lebo to je oveľa lepšie“ (Filipanom 1:23). Pavol by najradšej zomrel, lebo potom by bol s Kristom. Naše chápanie 2. Korinťanom 5 je tu potvrdené týmto jasným vyhlásením: pre Pavla existoval dočasný stav. Veriaci, ktorí zomrú pred vzkriesením, budú okamžite vzatí do Kristovej prítomnosti, ale nie v tomto stave na večnosť. Pavol si naďalej myslí, že po Kristovom návrate bude v budúcnosti vzkriesenie. Tí, ktorí sú mŕtvi, budú vrátení do svojich tiel, ktoré budú premenené na slávne, nesmrteľné, duchovné telá presne také, aké má Kristus; a tí, ktorí majú to šťastie, že žijú v tom čase, prejdú rovnakou premenou. Ale Paul si teraz myslí, že môže zomrieť skôr, ako sa to stane.

Mám pocit, že Pavol k tomuto názoru postupne dospel. To nie je on myslel si, keď začínal ako kresťanský misionár. A nie je to to, čo si myslel, keď písal list z 1. Tesaloničanom. Keby si to myslel, reagoval by na obavy Solúnčanov inak. Boli naštvaní na ľudí, ktorí zomreli v ich komunite, uvažovali, či neprišli o svoju požehnanú odmenu, ktorá príde, keď sa Kristus znovu objaví. Ak by Pavol v tom čase veril v prechodný stav, určite by Solúnčanom oznámil, že tí, ktorí už zomreli, sú už v Kristovej prítomnosti, a preto by bolo oveľa lepšie, keby nemuseli čakať na vzkriesenie. Nehovorí nič také. Na prechodný stav zrejme ešte nepomyslel.

Dalo by sa predpokladať, že na to prišiel, keď sa čas vliekol. Ježiš sa už nikdy nevrátil a Pavol si uvedomil, že aj on môže zomrieť. Keď premýšľal o tejto možnosti, prišiel na to, že by to možno nebolo také zlé. Boh určite neopustí svojich svätých v nejakom podsvetí, aby čakali na koniec časov, alebo by im nedovolil, aby na určitý čas upadli do neexistencie. Požehnania, ktoré prichádzajú v Kristovi v súčasnom veku, by sa určite pociťovali aj po odchode. Niekam musia odísť. Pavol si myslel, že na nejaký čas odídu, aby boli s Kristom. Pre tých, ktorí veria, bol posmrtný osud.

A čo tí, ktorí neveria? Videli sme, že Ježiš neučil, že hriešnici budú podstupovať večné muky. Zdá sa, že si myslel, že budú čeliť zániku: možno budú vzkriesení z mŕtvych len preto, aby videli, že na rozdiel od svätých nezdedia slávu večného Božieho kráľovstva, a potom tvárou v tvár tomuto hroznému poznaniu boli by bolestivo zničené. Ich smrť by bola večná, aj keby nepodstúpili večné muky.

Súhlasil Pavol? Existujú náznaky, že to urobil. Pavol otvorene hovorí o „Božom hneve“, ktorý sa už teraz prejavuje proti neveriacim (Rímskym 1:18). Verí tiež, že Boží hnev bude odhalený významným spôsobom na konci času, keď veriaci zdedia ich večnú spásu. Pavol zdôrazňuje, že Kristovi nasledovníci nebudú ako tí, ktorí sú „predurčený k hnevu“ (1 Tesalonickým 5:9). Čo je to však za hnev? Je to večné mučenie? Pavol to nehovorí. Namiesto toho hovorí, že neveriaci pri Ježišovom návrate zažijú „náhle zničenie“ (1 Tesalonickým 5:3). To znamená, že ako učil aj Ježiš, bezbožní budú zničení v Súdny deň, ktorý čoskoro nastane.

To sa zhoduje s tým, čo Pavol neskôr napísal aj v 1. liste Korinťanom vo svojej diskusii o tom, čo sa stane pri vzkriesení mŕtvych. Keď sa Kristus vráti a mŕtvi budú premenení pre večný život, Kristus „zničí každú autoritu a moc“ (1 Kor 15:24). Ak budú zničené, už nebudú existovať. Nakoniec nebude existovať vôbec nič, čo by nevyžarovalo slávu Boha Otca. Najzarážajúcejšie je, že ani smrť neprežije. „Posledný nepriateľ, smrť, je zničená“ (1 Kor 15:26). Smrť už nebude, a ak je to tak, potom ani ľudia, ktorí zomreli. Jednoducho už neexistujú. Nie sú mučení. Sú odstránení z existencie, nikdy sa nevrátia.

Zdá sa, že toto bolo učenie Pavla aj Ježiša. Nakoniec to však mali zmeniť neskorší kresťania, ktorí prišli potvrdiť nielen večnú radosť pre svätých, ale aj večné utrpenie pre hriešnikov, čím vytvorili iróniu, že väčšina kresťanov po celé veky verila v peklo, ktoré neexistovalo ani pre jednu z nich. zakladatelia kresťanstva.

DESIATA KAPITOLA

Zmena Ježišových pohľadov: Neskoršie evanjeliá

Paul nebol jediným prvým Ježišovým nasledovníkom, ktorý rozvíjal a dokonca premieňal jeho učenie. Bolo nevyhnutné, aby tak urobila väčšina jeho nasledovníkov. Blížiaci sa koniec všetkých vecí, ktoré Ježiš očakával, keď sa zjavil kozmický sudca z neba, nikdy nenastal. Namiesto toho, aby jednoducho dospeli k záveru, že sa Ježiš mýlil, jeho nasledovníci verili, že bol nepochopený alebo nesprávne citovaný. A tak vzali jeho učenie a preložili ho do nového idiómu pre nový deň, čím sa stali relevantnými pre ich súčasnú situáciu. Kresťania to vždy robili a vždy budú.

Z tohto dôvodu nie je prekvapením, že kresťanskí autori, ktorí neskôr zaznamenali Ježišovo učenie, skutočne miestami zmenili jeho slová, aby odrážali ich vlastné chápanie, ktoré sa vyvinulo v priebehu času po jeho smrti. To zahŕňalo jeho učenie o posmrtnom živote.

Zmeny Ježišovho učenia o posmrtnom živote

Evanjeliá Nového zákona, ako sme videli, pochádzajú zo štyridsiatich do šesťdesiat rokov po Ježišovej smrti. To je dlhá doba. Ak Ježiš očakával, že Božie slávne kráľovstvo príde hneď, počas života jeho učeníkov, ale nestalo sa tak, potom by samozrejme neskorší pisatelia, ktorí diskutovali o jeho učení, mali tendenciu ho zmeniť, buď aby zmenili svoje predpovede o blízkom konci vek – trochu to odložiť – alebo zmeniť ich samotnú podstatu tak, že už vôbec nehlásal prichádzajúce Božie kráľovstvo v dejinách, ale začal rozprávať o tom, čo sa stane s každým jednotlivcom po smrti. Pre tých, ktorí takto upravili jeho učenie, sa Kráľovstvo Božie na zemi stalo Kráľovstvom s Bohom v nebi, ktoré je dostupné každému, kto verí.

K takýmto premenám Ježišovho učenia mohlo prispieť zloženie neskorších kresťanských komunít, ktoré z väčšej časti tvorili nie Židia vychovaní v apokalyptických názoroch na prichádzajúci Boží súd, ale bývalí pohania vychovaní v gréckom pohľade na svet, ktorý zdôrazňoval skôr nesmrteľnosť duše ako vzkriesenie tela. Pre takýchto ľudí by večný život zahŕňal odmeny a tresty po smrti.

Ako sa ukázalo, v našich prežívajúcich evanjeliách je možné vystopovať trajektóriu od hlboko apokalyptického Ježišovho učenia v Markovi a Matúšovi, k menej apokalyptickému učeniu v neskoršom Lukášovom evanjeliu, až po neapokalyptické učenie v ešte neskoršom evanjeliu. Jána, až po antiapokalyptické učenie v nekánonickom Tomášovom evanjeliu, napísanom niekoľko desaťročí po Jánovi. Skrátka, Ježišove slová sa postupom času deapokalyptizovali.

Židovské apokalyptické myslenie je v podstate dualistické a zdôrazňuje nielen to, že existujú dve základné zložky reality – dobro a zlo, Boh a diabol – ale aj to, že celú históriu možno rozdeliť na dva veky, súčasný vek zla, ktorý bude zničený a budúci vek, v ktorom bude Boh vládnuť zvrchovane. Ide o akýsi „horizontálny“ dualizmus v tom, že ho môžete zmapovať na časovej osi naprieč stránkou zľava doprava. Keď kresťania deapokalyptizovali Ježišovo učenie, zachovali si ho dualistické chápanie budúcnosti, ale preklopili časový, horizontálny dualizmus na jeho os tak, že sa z neho stala vertikálna koncepcia, ktorá sa nepohybuje zľava doprava, ale zdola nahor. Dôraz sa teraz nekladie na čas – tento vek a vek, ktorý príde – ale na priestor: tento hrozný svet na zemi a nádherný svet hore v nebi. Už to nie je o „teraz a potom“, ale o „dole a hore“.

Táto nová koncepcia je teda stále dualistická, ale namiesto toho, aby zdôrazňovala Božie kráľovstvo, ktoré príde v budúcnosti, hlása Božie kráľovstvo, ktoré sa má teraz tešiť vo svete hore. Každý, kto stojí na strane Boha, pôjde do tohto Kráľovstva Božieho v bode smrti. Toto je začiatok kresťanského učenia o pekle dole a nebi hore.

Začíname vidieť deapokalyptizáciu Ježišovho učenia v najdlhšom korpuse Nového zákona, v dvojzväzkovom diele Lukáša a Skutkov. Tieto knihy napísal neskorší kresťan s gréckym vzdelaním, ktorý pravdepodobne vytvoril svoje dielo niekoľko generácií po Ježišovi, okolo rokov 80 – 85 n. l. Evanjelium podľa Lukáša zaznamenáva Ježišovo narodenie, život, smrť a vzkriesenie; kniha Skutky apoštolov v tomto bode nadväzuje na príbeh, ktorý opisuje šírenie kresťanstva v rímskom svete prostredníctvom misijných aktivít apoštolov, najmä apoštola Pavla. [1](#1_25) V oboch knihách sú výroky o posmrtnom živote, či už na ústach Ježiša v evanjeliu, alebo na perách apoštolov v knihe Skutkov. Je zarážajúce, že v týchto dvoch knihách sa chápanie posmrtného života líši od toho, čo hlásal nejakých päťdesiat rokov predtým samotný historický Ježiš.

Začiatky posmrtných odmien a trestov

Autor Lukášovho evanjelia začína svoju prácu priznaním, že mal „veľa“ predchodcov, ktorí pred ním písali o Ježišove slová a skutky (Lk 1,1-4). Jeho účelom pri písaní, hovorí, je poskytnúť „presnú“ správu založenú na významnom výskume. Z toho, samozrejme, vyplýva, že tí, ktorí vytvorili evanjeliá pred ním, možno nevykonali dostatočný výskum a vo svojich správach nemali celkom pravdu.

Jedným zo zdrojov informácií, ktoré Lukáš použil, bolo takmer určite Evanjelium podľa Marka, s ktorým má množstvo doslovných zhôd. [2](#2_23) Ale tiež mení a dopĺňa Markove slová. To je určite pravda, pokiaľ ide o slová, ktoré Ježiš údajne hovoril o posledných časoch a prichádzajúcom Božom kráľovstve.

Keď je Ježiš na konci svojho života postavený pred súd napríklad v Markovom evanjeliu a je vypočúvaný veľkňazom Kaifášom, Ježiš mu hovorí, že on, sám Kaifáš, uvidí kozmického sudcu zeme, Syna Človeče, príď z neba (Marek 14:62). Inými slovami, koniec dejín a súdny deň príde za života kňaza. Lukáš, ktorý píše neskôr, má rovnakú scénu, ale mení Ježišove slová. Teraz Ježiš hovorí, že „odteraz bude Syn človeka sedieť“ s Bohom Otcom na výsostiach (Lukáš 22:69). Tak sa Ježišov výrok o budúcnosti (horizontálny dualizmus) stal výrokom o nebi hore (vertikálny dualizmus).

Rovnako tak v celom Lukášovi kráľovstvo nie je len budúcou udalosťou, ale súčasnou realitou. A tak Ježišove slávne slová v Lukášovi 17:20–21, ktoré sú čitateľmi tak široko nepochopené, kde hovorí nepriateľským farizejom, že kráľovstvo už medzi nich prišlo – „Kráľovstvo Božie je medzi vami“ (slová nájdené iba v Lukášovi, nie v Markovi). Tento výrok je nesprávne preložený a nesprávne interpretovaný tými, ktorí si myslia, že Ježiš vyhlasuje, že Božie kráľovstvo je „vo vnútri“ každého človeka. To nemôže myslieť vážne. Rozpráva sa so svojimi nepriateľmi, farizejmi, ktorí podľa neho Božie kráľovstvo rozhodne nemajú vo svojom vnútri. Namiesto toho hovorí, že Kráľovstvo Božie je „medzi“ nimi. Pre Lukáša Ježiš znamená, že kým je on sám s nimi, oni môžu vidieť Kráľovstvo Božie tu na zemi prostredníctvom toho, čo hovorí a robí. On, a teda aj kráľovstvo, je medzi nimi. V čase, keď Lukáš píše, uplynuli desaťročia od Ježišovho pôsobenia a jeho učenie o kráľovstve sa mení. Nie je to len budúca udalosť, ale súčasná realita.

To neznamená, že Luke úplne zahodil apokalyptickú správu. Stále pevne verí vo vzkriesenie Ježiša aj veriacich v neskoršom čase. V prípade Ježiša Lukáš zdôrazňuje, že Ježiš bol v skutočnosti telesne vzkriesený z mŕtvych. V skutočnosti trvá na tom, že práve telo, ktoré vošlo do Ježišovho hrobu, je to, ktoré z neho vyšlo – názor, ktorý je v skutočnosti v rozpore s Pavlom. Ako sme videli, Pavol veril, že Ježišovo telo bolo úplne oslávené a premenené, premenené z bytosti „telo a krv“ na „duchovnú“. Preto „telo a krv nemôžu vojsť do nebeského kráľovstva“. Nie tak Luke. Ježišovo vzkriesené telo je pre neho jeho oživená mŕtvola.

Je to znázornené v pozoruhodnej pasáži po vzkriesení Ježiša, ktorá sa nachádza iba u Lukáša. Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom, ktorí sú pochopiteľne vydesení, mylne si myslia, že vidia „ducha“ (tj ducha [Lukáš 22:37]). Slovo, ktoré tu Lukáš používa pre ducha, je prekvapivo pneuma . To je slovo, ktoré Pavol používa na označenie druhu tela, ktoré má človek pri vzkriesení (1 Kor 15:44). Ale nie Luke. Chce poprieť, že Ježiš mal pneumatické telo. A tak Ježiš vo svojom rozprávaní presviedča svojich učeníkov, že rozhodne nie je pneuma , ale telesná bytosť, mŕtvola privezená z mŕtvych neporušená. A tak im hovorí, aby sa naňho pozreli zblízka a dotkli sa ho, „lebo duch (pneuma) nemá mäso a kosti ako ja“ (Lukáš 22:39). Učeníci si stále nie sú istí, a tak si pýta kúsok pečenej ryby, ktorú potom zje. To dokazuje. Je rovnaký ako predtým, telo vyrobené z mäsa, ktoré sa fyzicky vrátilo z mŕtvych – pravdepodobne s tráviacim kanálom – nie je to oslávené duchovné telo, ako si Pavol predstavoval.

Tak ako bol Ježiš pre Lukáša fyzicky vzkriesený z mŕtvych, tak aj Lukáš jasne verí, že na konci bude budúce vzkriesenie (pozri Skutky 17:31; 23:6; a 24:14-15). Najdôležitejšie však je, že na rozdiel od samotného historického Ježiša, Lukáš tvrdí, že večnosť začína bezprostredne po smrti človeka. Podobne ako Pavol, ale ešte dôraznejšie, aj Lukáš si myslí, že keď veriaci v Ježiša zomrú, idú priamo do neba.

Nikde to nie je naznačené jasnejšie ako v jeho opise Ježišovho vlastného ukrižovania, na rozdiel od toho, čo nájdete v Markovi, Lukášovom hlavnom zdroji. V Lukášovi, keď Ježiš visí na kríži, vedie krátky rozhovor s jedným z dvoch zbojníkov ukrižovaných vedľa neho, ktorý prosí: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42). Tento zločinec si predstavuje, že v budúcnosti dôjde k udalosti, ktorá by mu mohla priniesť spásu. Ježiš ho však rafinovane opravuje svojím známym výrokom, ktorý nájdeme len u Lukáša: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43). Pozoruhodné slová. Muž vstúpi do raja okamžite na mieste smrti. Nepotrebuje čakať na nejakú budúcu apokalyptickú udalosť, na príchod Kristovho kráľovstva.

Niektorí čitatelia v priebehu rokov navrhli, aby sa tento výrok o Ježišovi označoval inak, pretože starogrécke rukopisy nepoužívali vôbec žiadnu interpunkciu, ktorú preto dodávajú moderní prekladatelia. Ak posunieme čiarku, Ježiš namiesto toho hovorí: „Veru, dnes ti hovorím, budeš so mnou v raji. V tom prípade Ježiš nepovedal mužovi, že obaja skončia v raji práve v ten deň, len čo bolesť skončí.

Navonok to môže dávať zmysel, ale existujú proti tomu veľmi dobré argumenty. Na jednej strane, na úplne základnej úrovni, toto chápanie v skutočnosti nedáva žiadny zmysel. Ak sa Ježiš s tým človekom rozpráva a hovorí mu niečo o raji, prečo by mal naznačovať, že mu to hovoril práve v ten istý deň? Ktorý iný deň by to povedal? Ale možno ešte dôležitejšie je, že v Lukášovom evanjeliu je slovo „dnes“ použité asi desaťkrát. V každom prípade označuje deň, v ktorom sa deje niečo významné, často niečo so spasením, ako je to v tomto prípade (pozri tiež Lk 2:11; 4:21; 13:32–33; 19:9). Nikdy, nikdy jednoducho nenaznačuje deň, v ktorom sa hovorí , že sa niečo stane. A prečo by to bolo?

Podľa Lukáša je myšlienka, že raj sa sprístupní Ježišovmu nasledovníkovi hneď po smrti, potvrdená v jeho druhom zväzku v správe o prvom kresťanskom mučeníkovi Štefanovi. Štefan si práve znepriatelil svojich židovských odporcov prednesením dlhej, dosť nepriateľskej kázne (väčšina zo Skutkov 7), na konci ktorej vzhliadol k nebu a vyhlasoval, že vidí „Syna človeka stáť po pravici Boha“ (Skutky 7:56). Židovskí vodcovia sú nahnevaní, myslia si, že sa dopustil rúhania, a v snahe davu vylamujú kamene, aby ho na mieste popravili. Tesne pred smrťou Štefan zvolá: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha“ (Skutky 7:59). Opäť platí, že posledné slovo je pneuma . Štefanova pneuma teraz pôjde do neba, aby prebývala s Pánom, keď jeho telo zahynie. Toto je teológia ovplyvnená Gréckom. Odmeny prichádzajú k spravodlivým ihneď po smrti. Netreba čakať na vzkriesenie tela na konci časov.

Lukášova myšlienka posmrtných odmien a trestov – na rozdiel od všetkého, čo nájdeme v slovách samotného historického Ježiša – je najdôraznejšie a najpútavejšie vyjadrená v jednej z jeho najznámejších pasáží a možno aj najznámejšej správe o posmrtnom živote v celom Novom zákone: jeho príbeh „Lazarus a bohatý muž“.

Sláva a trápenie po smrti v Lukášovi

Príbeh sa objavuje v Lukášovi 16:19-31 v kontexte množstva podobenstiev a iných Ježišových výrokov. Ježiš v ňom stavia do protikladu dva životy. Existuje nemenovaný boháč oblečený v jemných šatách, ktorý si každý deň pochutnáva na bohatých jedlách. Ale pri bráne jeho domu leží žobrák menom Lazarus, hladujúci, zúfalo túžiaci čo i len dostať zvyšky zo stola boháča. Scéna je úbohá. Psy prichádzajú a olizujú Lazarove rany.

Obaja muži zomrú. Anjeli odnesú Lazara do „Abrahamovho lona“, čo je fráza, ktorá sa v ranej židovskej literatúre nikdy nevyskytuje, ale pravdepodobne jednoducho znamená, že Lazara priviedli do raja, aby si sadol za stôl vedľa veľkého patriarchu Izraela. Bohatý muž je naopak pochovaný a skončí v Hádes. Nie je to šťastné miesto. Muža mučia v plameňoch. Zdvihne zrak a v diaľke vidí Abraháma a Lazara vedľa seba. Volá Abraháma o pomoc: Mohol by poslať Lazara, aby si len namočil prst do vody a ochladil si jazyk? Abrahám však boháčovi pripomína, že keď žil, mal všetko dobré, kým Lazár nemal nič. Teraz sa ich situácia obrátila a nedá sa s tým nič robiť. Medzi nimi je nepreklenuteľná priepasť oddeľujúca raj od miesta múk: nikto nemôže ísť tam a späť.

Bohatý muž potom prosí Abraháma, aby aspoň poslal Lazara späť na zem k svojim piatim bratom, ktorí ešte žijú a potrebujú byť varovaní pred strašným osudom, ktorý ich môže čakať. Abrahám to odmieta: jeho bratia môžu jednoducho čítať židovské texty a budú vedieť, čo majú robiť. Bohatý muž však trvá na svojom: ak by sa niekto vrátil z mŕtvych, všimne si to a bude sa kajať. Abrahám ukončil rozhovor tým, že mužovi povedal, že „ak neposlúchnu Mojžiša a prorokov, nepresvedčia sa, ani keby niekto vstal z mŕtvych“ (Lukáš 16:31).

Neskorší kresťanskí čitatelia, ktorí sa dostanú k tomuto poslednému riadku, sú šokovaní, keď si to uvedomia. Vedia, že niekto vstal z mŕtvych. A ľudia stále nepočúvajú!

Toto je dojemný a nezabudnuteľný príbeh. Jeho pohľad na posmrtný život sa líši od všetkého, čo sme našli na perách historického Ježiša. Tu sú určite odmeny a tresty, ktoré prídu bezprostredne po smrti. Odmeny nie sú uvedené podrobne, ale dajú sa ľahko domyslieť. Lazár je na mieste veľkého pôžitku, banketuje s najväčšími svätcami všetkých čias. Bohatý muž, naopak, je mučený v plameňoch, zúfalo túži po kvapke vody, bez akejkoľvek úľavy.

Je ťažké vedieť, čo si myslieť o fyzickosti oboch opisov. Abrahám má „prsia“, Lazar má prsty, boháč má jazyk a zjavne nervový systém náchylný na mučenie ohňom. Posmrtný život je tu stelesnená existencia nejakého druhu s funkčnými časťami tela. Okrem toho sa zdá, že príslušné osudy týchto dvoch sú trvalé. Oddeľuje ich obrovská priepasť. Ani jeden nikdy neopustí miesto, kde sa nachádza. Lazar je teraz – možno by sa dalo predpokladať, že navždy – v raji a bohatý muž v ohňoch Hádes.

V snahe rozbaliť pochopenie posmrtného života, ktoré sa nachádza v tejto pasáži, je dôležité uvedomiť si, že Luke predstavuje príbeh ako podobenstvo – jednoduchý, imaginatívny príbeh, ktorý má ilustrovať hlbšiu duchovnú lekciu. [3](#3_23) Nie je to doslovný popis reality. Je pravda, že Lukáš to v skutočnosti nenazýva podobenstvom, ale to platí pre väčšinu podobenstiev, ktoré Ježiš hovorí v tomto evanjeliu. Táto časť Lukovho rozprávania je plná podobenstiev – dvadsaťdva z nich v tesnej blízkosti. Mnohé z nich začínajú slovami „určitý človek“ urobil to a to. To je prípad dvoch bezprostredne predchádzajúcich pasáží: podobenstva o márnotratnom synovi v Lukášovi 15:11 a podobenstva o nečestnom správcovi v Lukášovi 16:1. A platí to práve o tomto príbehu v Lukášovi 16:19.

Keďže tento príbeh je podobenstvom, imaginatívnym príbehom, ktorý má zdôrazniť určitú pointu, bolo by nesprávne tlačiť jeho detaily na doslovný opis toho, čo čaká ľudí v posmrtnom živote s telami v plameňoch, strašne suchými jazykmi, prstami ponorenými do vody a komunikácia medzi ľuďmi v Hádes a tými v raji. Ide o fiktívny príbeh, ktorý má sprostredkovať ponaučenie. Lekcia môže byť zakorenená v určitej koncepcii života po smrti, ale je navrhnutá tak, aby naučila ľudí, ako žiť v prítomnosti. V tomto prípade lekcia zahŕňa vzťah človeka k bohatstvu.

Niektorí čitatelia sa domnievajú, že podobenstvo nie je o bohatstve ako takom, ale o tom, byť dobrým alebo zlým človekom. V tomto čítaní bol odmenený Lazar spravodlivý a boháč hriešnik. Je však zarážajúce, že príbeh o tom nič nehovorí. To, čo zdôrazňuje, je ich bohatstvo a chudobu, nie ich hriech a spravodlivosť. Napriek tomu si niektorí učenci mysleli, že hriech je konečný bod, a na podporu tejto myšlienky sa odvolávali na iné príbehy zo starovekého sveta, iné fiktívne správy o zvrátení osudu bohatých a chudobných v posmrtnom živote. Najznámejší – aspoň medzi historikmi náboženstva – je egyptský príbeh o mužovi menom Setne a jeho dospelom synovi Si-Osire. [4](#4_23)

V príbehu sa obaja pozerajú z okna svojho domu a vidia, ako truhlu bohatého muža vynášajú na cintorín s veľkými poctami. Potom uvidia mŕtvolu úbohého žobráka vynesenú na podložke, pričom na jeho pohrebe sa nikto nezúčastnil. Setne hovorí svojmu synovi: „Pri Ptahovi, veľkom bohu, o čo šťastnejší je boháč, ktorý je poctený zvukom kvílenia, ako chudobný, ktorého nesú na cintorín. Si-Osire prekvapí svojho otca, keď mu povie, že chudobný sa bude mať v posmrtnom živote oveľa lepšie ako bohatý. Ešte viac ho prekvapí tým, že to dokáže.

Vezme Setne do podsvetia, kde uvidia, ako sú potrestaní nespravodliví, vrátane tých, ktorí sú v strašnom hlade a smäde s jedlom a pitím, ktoré majú nad hlavami mimo dosahu. Najmä vidia muža ležiaceho na zemi pred veľkou sieňou s veľkou bránou; pánt brány je upevnený v očnej jamke muža, otáča sa pri otváraní a zatváraní brány, pričom muž prosí a kričí o pomoc. Ako sa ukázalo, toto je boháč, ktorého videli, ako ho s veľkou cťou odvádzajú na pohreb. Keď prišiel do podsvetia, sudcovia zvážili jeho prehrešky voči jeho spravodlivým skutkom a zistili, že vážne chýba. Brána v očnej jamke je jeho trestom.

Setne a Si-Osire tiež vidia odmeny spravodlivých, vrátane veľmi bohatého a jemne oblečeného človeka, ktorý stojí pri bohu Osirisovi. Toto nie je nikto iný ako chudák, ktorého bez dozoru pozorovali pri jeho pohrebe. Keď bol jeho život súdený, zistilo sa, že vykonal oveľa viac dobrých skutkov ako zlých, a tak bol odmenený práve odevmi, ktoré mal boháč oblečené na svojom vlastnom pohrebe.

Si-Osire zhŕňa situáciu: „Vezmi si to do svojho srdca, môj otec Setne: kto je dobrotivý na zemi, jemu je dobrotivý aj v podsvetí. A kto je zlý, tomu je jeden zlý. Tak je to tak nariadené a tak to zostane navždy." Oveľa lepšie, to znamená byť chudobný a spravodlivý, ako špinavý bohatý a zlý. Na tom závisí večný život.

Možno je to aj učenie príbehu o Lazarovi a boháčovi, implicitná lekcia o spravodlivom živote. Ale keďže na rozdiel od egyptského príbehu toto podobenstvo nehovorí nič o hriechu a spravodlivosti, niektorí vykladači navrhli rôzne spôsoby, ako to pochopiť. Možno problém bohatého muža nie je v tom, že je vo všeobecnosti zlý, ale konkrétne v tom, že nepoužil svoje bohatstvo na pomoc tým, ktorí boli chudobní. Tomu by nasvedčovalo tvrdenie, že Lazár ležal priamo pred mužovou bránou a umieral od hladu, zatiaľ čo muž každý deň hodoval vo veľkom luxuse. Muž nemal srdce. Tento názor podporuje aj fakt, že boháč očividne vedel všetko o vyhladovanom Lazarovi. Keď je v Hádes, volá ho menom.

Navyše toto pochopenie dáva zmysel zvyšku príbehu. Bohatý muž je jednoznačne Žid: Abraháma nazýva „Otcom“ a predpokladá sa, že mal, podobne ako jeho bratia, venovať pozornosť „Mojžišovi a prorokom“. Mojžišov zákon hovorí ľuďom, aby „milovali svojho blížneho ako seba samého“ (3 Moj 19,18). Bohatý muž nechal Lazara zomrieť od hladu, keď s tým mohol ľahko niečo urobiť.

Iní učenci argumentovali extrémnejším postojom a tvrdili, že problém nie je v tom, že bohatý človek nepoužil svoje zdroje na pomoc chudobným, ale že problémom je mať bohatstvo samo o sebe. [5](#5_20) V Lukášovom evanjeliu sú aj iné pasáže, kde sa to skutočne zdá. Napríklad v Lukášovej verzii blahoslavenstiev – a iba tu v Novom zákone – Ježiš vyhlasuje, že tí, ktorí sú v chudobe, sú blahoslavení (Lukáš 6:20-25): „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie.“ V Matúšovi Ježiš namiesto toho žehná chudobných v duchu (Matúš 5:3). Nie v Lukovi: hovorí o ľuďoch, ktorí nemajú peniaze. Tak tiež "Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení." Toto nie sú ľudia hladní a smädní „po spravodlivosti“ ako v Matúšovi 5:6; sú to ľudia, ktorí nemajú čo jesť ani piť.

Tieto požehnania pre tých, ktorí teraz trpia, dáva Lukáš do protikladu s osudom bohatých, nie preto, že by boli nespravodliví, ale jednoducho preto, že sú zjavne zaťažení: „Beda vám, ktorí ste bohatí, lebo ste (už) dostali svoje útecha. Beda vám, ktorí ste teraz sýti, lebo budete hladní“ (Lukáš 6:24–25). To môže vysvetliť, prečo v Lukášovom evanjeliu Ježiš svojim nasledovníkom výslovne hovorí, aby predali všetko, čo majú, a peniaze rozdali. Tak budú mať „poklad v nebi“ (Lukáš 12:33). Alebo, ako neskôr dôrazne hovorí: „Nikto, kto sa nevzdá všetkého svojho majetku, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lukáš 14:33).

Sám historický Ježiš možno povedal, že nie je možné byť bohatý a zdediť spásu: „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do nebeského kráľovstva“ (Marek 10: 25). Ale Ježiš má na mysli kráľovstvo, ktoré čoskoro príde. V Lukášovi hovorí o tom, čo sa stane s človekom bezprostredne po smrti.

V každom prípade by malo byť jasné, že samotný historický Ježiš nerozprával príbeh o Lazarovi a boháčovi. Samotný koniec je mŕtva darček. Keď Abrahám hovorí boháčovi, že nemá zmysel posielať Lazara varovať svojich bratov, pretože by neuverili, ani keby niekto vstal z mŕtvych, tento príbeh predpokladá poznanie Ježišovho osudu a kresťanské vyhlásenie, že jeho vzkriesenie má viesť ľudí k pokániu. Podobný bod sa znovu a znovu zdôrazňuje v prejavoch apoštolov v knihe Skutky (pozri Skutky 2:22–39 a 3:14–21). Navyše, pre Lukáša nie je obrátenie sa k Bohu len vecou mentálneho súhlasu; bohatí potrebujú dať svoje bohatstvo na pomoc chudobným.

Videli sme, že ani Ježiš, ani Pavol zrejme neučili nič o večnom treste pre bezbožných. Príbeh Lazara a boháč v Lukášovi je prvýkrát, čo nájdeme takýto pojem navrhnutý kdekoľvek v Biblii. V skutočnosti je to jediné miesto, kde ho nájdeme. Neskôr budem tvrdiť, že to nie je učenie neskorších spisov Nového zákona, dokonca ani kniha Zjavenie. Ale malo sa to stať štandardným kresťanským pohľadom. Náuky o nebi a pekle sú zakorenené v tomto imaginatívnom príbehu, ktorý sa Ježišovi pripisuje iba v Lukášovi. Tento príbeh, ktorý čitatelia neskôr vzali doslovne, opísali, aký by bol posmrtný život pre spravodlivých a zlých.

Večný život tu a teraz: Evanjelium podľa Jána

Od prvých storočí kresťanstva bolo Jánovo evanjelium uznávané ako výrazne odlišné od ostatných troch kanonických správ o Ježišovom živote. Samotný začiatok evanjelia predstavuje oveľa vznešenejšie chápanie Ježiša. Kristus tu nie je len židovský mesiáš alebo Boží Syn, ktorý musí zomrieť za hriechy sveta. Je to vyslovene božská bytosť, ktorá bola s Bohom Otcom vo večnej minulosti a ktorá stvorila vesmír predtým, ako sa neskôr vtelila ako ľudská bytosť. Skoršie evanjeliá poskytli významné náznaky, že ich autori chápali Ježiša v určitom zmysle ako božskú bytosť; v Jánovi nie je vôbec žiadna dvojznačnosť. Ježiš je Boh (pozri Ján 1:1–18). [6](#6_20)

Táto zmena sa odráža v Ježišových slovách vo štvrtom evanjeliu. V ostatných troch správach Ježiš len zriedka hovorí niečo o svojej identite a nikdy sa výslovne nevyhlasuje, že je božský. Všetko je iné v Jánovi, kde Ježiš hovorí také veci ako „Ja a Otec sme jedno“ (Ján 10:30); „Skôr ako bol Abrahám, ja som“ (Ján 8:58); a „Ak ste videli mňa, videli ste Otca“ (Ján 14:9). Tieto vznešené tvrdenia, ktoré sa nachádzajú iba u Jána, sú príležitosťou na vážnu opozíciu v príbehu, keďže židovskí vodcovia veria, že Ježiš sa dopustil ohavného rúhania tým, že sa stotožňuje s Bohom. Opakovane berú kamene, aby ho za to popravili (Ján 8:59; 10:31).

Odlišné sú tu aj Ježišove učenia o posmrtnom živote. Ako sme videli, Ján bol posledným kánonickým evanjeliom napísaným pravdepodobne šesťdesiat až šesťdesiatpäť rokov po Ježišovej smrti. Na tak ďaleko od Ježišovho života sa jeho posolstvo ešte dôkladnejšie deapokalyptizovalo. V Jánovi už Ježiš nehovorí o nadchádzajúcom Božom zásahu, aby priniesol jeho slávne kráľovstvo. Namiesto toho v zásade hovorí o nebi hore a o tom, ako sa tam ľudia môžu dostať, keď v neho uveria.

To neznamená, že neexistujú absolútne žiadne pozostatky myšlienky, že prichádza súdny deň. Pri niekoľkých príležitostiach Ježiš hovorí o „poslednom dni“ (napr. Ján 6:39; 7:37; 11:24) a na jednom mieste hovorí, že „vzkriesi“ toho, kto v neho verí (Ján 6: 40). Najslávnejšie je, že aj dnes robí vyhlásenie, ktoré sa bežne číta na pohreboch:

V dome môjho Otca je veľa miestností [Verzia kráľa Jakuba to slovo prekladá ako „domy“]. Inak by som ti povedal, že ti pripravím miesto? A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. (Ján 14:2–3)

Ježiš je teda zobrazený ako odchádzajúci do neba, aby bol pri svojej smrti s Bohom. Privedie tam aj tých, ktorí v neho veria. Mnohí čitatelia to považujú za prísľub posmrtných odmien. Ak je toto čítanie správne, bolo by to porovnateľné s tým, čo možno nájsť v Lukášovi: raj na konci smrti. Dalo by sa to však čítať aj ako odkaz na Ježišov návrat v sláve („Znova prichádzam“), v takom prípade by to bol pozostatok ranokresťanskej apokalyptickej myšlienky, že pri svojom druhom príchode Ježiš vzkriesi svojich nasledovníkov z mŕtvych. , pojem, ktorý sme videli v Pavlových spisoch. Ak je toto chápanie správne, toto by bolo jedno z mála miest v Jánovi, kde možno nájsť starší pohľad na fyzický návrat Ježiša.

Oveľa častejšie v Jánovi, na rozdiel od iných evanjelií, nachádzame zmienky o večných odmenách a trestoch, ktoré prichádzajú tu a teraz, v tomto živote. Nasledovníci Ježiša a tí, ktorí ho odmietajú, nemusia čakať do eschatologického dňa súdu a jeho vzkriesenia z mŕtvych, aby ich Boh požehnal alebo preklial; ani nebudú odmenení alebo potrestaní až v okamihu po ich smrti. Namiesto toho sa v tomto evanjeliu hovorí, že každý, kto verí v Ježiša, už zažil radosti večnosti. Ako hovorí svojim nepriateľom v kapitole 5:

Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprichádza na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Ján 5:24)

Večný život nie je niečo, čo príde neskôr. Je to súčasná realita. Veriaci v Ježiša majú večný život. A tak môže pokračovať v rozprávaní:

Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo počujú, budú žiť. (Ján 5:25)

Rovnako ako inde v Jánovi sa zdá, že tento verš obsahuje pozostatok staršieho apokalyptického názoru, že po Ježišovom návrate dôjde k budúcemu vzkrieseniu, ale tento pohľad je prevalcovaný vysvetlením autora, že táto nadchádzajúca „hodina“ je už tu. To "teraz je." Tí, ktorí veria Ježišovi, už vstúpili do života. Nepotrebujú čakať na niečo budúce. Toto je skutočne veľmi vážna deapokalyptizácia Ježišovho posolstva.

To isté platí pre súd. Vec je pekne stručne zhrnutá na konci jednej z najpozoruhodnejších Jánových kapitol: „Kto verí v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom“ (Ján 3:36). Záverečné sloveso je v prítomnom čase: neveriaci už zažívajú Boží hnev.

Jánovo učenie, že večný život je práve teraz prítomný každému, kto verí v Ježiša, je brilantne vyjadrené v jednej z najpamätnejších epizód celého evanjelia, v príbehu o vzkriesení Lazara (Ján 11). Toto je očividne iný Lazár ako ten, ktorý sa objavuje v Ježišovom podobenstve v Lukášovi 16, hoci vykladači sa už dlho pýtali, či Ján, píšuci neskôr, nepočul podobenstvo spojené s niekým menom Lazár, ktorý by sa v zásade mohol vrátiť z mŕtvy a rozvinul príbeh do skutočného rozprávania tam, kde sa to stalo. Je to určite možné, ale je to veľmi ťažké dokázať.

V Jánovom príbehu je Ježiš veľmi dobrý priateľ s Lazarom, spolu s jeho sestrami Máriou a Martou. Na začiatku príbehu je nám povedané, že Lazár ochorel a sestry to prišli povedať Ježišovi, pravdepodobne preto, aby ho mohol uzdraviť (Ján 11:1–3). Potom prichádza jeden z naozaj pozoruhodných veršov celého Nového zákona, aj keď si to väčšina čitateľov jednoducho nikdy nevšimla: „Teraz Ježiš miloval Martu a jej sestru a Lazara. Keď sa dopočul, že Lazár je chorý, zostal dva dni na mieste, kde bol." Tak veľmi miloval Lazara! Keď počul, že je chorý, zostal preč.

Ale John vysvetľuje, prečo to urobil. Bolo to preto, aby mohol byť Ježiš „oslavený“ Lazarovou situáciou. Ježiš chcel, aby Lazár zomrel, aby ho mohol vzkriesiť z mŕtvych, aby dokázal, že je Boží Syn: „Som rád, že som tu nebol, aby ste uverili“ (Ján 11:15).

Pre naše účely je obzvlášť dôležitý rozhovor, ktorý Ježiš vedie s jednou zo sestier predtým, ako vykoná zázrak. V čase, keď sa Ježiš dostal do ich mesta Betánia, bol Lazar už štyri dni mŕtvy a pochovaný. Autor chce zdôrazniť, že bol skutočne a úplne mŕtvy. Keď Marta počuje, že Ježiš prišiel, ide mu naproti a mierne ho pokarhá: „Pane, keby si tu bol, môj brat by nezomrel“ (Ján 11:21). Potom však naznačuje, že zázrak je stále možný: „Viem tiež, že čokoľvek by ste prosili Boha, dá vám“ (Ján 11:22).

Ježišova odpoveď zahŕňa starší názor, ktorý sa nachádza v učení samotného historického Ježiša a v Pavlových spisoch: „Tvoj brat vstane.“ Je zrejmé, že v tomto staršom kontexte by to znamenalo, že v posledný deň, keď Syn človeka príde súdiť nad svetom, budú mŕtvi vzkriesení a odmenení. A to je to, čo Marta chápe Ježiša. „Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň“ (Ján 11:24).

Ale Ježiš ju opravuje slovami, ktoré sa v Novom zákone nenachádzajú nikde mimo evanjelia podľa Jána: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel; a každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ (Ján 11:25–26). Chce vedieť, či mu Marta verí, a ona mu povie, že verí, že je skutočne Kristus, Boží Syn. Ježiš potom vykoná zázrak a vzkriesi Lazara z mŕtvych.

Aby sme tento zázrak zasadili do jeho literárneho kontextu, je dôležité uznať, že Ježiš v celom Jánovom evanjeliu robí svoje zázračné znamenia práve preto, aby dokázal, že to, čo o sebe hovorí, je pravda. Tieto tvrdenia, ktoré o sebe robí, nájdeme iba u Jána. V jednom bode Ježiš tvrdí, že je „chlieb života“, čo znamená, že môže poskytnúť obživu, ktorá vedie k večnému životu. Dokazuje to rozmnožovaním chlebov pre zástupy (Ján 5). Neskôr tvrdí, že je „svetlo sveta“ a dokazuje to tým, že vracia zrak slepému od narodenia (Ján 9). Teraz tu, pred svojím posledným znamením, tvrdí, že on sám je vzkriesenie a život. Dokazuje to vzkriesením Lazara z mŕtvych.

Pre toto evanjelium nikto nemusí čakať na budúci apokalyptický Boží čin, vzkriesenie mŕtvych na konci času, aby mohol vstúpiť do večného života. Človek ani nemusí najprv zomrieť. Tí, ktorí veria v Krista, už majú večný život. Tí, ktorí neveria, stoja pod Božím hnevom. Večnosť je teraz.

Aj keď je Jánovo evanjelium už dlho obľúbeným popisom Ježišovho života a jeho slov, jeho pohľad na večnosť sa ukázal byť slepou uličkou (alebo aspoň slepá ulica) v dejinách kresťanskej teológie. Neskorší kresťania sa spravidla začali oveľa viac zaujímať o poznanie svojho osudu v čase smrti, než o to, aby si mysleli, že v prítomnosti zažívajú nebeské radosti. Ale Johnove názory nezomreli okamžitou smrťou. Niektoré kresťanské kruhy dokonca posilnili takéto deapokalpytizovanie Ježišovho posolstva. Ešte radikálnejší pohľad možno nájsť v neskoršom evanjeliu, ktoré nie je zahrnuté v Novom zákone, v Tomášovom evanjeliu. Ježiš tu nielen hovorí slová, ktoré nemajú apokalyptický obsah; v skutočnosti útočí na apokalyptické názory. Teraz sa presúvame do sféry antiapokalyptického hnutia – údajne podporovaného samotným Ježišom.

Kráľovstvo Božie vo vás

Tomášovo evanjelium je najslávnejšie zo spisov objavených vo schránke dokumentov objavených v roku 1945 neďaleko Nag Hammadi v Egypte: takzvané gnostické evanjeliá. Kniha sa skladá zo 114 Ježišových výrokov a iba z toho. Približne polovica z nich sú verzie Ježišových výrokov, ktoré sme našli skôr u Matúša, Marka a Lukáša. Druhá polovica sú tie, ktoré pritiahli najväčšiu vedeckú pozornosť. Súhrnne sú všetky tieto výroky prezentované ako akési tajné mystické poznanie, ktoré, keď je pochopené, môže poskytnúť večný život. Hneď prvé slová textu vystihujú tento zámer: „Toto sú skryté výroky, ktoré povedal živý Ježiš a zapísal Didymus Judáš Tomáš. A on povedal: Kto nájde výklad týchto slov, neokúsi smrť. “ [7](#7_20) Nikdy nebolo na tlmočníka uložené väčšie bremeno: (jediný) spôsob, ako žiť večne, je nájsť správny význam slov knihy!

Mnohé z výrokov, ktoré sa tu nachádzajú na Ježišových perách, sú skutočne tajomné a ťažko pochopiteľné. Potom znova, ak by boli jednoduché a jasné, len ktokoľvek mohol mať večný život. Niektoré výroky sa zameriavajú práve na potrebu získať správne poznanie pre spasenie. Večný život neprichádza z viery, ale z poznania tajných právd, ktoré Ježiš zjavuje, a zo života podľa toho. Najmä tí, ktorí patria k pravde, sa nebudú zaoberať potrebami a požiadavkami tela, ale naopak, budú pohŕdať fyzickou realitou existencie a túžiť po návrate do nebeskej ríše, odkiaľ prišli.

Tento návrat nenastane v budúcom apokalyptickom momente, keď na zem príde skutočné Božie kráľovstvo. Práve naopak, Ježiš tu káže proti myšlienke, že kráľovstvo je oblasť mimo človeka, ktorú možno očakávať v nadchádzajúcom eschatologickom momente. O dôležitosti tejto antiapokalyptickej témy svedčí fakt, že na začiatku evanjelia (v 2. výroku) aj na jeho konci (v 113. výroku) Ježiš koriguje staršie chápanie prichádzajúceho Božieho kráľovstva – teda chápanie samotného historického Ježiša.

Preto Ježiš na začiatku odsudzuje tých, ktorí kážu skutočné fyzické kráľovstvo Božie buď v nebi, alebo na zemi:

Ježiš povedal: „Ak vám vaši vodcovia povedia: ‚Hľa, kráľovstvo je na oblohe,‘ potom vás predídu nebeské vtáky. Ak vám povedia: ‚Je to v mori‘, ryba ťa predbehne. Ale kráľovstvo je vo vás a je mimo vás." (hovorím 2)

Inými slovami, kráľovstvo nie je miesto, ktoré uvidíte a do ktorého vstúpite; je to realita v nás a okolo nás. Pointa je znovu zdôraznená na konci zbierky výrokov:

Jeho učeníci mu povedali: Kedy príde kráľovstvo? [Ježiš odpovedal:] „Nepríde to čakaním na to. Nepovedia: ‚Pozri, tu to je,‘ alebo ‚Pozri, je to tam‘. Kráľovstvo Otca sa rozprestiera na zemi a ľudia ho nevidia." (hovorím 113)

Božie kráľovstvo nie je miesto, ktoré príde neskôr, miesto, ktoré môže byť umiestnené tu alebo tam. Je všade a je aj teraz. Ľudia by ho mali nájsť v prítomnosti, ako v sebe, tak aj roztrúsené vo svojich každodenných skúsenostiach.

A tak uprostred evanjelia máme rozhovor medzi Ježišom a jeho učeníkmi:

Jeho učeníci mu povedali: „Kedy bude pokoj mŕtvych? A kedy príde nový svet?" Povedal im: To, čo hľadáte, prišlo, ale vy o tom neviete. (hovorím 51)

Vzkriesenie mŕtvych nie je budúcou udalosťou, ktorá príde s objavením sa nového neba a zeme. Teraz prichádza k tým, ktorí chápu skryté Ježišove slová. Pochopenie týchto výrokov umožňuje „vidieť Ježiša“ nie ako toho, kto príde v budúcnosti, ale ako toho, kto je tu s nami teraz.

Okrem toho, vidieť ho vyžaduje opustiť vášne a túžby tohto života, prejsť za požiadavky tela a hľadať duchovnú pravdu, ktorá je dostupná. A tak v jednom z najvýraznejších vyjadrení tohto pohľadu Ježiš prirovnáva obavy a požiadavky tela k odevu, ktorý treba vyzliecť a opovrhovať ním, ak chce človek pochopiť, kto v skutočnosti Kristus je.

Jeho učeníci povedali: Kedy sa nám zjavíš a kedy ťa uvidíme? Ježiš povedal: „Keď sa bez hanby vyzlečieš a vezmeš si šaty a položíš si ich pod nohy ako deti a dupneš na ne, vtedy uvidíš Syna Živého a nebudeš sa báť. (hovorím 37)

Výklad a zmena Ježišových slov

A tak v Tomášovom evanjeliu, poslednom z evanjelií, o ktorých budeme uvažovať, nachádzame slová umiestnené na Ježišových perách, ktoré sa radikálne líšia od všetkého, čo v skutočnosti povedal sám historický Ježiš. [8](#8_18) Bolo by však chybou domnievať sa, že pri zmene Ježišovho posolstva anonymný autor tohto textu robil niečo výrazne odlišné od toho, čo robili autori skorších evanjelií. Od počiatku kresťanského hnutia tí, ktorí hlásili Ježišove slová, ich menili vo svetle ich vlastných nových situácií, premieňali ich na idiómy, ktoré dávali väčší zmysel v ich vlastnej súčasnosti, a vďaka nim stelesňovali a zachytávali názory, ktoré mali samotní autori, aj keď tieto boli iné ako tie, ktoré mal historický Ježiš. To platilo pre všetky Ježišove učenia, vrátane jeho apokalyptických predstáv o prichádzajúcom Božom kráľovstve.

Výklady Ježiša nájdené v Tomášovom evanjeliu sa však veľmi neujali, pravdepodobne z rôznych dôvodov. Okrem iného tieto alternatívne Ježišove výroky neboli nikdy zahrnuté do Nového zákona. Knihy, ktoré sa stali kánonickým Písmom, hovorili o veľkých večných odmenách, ktoré prídu na veriacich, a o strašnom treste, ktorý príde na hriešnikov. Samotné tieto názory sa postupom času vyvíjali rôznymi smermi. V druhom storočí len veľmi málo nasledovníkov Ježiša zastávalo jeho názory na posmrtný život. Namiesto toho sa prihlásili k myšlienkam neba a pekla, ktoré neskôr vytvorili základ kresťanskej viery, ktorá sa k nám dnes dostala.

JEDENÁSTA KAPITOLA

Záhady posmrtného života z Knihy Zjavenia

Žiadne písanie Nového zákona čitateľov nezaujalo a zmiatlo viac ako kniha Zjavenie. Kniha podrobne popisuje, čo sa stane na konci časov, keď Boh vypustí svoj hnev na tento svet a prinesie obrovské nešťastie a skazu, vrátane úplného a rozhodného zvrhnutia všetkých síl zla: diabla, jeho agentov, Háda a smrti. sám. Ale bohatá a zložitá symbolika v celej knihe vytvára takmer dokonalú iróniu. Nazýva sa to „Zjavenie“, ale nikto sa nemôže dohodnúť na tom, čo odhaľuje. Počas kresťanských dejín až po naše dni sebavedomí vykladači presadzovali názory, ktoré sú si navzájom radikálne protirečivé: Poskytuje kniha doslovný opis toho, čo sa stane v našej budúcnosti? Mohli by kozmické otrasy, ktoré opisuje, symbolizovať niečo iné ako skutočné katastrofy na Zemi? Objaví sa čoskoro Antikrist? Kto je tajomná „Beštia“, ktorej číslo je 666? Je to nejaký zlý tyran, ktorý už teraz vládne — alebo ten, kto povstane veľmi skoro? Môžeme očakávať Armagedon v našich dňoch? Možno o pár týždňov?

Počas histórie mnohí, mnohí vykladači knihy Zjavenie tvrdili, že jej predpovede sa naplnili vo svojom vlastnom čase. Každý jeden z nich sa nevyvrátiteľne a preukázateľne mýlil. Nie je to preto, že by na svoje interpretácie nevynaložili dostatočné úsilie a vynaliezavosť, ale preto, že si na človeka mysleli, že kniha odkazuje na udalosti, ktoré sa v histórii ľudstva ešte len udiali. V tejto kapitole budem tvrdiť, že tento špecifický prístup k interpretácii – ten, ktorý zastáva väčšina čitateľov – je nesprávny. Bolo chybou domnievať sa, že číslo „Šelma“ (= úhlavný Boží nepriateľ, tzv. Antikrist), 666, sa vzťahuje na Hitlera, pápeža alebo Saddáma Husajna, alebo že koniec dejín mal nastať v r. 1844 alebo 1988 alebo po 11. septembri, nie kvôli jednoduchej chybe vo výpočte, ale kvôli zásadnej chybe vo výklade. Táto kniha, rovnako ako všetky knihy Biblie, bola napísaná vo svojej dobe a pre svoju vlastnú dobu, a ak chceme pochopiť, čo tým jej autor myslel, musíme jeho knihu zasadiť do jej vlastného historického kontextu.

Okrem toho musíme lepšie pochopiť, o akú knihu ide. Budem tvrdiť, že to nie je predpoveď toho, čo sa malo stať tisíce rokov po autorovom dni. Opisoval to, čo si myslel, že sa stane v jeho vlastnom čase. Urobil tak pomocou literárneho žánru bežného v tom čase, nazývaného „apokalypsa“, žánru, ktorý sa nachádza v mnohých dielach, najmä počas štyristoročného obdobia medzi Makabejským povstaním a koncom druhého kresťanského storočia. Už sme videli tri príklady: 1. Enoch, Daniel a 4. Ezdráš. Aby sme porozumeli knihe Zjavenie v jej vlastnom kontexte – namiesto toho, aby sme ju vytrhli z kontextu – musíme začať plnším rozpoznaním toho, ako spisy tohto literárneho žánru fungovali, najmä pri používaní bizarnej symboliky.

To je dôležité pre naše súčasné účely, pretože neskoršie kresťanské chápanie neba a pekla do značnej miery závisí od zobrazenia nebeského Jeruzalema, miesta, kde prebývajú svätí po celú večnosť, mesta s bránami z perál a zlatých ulíc. jeho strašné odkazy na večné „ohnivé jazero“, miesto určenia hriešnikov. Ak, ako sa pokúsim ukázať, zvyšok knihy mal byť pochopený symbolicky stojíme pred naliehavou otázkou: Prečo by sme tieto opisy večných osudov svätých a hriešnikov mali brať doslovne? [1](#1_26)

Žáner Apokalypsa

Názov knihy „Zjavenie“ je jednoducho latinská forma gréckeho slova „apokalypsa“, ktoré, ako sme videli, znamená odhalenie alebo odhalenie. Takmer všetky ostatné starodávne apokalypsy – tj knihy tohto literárneho žánru – sú napísané pseudonymom, a to z dôvodov, ktoré sme videli: nebeské tajomstvá „odhalené“ týmto božským veštcom sa zrejme nemohli dostať len tak k niekomu. A tak autori tvrdili, že sú slávni svätí muži minulosti, tí, ktorí boli špeciálne vybraní na prijímanie božských zjavení, ktoré odhaľujú tajomstvá vesmíru.

Najznámejšou výnimkou z „pravidla“, že apokalypsy boli pseudonymné, je samotná kniha Zjavenie. Autor nám hovorí, kto to je, niekto menom Ján (Zjavenie 1:1, 9). Nepovedal nám, ktorý „John“ to bol, čo je sklamaním, pretože to bolo bežné meno. Neskorší čitatelia predpokladali, že to nebol nikto iný ako Ježišov učeník, Ján, syn Zebedejov, ktorého identifikovali aj ako autora štvrtého evanjelia. Vedci však už dávno, siahajúc až do tretieho kresťanského storočia, vedeli, že tieto dve knihy museli napísať rôzni ľudia. Na jednej strane sa ich štýly písania vôbec nepodobajú – trochu ako čítať stránku z Dickensovho románu a potom druhú z druhého ročníka na triede tvorivého písania. Nech bol Ján ktokoľvek, kto napísal knihu Zjavenie, nebol to niekto vysoko gramotný alebo vyškolený v starovekej gréčtine, jej pôvodnom jazyku. Táto kniha je na rozdiel od Evanjelia podľa Jána napísaná mimoriadne nemotorným štýlom. Autor sa totiž dopúšťa niekoľkých základných gramatických chýb.

Nielen to, ale aj teologické názory týchto dvoch kníh sú celkom odlišné, dokonca aj protichodné. Nikde to neplatí viac ako v ich chápanie „koniec časov“. Jánovo evanjelium, ako sme videli, radikálne deapokalyptizovalo Ježišovo posolstvo, takže už nepredpovedá, čo sa stane na konci veku. Kniha Zjavenie je celá o konci veku.

Ide teda o dvoch odlišných autorov s odlišnými záujmami a rozdielnymi teológiami. Iróniou je, že kniha Zjavenie, o ktorej sa tvrdí, že ju napísal niekto menom Ján, sa nevolá Ján, zatiaľ čo štvrté evanjelium, ktoré netvrdí, že ju napísal niekto menom Ján, sa volá Ján. Čo sa týka toho, kto napísal jednotlivé knihy, sme takmer úplne v tme. Ani jeden autor pravdepodobne nebol Ján Zebedejov, ktorý ako nádenník nižšej triedy vo vidieckej časti Galiley takmer určite nevedel vôbec písať (ako sa výslovne uvádza v Skutkoch 4:13, kde sa Ján doslova nazýva „negramotný“). [2](#2_24)

Naším hlavným záujmom pri Zjavení nie je identita autora, ale zmysel knihy. Apokalypsy – či už 1. Enoch alebo 4. Ezdráš, Daniel alebo Zjavenie – sú prózy napísané v prvej osobe niekým, kto dostáva od Boha mystické a mätúce zjavenia. Niekedy sú tieto zjavenia hlboko zahalené opisy budúcnosti zeme – ako sme to videli napríklad v knihe Daniel; niekedy sú to bizarné vízie samotnej nebeskej ríše, ako v 1. Enochovi. Oba druhy zjavení – budúcnosti alebo sveta nad ním – sú vždy podávané vo vysoko symbolických termínoch. Je veľmi bežné nájsť bizarné opisy fantasticky tvarovaných zvierat, anjelov a iných živých tvorov; zahalené odkazy na božské činnosti; vízie ohromujúcich miest a štruktúr v nebi; a podrobné, ale nepriehľadné expozície budúcich udalostí. Tieto symbolické vízie sú neustále záhadné nielen pre čitateľov, ale prekvapivo aj pre samotných rozprávačov. Jednou spoločnou črtou týchto textov (hoci sa v samotnom Zjavení stále nenachádzame) je, že vízie sú autorovi typicky sprostredkované prostredníctvom anjelského tlmočníka, ktorý mu vysvetľuje, čo vidí.

Vo väčšine prípadov text poskytuje svoje vlastné kľúče na interpretáciu symboly, aby čitateľ, ktorý je opatrný a usilovný, pochopil symboliku. Hlavným cieľom týchto kníh je takmer vždy ukázať, že napriek rozsiahlym tajomstvám kozmických ríš a záhadným udalostiam, ktoré sa dejú na Zemi, je Boh v konečnom dôsledku suverénny. Zlo sa môže prejavovať nevyspytateľnými spôsobmi, ale nakoniec je len jeden Všemohúci Pán, ktorý má všetko pod kontrolou. Keď sa tento svet skončí, keď bude všetko povedané a urobené, Boh znovu potvrdí svoju moc a zvíťazí nad všetkým, čo je proti nemu. Symboly rozprávania zobrazujú túto konečnú pravdu. Nejde o to, aby ste doslovne popísali to, čo by ste skutočne videli, keby ste sa sami preniesli do sveta nad oblakmi, alebo čo sa skutočne stane tu na zemi spôsobom, ktorý sa dá načasovať. riadok. Namiesto toho sa používa hlboko mystický jazyk na zobrazenie toho, čo sa nedá vyjadriť doslovnými slovami, aby sme objali konečnú realitu za všetkým, čo existuje: samotného Boha, pána sveta a všetkého, čo sa v ňom deje.

Kniha Zjavenia a jej symboly

Aby sme pochopili obrazy posmrtného života, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, je v prvom rade dôležité mať zmysel pre celkový tok rozprávania. Kniha sa začína tým, že autor zažíva vysoko symbolickú víziu Krista, „podobného Synovi človeka“, ktorý mu hovorí, aby napísal listy povzbudzujúce a nabádajúce sedem maloázijských cirkví a potom opísal všetko, čo sa mu chystá ukázať. : vízie nebeskej ríše, ktoré predznamenávajú, čo sa stane na zemi (Zjavenie 1:12–20).

Potom, čo Ján napíše korešpondenciu (Zjavenie 2–3), zjavenia sa začínajú v 4. kapitole, kde je mu prikázané, aby vystúpil dverami na oblohe do vyššieho sveta. Keď príde do neba, vidí Boha v jeho lesku, sediaceho na svojom tróne so zábleskami bleskov a hromov, obklopený dvadsiatimi štyrmi staršími v bielych rúchach a zlaté koruny a štyri bytosti predstavujúce všetko živé a večne uctievajúce Boha. Ján potom vidí v ruke toho, kto sedí na tróne, zvitok zapečatený siedmimi pečaťami. Zvitok obsahuje písomnú správu o tom, čo sa stane na zemi. Prorok plače, keď vidí, že nikto nie je hoden zlomiť pečate, aby rozvinul zvitok. Ale jeden zo starších mu povie, že v skutočnosti existuje jeden, ktorý je toho hoden. Ján potom vedľa trónu vidí „Baránka stojaceho, ako keby bol zabitý“. Baránok je, samozrejme, Kristus (Zjavenie 4:1–5:14).

Baránok berie zvitok z Božej ruky a láme jeho pečate, jednu po druhej (Zjavenie 6). Rozlomením každej pečate sa na Zemi stane veľká katastrofa: vojna, hlad, ekonomický kolaps a smrť. Keď rozbije šiestu pečať, nastanú vesmírne katastrofy: slnko sčernie, mesiac červený; hviezdy padajú z neba; a obloha zmizne. Mysleli by ste si, že toto je teraz koniec všetkej existencie, zničenie vesmíru. Ale to sme len v šiestej kapitole.

Zlomenie siedmej pečate nevedie k ďalšej katastrofe, ale k novému sledu katastrof. Objaví sa sedem anjelov, z ktorých každý nesie trúbku. Keď každý zatrúbi, zem zasiahne nová katastrofa. Prírodné katastrofy na zemi, na mori a na oblohe; objavenie sa strašných zvierat, ktoré spôsobujú zmätok; obrovské nešťastie a nevýslovné utrpenie (Zjavenie 8–9). Siedma trúba označuje začiatok konca: „Šelma“ (takzvaný Antikrist) sa zjavuje spolu so svojím falošným prorokom (Zjavenie 12–13). Potom sa nám však predstaví sedem ďalších anjelov, z ktorých každý nesie misku Božieho hnevu. Každý postupne vylieva svoju misku na zem, čo vedie k ďalším nešťastiam, jedna za druhou: epidémie, všeobecná bieda a smrť (Zjavenie 15–16).

Koniec prichádza so zničením veľkej „babylonskej dievky“, mesta zodpovedného za prenasledovanie svätých (Zjavenie 17). Mesto je zvrhnuté uprostred veľkého plaču a kvílenia na zemi, ale veľkej radosti v nebi (Zjavenie 18–19). Potom príde posledná kozmická bitka medzi nebeským Kristom s jeho nebeskými armádami a Beštia a sily s ním spojené. V skutočnosti to nie je žiadna súťaž: Kristus víťazí rýchlo a rozhodne. Boží nepriatelia sú úplne rozdrvení a Šelma a falošný prorok sú hodení do „ohnivého jazera, ktoré horí sírou“ (Zjavenie 19:21).

Anjel potom prichádza z neba, aby zajal Satana a spútal ho na tisíc rokov v bezodnej jame, zatiaľ čo Kristus vládne zemi s mnohými, mnohými mučeníkmi, ktorí boli zabití pre svoju vieru. Na konci tohto „tisícročia“ je Satan na čas prepustený, aby spôsobil dočasnú spúšť na zemi, ale potom je nakoniec zajatý a tiež uvrhnutý do ohnivého jazera, kde bude „mučený deň“ so Šelmou a prorokom. a noc na veky vekov“ (Zjavenie 10).

Potom nastáva konečné vzkriesenie mŕtvych. Všetci ľudia sú vychovaní, aby čelili súdu. Tí, ktorých mená sú zapísané v „knihe života“, sú odmenení; tí, ktorí sa nenachádzajú v knihe, sú hodení do ohnivého jazera. Kniha končí prorokovou víziou Nového Jeruzalema, ktorý zostúpi z neba na zem, navždy príbytkom všetkých svätých. Je to obrovské miesto, 1500 štvorcových míľ, vyrobené zo zlata a s bránami z perál; nepotrebuje svetlo, pretože ho osvecuje sám Boh a jeho Baránok. Toto bude večné miesto radosti, bez strachu alebo temnoty, bez bolesti, nešťastia, utrpenia alebo sĺz. Dobro bude vládnuť navždy a spravodliví sa budú navždy vyhrievať v jeho svetle (Zjavenie 21–22). Prorok Ján končí knihu zdôraznením, že jeho vízia je pravdivá a Kristus „príde čoskoro“ (Zjavenie 22:20).

Symboly Zjavenia

Žiadnu z tejto úchvatnej vízie nemožno čítať doslovne ako náznak toho, čo sa chronologicky stane na konci času. Udalosti, ktoré zobrazuje, nie je možné umiestniť do lineárnej časovej línie: ako sme videli, vesmír sa zrútil v menej ako tretine knihy. navyše sám autor naznačuje, že jeho popis je symbolický a v skutočnosti dáva kľúče k interpretáciám jeho symbolov. To možno ľahko demonštrovať z dvoch kľúčových pasáží.

V 17. kapitole jeden zo siedmich anjelov, ktorí budú vylievať misky Božieho hnevu na zem, vezme proroka, aby mu ukázal „veľkú smilnicu, ktorá sedí na mnohých vodách“ (Zjavenie 17:1). Povedali mu, že táto prostitútka sa „dopustila smilstva“ s kráľmi zeme. Keď ide do púšte, vidí ženu sedieť na šarlátovej šelme, ktorá má sedem hláv a desať rohov. Žena je prepychovo odetá do purpuru a šarlátu, má na sebe zlato, drahokamy a perly; drží zlatý pohár plný ohavností a na hlave má „napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka neviest a ohavností zeme“. Povedali nám, že žena je „opitá krvou svätých a... Ježišových svedkov“ (Zjavenie 17:6). Vo verzii Biblie kráľa Jakuba sme v tomto bode konfrontovaní s malým problémom s jakobovskou angličtinou: bolo nám povedané, že prorok hľadí na túto veľkú dievku „s veľkým obdivom“. Moderné preklady tento problém riešia. Prorok je hlboko ohromený. Rovnako ako by mohol byť.

Kto alebo čo vo svete je táto „babylonská suka“? Sám prorok na to nemôže prísť, ale anjel mu to vysvetľuje uistením: „To si vyžaduje rozum, ktorý má múdrosť“ (Zjavenie 17:9). Najprv naznačuje, že šelma, na ktorej sedí žena, je predurčená vystúpiť z bezodnej priepasti (Zjavenie 17:8). Keď sa pozrieme dopredu, čitateľ vie, že v Zjavení 20:2 je to Satan, kto je zviazaný do tejto jamy; okrem toho sa tam nazýva Drak, had starých čias. Žena je teda podporovaná samotným diablom.

Ale kto je tá žena? Anjel ďalej vysvetľuje, že sedem hláv šelmy je vlastne sedem vrchov, na ktorých sedí žena (Zjavenie 17:9). Každý, kto žije v starovekom svete, už nebude mať problém zistiť, kto to je. Pre tých, ktorí nerozumejú kľúču, dáva anjel poslednú odpoveď: „Žena videl si veľké mesto, ktoré vládne nad kráľmi zeme“ (Zjavenie 17:18).

Kto je mestom, ktoré vládne svetu Jánovho dňa? Rím, známy už v staroveku ako mesto „postavené na siedmich pahorkoch“ (= šelma so siedmimi hlavami). Prečo sa volá „Babylon“? To bolo mesto, ktoré v roku 586 pred Kristom zničilo Jeruzalem a vypálilo chrám pod vedením babylonského vládcu Nabuchodonozora. Teraz, o šesť storočí neskôr, v roku 70 nl, je to Rím, ktorý zničil Jeruzalem a spálil jeho druhý chrám za rímskeho cisára Vespasiana. Toto je mesto, ktorému v konečnom dôsledku vládne Satan, Boží nepriateľ, mesto zodpovedné za ekonomické vykorisťovanie zeme (preto jej luxusné oblečenie a množstvo šperkov) a za prenasledovanie kresťanov (je opitá krvou mučeníkov). Pre autora Zjavenia je teda Božím nepriateľom Rímska ríša a jej vládcovia. Nie je to nejaká zlá žena, ktorá sa musí čoskoro objaviť v dvadsiatom prvom storočí.

Pozorný čitateľ Zjavenia pozná, že táto šelma v 17. kapitole sa už objavila v 13. kapitole. Tam sa nám hovorí o šelme, ktorá „vystupuje z mora“, opäť s desiatimi rohmi a siedmimi hlavami. Navyše „celá zem nasledovala šelmu“ a uctievala ju. O šelme v tejto predchádzajúcej kapitole sa hovorí, že je povýšená a rúhavá a že viedla vojnu proti svätým. Na konci kapitoly prichádza najznámejší záhadný výrok celej knihy, keď autor odhaľuje identitu Šelmy: „Toto si vyžaduje múdrosť: nech každý, kto rozumie, vypočíta číslo Šelmy, pretože je to číslo osoba. Jeho počet je šesťstošesťdesiatšesť“ (Zjavenie 13:18). V niektorých rukopisoch Zjavenia je číslo šelmy uvedené ako 616 a nie 666. Ako to všetko vysvetliť?

Brilantné a extravagantné vysvetlenia sa objavili v priebehu storočí, pričom čitatelia každej generácie tvrdili, že táto postava Antikrista vznikla v ich vlastnej dobe, pričom autori v minulom storočí nahlas vyhlasovali svoje „dôkazy“, že v skutočnosti odkazuje na Mussoliniho, Henryho Kissinger, či pápež Pavol VI. Ale tento autor písal pre svoju vlastnú dobu, nie pre modernú dobu, a symbolika, ktorú používa, dáva najlepší zmysel pre jeho vlastný kontext.

Ak z kapitoly 17 vieme, že Šelma je Rím ovládaný Satanom a jeho vládcovia, môžeme pravdepodobne predpokladať, že to má autor na mysli aj pre kapitolu 13. Ale ako rozumieme číslu 666? Autor sa v skutočnosti odvoláva na starodávnu formu literárnej interpretácie známu ako gematria, ktorá zahŕňa určovanie číselnej hodnoty slov a mien. V starovekých jazykoch ako gréčtina a hebrejčina slúžili písmená abecedy aj ako číslice, takže napríklad v gréčtine bola 1 reprezentovaná alfa, 2 beta atď. A to znamená, že každé slovo malo číselnú hodnotu, ktorú bolo možné vypočítať jednoduchým sčítaním hodnoty každého písmena. Autor knihy Zjavenie naznačuje, že Zviera je osoba, ktorej meno má číselnú hodnotu 666 (alebo 616).

Moderní tlmočníci už dlho poznali odpoveď na túto hádanku. Vládca Ríma sa dlho považoval za prvého cisárskeho úhlavného nepriateľa kresťanov, a to kvôli násilnému prenasledovaniu, ktoré sponzoroval a ktoré viedlo k hrozným, krvavým mučeníctvám, cisár Nero (vládol 54 – 68 nl). Určite nie je náhoda, že ak hebrejským písmom napíšete „Caesar Neron“, je ich spolu 666. Ešte pozoruhodnejšie je, že existuje alternatívne písanie mena: „Nero“ namiesto „Neron“. Bez tohto posledného n sa názov dáva do 616.

Keď autor Zjavenia opisuje „šelmu vystupujúcu z mora“ aj „babylonskú dievku“, nehovorí o doslovnom zvierati alebo doslovnej prostitútke. A nemá na mysli postavu, ktorá sa má objaviť v dvadsiatom prvom storočí. Tieto obrazy používa symbolicky, aby zameniteľne odkazoval na mesto a ríšu Rím a vládcov ríše – nepriateľov kresťanov v jeho dobe. Stručne povedané, kľúčom k výkladu knihy Zjavenie je rozpoznať jej symboly, aké sú.

A tak sa vraciame k mojej predchádzajúcej otázke: Ak je kniha plná symbolov a je jasne určená na to, aby sa interpretovala obrazne, prečo by sme si mali myslieť, že strašné, večné „jazero ohňa“ alebo fantasticky krásny „Nový Jeruzalem“ sú doslovné opisy ? z posmrtného života? V skutočnosti sú to tiež symbolické opisy realít, ktoré sa nedajú vyjadriť v priamom zmysle slova. Mojou tézou je, že ohnivé jazero je symbolickým popisom nie večného trápenia, ktoré čaká na hriešnikov, ale ich konečného zničenia naveky, bez nádeje na život navždy. Nový Jeruzalem odkazuje na nepredstaviteľnú utopickú existenciu, ktorú Ježišovi nasledovníci získajú v budúcom živote.

Posmrtný život kresťanských mučeníkov

Prvá zmienka o posmrtnom živote v Zjavení sa vyskytuje v 6. kapitole s rozlomením piatej pečate (Zjavenie 6:9–11). Na zemi sa nič nedeje, ale prorok vidí duše tých, ktorí boli „zabití pre Božie slovo“ a „svedectvo, ktoré vydali“ pod oltárom v nebi, keď volajú k Bohu: „Ako dlho budete súdiť a pomstiť našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi?" Oltár je, samozrejme, styčným bodom medzi Bohom a ľuďmi, takže títo mučeníci pre Krista majú osobitný prístup k božskej prítomnosti. Chcú byť ospravedlnení za svoju vernosť. Ale sú odložené vo svojich želaniach: každý dostane biele rúcho a povie im, aby si „chvíľku ešte oddýchli“, kým všetkých ich spolukresťanov určených na mučeníctvo nestretne ich osud.

Títo ďalší mučeníci sú popísaní v 7. kapitole po rozlomení šiestej pečate. Sú dve skupiny: 144 000 Židov, 12 000 z každého z dvanástich kmeňov a „obrovský zástup, ktorý nikto nemohol spočítať“ spomedzi národov „každého národa“ (Zjavenie 7:4–9). Čísla sú ohromujúce a nemožno ich použiť na zdokumentovanie toho, koľko kresťanov bolo v Jánových časoch skutočne umučených pre svoju vieru. V obdobiach prenasledovania, trpiacim sa často zdá, že celá ich populácia je zdecimovaná. Vo svete však v tom čase nebolo ani 144 000 kresťanov a nedávne štúdie presvedčivo ukázali, že mučeníctvo bolo skôr zriedkavé ako pravidelné. [3](#3_24)

Je pozoruhodné, že počas celej knihy Zjavenie sa títo mučeníci javia ako jediné duše v nebi. Odpočívajú a Boh s nimi zaobchádza láskavo, ale o žiadnom inom svätom sa hovorí, že nie je predurčený na také priaznivé Božie zaobchádzanie. Zomieranie pre vieru prinieslo zvláštnu odmenu. Zvyšok spravodlivých nakoniec zdedí slávnu existenciu na zemi v Novom Jeruzaleme po poslednom súde. (Pravdepodobne sa tak stane aj týmto mučeníkom po ich dočasnom pobyte pod oltárom v nebi.) Ale na našu možnú zlosť kniha Zjavenia nikdy nenaznačuje, čo sa podľa autora deje so všetkými ostatnými veriacimi, ktorí zomreli pred konečný rozsudok. Sú niekde v podsvetí? Spia v hrobe? Jednoducho na nejaký čas prestali existovať? Nehovorí.

To, čo naznačuje, je to, čo sa stane s hriešnikmi až do posledného dňa. V 14. kapitole sa anjel zjavuje v nebi a volá, že „padol veľký Babylon“ (Zjavenie 14:8). To znamená, že prorok predvída prichádzajúce zničenie Ríma. Zjavuje sa ďalší anjel a oznamuje, že všetci, ktorí hodili svoj údel so „šelmou“ (= Rím), budú „piť víno Božieho hnevu, ktoré sa vylieva neriedené z kalicha jeho hnevu“ (Zjavenie 14:10). . Tento strašný trest nie je konkrétne opísaný ako „ohnivé jazero“, ale bolo nám povedané, že títo nepriatelia Boha „budú mučení v ohni a síre pred svätými anjelmi a Baránkom a oheň ich múk bude stúpať navždy a navždy: nebudú mať odpočinok vo dne ani v noci“ (Zjavenie 14:10–11).

Je tu zjavný kontrast. Kristovi mučeníci prebývajú v sláve, oblečení Bohom a daný „odpočinok“ v nebi (Zjavenie 6), zatiaľ čo ich pozemskí protivníci, tí, ktorí ich prenasledovali a zabíjali, nebudú mať „odpočinutie“ a budú horieť dňom i nocou (Zjavenie 14). Autor nemôže doslova znamenať, že budú navždy vyprážané, pretože neskôr opíše ich „konečný“ rozsudok. Oni, rovnako ako mučeníci, prežívajú dočasný údel, kým čakajú na začiatok reality večnosti.

Samotný horiaci obraz je zjavným symbolom, nie doslovným popisom ľudí, ktorí si opekajú na večnosť. „Ich dym“ stúpa „navždy a navždy“, pretože nemajú šancu vrátiť sa späť: ich trest je trvalý. Tento obrazný obrat frázy sa bežne vyskytuje v Biblii a nikdy nie je myslený doslovne. Nachádzame to v Izaiášovi 34, opise žalostného osudu národa Edom, ktorý sa „premení na smolu a jej pôda na síru“. Táto zem sa „stane horiacou smolou; vo dne ani v noci neuhasí, jeho dym bude stúpať naveky“ (Izaiáš 34:10). Nikto si nemyslí, že ak si dnes urobíte výlet na Blízky východ, uvidíte Edom stále horiaci a dym, ktorý nepretržite stúpa po tisícročia. Izaiáš znamená, že Edom bude natrvalo zničený.

Rovnako aj autor Zjavenia. Priaznivci Ríma nedostanú odpočinok v budúcom svete. Nakoniec, v kapitole 20, budú navždy zničení. Nemali by sme sa príliš znepokojovať tým, že v 14. kapitole prorok naznačuje, že trápenie bude trvať večne, pričom v skutočnosti myslí, že bude trvať šesť kapitol. Už sme videli, že jeho opis nemožno považovať za chronologicky doslovný a ani to tak nebolo myslené. Inak by po šiestej pečati nebol Rím, ktorý by mohol byť zničený.

Konečný rozsudok bezbožných

Jánovo strašné „ohnivé jazero“ sa prvýkrát objavuje v Zjavení 19. Kristus sa spolu so svojimi nebeskými vojskami zjavuje z neba v „Poslednej bitke“. V blesku sú ich úhlavní nepriatelia na Zemi pevne porazení a potrestaní. Nadprirodzení Kristovi odporcovia — Šelma a jeho prorok — sú hodení živí do „ohnivého jazera, ktoré horí sírou“. Na druhej strane ich ľudskí spojenci sú „zabití mečom“ a všetky vtáky sa „napchajú svojím mäsom“ (Zjavenie 19:20–21). Inými slovami, mŕtvi sú zatiaľ mŕtvi.

Ak už autor naznačil, že Zviera je vlastne Rímska ríša, tak je zrejme ťažko predstaviteľné, ako by mohla byť živá hodená do sírnatého jazera. Oheň a síra sa v biblických textoch často používajú na označenie Božieho súdu. Celú cestu späť v Genesis, Boh prší oheň a síru na ohavných hriešnikov Sodomy a Gomory (Genesis 19:24); Ezechiel si predstavuje podobný osud pre mýtické kráľovstvo Gog na konci časov (Ezechiel 38:22); žalmista hovorí o tom, že Boh prší na bezbožných uhlíky ohňa a síry (Žalm 11:6).

Tento obraz bol nepochybne obzvlášť dojímavý medzi tými, ktorí vedeli, alebo aspoň počuli, že kresťania boli usmrtení ohňom. Pre tohto autora by ich nepriateľov čakal podobný osud. Ale pre nich by to nebola hranica, ktorá po čase vyhorí; bolo by to celé jazero kypiace večným ohňom, ktorého dym nikdy neprestane stúpať.

Naproti tomu samotní mučeníci dostanú fantastickú odmenu. Kým sa Boží nepriatelia vznášajú na vlnách večného plameňa, tí, ktorých predtým zabili, sa vrátia k životu a budú vládnuť s Kristom na zemi tisíc rokov (Zjavenie 20:1–6). Čitatelia Zjavenia často prehliadajú, že toto slávne tisícročie na zemi je vyhradené len tým, ktorí boli „sťatí pre svoje svedectvo Ježišovi a pre slovo Božie“ (Zjavenie 20:4–5). Nie je pre všetkých svätých – napríklad pre tých, ktorí pokojne zomreli vo svojich posteliach. Príde ich vlastný deň, ale až po týchto tisícročiach sa mučeníci budú tešiť na zemi s Kristom.

Keď toto obdobie skončí, Satan sa vráti zo svojej bezodnej jamy a poburuje ostatné národy proti svätým (Zjavenie 20:7–9). Ale on a jeho spojenci budú čoskoro porazení. Nepriateľské armády budú zničené ohňom z neba. Diabol má najhorší osud. Bude hodený do ohnivého jazera, aby sa pripojil k Beštii a jej prorokovi, ktorí nepretržite opekali už tisíc rokov. Tí traja budú potom „mučení dňom i nocou na veky vekov“ (Zjavenie 20:10). Prvých tisíc rokov je sotva začiatok.

Stojí za zmienku: v tomto sírnom jazere nie sú žiadni ľudia. Všetci priaznivci Beštie boli zabití. Sú mŕtvi. Ale potom príde Posledný súd.

Konečný koniec hriešnikov

Súd nad mŕtvymi – zlými aj spravodlivými – prichádza v stručnom opise v Zjavení 20:11–15. Postaví sa „veľký biely trón“ a všetci mŕtvi „veľkí a malí“ sa postavia pred toho, kto na ňom sedí. Nikto nie je oslobodený. Otvárajú sa knihy a potom osamelá kniha. To posledné je knihou života. Knihy zaznamenávajú skutky každého, kto kedy žil, a všetci „mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa toho, čo urobili“ (Zjavenie 20:12). Každý, koho meno nie je zapísané v „knihe života“, je odsúdený a „vrhnutý do ohnivého jazera“. A čo viac, samotná Smrť a Hádes sú hodení do jazera. Autor nám hovorí: „Toto je druhá smrť, ohnivé jazero“ (Zjavenie 20:14).

Opäť, samozrejme, nemá zmysel si predstaviť, že živé bytosti známe ako „Smrť“ alebo „Hádes“ sú doslova hodené do jazera vriaceho ohňom, aby boli navždy potrestané. Toto opisuje konečné zničenie všetkého, čo je proti Bohu. Boh je autorom života. Smrť je jeho nepriateľ a spolu s celou ríšou mŕtvych bude natrvalo zničená. Už nebudú existovať. Preto sa jazero nazýva „druhá smrť“. Je to konečné zničenie všetkého, čo je mŕtve, vrátane všetkých mŕtvych ľudí. Pre nich už neexistuje život – nikdy.

Predtým sme videli, že Ježiš aj Pavol verili, že bezbožní budú vyhubení a už nikdy nebudú žiť. Nekázali ani neverili večné muky pre hriešnikov. Božou konečnou pomstou by bolo ich zničenie bez nádeje, že uvidia slávu, ktorú zdedia svätí, keď vstúpia do večného Božieho kráľovstva. Kniha Zjavenie zdieľa tento názor. Aj keď neskorší kresťania premenili symbolické „ohnivé jazero“ na doslovný opis ohnivých jám pekla, kde budú ľudia horieť navždy – nielen na niekoľko biliónov rokov – bez šance na úľavu alebo vykúpenie, Ján súhlasil so svojím Pánom. Ježiš a jeho predchodca Pavol. Pre hriešnikov je smrť koniec príbehu. Život prichádza len k tým, ktorí stoja na strane Boha v dobrom i zlom, aj keď to znamená prenasledovanie a mučeníctvo. Potom, čo budú ich nepriatelia definitívne zničení, dostanú nebeskú odmenu navždy.

Slávny osud svätých

Jánov opis požehnaní spasených má vzdorovať predstavivosti. Svet, v ktorom teraz žijeme, je zjavne plný zla, hriechu, bolesti, biedy, utrpenia a smrti. Bude zničená. Všetko zlé na ňom bude odstránené. Svet bol pôvodne určený pre dobro. Začalo to ako záhrada – doslova raj – pre tých, ktorí sú milovaní Bohom, aby sa z nich tešili navždy. Ale stalo sa to skazené, upadlo a skutočne hrozné. Boh začne znova.

Keď budú zničení všetci jeho nepriatelia a svet, ktorý obývali, Boh prinesie „nové nebo a novú zem“ (Zjavenie 21:1). Z neba zostúpi „nový Jeruzalem“, mesto Božie, obrovské miesto obývané svätými, ktorí nasledovali Ježiša; teraz budú žiť v Božej prítomnosti. Toto bude utopická existencia, navždy, bez bolesti, problémov alebo ťažkostí: Boh „zotrie každú slzu z ich očí a už nikdy nebude žiadna smrť, smútok, plač ani bolesť; lebo prvé sa pominulo“ (Zjavenie 21:4). The samotné mesto bude vyžarovať ako vzácny klenot s dvanástimi bránami pomenovanými pre dvanásť kmeňov Izraela a dvanástimi základmi pre apoštolov – to znamená, že toto slávne spasenie bude postavené na posvätných tradíciách Izraela a cirkvi. Hradby mesta budú z jaspisu a samotné mesto zo zlata, čistého ako sklo. Bude vyžarovať Božím svetlom a nikdy doň nevstúpi nič nečisté.

Aj v tomto opise fantastickej nádhery je niekoľko nejasností, podobne ako vo zvyšku tejto nádhernej, no mystifikačnej knihy. Aj keď Boh zničil všetko zlé a každého, kto sa postavil na jeho stranu, bolo nám povedané, že ovocie vypestované v meste prinesie „uzdravenie“ národom (Zjavenie 22:2). Ale ktoré národy by to boli a prečo by potrebovali byť uzdravení, ak všetko, čo zostáva, je dobré? Prečo autor hovorí, že „králi zeme“ prinesú svoje poklady (doslova: „sláva“) do mesta (Zjavenie 21:24)? Čo sú to za kráľov a aké sú ich kráľovstvá? A prečo by mesto potrebovalo alebo chcelo viac pokladov, ako už má? Navyše, prečo naopak prorok hovorí, že nikto neprinesie do mesta nič „nečisté“ (Zjavenie 21:27)? Ako môže byť vôbec niečo nečisté? Kniha Zjavenie nie je ničím, ak nie tajomná.

Trvalé posolstvo Jánovho zjavenia

Dalo by sa rozumne očakávať, že akákoľvek fantastická a silná vízia alternatívnej reality za naším svetom by bola mätúca a ťažko uchopiteľná. Vesmír je ohromujúce miesto. Vo svojom opise nebeskej ríše John príležitostne priamočiaro hovorí svojim čitateľom, že píše hlboko symbolický jazyk. The Beast je mesto postavené na siedmich kopcoch, ktoré v tom čase dominuje svetu, ktoré je tiež zobrazované ako kurva v divočine. Ľudský vládca toho mesta má meno, ktoré dáva dokopy 666. A tak ďalej a tak ďalej. Toto je vízia plná bizarných symbolov, ktorých význam je občas naznačený. Niekedy nie sú rady príliš jemné; inokedy sú šikovní; inokedy sú prakticky nepreniknuteľné. Symboly zo svojej podstaty nie sú doslovným vyjadrením pravdivosti výroku, a preto Zjavenie „nepridáva“, ak to, čo hľadáme, je priamy výklad toho, čo sa stane v budúcnosti. Ak by John chcel poskytnúť takéto prozaické vysvetlenie, nevyrozprával by kozmickú a mystifikujúcu víziu.

Aj keď niektoré časti vízie je ťažké rozbaliť a vysvetliť a iné jednoducho nesúvisia, hlavné body autora sú jasné. Jeho hlavným posolstvom je, že Boh je v konečnom dôsledku zvrchovaný nad týmto svetom, aj keď sa to nezdá. Môžeme žiť v žumpe biedy a utrpenia a veci sa môžu postupne zhoršovať. Ale Boh má na starosti a všetko ide podľa plánu. Pred koncom sa skutočne rozpúta celé peklo, ale potom Boh zasiahne, aby obnovil všetko, čo sa pokazilo, aby napravil všetko zlé. Dobro nakoniec zvíťazí.

Toto je zlá správa pre zlých vládcov tohto sveta a tých, ktorí sú na ich strane. Ján myslel konkrétne na Rímsku ríšu, ktorá zdevastovala krajiny okolo Stredozemného mora a presadzovala na nich svoju politiku, ekonomicky ich vykorisťovala, politicky dominovala a vojensky im vládla. Boh zničí ríšu a všetkých, ktorí sú na jej strane. Jej vládcovia a aristokrati si teraz môžu užívať luxus na úkor iných, no budú odstavení z moci a zničení. Každý, kto dobrovoľne prijal ich vládu a zúčastnil sa na nich, bude čeliť zničeniu, keď príde Boží súd.

Na druhej strane tí, ktorí sa počas súčasnej vlády zla postavili na stranu Boha, budú odmenení. Môžu trpieť za to, že robia to, čo je správne – môžu dokonca zomrieť pre svoju vieru – ale nebudú zabudnutí ani opustení. Budúcnosť je v skutočnosti ich, večný život v prítomnosti Boha a všetkých ostatných svätých v utopickom stave, kde už nebude žiadna bolesť, bieda ani utrpenie – iba zlaté mesto s bránami z perál a nebeskou slávou na večnosť. Zlato a perla sú, samozrejme, symboly. Ale pre Jána je možnosť slávneho života po smrti reálna. Príde k tým, ktorí sú verní, a iba k nim. [4](#4_24)

DVANÁSTA KAPITOLA

Večný život v tele

Hmatateľné problémy s myšlienkou vnímajúcich „duší“ v posmrtnom živote príležitostne zaznamenali skeptici v staroveku. Ak telo zostane po smrti, ako niekto spozná alebo si užije spoločnosť svojich zosnulých milovaných: vidieť ich bez očí, počuť ich bez uší, dotýkať sa ich rukami? Ako bude človek cítiť skutočnú, hmatovú bolesť alebo zažije veľké fyzické potešenie bez nervového systému alebo ako bude myslieť bez mozgu?

Kresťanská náuka o vzkriesení sa však často považovala za ešte horšiu a bola vystavená značnému posmechu zo strany ľudí mimo viery, ktorým bolo ťažké uveriť, že by niekto mohol vážne myslieť na to, že večný život sa má žiť v tele , zo všetkých vecí. Pre mnohých starovekých ľudí (myslite na Platóna) je práve telo problémom, zdrojom toľkej bolesti a biedy. Ak je cieľom veľkej filozofie uniknúť z tela, ako by som mohol byť prinútený žiť v ňom navždy? Navyše (pýtali sa odporcovia apokalyptického pohľadu), ako môže mať vzkriesené telo vôbec zmysel? Koľko budem mať rokov? Budem mať stále svoje telesné nedostatky a defekty? Budem vychovávaný so svojimi chorobami a zraneniami? Budú časti tela, ktoré už nepotrebujem – napr celý tráviaci systém – vyrastať so mnou? So všetkými vlasmi a nechtami, ktoré som kedy mal?

Napriek tomu mnohí – nie všetci – kresťania trvali na tom, že to tak bolo (rovnako ako židovskí apokalyptici pred nimi). Ako potvrdil kresťanský intelektuál a obranca viery v druhom storočí Justin Martyr: Kresťania „očakávajú, že naše telá, aj keď by mali byť mŕtve a pochované v zemi, budú oživené“ (Prvá apológia 18). Ďalej tvrdil, že telesné vzkriesenie nie je vôbec nepravdepodobné – o nič viac ako telesné narodenie. Pýta sa, kto by si vedel predstaviť, že by sa spermia mohla stať ľudskou bytosťou? Boh dosiahne zázrak zrodenia s telom a druhý zázrak znovuzrodenia dosiahne s obnoveným telom.

Pohanský výsmech vzkriesenia tela

Pohanskí odporcovia kresťanstva však považovali myšlienku telesného posmrtného života za grotesknú a hrozivú. Nikto nevyjadril toto odmietnutie silnejšie a účinnejšie ako inak neznámy intelektuál menom Celsus, ktorý písal koncom druhého kresťanského storočia. Celsus vyvolal učený útok na kresťanstvo s názvom The True Word . Je to prvý pohanský útok proti kresťanstvu, ktorý môžeme rekonštruovať v akejkoľvek dĺžke. Žiaľ, nezachovala sa neporušená, ale len tak, ako ju citoval neskorší kresťanský autor, brilantný a plodný Origenes z Alexandrie, ktorý napísal rozsiahly protiútok s názvom Proti Celsovi asi pol storočia alebo viac po tom, čo bolo Celsovo dielo uvedené do obehu. [1](#1_27)

V tejto odpovedi Origenes veľmi obšírne cituje Celsovo pôvodné dielo, aby ho bod po bode vyvrátil. Z tohto dôvodu sa zdá, že máme prístup k Celsovým vlastným slovám v jeho odôvodnených námietkach voči kresťanským tvrdeniam. Zvlášť absurdná sa zdala predstava konečného súdu a telesného vzkriesenia mŕtvych. A tak Celsov vtipný útok:

Je hlúpe [od kresťanov] predpokladať, že keď Boh zapáli oheň (ako kuchár!), celé ľudstvo bude dôkladne prepečené a že prežijú iba oni, nielen tí, ktorí sú v tom čase nažive, ale tí tiež dávno mŕtvi, ktorí vstanú zo zeme s tými istými telami ako predtým. Toto je jednoducho nádej červov. Lebo aká ľudská duša by ešte túžila po tele, ktoré zhnilo? Skutočnosť, že túto doktrínu niektorí z vás [Židia] a niektorí kresťania nezdieľajú, ukazuje jej absolútnu odpornosť a že je to odporné a zároveň nemožné. (Proti Celsovi 5, 14)

Je zaujímavé všimnúť si, že Celsus si uvedomuje, že niektorí kresťania, ako uvidíme tiež, odmietli túto myšlienku, rovnako ako niektorí Židia. Tu očividne myslí na saducejov. Potom pokračuje podrobným popisom svojej námietky:

Lebo aký druh tela, po úplnom skaze, by sa mohol vrátiť do svojej pôvodnej prirodzenosti a toho istého stavu, v akom bolo predtým, než bol rozpustený?... Pre dušu by [Boh] mohol byť schopný poskytnúť večný život; ale ako hovorí Herakleitos: "Mŕtvoly by sa mali vyhadzovať ako horšie ako trus." Čo sa týka tela, ktoré je plné vecí, ktoré nie je pekné ani spomínať, Boh by si ani neželal, ani nemohol, aby to bolo večné v rozpore s rozumom. (Proti Celsovi 5, 14)

Kresťanská obrana vzkriesenia

Kresťanskí myslitelia sa počas prvých troch storočí cirkvi cítili poháňaní vysporiadať sa s takýmito pohanskými námietkami. Začali tak robiť dávno pred Celsovým dňom. Pravdepodobne naším najstarším kresťanským spisom mimo Nového zákona je kniha s názvom 1. Klement. Kniha bola neskôr pripísaná prvému rímskemu biskupovi Klementovi, údajne nástupcovi apoštola Peter. Jeho skutočný autor sa však rozhodol zostať v anonymite. List je v skutočnosti napísaný celou „cirkvou, ktorá je v Ríme“ inej cirkvi, v Korinte, aby sa zaoberal problémom cirkevného vedenia, ktorý tam vznikol. Vedci zvyčajne datujú knihu do roku 95 n. l. alebo tak nejako, čo ju robí skôr ako niektoré knihy Nového zákona. [2](#2_25)

Medzi mnohými problémami, ktorými sa zaoberá tento nezvyčajne dlhý list, je uskutočniteľnosť budúceho fyzického vzkriesenia mŕtvych. Autor tvrdí, že táto myšlienka nie je vôbec neuveriteľná. Vzkriesenie sa deje neustále: deň nasleduje po noci každých dvadsaťštyri hodín; mŕtve semená produkujú živé plodiny rok čo rok. Prečo sa ľudské telá nevrátia k životu po smrti?

Ako dôkaz rozpráva úžasný príbeh o Fénixovi, vtákovi, ktorý podľa neho žije v oblasti blízko Arábie. Žije päťsto rokov, a keď sa blíži k smrti, urobí si hrobku z kadidla, myrhy a iných korenín. Keď príde jeho čas, vstúpi do hrobky a zomrie. Ale z jeho hnijúceho mäsa sa spontánne rodí červ, ktorý je potom živený výlučkami svojho rozpadajúceho sa predchodcu. Keď novovytvorenému vtákovi narastú krídla a zosilnie, vezme hrobku s mŕtvolou a odnesie ju z Arábie do Egypta, do mesta Heliopolis. Tam, za bieleho dňa, priletí na oltár slnka s pozorovateľmi všade naokolo a uloží hrob pred návratom domov. Keď kňazi v chráme nahliadnu do starovekých záznamov, vidia, že sa to stalo po päťsto rokoch (1 Klement 25).

A tak samotná príroda poskytuje dôkazy o živote mimo smrti, o tom, že živé telá vznikajú z mŕtvol. Ako hovorí anonymný autor textu bez dychu: „Myslíme si teda, že je také veľké a úžasné, že Stvoriteľ všetkých vecí pozdvihne každého, kto mu svätým spôsobom slúžil... s dôverou dobrej viery, keď ukáže, nám veľkoleposť jeho sľubu aj cez vtáka? (1 Klement 26,1).

Asi o osemdesiat rokov neskôr prichádza dôkladnejšia obhajoba učenia o vzkriesení z pera kresťanského filozofa menom Athenagoras. [3](#3_25) Ak je Boh spravodlivý, tvrdí Atenagoras, určite bude súdiť ľudí za ich hriechy. Ale pre Boha by nemalo zmysel trestať dušu človeka a nie jeho telo. Je to celá osoba, ktorá koná zlé skutky alebo skutky spravodlivosti – telo a duša spolu v jednote. A tak sa telo aj duša musia zodpovedať spravodlivosti. „Určite je nespravodlivé a nedôstojné Božieho súdu, ak iba na duši doliehame na previnenia, ktoré pochádzajú z vášne a ich náležitého trestu“ (O vzkriesení 21). [4](#4_25)

Athenagoras sa v priebehu svojho diela zaoberá známymi pohanskými námietkami proti myšlienke, že skutočné telo človeka bude oživené pre večný život. Hlavný medzi nimi je problém, ktorý by asi väčšine moderných ľudí nenapadol. Predpokladajme, že niekto zomrie a jeho telo zožerú ryby alebo iné zvieratá. Ich mŕtve telo by po požití poskytovalo výživu pre zviera a v procese trávenia a výživy by sa stalo súčasťou tela zvieraťa. Každý, kto zjedol zviera, prehltol časti tela prvej osoby, ktoré sa potom stali súčasťou ich vlastného. Kto z tých dvoch by pri vzkriesení dostal tieto časti?

Alebo ešte horšie, čo priame požitie jedného človeka druhým pri čine kanibalizmu? Kanibal bude mať časti toho druhého vložené do tela. Takže keď sú obaja zdvihnutí, ktorému z nich sú pridelené časti?

Komplikácie sa môžu ľahko znásobiť, pretože neskoršie zvieratá a ľudožrúti požierajú telá aj s časťami tiel, ktoré sú v nich požité, a tak ďalej veľmi dlho. Ale Athenagoras má riešenie dilemy. Súvisí to s jeho teóriou trávenia. Podľa jeho názoru môže telo stráviť iba jedlo, ktoré je preň vhodné. To, čo nie je vhodné, sa eliminuje. A tak sa časti človeka nikdy nemôžu stať časťami iného:

Ak sa to, čo je neprirodzené, nikdy nepremení na výživu pre časti a časti, ktoré to potrebujú, a ak sa opäť to, čo sa nestane, na výživu nemožno začleniť do tiel, ktoré príroda nikdy nezamýšľala vyživovať, potom sa ľudské telá nikdy nedajú začleniť do iných ľudských tiel, ktoré ich využívajú ako neprirodzenú potravu, aj keby nejakým nešťastným osudom prešli útrobami takýchto ľudí. (O vzkriesení 8)

Pavol ani Ježiš si určite nedokázali predstaviť, že doktrína o vzkriesení vytvorí takú spleť. Postupom času sa však množili námietky, ktorými sa nakoniec zaoberal najvplyvnejší teológ kresťanského staroveku, veľký Augustín (354 – 430 n. l.), ktorý posledné tri knihy svojho klasického Mesta Božieho venoval diskusii o posmrtnom živote. Čiastočne sa snažil odpovedať na bežné hádanky súvisiace s kresťanskou náukou o vzkriesení tela. [5](#5_21)

Ak budú telá pozdvihnuté do dokonalej formy fyzickosti, budú všetky rovnako veľké? Ak sú rôzne veľkosti, potom jedna veľkosť musí byť lepšia ako druhá... ale to by znamenalo, že nie každý by mal ideálnu veľkosť, však? Augustín odpovedá, že každý dostane telo, ktoré má dokonalé proporcie, ako má byť; navyše to bude telo, ktoré mali alebo by mali v najlepších rokoch. Pre každého človeka je teda pomer ideálny pre jeho vlastný potenciál.

Ale čo ženy? Ak sú vychovaní „na obraz Krista“, nemuseli by byť vychovaní ako muži (keďže Kristus bol muž), s mužskými črtami, a nie ako ženy? Augustín odpovedá, že „pohlavie ženy nie je neresť, ale prirodzenosť“. A tak budú ženy vychovávané ako ženy. Koniec koncov, Ježiš povedal, že pri vzkriesení nebudú žiadne manželstvá, ale nikdy nepovedal, že nebudú žiadne pohlavia.

A čo časti tela, ktoré rastú? Ak má byť zdvihnuté celé telo, prichádza so všetkými vlasmi a nechtami, aké kedy človek mal? Kristus povedal, že „ani vlas z tvojej hlavy nezahynie“. Ak áno, nebudú ľudia nevyhnutne vychovaní mimoriadne chlpatí so záhadne dlhými nechtami? Augustín odpovedá, že v nebi nebudú žiadne deformácie, aby nikto nebol zaťažený takýmito ohavnosťami. Je to počet vlasov, ktoré človek má, ktoré nezahynú, nie ich dĺžka.

Kresťania mohli odohnať každý pochabý komentár a odpovedať na každú námietku. Nastane telesné vzkriesenie a ľudia budú dokonalí.

Vzkriesenie tela a vzkriesenie tela

Aj keď sa vzkriesenie tela stalo za čias Augustína dominantným doktrinálnym názorom, netreba si myslieť, že každý kresťan sa k nemu vždy prihlásil, najmä v predchádzajúcich storočiach. Naopak, videli sme jasné náznaky opaku. Samotný dôvod, prečo musel Pavol vehementne argumentovať za budúce vzkriesenie mŕtvych v 1. Korinťanom 15, bol práve ten, že niektorí z jeho odporcov to popreli. Neboli to pohanskí odporcovia, ale členovia kresťanskej komunity, ktorí buď verili, že v určitom zmysle už zažili duchovné vzkriesenie, a tak nemali v budúcnosti nič iné očakávať, alebo čo je pravdepodobnejšie, súhlasili s rozšírenejším a všeobecne akceptovaným názorom na svet. nesmrteľnosť duše. Telo by sa rozpadlo a zaniklo, ale duša by žila navždy.

To, čo si títo ľudia mysleli o Ježišovom vzkriesení, je predmetom diskusie. Mysleli si, že bol nejako „duchovne“ vzkriesený z mŕtvych – že jeho mŕtvola zostala v hrobke, ale jeho duch ožil? Zdá sa, že to bol názor, na ktorý napokon zaútočila Lukova správa o vzkriesení. Pripomeňme si, že v tejto verzii, keď sa Ježiš zjavuje svojim učeníkom, snaží sa ukázať, že nie je „duch“, ale má „mäso a kosti“, ktoré je možné vidieť a dotknúť sa ho. A že bol schopný jesť. [6](#6_21) Keďže Lukáš píše pre kresťanské publikum, očividne niektorí z nich museli byť presvedčení, že vzkriesenie zahŕňa telo, nielen ducha.

Lukáš neuvádza žiadne podrobnosti o povahe (budúceho) vzkriesenia veriacich. To treba vyčítať z jeho účtu. Pavol je však jednoznačný. Na jednej strane by vzkriesenie bolo nepopierateľne fyzické. Telo sa vráti k životu. Na druhej strane „telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo“ (1 Kor 15:50). Takže aj keď telo bude vzkriesené, mäso a krv nebudú. Ako to môže mať obojstranne? Ako sme videli, je to kvôli Paulovmu zvláštnemu a dosť jemnému pohľadu na to, čo sa stane. Keď sa Kristus vráti, jeho nasledovníci, či už mŕtvi alebo živí, zažijú radikálnu, fyzickú premenu. Ich telá budú znovu stvorené ako nesmrteľné, oslávené bytosti, tak ako bol sám Ježiš pri svojom vzkriesení. Potom budú žiť večne v týchto nádherných, nehynúcich telách, ktoré sú odolné voči defektom, zraneniam, chorobám, starnutiu alebo smrti.

Odtiene Pavlovho postoja sa úplne stratili pre neskoršie generácie kresťanských mysliteľov, ktorí sa chytili niektorých jeho myšlienok a iných vylúčili. A tak jeden myšlienkový prúd, ktorý si nárokoval Pavlovu podporu, tvrdil, že keďže „telo a krv“ nemohli zdediť kráľovstvo, budúce vzkriesenie kresťanov nemalo byť telesné, ale čisto duchovné. To bol presný opak toho, čo si Paul myslel. Na druhej strane boli kresťania – tí, ktorí nakoniec vyhrali túto diskusiu –, ktorí v reakcii na to tvrdili, že vzkriesenie muselo byť telesné, znamenalo by to vzkriesenie presne „tela“ – proti tomuto názoru sa postavil aj Pavol.

Pre Pavla bolo „telo“ odborným výrazom, ktorý označoval tú časť človeka, ktorá bola proti Bohu. Je padlá, náchylná na hriech, naplnená vášňami a túžbami, ktoré sú cudzie tomu, čo chce Boh (pozri Rimanom 7:6, 14–20). Pavol si absolútne nemyslel, že hriechom naplnené telo (grécky: sarx) vstane z mŕtvych. Ale telo (grécky: sōma) by, telo premenené tak, aby už nebolo naplnené tým prvkom („mäsom“), ktorý bol vo svojej podstate naplnený hriechom a odporoval Bohu.

Pavol tak rozlišoval medzi „telom“ a „telom“. Ale jeho neskorší obhajcovia nerozumeli tejto nuancii a niektorí z nich, keď trvali na tom, že samotné telo – to isté ľudské telo, ktoré zomrie a je pochované – budú vzkriesené, použili nepavulínsky výraz „telo“.

Stručne povedané, obe strany diskusií v druhom storočí – tie, ktoré argumentovali za vzkriesenie ducha, aj tie, ktoré argumentovali za vzkriesenie tela – si zachovali svoje názory, ktoré predložil samotný apoštol, aj keď nepodporoval ani jeden z nich. .

Kresťanská alternatíva: Duchovné vzkriesenie

Už sme videli jeden ranokresťanský text, ktorý podporuje myšlienku „duchovného“ a nie telesného vzkriesenia mŕtvych: Koptské evanjelium podľa Tomáša, ktoré prirovnáva telo k odevu, ktorý treba zahodiť a pošliapať, ak chceme vidieť Syn Boží a maj večný život (Evanjelium podľa Tomáša 37). Ide o to, uniknúť z tela, nie žiť v ňom ďalej.

Tento názor potvrdzujú ešte ďalšie kresťanské spisy, ale len málo z nich sa zachovalo, pretože to bola myšlienka, ktorá sa neskôr považovala za „kacírnu“ a bola vyvrátená. Kresťanské texty, ktoré to podporovali, boli buď zničené, alebo častejšie jednoducho neboli skopírované pre potomkov. Jedno, ktoré sa v modernej dobe objavilo čistou náhodou, je dielo s názvom List Rheginusovi alebo niekedy Pojednanie o vzkriesení . Toto je jedno z takzvaných gnostických evanjelií nájdených v zakopanej nádobe v divočine mimo dediny Nag Hammadi v Egypte v roku 1945. [7](#7_21)

Pôvodný text bol takmer určite napísaný koncom druhého storočia. Anonymný autor diela odpovedá na otázky, ktoré položil inak neznámy kresťan Rheginus o vzkriesení Ježiša a, čo je dôležitejšie, ľudí. Bude naozaj vzkriesenie? A čo to bude obnášať?

Autor uisťuje Rhegina, že vzkriesenie v žiadnom prípade nie je ilúzia. Je to istá realita. V skutočnosti by bolo „vhodnejšie povedať, že svet je ilúzia“, než že je vzkriesenie. [8](#8_19) Dôkaz prichádza v samom Kristovi. Keď Kristus zomrel, „prehltol smrť“. Vzal na seba ľudské mäso a potom, keď zomrel, odložil to mäso, aby sa ho zbavil. To viedlo k jeho netelesnej existencii vo svete hore: „Keď odložil porušiteľný svet, vymenil ho za neporušiteľnú večnú ríšu.

To sa stáva aj veriacim. Vzkriesenie nezahŕňa nejaký druh hrubého oživenia hmotného tela po smrti. Telo pominie, ale duch vystúpi do nebeskej ríše, vtiahnutý samotným Ježišom „ako lúče slnka“. Nič to nedokáže zadržať. Toto je „vzkriesenie ducha“, ktoré „prehltne [to znamená, že sa zaobíde bez] vzkriesenia duše a vzkriesenia tela“. Ľudské telo a dych/duša, ktoré ho oživujú, odchádzajú. Duch žije večne.

Podľa zaujímavého a kontroverzného pohľadu tohto autora ľudia existovali v duchu ešte predtým, ako sa narodili v tele: „Hoci ste kedysi neexistovali v tele, pri vstupe do tohto sveta ste sa stali telom.“ A tak život nevyžaduje existenciu tela, ktoré bude po smrti opustené: „To, že toto zanecháš, ti prospeje, lebo sa nevzdáš lepšej časti, keď odídeš. Bude to pravá, neviditeľná časť, ktorá prežije. „Smrteľná časť“ zomrie, ale duch získa večný život – nie v nejakom budúcom konaní súdu na zemi, ale vo chvíli smrti:

Niektorí sa pýtajú ďalej a chcú vedieť, či sa niekto okamžite zachráni, ak tam zostane telo. Nech o tom niet pochýb. Viditeľné časti tela sú určite mŕtve a nezachránia sa. Povstanú len živé časti, ktoré sú vo vnútri.

Takéto názory sa môžu zdať ako inovácia, ale vedci už dlho uznávajú, že môžu mať korene v samotnom Novom zákone. To tvrdí aj samotný autor, keď sa odvoláva na Pavlove spisy apoštolská podpora jeho názoru: „Ako o ňom povedal apoštol, trpeli sme s ním, vstali sme s ním, vystúpili sme s ním. Je pozoruhodné, že list Kolosanom, nesprávne pripisovaný Pavlovi, naznačuje, že veriaci už boli „vzkriesení s Kristom“ (Kolosanom 2:12). Ale keďže sú stále nažive, toto „vzkriesenie“ zjavne nemohlo byť telesné; musí to byť duchovné. Efezanom, tiež neprávom prideleným Pavlovi, ide o krok ďalej: veriaci nie sú len vzkriesení s Kristom, ale už „s ním sedia v nebesiach“ (Efezanom 2:5–7). [9](#9_15) A pripomeňte si evanjelium podľa Jána, kde veriaci už má večný život: nie je potrebné čakať na spasenie v budúcom vzkriesení.

Aj keď tieto kanonické spisy zahŕňajú myšlienku nejakého druhu duchovného vzkriesenia veriacich v súčasnosti, stále sa držia myšlienky, že na konci časov nastane „nová“ udalosť, vzkriesenie tela. Nie tak List Rheginusovi . Nebude žiadne telesné vzkriesenie. Vstáva len živá časť človeka. A to sa stane okamžite po smrti. Večný život je v duchu, nie v tele.

Jednou historickou iróniou je, že aj keď bol tento názor ortodoxnými kresťanmi ostro odsudzovaný ako absolútna heréza, zdá sa, že je to názor, ktorý dnes kresťania všeobecne zastávajú. Zomrieš a tvoj duch pôjde do neba. Mnohí kresťania určite vyznávajú krédo, ktoré potvrdzuje budúce „vzkriesenie z mŕtvych“, ale nie každý to robí. Pre milióny veriacich je dôležité, čo sa stane po smrti, keď človek pôjde do neba alebo do pekla. Nie je to tak pre mnohých prvých cirkevných otcov, tvrdých odporcov takých názorov, aké sa nachádzajú v Liste Rheginusovi .

Iný nepavlínsky pohľad: Vzkriesenie tela

Dôvody, ktoré títo cirkevní otcovia silne obhajovali za vzkriesenie skutočného tela, sú rôzne a komplikované. Na jednej úrovni tam boli niektoré základné teologické úvahy. Boli aj iní kresťania – vrátane tých, ktorí sa tradične nazývali „gnostici“, ktorí si mysleli, že pravý Boh nemohol stvoriť tento svet. [10](#10_11) Rozhliadnite sa okolo seba: zemetrasenia, hurikány, sopečné erupcie, suchá, hladomory, epidémie, vrodené chyby. Tento svet je žumpa biedy. Naozaj z toho chceš viniť Boha? Muselo to byť vytvorené nejakým iným božstvom, buď zlým od prírody, alebo len úžasne nedbalým a nevedomým.

Ortodoxní kresťania však chceli trvať na tom, že Boh je len jeden a on je Stvoriteľom všetkých vecí. Tento Boh je dobrý, čo znamená, že stvorenie je dobré. Ak je teraz naplnená zlom, hriechom a utrpením, nie je to Božia chyba. Sily zla vo svete, vrátane padlých ľudí naplnených hriechom, vytvorili tento neporiadok. Ale nakoniec Boh ospravedlní seba, svoje dobré meno a svoje dobré stvorenie. Neopustí tento svet, ale vykúpi ho. Rovnako aj s ľudským telom. Áno, teraz je slabý a úbohý, náchylný na zranenia, ničivé choroby, starnutie a smrť. Ale Boh ho stvoril a Boh ho zachráni. Bude vzkriesenie.

Ortodoxné naliehanie na budúce vzkriesenie mohlo mať aj komplikovanejšie sociologické dôvody. [11](#11_9) Ortodoxní kresťania tvrdili, že len oni boli ochotní zomrieť za svoju vieru: heretici, ktorí neverili, že Boh stvoril hmotný svet alebo ľudské telo, určite neboli ochotní položiť svoje telá kvôli nemu. Alebo to aspoň tvrdili ortodoxní. Na druhej strane oni sami boli viac než ochotní urobiť to, a tak trpeli strašnými prenasledovaniami a mučeníckou smrťou za to, čomu verili. [12](#12_9)

Rané kresťanské správy o kresťanskom mučeníctve sú podrobné, krvavé a dojemné. Niektorí kresťania sa skutočne vyžívali v myšlienke, že ich divá zver roztrhá na kusy ako svedka ich viery – v nemalej miere preto, že tento akt sebaobetovania bol „napodobňovaním Krista“, ktorý bol sám umučený a ukrižovaný. pre dobro iných. Títo kresťanskí mučeníci chceli tvrdiť, že Ježiš mal skutočné fyzické telo, ktoré skutočne trpelo, krvácalo a zomrelo. potvrdené Bohom. Aj by boli. Kristova smrť nebola akýmsi „zjavením sa“ utrpenia. Bola to skutočná vec, a taká bola aj ich. Keby trpeli v tele, boli by vzkriesení v tele; ak by to bolo ich mäso, ktoré bolo roztrhané, rozdrvené a zničené, bolo by to ich mäso, ktoré by vstalo. [13](#13_6)

A tak, bez nuansy Pavlovho naliehania, že telo, ale nie telo, bude vzkriesené (pretože pre Pavla je „telo“ hriešna časť človeka, ktorá zomrie), druhé a tretie storočie ortodoxní autori trvali na tom, že dôjde ku vzkrieseniu tela. Každý, kto veril inak, nemohol byť kresťanom, nech by hovorili čokoľvek. Ako nabádal filozof Justin Martyr v polovici druhého storočia:

Ak ste sa niekedy stretli s nejakými takzvanými kresťanmi, ktorí nepripúšťajú túto doktrínu, ale odvážia sa rúhať... tvrdením, že neexistuje vzkriesenie mŕtvych, ale že ich duše sú v okamihu smrti vzaté do neba, urobte to nepovažovať ich za skutočných kresťanov. (Dialóg s Trypho 80) [14](#14_6)

Človek si kladie otázku, koľko kresťanov dvadsiateho prvého storočia by uniklo tomuto obvineniu. Alebo, ako ďalej hovorí jasnejšie:

Ja a každý iný úplne ortodoxný kresťan cítime istotu, že bude vzkriesenie tela, po ktorom bude nasledovať tisíc rokov v prestavanom, skrášlenom a zväčšenom meste Jeruzalem...

Pavol píše proti Pavlovi

Jednou z veľkých irónií ranej kresťanskej tradície je, že terminológiu, ktorú sám apoštol Pavol odmietol – že „telo“ bude vzkriesené, aby vstúpilo do Božieho Kráľovstva – presadzovali neskoršie spisy. ktoré boli v skutočnosti sfalšované v jeho mene, vyrobené s cieľom postaviť sa proti názoru, ktorému tiež odporoval: že žiadne budúce vzkriesenie nebude. Toto je prípad Pavla bojujúceho proti Pavlovi, vykonštruovaného a falošného Pavla, ktorý vehementne obhajuje názor, ktorý sám apoštol odmietol, aby sa postavil proti názoru, ktorý tiež odmietal, ale ktorý bol vyslovený tými, ktorí tvrdili, že ho nasledovali.

Nikde nie je táto irónia výraznejšia ako v liste z druhého storočia, ktorý údajne napísal Pavol kresťanom z Korintu. Aj keď čitatelia Biblie poznajú 1 a 2 Korinťanom, málokto si uvedomuje, že existujú aj 3 Korinťanom, ktorý sa nedostal do kánonu Písma. Prichádza k nám ako súčasť legendárneho rozprávania o Pavlových misijných cestách s názvom „Skutky Pavla“. [15](#15_6)

Príprava Pavlovho listu je písomná otázka, ktorú údajne dostal v rovnako sfalšovanom liste od Korinťanov, ktorých navštívili dvaja zákerní falošní učitelia menom Šimon a Kleobius, ktorí „kazia vieru niektorých prostredníctvom zhubných slov“. Títo kresťanskí heretici okrem iného učia, že „neexistuje vzkriesenie tela“. [16](#16_6)

Napriek historickému Pavlovmu naliehaniu, že „telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo“, sfalšovaná odpoveď 3. Korinťanom tvrdí, že vzkriesenie bude vzkriesením „tela“. V liste „Pavol“ tvrdí, že Kristus prišiel na svet práve preto, „aby nás vzkriesil v tele z mŕtvych“ (v. 6). V skutočnosti „tí, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia tela, nebudú mať vzkriesenie, lebo neveria tomu, ktorý takto vstal“ (v. 24–25). Autor svoje tvrdenie podporuje rôznymi dôkazmi. Tak ako odumrie semienko, ale potom opäť ožije v novej rastline, tak odumrie aj ľudské telo: zomrie, ale potom bude vzkriesené. A tak ako Jonáša pohltila veľká ryba a neskôr, v istom zmysle, vystúpil z „najhlbšieho pekla“ s „nič... skazeným, ani vlasom či viečkom“, tak to bude aj s ľuďmi. Ich telá zomrú, ale potom budú vzkriesené, celé, nezostane po nich žiadna časť. Samotné telo zdedí večný život.

„Pavol“ potom vyhlasuje, že každý, kto prijme jeho evanjeliové posolstvo – vrátane tohto učenia o zmŕtvychvstaní – „dostane odmenu, ale ktokoľvek sa odchýli od tohto pravidla, tomu bude oheň a tým, ktorí ho v ňom predišli“. Inými slovami, tí, ktorí odmietajú náuku o vzkriesení tela, ju sami zažijú, názorným a mučivým spôsobom, po celú večnosť.

Vzkriesenie tela v Tertullianovi

Žiadny cirkevný otec druhého a tretieho storočia neobhajoval vzkriesenie tela ráznejšie ako plodný a štipľavý Tertullianus z Kartága (okolo 155 – po roku 220 nl). Tertullianus nosil veľa klobúkov ako kresťanský autor: teológ, etik, apologéta (čiže intelektuálny obranca viery) a hereziológ (útočník heréz). Vyznačoval sa svojím vysoko rétorickým štýlom a snažil sa vykuchať svojich nepriateľov so zlomyseľným vtipom a sotva zamaskovanou radosťou, či už išlo o pohanov, Židov alebo heretických kresťanov.

V mnohých spisoch Tertullianus argumentoval za budúce vzkriesenie tela; jedna rozšírená esej je venovaná výlučne téme. Na rozdiel od heretického kresťanského názoru, že budúce vzkriesenie bude duchovné, Tertullian trval na tom, že bude z celého tela. Súhlasil s apoštolom Pavlom, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych, tak budú aj kresťania. Sám Kristus bol zabitý v tele, pochovaný a vzkriesený. To, čo vošlo do jeho hrobu, je to, čo z neho vyšlo. Rovnako aj s kresťanmi. Skutočná telesná bytosť bude vzkriesená.

Ako iní pred ním, Tertullian sa vracia k analógii semien (Pojednanie o vzkriesení 52). [17](#17_4) Zo semena pšenice nevyklíči rastlina jačmeňa. Tak je to aj s ľudským: vzkriesené telo bude v podstate rovnaké, len plnšie a dokonalejšie, aj keď má inú formu alebo vzhľad.

Tertulián veľmi dobre vedel, že Pavol trval na tom: „Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Tertullianus v skutočnosti poukazuje na to, že toto je obľúbený verš heretikov, ktorí trvajú na duchovnom a nie telesnom vzkriesení. Ale v rozšírenom vyvrátení tvrdí, že úplne nesprávne interpretujú Pavlov význam (Pojednanie o vzkriesení 48–50). Keď Pavol hovorí, že „telo“ nezdedí kráľovstvo, Tertullian tvrdí, že má na mysli ľudí, ktorí „žijú podľa tela“ – teda tých, ktorí sa zameriavajú na „telesné“ a nie duchovné veci, tých, ktorí žijú pre vášne ich tiel, ktoré neprinášajú „ovocie Ducha“ (pozri Gal 5:17–26). Tí, ktorí sa usilujú o telesné žiadosti a rozkoše, nežijú podľa Ducha. Ale na večný život potrebuje človek Ducha vo svojom vnútri a každý, kto má Ducha, bude žiť podľa Ducha, nie podľa tela.

Preto tí, ktorí žijú podľa vášní a žiadostí tela, budú odmietnutí kráľovstvom. To však neznamená, že telo – skutočné pozemské telo – zostane navždy mŕtve. Boh vzkriesi telo z mŕtvych na večné odmeny a tresty. Budú to vynikajúce hmatové zážitky, a preto si vyžadujú mäso. Tertullianus sa skutočne teší na predstavenie telesných múk svojich nepriateľov so závratným očakávaním:

Aký pohľad prebudí môj úžas, aký môj smiech, moja radosť a jasot? Ako vidím všetkých tých kráľov, tých veľkých kráľov... stoniacich v hlbinách temnoty! A sudcovia, ktorí prenasledovali Ježišovo meno, skvapalňujúc v zúrivejších plameňoch, než aké zapálili vo svojom hneve proti kresťanom! Aj títo mudrci, filozofi, ktorí sa červenajú pred svojimi učeníkmi, keď spolu plápolajú, učeníci, ktorých učili, že Bohu na ničom nezáleží, že ľudia nemajú vôbec žiadne duše alebo že aké duše už nikdy nevrátia do svojich bývalých tiel.

Jeho Schadenfreude sa rozširuje aj na iné profesie:

A potom tu budú tragickí herci, ktorí budú počuť, hlasnejší v ich tragédii; a hráči, ktorí budú v ohni vidieť už zďaleka; a potom na vozoch, ktorí sa budú pozerať, celí červení v kole plameňa; a potom športovci, na ktorých sa treba pozerať, nie v telocvičniach, ale hodení do ohňa. [18](#18_3)

Je ťažké vedieť, či sa takéto úvahy baviť alebo vyrušovať: možno oboje. Je však tiež dôležité pamätať na to, že kresťania v Tertullianových dňoch boli bojovou menšinou. Utláčaní odľahlí ľudia často s radosťou uvažujú o spravodlivosti, ktorá sa má uvaliť na ich nepriateľov. Toto nemusí byť v súlade s Kázňou na vrchu, ale určite má úctyhodnú históriu inde v kresťanskej tradícii.

Dočasná existencia

Pre všetkých týchto kresťanských autorov, ktorí si predstavujú budúce vzkriesenie tela, vždy existuje otázka, čo sa medzitým stane, počnúc, ako sme videli, Pavlom. Teraz, o poldruha storočia neskôr, sa bezprostredný návrat Ježiša, ktorý Pavol očakával, napokon ukázal ako nie tak bezprostredný a Tertulián sa na Pavla pozerá ako na starovekú históriu. Nie je preto žiadnym prekvapením, že Tertullian vypracoval scenár toho, čo sa stane po smrti.

Svoj pohľad najplnšie vysvetľuje v diele s názvom Traktát o duši . [19](#19_3) Podľa Tertulliana sa pri smrti duša oddeľuje od tela a rôzne duše odchádzajú na rôzne miesta. Len duše kresťanských mučeníkov, zabité pre svoju vieru, idú okamžite a priamo do raja. Všetky ostatné duše, či už dobré alebo zlé, idú do Hádesu, skutočného priestoru, obrovského, nachádza vo vnútri zeme. Hádes má dve divízie, jednu pre spravodlivé duše, ktoré dostávajú dočasné odmeny a druhú pre zlých, ktorí sú potrestaní, všetko v očakávaní trvalých osudov, ktoré prídu pri vzkriesení mŕtvych.

Tertullianus tvrdí, že tieto hmatové zážitky odmien a trestov sú možné, pretože duše môžu prežívať bolesť a radosť mimo tela. Tak, ako keď sa v tomto živote zapájame do aktivít, duševné rozhodnutie predchádza fyzickému aktu, tak je podľa neho vhodné, aby tresty najskôr zažila duša v Hádes a až neskôr telo pri vzkriesení.

A vzkriesenie určite nastane. Duša sa opäť spojí s telom pre večné odmeny alebo tresty. Všetci ľudia sa vrátia do rovnakého tela, aké mali v živote, a vlastne v rovnakom stave a rovnakom veku, ako keď zomreli. Tí, ktorí sú potom spravodliví, budú potom pozdvihnutí telom a dušou na úroveň dokonalosti „anjelov, ktoré nie sú jedinečné“. Bezbožní sa budú pražiť navždy.

Výsledný pohľad na posmrtný život

Spisovatelia tretieho a štvrtého kresťanského storočia vylepšili takéto názory na posmrtný život a prijali ich za ortodoxné, hoci sa líšili od všetkého, čo sa nachádzalo v učení Ježiša, Pavla alebo v Zjavení. Duša, rovnako ako telo, mohla zažiť slasť aj bolesť a v skutočnosti by zakúsila jedno alebo druhé hneď po smrti: extatickú radosť v Božej prítomnosti pre spravodlivých, ktorí boli typicky definovaní ako praví Ježišovi nasledovníci. a strašné muky v jeho neprítomnosti pre bezbožných, zvyčajne definovaných ako všetci ostatní. Toto učenie o posmrtných odmenách a trestoch, po ktorých nakoniec bude nasledovať vzkriesenie, sa v treťom storočí stalo štandardným názorom kresťanskej cirkvi, rovnako ako je to stále pre mnohých kresťanov dnes.

Niektorí pozorovatelia môžu považovať tieto názory za istý druh prirodzeného vývoja toho, čo si mysleli „zakladatelia kresťanstva“, alebo dokonca za nevyhnutný. Neboli však nevyhnutné. Iní kresťania mali odlišné názory a neexistovala žiadna historická, kultúrna alebo náboženská potreba, aby predchádzajúce názory na konečné zničenie hriešnikov museli viesť k predstave nikdy nekončiaceho vedomého trápenia. A predsa sa to stalo.

TRINÁSŤ KAPITOLA

Hmatová extáza a trápenie v kresťanskom posmrtnom živote

Nie je ťažké pochopiť, prečo si ľudia začali predstavovať nádherný a pokojný posmrtný život. Veci určite nemajú byť tak, ako sú teraz. Dokonca aj odhliadnuc od pustošenia chudoby, hladovania, chorôb, vyčerpávajúcich zranení a nevyspytateľných strát, sú tu aj všedné strasti, s ktorými sa musíme všetci vyrovnať. Nemôžeme to urobiť lepšie? Človek si mohol len predstaviť, aké by bolo skutočné šťastie. V staroveku to často malo podobu fantasticky prepychovej a príjemnej záhrady – „raja“ – s nádhernými a bohatými ovocnými stromami, jemným vánkom a teplým slnečným žiarením, ktoré si môžete navždy užívať v spoločnosti svojich blízkych. Pokiaľ máme literatúru, nachádzame zaznamenané predstavy o takomto mieste – o nesmrteľnej existencii Ut-napištima v epose o Gilgamešovi alebo Menelaových Elysijských poliach v Homérovej Odysei – aspoň pre tých pár šťastlivcov.

Nie je tiež ťažké pochopiť, prečo vznikol nebeský antipód, miesto večného trestu. Ľudia vždy chceli spravodlivosť, a ak ju nenájdeme v súčasnom svete, možno príde v živote po ňom. Tí, ktorí zhrešili proti bohom alebo zneužívali svojich blížnych, musia určite zaplatiť cenu.

Aj tak je zaujímavé, že trest po smrti nie je súčasťou starých židovských Písiem, kresťanského Starého zákona. U Homéra však existujú náznaky, ako sme videli, a stáva sa nosným pilierom klasickej gréckej tradície už od Aristofana a Platóna. Po ich dňoch sa helenistická (teda „grécka“) kultúra rozšírila po celom Stredomorí s výbojmi Alexandra Veľkého a mnohé národy – vrátane Židov – si osvojili názory svojich dobyvateľov na mnohé veci, vrátane názorov na posmrtný život. To ovplyvnilo neskorší vývoj v kresťanstve. V mnohých ohľadoch je kresťanské peklo helenistické.

Keď myšlienky neba a pekla našli v kresťanskej tradícii úrodnú pôdu, začali žiť vlastným životom. Nebo sa stalo miestom večnej adorácie jediného pravého Boha, ktorý stvoril všetky veci a priviedol k životu život, aby ho živí mohli navždy uctievať. Peklo sa stalo miestom večných múk pre tých, ktorí odmietli Boha: namiesto toho, aby sa podriadili jeho vôli, rozhodli sa presadzovať svoju vôľu ubližovaním iným.

Konkrétny obraz Boha obdaril takéto očakávania posmrtného života trvalou silou. Boh bol predstavovaný ako veľký kráľ. Alebo skôr Veľký kráľ, panovník nad celým svetom. Kráľa treba poslúchať. Dobrý kráľ zaobchádza so svojimi poslušnými poddanými spravodlivo. Ale tí, ktorí sa mu vyhrážajú, nedostávajú žiadne zľutovanie. Rovnako aj so Zvrchovaným Bohom. Jeho poddaní sa buď podriadia jeho vláde a užívajú si jeho odmenu, alebo odolajú a sú poslaní do žalárov. Človek si kladie otázku, čo by sa stalo s názormi na posmrtný život, keby si kresťania Boha v prvom rade predstavovali nie ako všemocného panovníka, ale ako, povedzme, všemocnú matku.

Medzi faktory, ktoré prispeli k rozvoju kresťanských názorov na posmrtný život, boli strašné skúsenosti, ktoré niektorí z nich zažili ako kresťania v súčasnom živote. [1](#1_28) Nechcem tvrdiť, že kresťanstvo bolo neustále prenasledované rímskymi úradníkmi vo všetkých dobách a na všetkých miestach. Moderná veda tvrdila, že je to mýtus. [2](#2_26) Boli však časy a miesta, kde kresťania čelili značnému nepriateľstvu, a tam boli kresťanskými mučeníkmi tak dlho, ako existovali kresťania. Pre veriacich začalo pravé náboženstvo umučeným mesiášom a jeho oddaní nasledovníci niekedy zažili rovnaký osud.

Skúsenosti mučeníkov – a možno ešte dôležitejšie, príbehy o ich krvavej smrti – mali hlboký vplyv na kresťanské chápanie posmrtného života. Verejné mučenie a krvavé popravy tých, ktorí sú verní Bohu, by boli určite pomstené. Samotní mučeníci – tí, ktorí dali všetko pre Všemohúceho – by boli pomstení posmrtne obzvlášť slávnymi spôsobmi; a tí, ktorí sú zodpovední za ich smrť, zažijú božskú odplatu prostredníctvom intenzívneho hmatového mučenia. Myšlienka mučenia po smrti sa teda vyvinula do značnej miery ako odpoveď na skúsenosť s mučením v tomto živote. Čo dáš, to aj dostaneš.

Roztrhané na kusy pre večný život: Ignác z Antiochie

Najpozoruhodnejšia zbierka kresťanských spisov sa k nám dostáva v listoch napísaných okolo roku 110 n. l. prvým menovaným mučeníkom druhého storočia, Ignácom, biskupom zo sýrskej Antiochie. Okolnosti Ignácovho zatknutia nepoznáme, hoci to bolo jednoznačne kvôli kresťanským aktivitám. Namiesto toho, aby bol potrestaný na mieste svojho „zločinu“, bol opäť z neznámych dôvodov poslaný do samotného Ríma, aby bol v aréne predhodený divej zveri. Na ceste k svojej mučeníctve napísal Ignác niekoľko listov, z ktorých sedem sa zachovalo. [3](#3_26) Väčšina z nich je napísaná cirkvám, ktoré vyslali svojich zástupcov, aby mu poskytli morálnu podporu na jeho ceste. Jeden ďalší bol napísaný kresťanskej komunite v samotnom rímskom hlavnom meste. V mnohých ohľadoch je to najúžasnejší z jeho listov. Ignác dáva pokyn tamojším kresťanom, aby nezasahovali do konania proti nemu. Chce byť roztrhaný na kusy ako mučeník pre Krista.

Umieram dobrovoľne pre Boha, pokiaľ mi v tom nebudete brániť. Vyzývam vás, nebuďte ku mne predčasne láskaví. Dovoľte mi byť chlebom pre divú zver; prostredníctvom nich môžem dosiahnuť Boha.... Radšej prehovárajte divé zvery, aby sa mi stali hrobkou a nezanechali žiadnu časť môjho tela... Potom budem naozaj učeníkom Ježiša Krista, keď to svet urobí. nevidieť ani moje telo. (Ignác Rimanom 4:1–2)

Táto vášeň pre násilnú smrť sa môže moderným čitateľom zdať viac než len patologická, no má to svoju teologickú logiku. Ignác uctieva Pána, ktorý bol umučený na smrť. Chce ho napodobňovať. Tak si zaslúži večnú odmenu. Za týmto účelom, čím krvavejší, tým lepšie.

Nech mám pre mňa pripravené plné potešenie z divých zvierat... Prehovorím ich, aby ma rýchlo zožrali – nie ako sa to stáva niektorým, ktorých sa boja dotknúť. A aj keď si to dobrovoľne neželajú, prinútim ich k tomu... Nech mi nič viditeľné ani neviditeľné neprejavuje závisť, aby som dosiahol Ježiša Krista. Oheň a kríž a svorky divej zveri, odrezky a roztrhanie, rozhadzovanie kostí, lámanie údov, drvenie celého tela, zlé muky diabla – nech prídu na mňa, len aby som dosiahol Ježišovi Kristovi. (Ignác Rimanom 5:2–3)

Ignác nikdy netvrdí, že každého treba umučiť pre večný život. Ale je to jeho vlastné vášnivé želanie: nechce žiadne polovičné opatrenia. Ak ho šelmy roztrhajú na kusy, potom „dosiahne“ spásu. Je pozoruhodné, že táto spása nepríde na konci časov v deň súdu. Príde pri jeho krvavom zániku. O tom, čo sa v skutočnosti stalo Ignácovi, keď prišiel do Ríma, nemáme spoľahlivý záznam, máme len neskoršiu legendárnu správu. Ale zvyčajne sa predpokladá, že splnil svoje želanie.

Ignác nikdy nehovorí nič o ohnivých mukách, ktoré čakajú jeho pohanských odporcov, ale to sa stáva kľúčovým problémom v neskoršom diele opisujúcom ďalší raný mučeník kresťanskej veci, Polykarp zo Smyrny. Ako sa ukázalo, Polykarp je jednou z osôb, ktoré Ignác napísal na svojej ceste do Ríma. Polykarp napísal aj list, ktorý máme dodnes. Ale ešte zaujímavejší je popis jeho vlastného zatknutia, súdneho procesu a popravy z mnohých rokov neskôr. [4](#4_26)

Toto Mučeníctvo Polykarpa tvrdí, že je od očitého svedka, a ak by to bolo pravdivé, bol by to najskorší záznam o kresťanskom mučeníctve z prvej ruky, ktorý máme, z doby okolo roku 155 nl. Nedávni vedci však tvrdili, že bola skutočne vytvorená neskôr, možno na začiatku tretieho storočia niekým, kto použil literárny trik pozorovateľa v prvej osobe, aby poskytol dôveryhodnosť správe. [5](#5_22) V každom prípade sú autorove názory na posmrtný život v grafickej výpovedi jasné. Začína tým, že hovorí o mučeníctve, ktoré sa udialo ešte pred Polykarpom, keď hovorí o ohromujúcej vytrvalosti tých, ktorí boli mučení pre svoju vieru, „keď ich koža bola roztrhaná na kusy bičmi, čo odhalilo skutočnú anatómiu ich mäsa až po vnútorné žily a tepny“, zatiaľ čo tí, ktorí sa na to pozerali, ľútostivo nariekali. Ale títo mučeníci:

prejavil takú vznešenosť, že nikto z nich ani nereptal, ani nestonal, čím nám všetkým jasne ukázal, že v tú hodinu, keď boli mučení, Kristovi mučeníci odišli ďaleko od tela, alebo skôr, že Pán stál a hovoril s nimi. (Mučeníctvo Polykarpa 2.2)

Fakt zázrak. Nemilosrdne zbičovaný bez toho, aby vyslovil ston. Ale títo mučeníci videli, ako sa pred nimi otvára večnosť radosti z dôvodu ich krvavej smrti:

Pohŕdali mukami sveta a za jednu hodinu si vykúpili večný život. A oheň ich neľudských mučiteľov bol pre nich chladný, pretože upreli oči na cieľ uniknúť ohňu, ktorý je večný a nikdy neuhasne. A očami srdca hľadeli na dobro, ktoré sa zachovalo pre tých, ktorí vytrvajú... ktoré im Pán zjavil, ktorí už neboli ľuďmi, ale už anjelmi. (Martrydom of Polycarp 2.3)

Krátke trápenie teraz – len hodina – poskytuje únikovú cestu pred večnou úzkosťou, božským ohňom, ktorý nikdy nekončí. Ba čo viac, krvavá smrť prináša slávny posmrtný život. Tí, ktorí prežijú do večnosti, nie sú len vychovávaní vo svojich roztrhaných ľudských telách, ani nemusia čakať na ospravedlnenie v budúcom súdnom dni, ktorý povedie do Kráľovstva Božieho tu na zemi. Ihneď po smrti sa z nich stanú anjeli, zbožštení v nebeskej ríši výmenou za krátke, aj keď hrozivé mučenie v pozemskej. [6](#6_22)

Tak je to aj so samotným Polycarpom. Prevažná časť mučeníctva opisuje, ako ho hľadali, zatkli, súdili, upálili na hranici a ubodali na smrť, a to všetko pre svoju vieru v Krista. Táto verná smrť mu umožnila získať „korunu nesmrteľnosti“: „A teraz sa raduje spolu s apoštolmi a všetkými priamymi, oslavuje Boha Otca a dobrorečí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi“ (Umučenie Polykarpa 19,2). Bude to večnosť nekonečnej radosti a uctievania v prítomnosti Všemohúceho.

Ale dôsledok je dôležitý aj pre tento text. Utrpenie, ktoré uvalili zlé autority, sa na nich bude opakovať nielen v náležitej miere, ale oveľa, oveľa horšie. Ako hovorí Polykarp svojmu prokonzulárnemu sudcovi: „Vyhrážaš sa ohňom, ktorý hodinu horí a po krátkej chvíli zhasne; lebo neviete o ohni prichádzajúceho súdu a večných múk, vyhradených pre bezbožných“ (Umučenie Polykarpa 11:2). Nie je úplne jasné, či si Polykarp stále zachováva myšlienku budúceho súdneho dňa, alebo si predstavuje, že jeho prenasledovatelia budú okamžite potrestaní smrťou. Ale kedykoľvek sa tortúra začne, nikdy sa neskončí.

Tento postoj ochotného podriadenia sa mučeniu a smrti nebol len rečou kresťanov, ktorí sa navzájom povzbudzovali tvárou v tvár prenasledovanie; bolo zrejme známe aj cudzincom. Ako sme videli, cisár Marcus Aurelius to spomína vo svojich autobiografických úvahách The Meditations v stručnej poznámke, ktorá sa vysmieva kresťanom za to, že sú ochotní zomrieť z čírej tvrdohlavosti. Nachádza sa aj na perách pohana menom Caecilius pri obrane kresťanstva severoafrickým apologétom Minuciusom Felixom z druhého storočia. Pri útoku na ohromujúcu kresťanskú „hlúposť“ Caecilius cituje názory na posmrtný život, ktoré zastávali hlúpi kresťania, keď im hrozila smrť: „Mučenie zo súčasnosti, ktorému sa vysmievajú, ale žijú v strachu z neistého mučenia budúcnosti; boja sa zomrieť po smrti, ale zatiaľ nemajú strach zo smrti“; naopak, sú poháňaní „utešujúcim očakávaním obnovenia života v budúcnosti“. [7](#7_22)

Získanie života prijatím smrti; vyhýbanie sa smrti vzdávaním sa života. Paradoxný pohľad kresťanov na život a smrť bol veľmi v rozpore s ich pohanskými odporcami, ktorí, ako sa zdá, boli neustále mystifikovaní.

Hmatové muky a extázy

V polovici tretieho storočia nachádzame ešte viac názorných výkladov o osude zatratených a sláve zachránených, ktoré prídu bezprostredne po smrti. Opäť sa objavujú hlavne v kontexte kresťanského prenasledovania a mučeníctva. Jedným z najznámejších mučeníkov tohto obdobia bol Cyprián, biskup z Kartága v severnej Afrike (približne 200 – 258 nl).

Cyprián bol veľmi vzdelaný a talentovaný rétor, ktorý bol vychovaný ako pohan. V roku 246 nl konvertoval na kresťanstvo a rýchlo sa presadil v kresťanských hodnostiach a len o dva roky neskôr sa stal biskupom svojho veľkého a vplyvného mesta. Z jeho rúk máme množstvo listov a esejí, v ktorých výrazne vystupuje násilný odpor voči kresťanskej viere. Krátko po jeho povýšení do cirkevného úradu sa Severnou Afrikou sa prehnalo prenasledovanie za cisára Decia (vládol v rokoch 249–51 nl). Cyprián sám bol nakoniec umučený počas prenasledovania, ktoré v roku 258 inicioval Deciov neskorší nástupca Valerián.

Cyprián vo svojich spisoch ukazuje intímne spojenie medzi brutálnou realitou, ktorej veriaci čelia v antagonistickom svete, a ich chápaním božskej kompenzácie vo svete, ktorý príde. Ako vysvetľuje v liste rímskemu prokonzulovi Ázie Demetriovi:

Naša istota, že budeme nasledovať pomstu, nás robí trpezlivými... Neškodné zmierenie sa s trestami a mučením, istotu a istotu, že čokoľvek, čo utrpíme, nezostane nepomstené, a že úmerne veľkosti nespravodlivosti nášho prenasledovania bude aj spravodlivosť a tvrdosť pomsty vynútenej za tieto prenasledovania. (List Demetriovi 17) [8](#8_20)

Aj keď to bolo pre veriacich dôležité, prenasledovanie kresťanov nebolo v tom čase pre celú ríšu skutočnými hlavnými správami. Tento list a celé Cypriánovo biskupstvo prišli uprostred toho hrozného obdobia, ktoré rímski historici učenci nazývajú „kríza tretieho storočia“. Bolo to obdobie občianskej vojny, barbarských invázií, hladomoru a epidémií. Prokonzul Demetrius obvinil, že masívne otrasy a utrpenie prišli od pohanských bohov ako celoimpériový trest za to, že dovolili kresťanom existovať v jej strede. Cyprián mal iné predstavy. Informoval Demetria, že naopak, krízu priniesol kresťanský Boh do pohanskej ríše za to, že sa neobrátila k pravde. Tento trest však ovplyvnil nielen život v súčasnosti. V hrozných podmienkach budúceho sveta príde aj neveriacim: „Po všetkom zostáva večný žalár, ustavičný oheň a večný trest, ani tam nebude počuť stonanie prosebných.“ Neznamenalo by to večné vyhladenie, ale vedomé trápenie:

Večne horiaca gehenna spáli odsúdených a trest pohltí živými plameňmi; ani nebude existovať žiadny zdroj, odkiaľ by si mohli oddýchnuť alebo ukončiť svoje muky. Duše s ich telami budú vyhradené v nekonečných mučeniach na utrpenie. (List Demetriovi 24)

Vysoko vzdelaný Cyprián uzatvára rétorický rozkvet: „Príliš neskoro uveria vo večný trest tí, ktorí by neverili vo večný život.“

V ešte iných kontextoch sa Cyprián vyžíva vo svojich fantáziách o pekelných jamách: „Hrozné miesto... s hrozným mrmlaním a stonaním duší nariekajúcich a s plameňmi šľahajúcimi cez strašnú tmu hustej noci... vždy dýchajúce zúrivé ohne dymiaca pec“ (O sláve mučeníctva 20). [9](#9_16) Rovnako rozsiahle sú však aj jeho opisy rozkoší, ktoré čakajú na veriacich kresťanov určených do raja. To je miesto

milosť sa nachádza tam, kde na zelených poliach sa rozkvitnutá zem odieva jemnou trávou a je posiata vôňou kvetov; kde sú háje vynesené až na vznešený vrchol kopca a kde sa strom odieva hrubším lístím, bez ohľadu na to miesto, kde baldachýn, rozšírený svojimi zakrivenými vetvami, mohol zatieniť. (O sláve mučeníctva 21)

Kresťanskí mučeníci a všetci spravodliví môžu očakávať, že sa budú tešiť z večnej blaženosti. Nikdy tam nebude príliš teplo ani zima; počasie bude vždy ideálne; o ročné obdobia nebude núdza; vždy bude svetlo. A stojí za to obetovať všetko:

Aké potešenie je v nebeskom kráľovstve bez strachu zo smrti; a aké vznešené a trvalé šťastie s večnosťou života! Tam je slávna spoločnosť apoštolov — tam zástup radujúcich sa proroci – tam nespočetné množstvo mučeníkov, korunovaných za víťazstvo svojho boja a vášne – tam víťazné panny, ktoré silou svojej zdržanlivosti ovládli žiadostivosť tela a tela... K týmto, milovaní, ponáhľať sa s dychtivou túžbou; zatúžme rýchlo byť s nimi. (O morálke , 26)

Návšteva ríše blahoslavených a zatratených

Zaujímavý vývoj v chápaní posmrtného života nastal po tom, čo sa cirkev rozrástla, rozšírila a stala sa hlavnou silou v rímskom svete. S masívnym prílevom konvertitov prišlo aj veľké množstvo menej oddaných duší. A v dôsledku toho sa takmer nevyhnutne zmenili požehnania a tresty večnosti. Koncom štvrtého storočia, keď bolo kresťanstvo na dobrej ceste stať sa dominantným náboženstvom ríše, niektorí kresťanskí spisovatelia začali tvrdiť, že nebo nie je cieľom všetkých členov cirkvi alebo peklo, ktoré je osud vyhradený len pre nich. tí mimo neho. Naopak, aj kresťanskí hriešnici by mohli byť vystavení večnému Božiemu hnevu. Obzvlášť opatrní boli kresťanskí vodcovia, ktorí nepraktizovali to, čo kázali. [10](#10_12)

Najpopulárnejšie a najvplyvnejšie zobrazenie ríše blažených a zatratených sa k nám dostáva v knihe s názvom Apokalypsa Pavla , fiktívneho príbehu o osobnej prehliadke apoštola. Kniha bola v stredoveku hojne čítaná a ovplyvnila samotného veľkého Danteho. Pravdepodobne pochádza z konca štvrtého alebo začiatku piateho storočia. [11 Jedným z jeho zjavných zdrojov bola](#11_10) Petrova apokalypsa z druhého storočia , o ktorej sme uvažovali v 1. kapitole, ale toto neskoršie videnie ide podrobnejšie v opise oboch nebeských sláv. a pekelné muky. Rovnako ako jej predchodca, aj táto apokalypsa je pevne zakorenená vo svojej dobe a čase: teraz, keď bola napísaná po tom, čo kresťanstvo bolo náboženstvom podporovaným rímskymi cisárskymi autoritami, už v pekle už nie je miesto špeciálne vyhradené pre pohanských prenasledovateľov a modloslužobníkov (ktorí sú už nie je hrozbou). Namiesto toho čítame o strašných trestoch vyhradených pre ochabnutých kresťanov, neposlušných predstaviteľov cirkvi a heretikov.

Keď Pavol prvýkrát prichádza do nebeskej ríše, vidí anjelských mučiteľov zatratených: sú neľútostní, bez súcitu, s tvárami plnými hnevu, z úst im trčia zuby a z hlavy im šľahajú ohnivé iskry. Na druhej strane, tváre blažených anjelov spasených žiaria ako slnko; tieto dobročinné bytosti sú odeté do zlatých pásov a v rukách majú dlane; sú naplnení miernosťou a ľútosťou a na ich rúchu je napísané meno Božieho Syna (Apokalypsa Pavla 11-12).

Prehliadka začína „miestami spravodlivých“, ktoré sa nachádzajú v treťom nebi (Apokalypsa Pavla 19). Kristus strávi tisíc rokov so svojimi svätými v „krajine zasľúbenia“ (Apokalypsa Pavla 21) s riekou tečúcou mliekom a medom, okolo ktorej sú vysadené ovocné stromy, z ktorých každý ročne prináša dvanásť druhov ovocia. Každý vinič má desaťtisíc strapcov s tisíckou hrozna v každom strapci. Vieme si predstaviť, že kvalita bola fantastická. Raj pre milovníkov dobrého vína.

Pavol sa pýta svojho anjelského spoločníka, či pobyt v takýchto klimatických podmienkach bude pre svätých tým najlepším možným posmrtným životom. Nie, povedali mu, toto je len miesto vyhradené pre tých, ktorí sa držali čistých od sexuálnych vzťahov mimo manželstva. Ale tí, ktorí zostali pannami celý svoj život, ktorí hladovali a žíznili len po spravodlivosti a „strápili sa pre meno Božie“, dostanú sedemkrát väčšie požehnanie (Apokalypsa Pavla 22).

Pavol je potom vzatý na miesto nazývané „Kristovo mesto“, do príbytku pre tých, ktorí úplne oľutovali svoje hriechy. Mesto je vyrobené zo zlata a je obklopené dvanástimi sústrednými hradbami, z ktorých každá je od neho vzdialená ďalej ako je zem z neba. Je to veľké miesto. Mesto obklopujú rieky medu, mlieka, vína a oleja (Apokalypsa Pavla 23). Za jeho bránami Pavol pozoruje smútiacich ľudí, ktorí nemajú povolený vstup. Od anjela sa dozvedá, že ide o kresťanov, ktorí boli veľmi horliví vo viere, vo dne v noci sa postili, no v srdci boli pyšní a chválili sa za dobré skutky, ktoré vykonali. Boh sa nad nimi zľutuje, keď im dovoľuje byť blízko Kristovho mesta, ale nemôžu vstúpiť pre pýchu. Napriek tomu, na konci časov, keď Kristus vstúpi do mesta, budú konečne vpustení, aj keď nebudú na rovnakej úrovni extázy ako ostatní obyvatelia toho miesta (Apokalypsa Pavla 24).

Paul ide do mesta a vidí, že každá z vnútorných stien je vyššia ako tá pred ňou a oddeľuje jednu časť mesta od druhej. Čím ďalej sú svätí predurčení ísť stráviť večnosť – na základe ich úrovne spravodlivosti – tým väčšia odmena. Tak fantastické, ako sú vonkajšie sféry mesta, vnútorný popis žobráka.

Pavol je potom prenesený na druhú stranu vecí, mimo mesta, aby videl muky „duší bezbožníkov a hriešnikov“ (Apokalypsa Pavla 31). Najzarážajúcejšie je, že mnohé z najhorších trestov nie sú pre zlých hriešnikov zvonku cirkvi, ale pre cirkevných previnilcov vo vnútri. Najprv vidí skupiny veriacich potrestaných v rieke vriaceho ohňa. Niektorí stoja v bystrine po kolená; to sú tí, ktorí vyšli z cirkvi, aby sa zapojili do zbytočných sporov. Iní sú až po pupok: sú to tí, ktorí sa dopustili sexuálnej nemravnosti aj po prijatí svätého prijímania. Iní sú však až po uši: ohovárači iných kresťanov. Ešte iní sú až po uši: veriaci, ktorí sa dohodli, že ublížia svojim blížnym.

S hriešnymi vodcami cirkvi sa zaobchádza mimoriadne prísne. Presbyter, ktorý ponúkol sväté prijímanie po smilstve, sa ocitne v rieke ohňa, mučený anjelmi, ktorí mu energicky prebodávajú črevá trojramenným železným nástrojom – navždy. Cirkevný úradník zodpovedný za liturgické čítanie, ale sám sa neriadil Božími zákonmi pery a jazyk mal navždy rozrezané rozžeravenou žiletkou, keď stál po kolená v rieke ohňa. Mnísi, muži aj ženy, ktorí sa zdalo, že sa zriekli sveta, ale „neudržali“ ani jedno eucharistické jedlo (nie je jasné, čo to znamená), ktorí neľutovali vdovy a siroty, neprijímali cudzincov a pútnikov ani nepreukazovali milosrdenstvo svojim susedia, sú oblečení v handrách naplnených horiacou smolou a ohnivou sírou; draci sa im krútia okolo krku a tiel a anjeli s ohnivými rohmi ich bijú a dusia (Apokalypsa Pavla 34–40).

Iste, v plnej paráde sú aj bežnejšie hriechy a tresty s primeranými mukami, ktoré sú pridelené kúzelníkom, cudzoložníkom, bohatým, ktorí si požičiavali peniaze na úroky, a dievčatám, ktoré prišli o panenstvo mimo manželstva. Ale čo je zaujímavé, najhorší trest zo všetkých, „sedemkrát väčší“ ako všetci ostatní, prichádza pre zlých teológov, ktorí sú uzavretí v hlbokej studni s úplne neznesiteľným zápachom. Sú to hriešnici, ktorí „nevyznávajú, že Kristus prišiel v tele a že ho porodila Panna Mária, a tí, ktorí hovoria, že chlieb a kalich Eucharistie požehnania nie sú Kristovým telom a krvou“ (Apokalypsa z Pavol 41). Niekto by si na prvý pohľad mohol myslieť, že sú to nekresťania, ale nie, v skutočnosti sú to heretici v rámci cirkvi, ktorí prijímajú falošný názor, že Kristus bol tak úplne vtelený Boh, že nebol plnohodnotnou ľudskou bytosťou z mäsa a kostí. Radšej by si bol pohanský.

Na rozdiel od predchádzajúcej Petrovej apokalypsy , ktorá živo zdôrazňovala potrebu viesť morálne spravodlivý život, aby sme sa vyhli pekelným mukám, teraz, po rokoch, keď kresťanstvo prerástlo do masívneho hnutia obývaného všetkými možnými druhmi ľudí, z ktorých niektorí boli pochybní. etiky a teológie, dôraz sa kladie na to, čo znamená byť skutočným kresťanom. Viera v Krista nestačí. Kresťan by mal v žiadnom prípade nezaostať. Božie požiadavky na oddaných kresťanov a najmä kresťanských vodcov sú náročné. Mnohí sú povolaní, ale málo vyvolených.

Rozumné zobrazenie večnosti: Augustínovo Božie mesto

Po slabých prvých storočiach cirkvi sa vysoko vyškolení kresťanskí myslitelia mohli zapojiť do rozumových a intelektuálnych úvah o osude duší po smrti, a nikto to neurobil tak vplyvnejšie ako Augustín (354 – 430 n. l.), ktorého sme videli ako najväčší teológ kresťanského staroveku. Augustín sa rozhodol uzavrieť svoje veľké dielo, Božie mesto , tromi knihami opisujúcimi, ako sa Božia realita prejavujúca sa v tomto svete zjaví vo svete, ktorý príde. [12](#12_10) Základná premisa kapitol je v kontinuite s mnohými, o ktorých sa v kresťanských kruhoch dlho verilo: pre bezbožných bude večný trest so skutočnou bolesťou, ktorý sa vyrovná skutočnej, hmatovej radosti spasených. Na rozdiel od niektorých svojich predchodcov však Augustín nenapĺňa svoje rozprávanie len podrobnými opismi krvi a slávy; bol mysliteľom a hlboko premýšľa o tom, čo by mohlo znamenať byť zatratený alebo spasený.

V knihe 21 sa Augustín zaoberá pekelnými trestami. Vždy je filozofom, ktorý sa na začiatku obzvlášť zaujíma o koncepčné problémy, ktoré sú s tým spojené. Je vôbec možná „večná bolesť“? Neviedlo by to k smrti, zastaveniu vnímania? Ako by mohlo telo, ktoré je vystavené plameňom, nezahynúť? Augustín dôrazne tvrdí, že večné trápenie je možné aj skutočné, pričom tvrdí, že všetky druhy zdanlivo nemožných vecí sa dejú neustále. Poukazuje napríklad na „skutočnosť“, že keď páv zomrie, jeho mäso nikdy nezhnije (City of God 21.4).

Ale aj keď len pomyslíme na plamene: mloci žijú v ohni bez toho, aby umierali, a hory vybuchujú v plameňoch bez toho, aby boli pohltené. Ak môžu zhorieť iné časti Božieho stvorenia, ale nezaniknú, prečo nie ľudia? „Lebo smrť nebude zrušená, ale bude večná... Prvá smrť vyháňa dušu z tela proti jej vôli, druhá smrť drží dušu v tele proti jej vôli“ (Božie mesto 21,3). Keď Boh stvoril ľudského Adama, jeho telo – predtým, ako zhrešil – bolo urobené tak, aby nikdy nezomrelo; keď ľudia spáchali hriech, ich telá musia zomrieť; a po smrti nikdy nezomrú (Mesto Božie 21,8).

Ale čo otázka spravodlivosti? Ako môže byť Boh spravodlivý, keď udeľuje večný trest za hriechy, ktoré boli spáchané len na krátky čas? Nemal by za hriešny život, povedzme dvadsať rokov, dostať trest dvadsať rokov? Prečo večnosť? Akokoľvek sa zdá otázka rozumná, Augustín ju považuje za absurdnú: „Akoby nejaký zákon niekedy upravoval trvanie trestu dĺžkou trestaného previnenia“ (Božie mesto 22,11). Postihuje sa lúpež alebo vražda len tak dlho, kým bola spáchaná? Za hriechy proti večnému Bohu prichádza večný trest.

Napriek tomu, tak ako sa tresty líšia na zemi v závislosti od obludnosti zločinu, tak aj v budúcom svete. Trest bude večný, ale bude mať rôznu mieru:

Nesmieme však poprieť, že večný oheň bude úmerný púšti bezbožných, takže pre niektorých to bude viac a pre iných menej bolestivé, či sa tento výsledok dosiahne zmenou teploty samotného ohňa. , odstupňované podľa zásluh každého, alebo či to teplo zostáva rovnaké, ale že ho všetci nepociťujú s rovnakou intenzitou múk. (Božie mesto 21.16)

To znamená, že všetko bude horieť, ale niektorých to bude bolieť viac ako iných. Malá útecha, možno by sa raz mohlo zdať, ale slúži Augustínovmu zámeru ukázať, že Boh je v konečnom dôsledku spravodlivý a nie úplne nerozumný.

Augustín trávi celú 22. knihu výkladom o nebeskej sláve pre blahoslavených. Ako si možno predstaviť, existuje len málo špecifík toho, čo v skutočnosti zažijú, okrem toho, že utratia večnosť hľadiac na Boha a klaňajúc sa mu. Pre Augustína to bude znamenať radosť, ktorá „presahuje každý rozum“. V dôsledku toho sa, logicky povedané, nedá pochopiť, nieto ešte komunikovať. Ale tomu sa dá veriť a Augustín tomu pevne verí.

Nevie, či svätí, ktorí sa tešia z večného blaženého videnia Najsvätejšieho, skutočne uvidia Boha svojimi očami. Pravdepodobne v nebi budú môcť vidieť Božiu slávu aj so zavretými očami, pretože ich videnie bude dokonalé v ich duchovných telách. Duchovné oči budú mať „nesmierne vyššiu moc“ av skutočnosti budú mať „moc vidieť veci netelesné“ (Mesto Božie 22.29).

Najdôležitejším bodom je, že pre Augustína bude večná blaženosť chválením Boha po všetky veky. V tejto nebeskej ríši nebude žiadne zlo, iba skutočný pokoj. Koniec všetkých túžob bude sám Boh, lebo každému láskavo daruje večnú spásu. Nebudú chcieť nič iné.

Ako v pekle, pre Augustína budú navždy existovať rôzne úrovne extázy: „stupne cti a slávy... udeľované rôznym stupňom zásluh“. Ale na druhej strane, keďže každý bude existovať v nesmierne slávnom stave, nikto s nižšími požehnaniami nebude závidieť nadriadenému, „pretože nikto nebude chcieť byť tým, čo nedostal“ (Mesto Božie 22:30). Všetci zachránení budú navždy dokonale a veľkolepo spokojní.

Večný život medzitým

Aj keď Augustín veril, že konečný stav vecí – buď večné trápenie pre zatratených, alebo večná extáza pre spasených – príde až na konci sveta s konečným Božím súdom, on, ako mnohí jeho predchodcovia, veril že v čase smrti príde predchuť večnosti. Ako hovorí v knihe s názvom The Enchiridion , ktorý poskytuje stručné zhrnutie jeho kľúčových teologických názorov, medzi smrťou človeka a konečným vzkriesením „duše sú držané na skrytých miestach odpočinku alebo trestu v závislosti od toho, čo si každá duša zaslúži, pretože pre seba vyhrala, kým žila. v tele“ (Enchiridion 109).

Toto je teda téma, ktorá začala u samotného apoštola Pavla. Vyvrcholením celej ľudskej histórie bude súdny deň a vzkriesenie mŕtvych. Ale medzitým budú dočasné odmeny alebo tresty. Na rozdiel od Pavla však Augustín už v piatom storočí vo večnom blaženom videní samého Boha objasnil, čo budú znamenať večné požehnania, a rozvinul pohľad na trest, ktorý je v rozpore s tým, ktorý prijal apoštol a Ježiš pred ním. Teraz tí bezbožní nebudú navždy vyhladení. Boli by vystavení večnému, vedomému trápeniu.

Aj keby Augustín predstavoval akési vyvrcholenie myslenia o posmrtnom živote, nie je tou prestávkou. Naďalej existovali problémy, ktoré on sám nikdy nevyriešil, a ďalšie, o ktorých sa diskutovalo aj po jeho dni. Medzi nimi bola aj otázka, či niektorí ľudia, ktorí majú byť spasení, nemusia najskôr zažiť muky, aby ich očistili od hriechov. V neskorších storočiach sa to malo stať učením o očistci.

KAPITOLA ŠTRNÁSŤ

Kto zdedí požehnania? Očistec, reinkarnácia a spása pre všetkých

Ku koncu druhého storočia vyvrcholenie ľudských dejín, ktoré Ježiš predpovedal, že príde za života jeho učeníkov, stále neprišlo a „náhle zničenie“, ktoré Pavol predpokladal, sa už nezdalo také náhle. Čas sa vliekol a nejavil žiadne známky útlmu. Realita prebiehajúcej histórie nemohla pomôcť pri formovaní toho, ako ľudia chápali večnosť. Zavčasu – dokonca ku koncu Pavlovho života – si Ježišovi nasledovníci uvedomili, že smrť môže prísť skôr, ako Kráľovstvo Božie „prišlo v moci“. Čo by sa však medzitým stalo s mŕtvymi? Vychutnávali by si hlboký a zdravý spánok, kým ich nezobudí posledná trúbka? Paul si aspoň myslel, že nie. Po smrti prišiel do bezprostrednej prítomnosti Krista, aby sa tešil z požehnaného dočasného stavu, kým neprišiel (ešte stále sa blížiaci) súdny deň.

Keď to nikdy neprišlo, stále sa objavovali otázky, vrátane tej, ktorá sa v neskorších storočiach ukázala ako mimoriadne dôležitá. Ak sú spravodliví veriaci hneď po smrti „zachránení“, ale zlí sú „zatratení“, sú to jediné dve možnosti? Buď extatická sláva navždy alebo nepredstaviteľné muky? A čo ľudia, ktorí nie sú ani zvlášť svätí ani zvlášť hriešne? Neexistuje stredná cesta? A či sú skutočne spravodliví, ktorí žijú fantasticky zbožne a zomierajú, povedzme ako mučeníci viery? nebo? Nemusia hriešnici medzi veriacimi vôbec platiť za svoje hriechy? Ale ako zaplatia za svoje hriechy, ak okamžite odídu do raja? A ak je pravda, že hriešnici v cirkvi dostávajú rovnakú odmenu ako skutočne spravodliví, čo je motiváciou nehrešiť, keď je človek pokrstený vo viere? Nevedie jednoduchá dvojhviezda neba a pekla nevyhnutne k laxnej morálke?

Na vyriešenie týchto otázok sa nakoniec objavil iný názor: pred vstupom do raja by niektorí ľudia, možno väčšina, museli zaplatiť za svoje hriechy, alebo v inom poňatí by museli byť od nich bolestivo očistení. O mnoho storočí neskôr sa táto myšlienka vykryštalizovala do stredovekej doktríny očistca, miesta doslova medzi nebom a peklom, kde boli hriechy menej dokonalých očistené drsným, ale dočasným utrpením. To by platilo pre väčšinu tých, ktorí boli viazaní na nebo. Intenzita očistcového utrpenia a jeho trvanie by boli určené tým, akí hriešni boli v skutočnosti spasení nie až tak svätí.

Samotný pojem „Očistec“ sa objavil až v dvanástom storočí a táto myšlienka bola inštitucionalizovaná ako oficiálna súčasť cirkevného učenia až na druhom Lyoneskom koncile v roku 1274. [1](#1_29) Ale základná myšlienka, že niektorí z tých, ktorí budú nakoniec spasení, najskôr zažijú posmrtné utrpenie, siaha ďaleko do minulosti. Jeho začiatky nachádzame v prvých storočiach cirkvi.

V skutočnosti sme už videli veľmi podobnú myšlienku v oveľa starších zdrojoch z pohanských oblastí. V mýte o posmrtnom živote zachovanom vo Phaedo , Platón hovorí o tých, ktorí žili „neutrálny“ život – nie hrozne zlí hriešnici, ale tiež nie mimoriadne svätí – poslaní na miesto očisty, aby boli potrestaní, kým nebudú rozhrešení (Faedo 113d – 114e) . Tak aj Virgil hovorí o dušiach v posmrtnom živote, ktoré boli „zavŕtané do trestov“, aby „platili za svoje staré priestupky“ pred poslaním do „širokého priestoru Elysia“ (Aeneid , Kniha 6, riadky 854–60). Spravodlivosť nemôže dovoliť, aby sa s každým zaobchádzalo úplne rovnako. Hriešnici musia zaplatiť za svoje nedostatky, ak dúfajú, že vstúpia do slávy šťastne až naveky s tými, ktorí sú skutočne spravodliví.

Prvý kresťanský zdroj, ktorý výslovne naznačuje, že niektorí z tých, ktorí budú nakoniec spasení, budú najprv hrozne trpieť, je Petrova apokalypsa , ktorú sme už preskúmali. V jednom z našich najstarších gréckych fragmentov diela je nám povedané, že niektorí svätí v nebi sa budú príležitostne modliť za tých, ktorí zažívajú muky v pekle. Kristus odpovedá, že „dá mojim povolaným a mojim vyvoleným, koho budú prosiť, z múk a dá im spravodlivý krst na spasenie... aj časť spravodlivosti s mojimi svätými“ (Apokalypsa Petra 14,1). Toto zjavne nie je učenie o očistci ako také: neexistuje žiadne „miesto“ vyhradené pre dočasné muky hriešnikov putujúcich do neba. Ale môže dôjsť k spáse pre niektorých z tých, ktorí trpia ako prví, ak sa za nich budú prihovárať svätí v nebi.

Historik z Princetonu Peter Brown ukázal, že sa to stalo bežnou myšlienkou — že modlitby iných môžu pomôcť tým, ktorí trpia v posmrtnom živote. Nakoniec sa dospelo k názoru, že živí sa musia za zosnulých modliť, spomínať na nich pri prijímaní Eucharistie a najmä za nich dávať almužny. [2](#2_27) Je zaujímavé vidieť, že v našich najstarších zdrojoch sa myšlienka, že spravodliví môžu pomáhať trpiacim mŕtvym, objavuje najmä v príbehoch, ktoré sa zameriavajú na ženy a silu ich modlitieb. Najstarší takýto záznam z druhého storočia zahŕňa jednu z najznámejších Pavlových legendárnych konvertitiek, mladú ženu z vyššej triedy menom Thecla.

Modlitba spravodlivých v Skutkoch Thecla

Skutky Thecla boli kedysi jedným z najpopulárnejších diel kresťanského písania mimo Nového zákona. [3](#3_27) Začína sa v pohanskej Thecle rodné mesto, Iconium. Paul prišiel do mesta a začal kázať svoje evanjelium v dome veriaceho, zatiaľ čo pozorná a zaujatá Thecla počúva z okna na poschodí vedľa. Pavlovo posolstvo je o životnom štýle svätých, ktorý môže priniesť večnú spásu. Najmä tí, ktorí sa zdržia radosti zo sexu – dokonca aj v manželstve – dostanú nebeskú odmenu.

Toto je presvedčivý odkaz pre mladú Theclu, ktorá, ako sa ukáže, sa čoskoro vydá za prominentnú osobnosť mesta. Okamžite preruší zasnúbenie, čím si vyslúži hnev svojho odcudzeného snúbenca aj svojej matky, ktorá teraz utrpela sociálny a pravdepodobne aj ekonomický neúspech. Spoločne ju odovzdajú miestnym úradom na potrestanie. Rozprávanie podrobne opisuje oddanosť Thecly Pavlovi a jej tesné úniky pred násilným mučeníctvom, čo v jednej obzvlášť zvláštnej epizóde zahŕňalo nádobu s mäsožravými pečaťami.

V priebehu rozprávania je slobodná a zraniteľná Thecla vydaná pod ochranu niekdajšej kráľovnej menom Antonia Tryphaena, ktorej nedávno zomrela dcéra Falconilla. Poznanie veľkej posvätnosti Thecly sa zrejme dostalo aj do ríše mŕtvych, kde je medzi zosnulými známe, že Thecla môže byť nejakou pomocou. Falconilla sa zjavuje svojej matke vo sne a žiada ju: „Matka, prijmi túto cudzinku, opustenú Theclu, namiesto mňa, aby sa za mňa modlila a ja som mohol prísť na miesto spravodlivých“ (Skutky Thecla 28). . Tryphaena urobí, čo je požiadané, Thecla sa pomodlí a potom sa rozprávanie presunie k iným záležitostiam. Ale tento krátky úryvok je zaujímavý sám o sebe.

Falconilla očividne nezažíva nebeskú odmenu v raji a ako by mohla? Bola to pohanka, ktorá pred smrťou nikdy nepočula o Pavlovi, Kristovi alebo kresťanskom náboženstve. Nie je na mieste spravodlivej. Zdá sa však, že vie, že by mohla byť prenesená, a predpoklad textu (hoci nie je uvedený) je, že Theclina modlitba mohla spôsobiť zázrak. Toto je len letmý pohľad posmrtné možnosti, ale jasne sa zdá, že ide o prípad niekoho, kto, hoci nebol okamžite zachránený, prišiel na miesto odpočinku po tom, čo bol pôvodne vylúčený.

Od múk k požehnaniu: Perpetua a Dinocrates

Druhý príbeh o účinnej modlitbe svätej kresťanky pochádza z príbehov Vibie Perpetua, s ktorou sme sa stretli už v 1. kapitole ako s uväznenou novoobrátenou čakajúcou na svoje mučeníctvo v severnej Afrike. [4](#4_27) O Perpetuinom pôvode sa nám veľa nehovorí, ale keďže bola vysoko vzdelanou, gramotnou rímskou matrónou, musela absolvovať určité školenie v klasickej literárnej tradícii a môžeme predpokladať, že poznala mytologické scény posmrtného života, ako sú napr. v podaní známeho Vergília. V každom prípade chápe, že je možné, aby sa človek, ktorý trpí v posmrtnom živote, presťahoval na miesto radosti. To je jasné z prvého páru snov, ktoré má. [5](#5_23)

V časti textu, ktorá je údajne jej denníkom (Umučenie Perpetua 7–8), Perpetua naznačuje, že jedného dňa, keď sa modlila, bez zjavného dôvodu a na svoje vlastné prekvapenie, povedala nahlas: „Dinokrates“. Tak sa volal jej brat, ktorý zomrel na rakovinu kože na tvári, keď mal len sedem rokov. Perpetua si uvedomuje, že sa má zaňho modliť. Urobí tak a vidí ho vo vízii. Nie je to šťastný pohľad. Oddeľuje ju od neho nepriechodná veľká priepasť (ako v príbehu o Lazarovi a boháčovi v Lukášovi 16). Oproti nej je Dinocrates na zlom mieste a vychádza z tmavej diery. Všetci s ním sú „veľmi rozpálení a smädní, bledí a špinaví“. Na jeho tvári je stále viditeľná lézia rakoviny. Najhoršie je, že stojí pri bazéne naplnenom vodou, ale jeho okraj je príliš vysoký na to, aby naň dosiahol. Je mizerne smädný. Perpetua sa prebúdza hlboko rozrušená a „uvedomuje si, že môj brat trpí“. Je však presvedčená, že „mohol by som mu pomôcť jeho ťažkosti; a každý deň som sa zaňho modlil... so slzami a vzdychmi, aby mi bola udelená táto láskavosť.“

Potom príde druhý sen. Perpetua vidí Dinokrata na tom istom mieste, ale teraz je „čistý, dobre oblečený a svieži“. Rakovina z jeho tváre zmizla; je tam len jazva. A čo je najšťastnejšie, kaluž vody je teraz nižšia, po úroveň jeho pása. Nad okrajom bazéna visí zlatá misa plná vody. Dinocrates z nej pije a koľko toho vypije, miska zostáva plná. Keď má dosť, ide sa „hrať ako deti“. Perpetua končí svoje rozprávanie o sne slovami: „Potom som sa prebudila a uvedomila som si, že bol vyslobodený zo svojho utrpenia.

Je to fascinujúci príbeh o spásonosnej sile modlitby siahajúcej až do posmrtného života. Možno len ľutovať, že je taký stručný, pretože vyvoláva toľko otázok. Prečo je Dinocrates, nevinné dieťa, potrestaný? Mal byť jeho trest od začiatku dočasný, alebo večný? Na akom mieste sa vlastne nachádza? Kto sú s ním ostatní?

Malo by byť jasné, že sa nenachádza v akomsi „očistci“, aspoň ako bolo neskôr definované: nie je to miesto, kde ho utrpenie očistí od hriechov a umožní mu vstúpiť do nebeskej ríše. V skutočnosti zostáva na tom istom mieste, keď sa presunie z biedy do šťastia. A text nehovorí nič o tom, že by jeho utrpenie malo vôbec nejakú funkciu, nehovoriac o očistci vedúcom k spáse. Namiesto toho je to Perpetuina modlitba, ktorá ho zachraňuje. Zaujímavým spôsobom je Perpetuina vízia v ostrom kontraste s biblickou správou o Lazarovi v Lukášovi 16 (ktorú možno poznala), kde muka, ktorú zažil ten zatratený „boháč“, nemôže zmierniť ani veľký patriarcha. Abrahám sám. Naproti tomu Dinocrates je beznádejne nešťastná duša, ktorej bola poskytnutá úľava a skončila so šťastnou existenciou a začala sa hrať ako zosnulé dieťa, ktorým je. Toto nemusí byť „očistec“, ale je to miesto dočasného utrpenia pred večnou radosťou, jasný predchodca doktrín, ktoré sa mali neskôr rozvinúť v myslení cirkvi.

Hriešni svätí trpiaci za hriech

Čoskoro po napísaní týchto príbehov začíname čoraz častejšie vidieť, ako hriešnici odkázaní do neba trpia za svoje hriechy. Niekedy sa toto utrpenie považovalo za represívne: zločiny musia byť potrestané! Inokedy sa však verilo, že utrpenie môže očistiť dušu od hriechu, čo je druh násilného tvrdého drhnutia na odstránenie škvŕn nečistoty. V tomto druhom prípade posmrtná bieda nebola odplatou, ale božskou očistou. Naše najstaršie zdroje nerobia tento druh čistého rozlíšenia; trvalo nejaký čas, kým sa vypracovala logika dočasného utrpenia.

Medzi našich prvých teológov, ktorí diskutovali o tejto otázke, bol Tertulián z tretieho storočia, krátko po Perpetue a tiež v severnej Afrike. V jednej krátkej pasáži Tertulián naznačuje, že po tisícročnej Kristovej vláde na zemi príde vzkriesenie svätých, ktorí nevstanú všetci naraz, ale vo vlnách, „skôr či neskôr podľa svojich púští“ (Proti Marcionovi 3,24). . [6](#6_23) Čím väčší hriech, tým dlhšie je čakanie na večnú radosť.

Na inom mieste zachádza Tertullianus viac do hĺbky, keď vysvetľuje zaujímavý výrok o Ježišovi zachovaný v Kázni na vrchu. Pasáž pôvodne nemala vôbec nič spoločné s posmrtným životom, nieto ešte s očistcom. Ježiš svojim poslucháčom hovorí, že ak sú v chráme a uctievajú Boha, pripravujú sa na odovzdanie daru pri oltári, ale zrazu si spomenú, že niekomu ublížili, mali by sa najprv zmieriť a až potom dar odovzdať. V opačnom prípade, ak sa nedohodnú so svojím žalobcom, „vydá ťa sudcovi; sudca ťa odovzdá stráži; a strážca ťa uvrhne do väzenia. Veru, hovorím vám, nevyjdete odtiaľ, kým nezaplatíte do posledného haliera“ (Matúš 5:26; Verzia kráľa Jakuba prekladá posledný výraz, slávne, „posledný halier“).

V Tertullianovom výklade sú Ježišove slová symbolom hlbších duchovných skutočností. Žalobca, o ktorom Ježiš hovorí, je v skutočnosti diabol. Osoba kto sa snaží o zmierenie s diablom, musí sa zriecť jeho a všetkých jeho ciest. Každý, kto tak neurobí, bude vydaný Bohu, sudcovi, ktorý ho na oplátku odovzdá svojmu anjelovi pomsty: „A dá ťa do pekelného väzenia, z ktorého nebude prepustenie, kým čo i len najmenšie z vašich previnení bude splatené v období pred vzkriesením“ (O duši 35,3). Inými slovami, aj tí hriešnici smerujúci k nebeskej sláve musia zaplatiť za svoje previnenia, kým vstanú z mŕtvych.

O tejto myšlienke hovoril o poldruha storočia neskôr aj veľký teológ Augustín, niekedy nesprávne nazývaný „otec očistca“. [7](#7_23) Augustín nebol nikdy úplne presvedčený o potrebe posmrtného očistenia od hriechov, ale na niektorých miestach to pripúšťa a s nevôľou pripúšťa: „Tomu neodporujem, lebo je to možno pravda“ (Mesto Božie 21,26). [8](#8_21) A tak pripúšťa, že je možné, že „niektorí budú pri poslednom súde trpieť nejakými očistnými trestami“ (Mesto Božie 20,25). Neskôr pripúšťa: „Z tých, ktorí po smrti trpia dočasnými trestami, nie sú všetci odsúdení na tie večné bolesti, ktoré majú nasledovať po tomto súde; lebo niektorým... čo nie je odpustené v tomto svete, je odpustené v budúcom, to znamená, že nie sú potrestaní večným trestom budúceho sveta“ (Mesto Božie 21,26). Po smrti môže nastať skutočné utrpenie pre tých, ktorí majú byť spasení, ale je to dočasné, nie večné veci vyhradené pre bezbožných neveriacich.

Myšlienka kresťanov, ktorí po smrti trpeli za hriech, plnila niekoľko funkcií v rastúcej cirkvi tretieho, štvrtého a piateho storočia, keď sa čoraz viac napĺňala „svätými“ na všetkých úrovniach svätosti. Na jednej strane to umožnilo jemnejšie porozumenie božskej spravodlivosti, na rozdiel od dosť drsnej binárky nediferencovaných nádherných extáz pre všetkých, ktorí boli zachránení, a nekonečných ohňov pre všetkých zatratených. Existujú stupne odmien a trestov. Navyše to svätcovi poskytlo väčšiu motiváciu, aby sa tak správal. Môžete mať nebo ako váš konečný cieľ, ale ak sa medzitým pošmyknete, budete musieť zaplatiť očistec.

Zároveň práve táto myšlienka, že po smrti by ľudia mohli odčiniť svoje hriechy intenzívnym, ale dočasným utrpením – alebo byť bolestivo očistení od svojho hriešneho charakteru – priniesla ďalšiu naliehavú otázku. Ak to platilo pre niektorých hriešnikov, prečo nie pre všetkých? Ak utrpenie môže vyriešiť problém hriechu, prečo sa dlhotrvajúce utrpenie nemôže postarať aj o najväčšieho z hriešnikov? Prečo si v tejto súvislosti nemyslieť, že ak je Boh skutočne spravodlivý, všetci ľudia budú mať nakoniec šancu zaslúžiť si svoje spasenie? A ak je Boh absolútne suverénny, prečo si nemyslieť, že nakoniec Boh ustanoví svoju vládu nad všetkým vo svojom stvorení – takže všetci ľudia, dokonca aj tí najhorší hriešnici, sa k nemu nakoniec obrátia a budú ho uctievať, a aj keď to bude trvať nespočetne veľa veky, prišiel si zaslúžiť právo stáť v jeho prítomnosti? Prečo si nemyslieť, že v konečnom dôsledku cez silné utrpenie príde spása všetkým?

Budú všetci spasení?

Nie každého tieto otázky bavili. Tradičné názory na posmrtný život boli dôrazné a neústupné a trvali na tom, že zatratení sú navždy zatratení. Mnohí kresťanskí vodcovia tvrdili, že to platí o každom, kto neverí v Krista, bez ohľadu na to, aký cnostný. Iní dokonca tvrdili, že tí, ktorí sa obrátili na vieru, ale zomreli pred krstom, boli navždy stratení v nekonečných mukách. Ako povedal veľký kresťanský kazateľ Konštantínopolu Ján Zlatoústy (347 – 407 n. l.):

Ak by sa stalo (čo Boh chráň!), že po náhlom príchode smrti odídeme nepokrstení, hoci máme desaťtisíc cností, naša časť nebude nič iné ako peklo a jedovatý červ a oheň neuhasiteľné, a väzby nerozpustné. (Homília na Jána 5.25) [9](#9_17)

Iní si o niečo veľkorysejšie mysleli, že je tu priestor na kolísanie a dúfali v komentáre, ktoré už apoštol Pavol uviedol v samotných Kresťanských písmach. Napríklad Pavol vo svojom veľkom liste Rimanom postavil do protikladu súd, ktorý bol vynesený na celé ľudské pokolenie kvôli hriechu prvého človeka, Adama, so spasením, ktoré prichádza s rovnakou univerzálnou silou prostredníctvom spravodlivého činu. vykúpenie druhého Adama, Krista: „A tak, ako prišlo odsúdenie na všetkých ľudí previnením jednej osoby, tak aj spravodlivosť, ktorá vedie k životu, prichádza ku všetkým ľuďom skrze spravodlivý čin jednej osoby“ (Rímskym 5:18). Tu spravodlivosť a život neprichádzajú k niektorým, ale ku všetkým. Neskôr tiež naznačuje, že Boh uväznil všetkých ľudí v životoch neposlušnosti, „aby všetkým preukázal milosrdenstvo“ (Rímskym 11:32). Ešte raz „všetci“: všetci neposlušní budú spasení.

Alebo, ako hovorí Pavol v knihe Filipanom, keď bol Kristus pri svojom zmŕtvychvstaní vyvýšený, Boh mu dal Božie meno, ktoré je nad každé meno, takže na meno Ježiš sa nakoniec „zohne každé koleno, tí, ktorí sú na nebi, na zemi a pod zemou“ (Flp 2:10). Nie niektoré kolená, ale každé koleno. Vskutku, ako hovorí Pavol v 1. liste Korinťanom 15, na konci časov „všetko“ bude podriadené vláde Krista, ktorý potom všetko podriadi samému Bohu, „aby bol Boh všetko vo všetkom“ (1. Korinťanom 15:28). Všetko sa teda vráti k podriadeniu sa Bohu. Určite to znamená všetky živé tvory, vrátane hriešnikov, nie?

To bol určite názor najväčšieho teológa kresťanskej cirkvi prvých troch storočí, Origena Alexandrijského (približne 185 – približne 254 nl). Origenes bol masívne vzdelaný a mimoriadne plodný, vydavateľský priemysel s jedným človekom, ktorý vyprodukoval fantastické množstvo pojednaní, komentárov a homílií. Pretože teológiu cirkvi ešte nezaoberali seriózni intelektuáli, filozoficky vyškolený a teologicky zručný Origenes sa tejto úlohy ujal a vydal sa cestami, po ktorých iní ešte nevyšliapali, uvedomujúc si, že aj keď sa väčšina cirkevných predstaviteľov zhodla na mnohých základoch veru, boli obkľúčení početnými šedými oblasťami. Nakoniec Origenes rozvinul základy viery spôsobmi, ktoré by boli hojne plodné po celé desaťročia a dokonca storočia – aj keď niektoré teologické cesty, ktorými sa vydal, viedli do slepých uličiek.

Najsystematickejšie vyjadrenie jeho myšlienok prichádza v diele s názvom O prvých princípoch . Origenes napísal knihu pomerne skoro vo svojej kariére, v roku 229 CE. Jeho názory sa však nikdy výrazne nezmenili. Na veľkú ľútosť vedcov, ktorí sa zaujímajú o dejiny kresťanskej teológie, nemáme úplný výtlačok knihy v pôvodnom gréckom jazyku. Väčšina z toho sa zachovala iba v neskoršom latinskom preklade, ktorý na konci štvrtého storočia vytvoril učenec menom Tyrannius Rufinus, ktorý úprimne priznáva, že miestami zmenil to, čo napísal Origenes, aby jeho názory zodpovedali neskoršej ortodoxnej teológii. . Aj tak je možné pomerne jasne pochopiť Origenovu myšlienku a jednou z jeho myšlienok bolo, že nakoniec sa každý podriadi Božej zvrchovanosti a bude spasený. To zahŕňa aj tých najzlejších ľudí. A démoni. Dokonca aj diabol. Boh bude doslova „všetko vo všetkom“. [10](#10_13)

Pozadie pre Origenov pohľad na koniec prichádza v jeho chápaní začiatku. V prvej knihe O prvých princípoch Origenes vysvetľuje, ako pôvodne vznikli všetky vnímajúce bytosti. Vo večnej minulosti, pred začiatkom sveta, Boh stvoril obrovské množstvo duší, ktorých účelom bolo kontemplovať ho a navždy ho uctievať. Skutočná adorácia si, samozrejme, vyžaduje slobodu vôle: bytosti sa musia rozhodnúť uctievať Boha, ak je ich uctievanie skutočnou cťou. To znamená, že všetky duše museli mať tiež schopnosť rozhodnúť sa neuctievať Boha – to znamená robiť zlo. Žiadna z týchto stvorených duší však nebola vo svojej podstate zlá a žiadna – dokonca ani duša, ktorá sa mala stať diablom – „nebola schopná dobra“ (O prvých princípoch 1.8.1–3).

Ako sa to stalo, prakticky všetky duše zlyhali vo svojej úlohe. V skutočnosti bol len jeden, ktorý zostal v neustálom klaňaní sa Bohu prostredníctvom neprestajnej, veky trvajúcej adorácie. Tak bola táto duša naladená na slávu Bože, že sa s ním zliala a prevzala všetky jeho vlastnosti, tak ako železo vložené do ohňa nakoniec prevezme všetky vlastnosti ohňa a v istom zmysle sa s ohňom „jednotne“. Táto jediná verná duša sa stala Kristom, Božím Synom.

Všetky ostatné duše odpadli od kontemplácie Boha. Niektorí padli veľmi veľkým spôsobom — nikto viac ako diabol. Iní padli o niečo menej a stali sa démonmi. Iní padli do ľudských tiel. Z iných sa stali brutálne zvieratá alebo dokonca rastliny. Táto veľmi zlá situácia sa odohrávala v priebehu mnohých vekov v histórii sveta. Nakoniec však Origenes tvrdil, že keďže Boh je zvrchovaný nad všetkým, jeho suverenitu budú uznávať všetci. Inak to v skutočnosti nie je Pán Boh všemohúci, ale len relatívne mocný a čiastočne suverénny.

Cieľom ľudského života je vrátiť sa k pôvodnému zámeru existencie, ku kontemplácii Boha. Aby sa tak stalo, ľudia musia byť očistení od svojho hriechu, ktorý narúša ich uctievanie Jediného nadovšetko. Tí, ktorí sa to nenaučia v tomto živote – samozrejme veľká väčšina ľudskej rasy – sa to musia naučiť po smrti, a preto existuje posmrtné utrpenie. Utrpenie má očistiť duše od ich hriechu, aby sa mohli vrátiť k svojmu večnému údelu kontemplatívnej adorácie toho, kto ich stvoril. Niektorí ľudia – samozrejme tí hriešnejší – musia trpieť viac ako iní. Ale po mnohých, mnohých vekoch sa nakoniec všetci z vlastnej slobodnej vôle vrátia k Bohu, úplne očistení od svojich hriechov. Ako hovorí Origenes na jednom mieste: „Veríme, že Božia dobrota skrze Krista obnoví celé jeho stvorenie k jedinému cieľu, dokonca aj jeho nepriatelia budú porazení a podrobení“ (O prvých zásadách 1.6.1). Na podporu svojho názoru Origenes cituje Pavlove slová: že na konci Boh položí všetkých Kristových nepriateľov pod jeho nohy v „jeho podriadenosti“ (1 Kor 15:25). V Origenovom chápaní „slovo 'podriadenosť', keď sa používa o našej podriadenosti Kristovi, znamená spásu... tých, ktorí sú podriadení“ (O prvých princípoch 1.6.1).

To bude platiť pre „všetky tie bytosti, ktoré začali od jedného začiatku ale boli ťahaní rôznymi smermi ich vlastnými individuálnymi impulzmi.“ Dokonca aj tí, ktorí sa nakoniec stali démonmi alebo púpavami. Budú postupovať hore reťazcom bytia, kým sa nevrátia do svojho pôvodného stavu. Táto premena sa však „nestane zrazu, ale postupne a postupne, v priebehu nekonečných a nezmerateľných vekov“. Ale nakoniec všetky veci dospejú k „tomu cieľu, totiž k blaženosti, o ktorej je nám povedané, že majú byť podrobení aj samotní Boží nepriatelia, ku koncu, o ktorom sa hovorí, že Boh je „všetko“ a „vo všetkom“ (On Prvé princípy 1.6.4).

Toto učenie o „obnovení všetkých vecí“ – medzi učencami známe ako apokatastáza – sa ukázalo ako najkontroverznejšie učenie Origena, pretože potvrdilo preexistenciu duší a spásu pre všetkých, ktorí žijú, dokonca aj pre tých najzlých. Ale Origenes pochopil, že mučenie má spôsob, ako zmeniť myslenie ľudí. Možno ich treba vyvolať, ale nakoniec sa všetci podvolia. „A tak pre všetkých zlých ľudí a tiež pre démonov má trest koniec a zlí ľudia aj démoni budú navrátení do svojej predchádzajúcej hodnosti“ (O prvých zásadách 2.10.3). Keď sa to stane, všetky racionálne duše – čo znamená všetko, čo žije – sa premenia na duchovné telá a v tomto stave budú žiť navždy. Budú „pripojení k Bohu a budú s ním utvorení jedného ducha“ (O prvých zásadách 3.6.6).

Toto teda nie je doktrína „očistca“, ako sa neskôr vyvinulo, miesto medzi nebom a peklom pre tých, ktorí sú predurčení na večnú slávu, ale musia najprv trpieť. Naopak, je to utrpenie pre všetky bytosti okrem Krista, ktoré musia byť očistené od hriechu, ktorý ich poškvrňuje. Utrpenie nie je odplatou, „trestom“ ako takým. Je očistný, očisťuje nečistoty hriechu.

Ale vzhľadom na logiku systému, ak utrpenie môže očistiť jedného človeka od hriechu, môže očistiť aj druhého. Dokáže očistiť aj tých najväčších hriešnikov. Dokonca aj diabol. Aj keby sa to malo odohrať počas „nesmerných vekov“. To však vedie k ďalšej kontroverznej stránke tohto kúsku teologické uvažovanie. Origenes navrhol, že počas týchto nesmiernych vekov dostanú ľudia, ktorí boli potrestaní, v živote ďalšie šance tým, že budú privedení späť zo smrti. V jednej fáze svojej kariéry Origenes veril v reinkarnáciu.

Reinkarnácia v kresťanskej tradícii

Myšlienka reinkarnácie sa vznášala už stáročia pred Origenom. V starovekom Grécku sa všeobecne verilo, že veľký filozof Pytagoras bol prvým, kto spáchal alebo aspoň spopularizoval túto myšlienku. Neskôr ho údajne držali také postavy ako Parmenides a Empedokles, z ktorých posledný údajne povedal: „Predtým som bol chlapec a slúžka, ker a vták a nemá ryba vyskakujúca z mora. .“ [11](#11_11)

Nájdeme to aj v rímskej tradícii, ako keď Vergíliov Aeneas navštívi podsvetie a vidí nespočetné množstvo duší zhromaždených okolo rieky Lethe (Zábudlivosť), než ich pošle späť na zem v „druhom tele“. Nechápe, prečo by niekto chcel opustiť raj kvôli strastiam života, ale povedali mu, že „úbohí nie sú úplne zbavení všetkých nečistôt, ani nie sú úplne zbavení všetkých telesných rán“, a preto potrebujú byť „navŕtaný v trestoch“, aby „platil za svoje staré previnenia“. Až potom môžu „znova navštíviť zastrešujúci svet“ tým, že sa vrátia do tiel, aby to skúsili znova (Aeneid , Kniha 6, riadky 865–96).

Dnes sa niekedy hovorí, že reinkarnácia bola rozšíreným učením aj v ranom kresťanstve. V skutočnosti je dôkazov o tom skromný. Iste, neskorší vykladači objavili možné stopy myšlienky už v Novom zákone. Keď sa Ježiš pýta svojich učeníkov: „Za koho ma ľudia pokladajú,“ hovoria mu, že niektorí hovoria, že je Ján Krstiteľ, ktorý sa vrátil z mŕtvych, alebo Eliáš alebo jeden z prorokov (Marek 8:27–28). To nemusí naznačovať, že každý mal predchádzajúci život, ale určite to ukazuje, že niektorí ľudia si mysleli, že Ježiš mal. Aj v Evanjeliu podľa Jána zmätení židovskí vodcovia sa pýtajú Jána Krstiteľa: „Si Eliáš? (Ján 1:21). On to popiera, ale je zaujímavé, že si mysleli, že je to možné. A ešte zaujímavejšie, ak je to menej zrejmé, neskôr v tom istom evanjeliu Ježiš prechádza okolo muža, ktorý sa narodil slepý, a jeho učeníci sa ho pýtajú: „Rabbi, kto zhrešil, tento alebo jeho rodičia, aby sa narodil slepý? “ (Ján 9:2). Je to odhaľujúca otázka: ak sa muž narodil slepý kvôli vlastnému hriechu, očividne musel spáchať hriech ešte pred narodením. Voila. Reinkarnácia.

Pravdepodobne náš najzaujímavejší prípad viery v reinkarnáciu v ranej cirkvi sa vyskytol medzi skupinou takzvaných gnostických kresťanov napadnutých lovcom heréz Irenejom v jeho päťzväzkovom diele Against the Heresies (asi 180 CE). Medzi hanebnými falošnými učiteľmi, ktorých Irenaeus malignes, bola skupina zvaná Karpokrati, o ktorej sa hovorilo, že praktizuje mágiu a zapája sa do nehorázne neslušných činností pri presadzovaní svojich zvláštnych náboženských predstáv. Bez toho, aby mal náš moderný slovník, Irenej obviňuje Karpokratov, že majú postmodernú etiku: pre nich neexistovalo dobro ani zlo ako také; všetko to bola vec osobného, subjektívneho úsudku. V tom či onom kontexte bolo všetko dobré, a preto bolo všetko dovolené. V skutočnosti pre Karpokratov, Ireneja avers, bolo potrebné všetko. Každý, kto nemal plnú ľudskú skúsenosť – v každom smere – sa musel vrátiť a skúsiť to znova, kým neprejde všetkými možnými skúsenosťami. V kontexte Irenaeus jasne myslí na sexuálne akty.

Tvrdia, že veci sú zlé alebo dobré, jednoducho na základe ľudského názoru. Považujú preto za potrebné, aby prostredníctvom transmigrácie z tela do tela mali duše skúsenosť s každým druhom života, ako aj so všetkými druhmi konania, pokiaľ skutočne jedinou inkarnáciou nemožno zabrániť potreba druhých... robiť všetky tie veci, o ktorých sa neodvažujeme ani hovoriť, ani počuť, ba, o ktorých si nesmieme ani len myslieť, ani ich myslieť dôveryhodne. (Proti herézam 1.25.4) [12](#12_11)

Ako by si niekto mohol predstaviť, muselo to viesť k niekoľkým zaujímavým bohoslužobným zážitkom. Alebo si to aspoň Irenaeus predstavoval. Tí, ktorí si nevychutnali všetky možnosti, „musia prejsť z tela do tela, kým nezažije každý druh konania, ktoré sa dá na tomto svete praktizovať, a keď mu už nič nebude chcieť, jeho oslobodená duša by mala vznášaj sa hore k tomu Bohu, ktorý je nad anjelmi, stvoriteľmi sveta. Takto sú spasené aj všetky duše." Skrátka: skôr či neskôr to budete musieť urobiť, takže si to môžete užiť aj teraz.

Origenes bol od tohto druhu uvažovania tak vzdialený, ako sa len dalo. Namiesto toho zdôraznil tradičnú morálku a asketický životný štýl. Pre neho bola reinkarnácia spôsobom, ako sa posunúť nahor v reťazci bytia tým, že sa stal čoraz viac posväteným, až kým človek nemohol vstúpiť späť do nebeskej ríše, aby sa zapojil do večnej kontemplácie Boha. Podľa karpokratovských pomerov to nie je práve očarujúce obdobie, ale pre Origena a jemu podobných to bola večnosť, po ktorej túžili. Predtým, ako sa to stane, však existuje množstvo inkarnácií v rôznych formách:

Určitým sklonom k zlu tieto [nebeské] duše strácajú krídla a prichádzajú do tiel, najprv ľudských; potom sa spojením s iracionálnymi vášňami po určenom čase ľudského života menia na zvieratá; z ktorej klesajú na úroveň bezcitnej prírody. (Proti herézam 1.8.4)

Tento zostup od človeka k „iracionálnemu zvieraťu“ k „necitlivému životu rastliny“ je potom obrátený: „Z tohto stavu sa znovu povznáša v rovnakých štádiách a je vrátený na svoje nebeské miesto.“ „Pád“ do nižších foriem života nastáva kvôli pokušeniam tela. Ak sa teraz neviete uskromniť, neskôr sa z vás stane muchotrávka. Prostredníctvom očistného utrpenia sa duša nakoniec opäť pozdvihne späť, postupne, do nebeskej ríše. Origenes nie je absolútne presvedčený, že sa to deje takto: „Z našej strany prosíme o dovolenie spomínať tieto veci nie ako pevné doktríny, ale ako názory, o ktorých treba diskutovať a potom ich odmietnuť“ (Proti herézam 1.8.4). Neskôr ho však za takéto názory odsúdili. Dlho potom, čo vstúpil do večnosti, celý jeho systém preexistencie duší a reinkarnácie bol odsúdený teológmi inej doby.

V niektorých kruhoch však myšlienka univerzálneho spasenia žila ďalej.

Konečná spása pre všetkých

Medzi učencami z neskoršej cirkvi bol najznámejším teológom na podporu univerzálneho spasenia obhajca Origena, Gregora z Nyssy z konca štvrtého storočia (približne 335 – približne 394 nl). V dialógu s názvom O duši a zmŕtvychvstaní , ktorý viedol so svojou vlastnou sestrou a spolupracovníčkou teologičkou Macrinou Mladšou, Gregor trvá na tom, že utrpenie po smrti nemá byť trestom za hriech, ale ako spôsob vyhnania zla z duše. [13](#13_7) Jeho sestra do istej miery súhlasí. Navyše tvrdí, že keď sa zlo konečne vyženie, zmizne, pretože zlo nemôže existovať mimo vôle človeka. A keď sa to stane, tvrdí Macrina, dôjde k „úplnému zničeniu zla“. Potom bude Boh všetkým a „vo všetkom“. To znamená, že všetci budú zachránení.

V mnohých ohľadoch najzaujímavejšie návrhy na večnú spásu prichádzajú v jednom z veľkých príbehových evanjelií, ktoré boli uvedené do obehu niekedy koncom štvrtého storočia, aj keď mohlo byť založené na tradíciách skorších čias. [14](#14_7) Nazýva sa rôzne Skutky Pilátove (keďže Pontský Pilát vystupuje na poprednom mieste v úvodnej správe o Ježišovom procese) alebo Nikodémovo evanjelium (keďže je údajne napísané touto postavou, inak známou z Jánovho evanjelia). Rozprávanie obsahuje vysoko legendárny záznam Ježišových posledných hodín, ktorý sa však nekončí jeho ukrižovaním. Naopak, pokračuje v opise toho, čo sa stalo potom, pred vzkriesením. Toto je naše prvé prežitie opis príbehu, ktorý sa neskôr stal známym ako „Otras pekla“, v ktorom Ježiš po svojej smrti zostúpil do Hádu, aby oslobodil jeho väzňov. Základnou myšlienkou tohto príbehu je, že spása nemohla prísť na svet – dokonca ani k svätým – predtým, ako Ježiš zomrel za hriechy. Ale keď zomrel, vykúpenie, ktoré dosiahol, bolo sprístupnené tým, ktorí prišli predtým. Sám išiel do Hádes, aby to ponúkol. Otázka znie: Naozaj by niekto povedal nie, ak by mal na výber?

V Nikodémovom evanjeliu počujeme príbeh od dvoch ľudí, ktorí to skutočne zažili, dvoch synov svätého Simeona, svätého muža, ktorý v Lukášovi 2:25–35 spoznal Ježiša ako dieťa. Oni sami boli v Hádes a videli tam Ježiša predtým, ako ho vzkriesil z mŕtvych. Teraz, keď sa vrátili k životu, rozprávajú celý príbeh pochybným židovským vodcom, ktorí túto otázku skúmajú. [15](#15_7)

Naznačujú, že boli dole v hlbokom, temnom Hádes so všetkými ostatnými, ktorí kedy žili, keď sa zrazu z ničoho nič objavilo svetlo, jasné ako slnko. Ján Krstiteľ, jeden zo zosnulých, predstúpil, aby oznámil, že Boží Syn teraz prišiel a dal ľuďom možnosť činiť pokánie z uctievania modiel. Ak by to teraz odmietli urobiť, nebola by druhá šanca. Očividne sa Ján neobracal len na svätých medzi Židmi: táto Kristova spása bola dostupná všetkým, vrátane pohanov.

Potom je účet veľmi zvláštny. Hádes je zobrazený ako skutočná cítiaca bytosť, ktorá prehltla všetkých mŕtvych, ktorí v ňom žijú. Toto zosobnené Hádes vyjadril Satanovi svoj strach, že ak Kristus počas svojho života vzkriesil ľudí z mŕtvych, už mu nič nezabráni vzkriesiť „všetkých ostatných“. A ak sa tak stalo, „nezostane mi nikto z mŕtvych“ (Evanjelium podľa Nikodéma 20:3). Hádes si nemyslel, že by mohol utrpieť miernu stratu. Bál sa, že jeho výhry budú úplne zničené. Nikto by nezostal. To by bola spása pre všetkých.

V skutočnosti sa to stalo. Kristus prerazil brány pekla a rozbil železné mreže, ktoré obmedzovali jeho obyvateľov, a „všetci mŕtvi, ktorí boli spútaní, boli oslobodení zo svojich pút“ (Evanjelium podľa Nikodéma 21:3). Hádes sa potom sťažoval diablovi: „Ó, Belzeboul... Obráťte sa a pozri: nikto z mŕtvych nezostal vo mne“ (Evanjelium Nikodéma 23:1). Kým sa zhovárali, Kristus vzal prvého človeka, Adama, vzkriesil ho a potom sa obrátil ku všetkým mŕtvym a povedal: „Poďte so mnou všetci, ktorí ste zažili smrť, cez strom, ktorého sa tento dotkol; teraz vidíte, ja vás všetkých kriesim cez strom kríža“ (Evanjelium podľa Nikodéma 24:1).

Text môže zanechať mierne zaváhanie v otázke, či boli úplne všetci zachránení pred Hádom. Ďalej to naznačuje, že sú to proroci Izraela a všetci svätí, ktorí sa objavili chváliac Krista, keď urobil znak kríža na čelách „patriarchov, prorokov, mučeníkov a predkov; potom ich vzal a vstal z podsvetia“ (Evanjelium podľa Nikodéma 24:1). Takže sú jediní, ktorí sa narodili? Môže sa to tak zdať, keďže Kristus potom odovzdal „všetkých spravodlivých“ archanjelovi Michaelovi, aby bol uvedený do neba (Evanjelium Nikodéma 25:1). Zdá sa však pravdepodobnejšie, že urobil každého spravodlivým svojím skutkom spravodlivosti na kríži. Sám Hádes aspoň nepochyboval o tom, čo sa stalo. Bol úplne vyprázdnený. Nikto nezostal.

Koniec v raji

A tak naše štúdium končíme šťastne. Všetci sú spasení. Tento názor sa, samozrejme, nestal dominantným názorom v kresťanskej tradícii. Peklo pokračovalo a neskôr vznikol očistec. Pre väčšinu kresťanských teológov nemôže byť spasenie také ľahké, ako by to malo v Nikodémovom evanjeliu, pretože každého jednoducho viedol z Hádu víťazný Kristus. Bolo by to ťažké a nakoniec by to tak bolo dostať ešte ťažšie, čo nie je zaručené ani tým, ktorí sa obrátili na vieru v Krista. Jednak museli byť pokrstení. A žiť morálny život – neuveriteľne morálny život. Čokoľvek krátke a mohli by to byť plamene pekla.

Nie každý prijal túto tvrdú líniu. Vždy sa našli kresťania, ktorí trvali na tom, že aj keď je Boh spravodlivý, je ešte milosrdnejší. Ako potvrdzuje samotný Nový zákon, „milosrdenstvo víťazí nad súdom“ (Jakub 2:13). Z tohto pohľadu Božia láska nepozná hraníc a nemôže byť premožená ani zlom, mocnosťami temnoty, ľudským utrpením, ani skazenou slobodnou vôľou. V skutočnosti ho nemôžu prekonať iné Božie vlastnosti a vlastnosti, dokonca ani jeho zdanlivo zaryté a tvrdohlavé naliehanie na spravodlivosť. Slovami jedného moderného kresťanského autora, ktorý bol kedysi sám angažovaným evanjelikom s vášňou pre biblické svedectvo, nakoniec „láska víťazí“. [16](#16_7)

V rozšírených kresťanských spoločenstvách našej doby skutočne existuje hnutie – dokonca aj konzervatívny evanjelikalizmus – s cieľom zdôrazniť konečnú suverenitu milujúceho Boha, ktorý sa dá poznať na tomto svete, dokonca aj na tvrdohlavých a nevedomých ľuďoch, ktorí ho obývajú. Títo oddaní veriaci, ktorí sa vracajú k Origenovi a Pavlovi pred ním, tvrdia, že nakoniec nikto nebude schopný odolať láske Božej. Dobro zvíťazí nad zlom. Všetko, čo je zlé, bude napravené. A nejako, nejakým spôsobom a v určitom čase budú všetci spasení. [17](#17_5)

Doslov

Ako sa rozhodneme, či niečo, čo sme sa učili od detstva, je v skutočnosti pravda alebo nie? Väčšina ľudí sa o túto záležitosť nikdy nestarala. Naše presvedčenia a myšlienky nám jednoducho dávajú „hlboký zmysel“, bez ohľadu na to, aké bizarné sa môžu zdať tým, ktorí majú iné názory. Nikde to nie je evidentnejšie ako vo svete náboženstva. Väčšine moslimov sa zdá prirodzene „pravdivé“, že smrteľník Mohamed vystúpil na prehliadku siedmich nebies, alebo mormónom, že Joseph Smith preložil zlaté dosky, alebo južným baptistom, že Ježiš doslova kráčal po vode. Takéto presvedčenia nie sú „záležitosti viery“: sú jednoducho tým, čo sa stalo, ako ľudia vždy vedeli. Pre cudzincov je však takýto „zdravý rozum“ často vnímaný ako „nezmysel“.

Pre tých z nás, ktorí chcú zvážiť pravdivosť svojich vlastných hlboko zakorenených presvedčení, je jedinou možnosťou premyslené zvážiť naše možnosti. Som hrdý na to, že mám na život racionálny pohľad, aj keď mám tendenciu to preháňať. Na vysokej škole ma moji priatelia volali „Mr. Spock“: všetky myšlienky, žiadne emócie. A tak, keď mi niekto povie, že sa bojí lietania, som jedným z tých nepríjemných ľudí, ktorí sú v pokušení uviesť štatistické dôkazy, že je pravdepodobnejšie, že budú zabití počas jazdy na letisko. Ale je to tak Je nemožné byť stále úplne racionálny, pokiaľ nerobíte nič iné ako lineárnu algebru. A tak aj ja inštinktívne poskočím hrôzou, keď na svojom dvore uvidím neškodného podväzkového hada – čokoľvek sa mi moja myseľ snaží povedať. Zároveň to neznamená, že moje nespútané emócie musia diktovať moje racionálne chápanie. Nemusím si myslieť, že ma podväzkový had zožerie len preto, že mám naňho viscerálnu reakciu.

Je dôležité, aby sme rozumne chápali nielen svet okolo nás – lietadlá a hady – ale aj „veci neviditeľné“. Najmä ako odborník na náboženstvo si myslím, že by sme mali byť racionálni v tom, čomu veríme. Nehovorím, že viera je čisto vecou racionality – že môžeme logicky prísť na tvrdenia viery. To si vôbec nemyslím. Existuje mnoho miliárd vecí, ktoré nemôžeme zistiť o našom svete a našom mieste v ňom, a život je oveľa viac než len racionálne myšlienkové procesy. Napriek tomu by sme určite mali racionálne preskúmať náboženské tvrdenia o tom, čo sa stalo v minulosti: Rozdelil Mojžiš Červené more? Narodil sa Ježiš z panny? Urobil Mohamed úžasné zázraky? Mali by sme tiež dôkladne premýšľať o tom, čo sa stane v budúcnosti, vrátane našej možnej existencie po tomto živote. Je lepšie mať na takéto veci premyslený pohľad ako nepremyslený.

Mnoho ľudí v našom modernom kontexte skutočne vychovalo určité presvedčenie o posmrtnom živote – napríklad o nebeskej sláve a pekelných ohňoch – do takej miery, že sa im tieto miesta odmeny a trestu jednoducho zdajú prirodzené . Vždy „vedeli“, že tieto miesta existujú tak dlho, ako si pamätajú, že na ne mysleli. Tieto presvedčenia sú posilnené ich emóciami, najmä pozoruhodne silnými emóciami nádeje a strachu. Niektorí z najracionálnejších ľudí, ktorých poznám, dúfajú v uspokojujúci, naplnený, ba radostný posmrtný život a krčia sa v strachu z večnosti pekelných múk. Iní považujú takéto názory za primitívne a nezmyselné.

Je zaujímavé, že tieto názory – dominujúce najmä v kresťanstve a islame – nenájdeme v Starom zákone ani v učení historický Ježiš. Ide o neskorší vývoj. Ale je tiež zaujímavé položiť si otázku, prečo takéto názory zostali dominantné už nejakých devätnásťsto rokov západnej kultúry. Domnievam sa, že predstava, že budeme osobne odmenení alebo potrestaní za kvalitu našich životov alebo za naše osobné záväzky vo viere, spĺňa veľmi hlboké ľudské potreby a túžby. Ako morálne bytosti jednoducho myslíme, musíme myslieť a túžime myslieť si, že svet má zmysel, že nakoniec existuje spravodlivosť a že dobro nakoniec zvíťazí nad zlom. To sa v tomto živote, vo svete plnom nevinných obetí ľudskej krutosti a prírodných katastrof, očividne nedeje. Môže to byť správne? Je to spravodlivé? Predstava neba a pekla nás uisťuje, že neskôr sa to všetko obráti. Nakoniec bude spravodlivosť vykonaná, dobro zvíťazí a Boh zvíťazí. Keď zomrieme, budeme odmenení alebo potrestaní.

Je ťažké vedieť, ako dlho budú tieto myšlienky naďalej dominovať západnému mysleniu o posmrtnom živote. Prinajmenšom v západnej Európe a častiach Ameriky je stále viac a viac ľudí presvedčených – či už neochotne alebo s úľavou –, že napriek rozšíreným nádejam, túžbám a „zdravému rozumu“ sme tu skutočne vďaka sérii neuveriteľných šancí. prírody, počnúc veľkým treskom a končiac nikto nevie ako a kedy. Či bude tento pohľad aj naďalej rásť a nakoniec bude dominovať, si môže každý domyslieť.

V každom prípade, takto sa ja sám v tejto fáze staviam k odvekej otázke neba a pekla. Aj keď mám inštinktívny strach z mučenia po smrti – ako sa mi ten pohľad vryl do hlavy od chvíle, keď som o takýchto veciach mohol premýšľať – jednoducho tomu neverím. Je naozaj racionálne myslieť si, ako v starodávnej kresťanskej doktríne, že existuje božská bytosť, ktorá stvorila tento svet, miluje všetkých, ktorí sú v ňom, a chce pre nich to najlepšie, a predsa, ktorá navrhla realitu v takom spôsobom, že ak ľudia robia v živote chyby alebo neveria správnym veciam, zomrú a budú vystavení neopísateľným mukám, nie po dobu, počas ktorej páchali svoje „prehrešky“, ale po bilióny rokov – a to len vtedy, keď na začiatok? Naozaj si máme myslieť, že Boh je nejaký druh transcendentného sadistu, ktorý má v úmysle týrať ľudí (alebo je aspoň ochotný dovoliť, aby boli mučení) celú večnosť, božská bytosť nekonečne pomstychtivejšia než najhoršie monštrum, aké kedy existovalo? Len tomu neverím. Aj keď sa toho inštinktívne bojím, neverím tomu.

Existuje nejaký iný druh posmrtnej existencie? Nemám to odkiaľ vedieť. A ani nikto iný. Iste, všetci poznáme „dôkazy“: anekdoty priateľov, zážitky na prahu smrti, dôkazové texty z Biblie a podobne. A som si istý, že čoskoro budem dostávať e-maily od ľudí, ktorí ma chcú uistiť, že „vedia“. Ale žiaľ, nikto z nás to nerobí.

Je však život po smrti aspoň pravdepodobný? A čo konkrétne tá druhá polovica rovnice posmrtného života? Je rozumné myslieť si, že po smrti bude existovať slušný alebo dokonca slávny život? Nádej môže byť rovnako silná emócia ako strach a aj tento pohľad je vo mne vtláčaný od detstva.

Rozhodne si nemyslím, že predstava šťastného posmrtného života je taká iracionálna ako pekelné ohne; aspoň to nie je v rozpore s predstavou dobrotivej tvorivej sily za vesmírom. Takže som tejto myšlienke úplne otvorený a hlboko v nej dokonca dúfam. Ale musím povedať, že na konci dňa tomu naozaj neverím. Mám pocit, že tento život je všetko, čo existuje.

Mnoho ľudí má jednoducho problém predstaviť si neexistenciu. Odkedy boli schopní myslieť, spoznali – v prvom rade na inštinktívnej úrovni –, že existujú. Cogito, teda suma. Pre väčšinu z nás je veľmi ťažké myslieť na to, že neexistujeme. Ale mám menej problémov s neexistenciou ako predtým, čiastočne preto, že som počúval niektorých veľkých filozofov minulosti, ako boli Epikuros a Lucretius.

Ako zdôraznili títo grécki myslitelia, nikto z nás neexistoval počas celej histórie tohto vesmíru predtým, ako sme sa narodili, a nikto z nás sa tým v tom čase netrápil a netrápil. Podľa moderných výpočtov to bolo 13,8 miliardy rokov. A tak by nemalo byť ťažké uveriť, že pre nás tiež nebudeme existovať miliardy rokov, ktoré ešte len prídu. Ak som neexistoval pred narodením, prečo by som mal existovať po smrti?

Neviem, či sa to stane, ale mám podozrenie. Je to strašná vyhliadka? Pre mňa až tak nie. Najlepšia analógia, aká ma napadá, je celková anestézia. Pred niekoľkými rokmi som podstúpil lekársky zákrok a podstúpili ma. V sekunde som tam bol a hneď na to, čo som si spomenul, o hodinu neskôr som sa z toho prebudil. Na čo som myslel, keď som bol „preč“? Na nič som nemyslela. Bol som úzkostlivý, rozrušený, utrápený, túžil som odtiaľ vypadnúť? Ani v najmenšom. Moje vedomie jednoducho nefungovalo. Myslím, že smrť bude taká. Nebudeme existovať.

Namiesto vytvárania skutočnej úzkosti ma to len veľmi mrzí. Milujem túto existenciu. Milujem svoju neuveriteľnú manželku, svoje fantastické deti a vnúčatá a svoje jednoduché radosti: dobrých priateľov, ktorí veria v živú a inteligentnú konverzáciu; dobré romány, dobrá hudba, zmysluplný výskum a písanie; kvalitné jedlo a kvalitné víno; bežné prechádzky lesom, vážne túry cez hory, výlety do cudzích krajín; sledovanie športu, cvičenie, parný kúpeľ – všetky radosti života. Nebudú mi chýbať, keď budem preč, keďže nebudem mať žiadne vedomie. Napriek tomu, zatiaľ, kým som nažive a primerane bdelý, som smutný, že ich budem musieť vidieť ísť.

Ale verím, že budem. Každý, kto kedy žil, musel zomrieť. Potom dostali šancu iní ľudia. Dúfam, že to takto pôjde ešte veľmi dlho.

Zatiaľ čo pre mňa áno, budem aj naďalej uvažovať o živote, smrti a o tom, či existuje posmrtný život. Po prečítaní mnohých stoviek autorov, ktorí sa zaoberali týmito problémami v priebehu rokov, na konci dňa pokračujem v hádke s veľkým Sokratom, ktorý to povedal najlepšie. Podľa jeho názoru bola smrť jednou z dvoch vecí. Buď to bol hlboký spánok bez snov, oveľa hlbší než čokoľvek, čo bežne zažívame. Nikto z nás sa nebojí fantastického spánku a nikto z nás to neľutuje. Smrť by bola ešte lepšia, aj keď tam nie je žiadna aktivita alebo dokonca vedomie – odpočinok zastavenie existencie. Nie je sa v ňom čoho báť. Moderne povedané, toto je moje celkové anestetikum.

Alternatíva pre Sokrata: po smrti by prišlo veľké stretnutie, kde by sa mohol stretnúť a porozprávať so všetkými, ktorí išli predtým. Pre aténskeho filozofa to znamenalo mať možnosť hovoriť s velikánmi jeho gréckej kultúry: Orfeom, Hesiodom a Homérom. Pre mňa by to bol, myslím, rozhovor s tými mojimi: Dickensom, Shakespearom a Ježišom.

Aj keď sa o tom diskutuje, podľa mňa je pomerne jasné, ktorú z týchto dvoch možností Sokrates, alebo skôr jeho búrlivec Platón, vlastne myslel. Veril, že smrťou je koniec príbehu. Ale to pre neho nebolo zdrojom úzkosti a nemusí to byť ani pre nás. Namiesto toho je to motivácia milovať tento život tak dlho, ako len môžeme, užívať si ho čo najviac, ako je to len možné, a pomáhať ostatným robiť to isté. Ak to všetci urobíme, po smrti budeme žiť ďalej – nie v osobnom vedomí, keď nám umrie mozog, ale v životoch tých, ktorých sme sa dotkli.

Viac od autora	
Cover image	
[Triumf kresťanstva](https://www.simonandschuster.com/books/The-Triumph-of-Christianity/Bart-D-Ehrman/9781501136726?mcd=ebookrec_auto&utm_campaign=ebookrec_auto)	

O autorovi

© DAN SEARS, UNIVERZITA V SEVERNEJ KAROLÍNE NA CHAPEL HILL

Bart D. Ehrman je autorom alebo editorom viac ako tridsiatich kníh, vrátane bestsellerov New York Times Nesprávne citovanie Ježiša, Ako sa Ježiš stal Bohom a Triumf kresťanstva . Ehrman je profesorom náboženských štúdií na Univerzite v Severnej Karolíne v Chapel Hill a popredným odborníkom na Nový zákon a históriu raného kresťanstva. Objavil sa v časopisoch Time , New Yorker a Washington Post a objavil sa na NBC, CNN, Daily Show s Jonom Stewartom, na kanáli History, na National Geographic, BBC, na hlavných reláciách NPR a v iných top printoch. a vysielacie médiá.

[SimonandSchuster.com](http://www.SimonandSchuster.com)

[www.SimonandSchuster.com/Authors/Bart-D-Ehrman](http://www.simonandschuster.com/authors/Bart-D-Ehrman)

Icon: Facebook Icon: Twitter Icon: Instagram[@simonbooks](http://www.instagram.com/simonbooks)

Tiež od Barta D. Ehrmana

Triumf kresťanstva

Ježiš pred evanjeliami

Ako sa Ježiš stal Bohom

Iné evanjeliá

Biblia: Historický a literárny úvod

Falšovanie a falšovanie

Existoval Ježiš?

Apokryfné evanjeliá: texty a preklady

Kované

Ježiš, prerušený

Boží problém

Stratené evanjelium Judáša Iškariotského

Petra, Pavla a Márie Magdalény

Štúdie o textovej kritike Nového zákona

Nesprávne citovanie Ježiša

Apoštolskí otcovia

Pravda a fikcia v Da Vinciho kóde

Krátky úvod do Nového zákona

Po Novom zákone

Nový zákon: Historický úvod do ranokresťanských spisov

Kresťanstvo v neskorom staroveku

Stratené kresťanstvo

Stratené Písma

Ježiš: Apokalyptický prorok nového tisícročia

Ortodoxná korupcia Písma

Text štvrtého evanjelia v spisoch Origena

Didymus slepý a text evanjelií

Dúfame, že sa vám čítanie tejto elektronickej knihy Simon & Schuster páčilo.

Získajte e-knihu ZDARMA, keď sa zapojíte do nášho zoznamu adresátov. Okrem toho získate aktualizácie o nových vydaniach, ponukách, odporúčanom čítaní a ďalšie informácie od Simon & Schuster. Kliknutím nižšie sa zaregistrujte a pozrite si zmluvné podmienky.

[KLIKNITE SEM PRE PRIHLÁSENIE](https://www.simonandschuster.com/ebook-signup/back/9781501136757)

Už ste predplatiteľom? Zadajte svoj e-mail znova, aby sme mohli zaregistrovať túto e-knihu a poslať vám viac z toho, čo radi čítate. Do vašej schránky budete naďalej dostávať exkluzívne ponuky.

Poznámky

Predslov

[1](#1) <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/10/most-americans-believe-in-heaven-and-hell/>

Prvá kapitola: Prehliadky neba a pekla so sprievodcom

[1](#1_1) Spomína ho už Klement Alexandrijský na konci 2. storočia; pozri Eusebius, Dejiny Cirkvi 6,14; Eusebius sám, píšuci na začiatku štvrtého storočia, naznačuje, že niektorí kresťania to považovali za kanonické Písmo (História Cirkvi 3.25). Vedci zistili, že 66-stranová kniha, ktorá obsahuje grécky text, bola vytvorená niekedy v šiestom storočí; pozri Peter van Minnen, „The Greek Apocalypse of Peter “, v Jan Bremmer a István Czachesz, eds., The Apocalypse of Peter (Leuven, Belgicko: Peeters, 2003), s. 15–39.

[2](#2) V súhrne budem sledovať staršiu etiópsku verziu textu. Pre anglické preklady gréckych a etiópskych textov vedľa seba pozri JK Elliott, The Apocryphal New Testament (Oxford, UK: Clarendon Press, 1993), str. 593–612. Citácie sú z tohto vydania.

[3](#3) Neskoršie výnimky v kresťanskej tradícii pozri v 14. kapitole.

[4](#4) Jedna nedávna štúdia tvrdila, že toto je jedna z hlavných funkcií rôznych opisov pekla v ranom kresťanstve. Pozri Meghan Henning, Vzdelávanie raných kresťanov prostredníctvom pekelnej rétoriky: „Plač a škrípanie zubami“ ako Paideia v Matúšovi a ranej cirkvi (Tübingen, Nemecko: Mohr Siebeck, 2014).

[5](#5) Nedávnu celovečernú štúdiu nájdete v Eliezer Gonzalez, Osud mŕtvych v severoafrickom kresťanstve na začiatku tretieho storočia: Umučenie Perpetuy a Felicitas a Tertulliana . STAC 83 (Tübingen, Nemecko: Mohr Siebeck, 2014). Nové vydanie a preklad textu s komentárom nájdete v Thomas J. Heffernan, The Passion of Perpetua and Felicity (New York: Oxford University Press, 2012).

[6](#6) Ako tvrdili napríklad Ross Kraemer a Shira Lander, „Perpetua and Felicitas“, v The Early Christian World , zv. 2, ed. Philip Esler (Londýn: Taylor & Francis, 2000); s. 1048–65. Alternatívny pohľad nájdete v Jeffrey A. Trumbower, Rescue for the Dead: The Posthumous Salvation of Non-Christians in Early Christianity (New York: Oxford University Press, 2001).

[7](#7) Pre anglický preklad pozri Herbert Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs (Oxford, UK: Clarendon Press, 1972), s. 106–31; preklady budú prevzaté z tohto vydania.

[8](#8) Preklad GMA Grube, citovaný v jeho vydaní Marcus Aurelius Antoninus, The Meditations (Indianapolis: Hackett, 1983), s. 111.

[9](#9) Pre anglický preklad pozri Elliott, Apocryphal New Testament , s. 439–511. Citácie sú prevzaté z tohto vydania.

Druhá kapitola: Strach zo smrti

[1](#1_2) Preklad Stephanie Dalleyovej, z Mýtov z Mezopotámie: Stvorenie, Potopa, Gilgameš a iní (New York: Oxford University Press, 1989).

[2](#2_1) Prevzal som frázu z verzie Stephena Mitchella, Gilgameš: Nová anglická verzia (New York: Free Press, 2004).

[3](#3_1) Hoci Sokrates, Platón a všetci ich grécki súčasníci boli polyteisti, Sokrates hovorí o svojom „Bohu“ v jednotnom čísle.

[4](#4_1) Preklad Hugha Tredennicka, v The Collected Dialogues of Plato , ed. Edith Hamilton a Huntington Cairns (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961).

Tretia kapitola: Život po smrti predtým, ako existoval život po smrti

[1](#1_3) Erwin Rohde: Psyché: Kult duší a viera v nesmrteľnosť u Grékov . 8. vydanie, prekl. WB Hillis (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2006; nemecký originál z 8. vyd. 1925), s. 4. V tomto kontexte mal Rohde konkrétne na mysli názor nájdený u Homéra.

[2](#2_2) Používam preklad Roberta Faglesa, Ilias (New York: Penguin, 1990). Čísla riadkov sú čísla v tomto vydaní.

[3](#3_2) Rohde, Psyché , s. 9.

[4](#4_2) Tento bod je ešte pútavejší v Iliade , Kniha 23, keď zjaví sa mu duch Achilovho najlepšieho priateľa Patrokla, ktorý ho prosí, aby ho okamžite pochoval a zbavil ho trápenia. Iné druhy ľudí tiež nemajú povolený úplný vstup do Hádes, vrátane napríklad tých, ktorí boli zabití pred určeným časom.

[5](#5_1) Homer nikdy nespomína ich konkrétne zločiny; tieto sú známe len z iných mýtov o nich.

[6](#6_1) V homérskych eposoch je niekoľko návrhov, že ešte iní môžu v Hádesovi čeliť mukám – najmä pri niekoľkých príležitostiach sa hovorí, že bohovia potrestajú tých, ktorí porušia ich prísahu; ale Homer nám neposkytuje žiadne podrobnosti. Pozri napríklad Ilias 19.259.

[7](#7_1) „O pohreboch“, 2; preklad AM Harmon, „Lucian“, IV, Loeb Classical Library, 162 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969).

[8](#8_1) Preklad Roberta Faglesa, The Aeneid (New York: Viking, 2006); čísla riadkov sú z tohto vydania.

[9](#9_1) Pre tých, ktorí zostúpili pod Hádes a vrátili sa živí, Vergilius myslí na mýty spojené s Herkulom a Orfeom.

Štvrtá kapitola: Bude spravodlivosť vykonaná? Vzostup posmrtných odmien a trestov

[1](#1_4) Proces a realita , 2. vydanie. (New York: Free Press, 1979), s. 39.

[2](#2_3) Pozri napríklad Dale Martin, Inventing Superstition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004). Tento starší názor pretrváva aj dnes, samozrejme, do tej miery, že ľudia niekedy tvrdia, že po smrti videli „ducha“ alebo „dušu“ svojho milovaného. (Nemôžete „vidieť“ to, čo je neviditeľné!) Je trochu ťažké opísať názory na materialitu duše, ktoré zastávali mnohí starovekí ľudia (nie všetci; niektorí platonici boli možno výnimkou). Keď hovorím, že duša bola akousi „hmotou“, nemyslím tým, že by Gréci používali na jej opis typické slovo pre „hmotu“ (hylē). Hylē (= drevo alebo „materiál“) je pre väčšinu Grékov v kontraste s „dušou“ (= psyché). Ale koncepčne je psychika stále tvorená akousi „ veciou “. Je to nehylická látka, ktorá má telesné vlastnosti: môže byť obsiahnutá napríklad vo fyzických hraniciach (ľudské telo) a môže prúdiť cez žily atď. – čo všetko vyžaduje, aby mala nehylický druh. materiality, rafinovanejšieho druhu vecí od toho, čo bežne považujeme za fyzické veci.

[3](#3_3) Preklad Hugha Tredennicka, v The Collected Dialogues of Plato , ed. Edith Hamilton a Huntington Cairns (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961).

[4](#4_3) Pozri napríklad štúdiu Radcliffa G. Edmondsa, Mýty podsvetia Cesta: Platón, Aristofanes a „orfické“ zlaté tablety (New York: Cambridge University Press, 2004).

[5](#5_2) Preklad Hugha Tredennicka, v The Collected Dialogues of Plato , ed. Edith Hamilton a Huntington Cairns (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961).

[6](#6_2) Preklad Paula Shoreyho, v The Collected Dialogues of Plato , ed. Edith Hamilton a Huntington Cairns (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961).

[7](#7_2) Preklad Davida Barretta, Osy, Básnik a ženy, Žaby (New York: Penguin, 1964).

[8](#8_2) Preklad Lionela Cassona, Vybrané satiry Luciana (New York: Norton, 1962).

[9](#9_2) Preklad Brada Inwooda a LP Gerson, The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia (Indianapolis: Hackett, 1994). Takmer všetky Epikurove spisy sú stratené. Tu sú citované listy a citácie zo stratených diel od jeho neskoršieho životopisca Diogena Laertia, Životy významných filozofov .

[10](#10) Tento preklad napísal RD Hicks, Diogenes Laertius: Lifes of Eminent Philosophers , Loeb Classical Library 125 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925).

[11](#11) Predchádzajúce dva preklady pochádzajú od Inwooda a Gersona, Epicurean Reader .

[12](#12) Preklad RE Latham, Lucretius: O povahe vesmíru (New York: Viking Penguin, 1951). Všetky citácie pochádzajú z Knihy 3; niektoré boli mierne upravené.

[13](#13) Tusculan Disputations 1. 36, 38. Translation of JE King, Cicero: Tusculan Disputations , Loeb Classical Library 141 (Cambridge MA: Harvard University Press, 1927).

[14](#14) Klasickou štúdiou je William Harris, Ancient Literacy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).

[15](#15) Pozri napríklad Robert Garland, The Greek Way of Death, 2. vyd. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).

[16](#16) Pozri napríklad dojímavý epilóg Lucy Kalanithi k memoárom na umieranie jej manžela Paula Kalanithiho, When Breath Becomes Air (New York: Random House, 2016), s.

[17](#17) Klasickou štúdiou je Richmond Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1962). Vybral som si príklady z jeho zbierky.

[18](#18) Obe predchádzajúce (CIL 9.1837 a CIL 6.26003) sú citované v Keith Hopkins, Death and Renewal (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), s. 230.

[19](#19) Lattimore, Témy v gréckych a latinských epitafoch , s. 75.

Piata kapitola: Smrť po smrti v hebrejskej Biblii

[1](#1_5) Niektorí čitatelia sa možno čudujú, prečo neporovnávam tento Jóbov pohľad so slávnou pasážou Jóba 19:25–26, ktorú najviac preslávil Händelov „Mesiáš“. V preklade kráľa Jakuba tieto verše čítajú: „Lebo viem, že môj vykupiteľ žije a že bude stáť v posledný deň na zemi: A hoci moje kožné červy zničia toto telo, predsa vo svojom tele uvidím Boha …“ Učenci už dlho uznávajú obrovské problémy, ktoré sprevádzajú tieto verše. Hebrejský text bol počas prenosu neprehľadný, takže nie je možné vedieť, ako text preložiť alebo presne určiť, čo znamená. To znamená, že aj keď to dáva dobrý zmysel vo väčšine anglických prekladov, hebrejčina je neporiadok. Ako povedal odborník na judaizmus Alan Segal vo svojej dôkladnej analýze starovekých názorov na posmrtný život: „Text bol skomolený a nevieme presne povedať, čo chcel Jób povedať. Segal ďalej podáva svoje najlepšie vysvetlenie textu, ktoré ukazuje, že Jób takmer určite nehovorí o tom, že vidí Boha v posmrtnom živote, ale namiesto toho dúfa, že svoju nevinu prednesie pred samotným Bohom s pomocou súdneho zástupcu (jeho „vykupiteľ“). Pozri Alan F. Segal, Life After Death: A History of the Afterlife in the Religions of the West (New York: Doubleday, 2004), s. 150–52.

[2](#2_4) Skutočne existujú niektoré pasáže hebrejskej Biblie, ktoré možno čítať týmto spôsobom, kde si šeol predstavuje skutočné miesto pobytu. Pozri napríklad Izaiáš 14:9–11 a Ezechiel 31:15–17; 32:21. Za tento pohľad vďačím svojmu kolegovi Josephovi Lamovi, ktorý ma napriek môjmu odporu presvedčil. Všetky tieto pasáže sú však vysoko symbolické a metaforické – nie opisy toho, čo autori považovali za doslovnú realitu.

[3](#3_4) Pozri predchádzajúcu poznámku. Nemalo by sa namietať, že keďže patriarchovia boli pochovaní v jaskyniach , v skutočnosti nespadli . Smerové výrazy často používame metaforicky, napríklad keď hovoríme, že ideme do centra mesta. Samotné „ísť dole“ bolo jednoducho metaforou založenou na bežných postupoch pri pochovávaní.

[4](#4_4) Jon D. Levenson, Vzkriesenie a obnova Izraela: Konečné víťazstvo Boha života (New Haven, CT: Yale University Press, 2006), s. 80. Levenson však tento bod posúva iným smerom ako ja a vyvodzuje záver, ktorý je podľa mňa neudržateľný – totiž že šeol ako strašné miesto bol vyhradený len pre obzvlášť zlých hriešnikov, nie pre všetkých.

[5](#5_3) Alan F. Segal, Život po smrti: História posmrtného života v náboženstvách Západu (New York: Doubleday, 2004), s. 135.

[6](#6_3) Dobrý základný úvod k Amosovi a jeho neskoršiemu editorovi nájdete v John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press, 2004), s. 286–95.

[7](#7_3) Rôzne spisy, ktoré teraz tvoria Izaiáša, a ich dátumy a kontexty, pozri Collins, Introduction to the Hebrew Bible , s. 307–321; 379–400.

Šiesta kapitola: Mŕtve telá, ktoré sa vracajú k životu: Vzkriesenie v starovekom Izraeli

[1](#1_6) Užitočné nedávne diskusie, stelesňujúce vedecké názory na túto otázku, pozri CD Elledge, Vzkriesenie mŕtvych v ranom judaizme 200 BCE – CE 200 (New York: Oxford University Press, 2017); Anders Hulgard, „Perzský apokalyptizmus“, kapitola 2 Johna J. Collinsa, vyd., The Encyclopedia of Apocalypticism, Vol. 1: Pôvod apokalyptizmu v judaizme a kresťanstve (New York: Continuum, 1998); a Jan N. Bremmer, Vzostup a pád posmrtného života (New York: Routledge, 2002), najmä kapitola 4, „Vzkriesenie od Zoroastra po neskorú antiku“.

[2](#2_5) Napríklad obavy vyvolané v Stredomorí výbojmi Alexandra Veľkého a následným šírením helenistickej kultúry v štvrtom až treťom storočí pred Kristom; alebo hrozné udalosti Makabejského povstania v druhom storočí pred Kristom. Pozrite si prehľad raných apokalyptických textov v John Collins, „The Afterlife in Apocalyptic Literature“, v Alan J. Avery-Peck a Jacob Neusner, eds. Smrť, život po smrti, vzkriesenie a budúci svet v judaizmoch staroveku , zv. 4 Judaizmu v neskorej antike (Leiden, Holandsko: Brill, 2001), 5. kapitola.

[3](#3_5) Moje úplné úvahy o biblických odpovediach na problém utrpenia možno nájsť v Božom probléme: Ako Biblia neodpovedá na našu najdôležitejšiu otázku — Prečo trpíme (San Francisco: HarperOne, 2009).

[4](#4_5) Takto Elledge, Vzkriesenie z mŕtvych, a najpresvedčivejšie, Levenson, Vzkriesenie .

[5](#5_4) Úplnú diskusiu nájdete v autoritatívnej správe Johna Collinsa, The Sceptre and the Star: Jewish Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2010).

[6](#6_4) Faktory, ktoré viedli kresťanov k tomu, aby si mysleli, že Ježiš bol mesiáš, nájdete v mojej knihe How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee (San Francisco: HarperOne, 2015).

[7](#7_4) Pozri diskusiu o Izaiášovi v Collins, Úvod do hebrejskej biblie , s. 307–321; 379–400.

[8](#8_3) Anglický preklad s úvodom ku knihe popisujúcim jej rozdelenie nájdete v Michael Knibb, The Ethiopic Book of Enoch: A New Edition in the Light of the Aramaic Dead Sea Fragments , 2 vols. (New York: Oxford University Press, 1979); moje citáty sú prevzaté z tohto vydania.

[9](#9_3) Najmä v časti známej ako Podobenstvá; pozri napríklad 1. Enocha 38–39, 48 a 51.

[10](#10_1) Jednou z najlepších diskusií o historickom kontexte knihy a výkladu jej textu je komentár Johna Collinsa, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel (Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible) (Minneapolis: Pevnosť Press, 1994).

[11](#11_1) Situácia je zaznamenaná v knihe 1. Machabejskej, ktorá je súčasťou apokryfov Starého zákona. Pre modernú diskusiu o tomto období pozri Shaye Cohen, From the Maccabees to the Mishnah , 3rd ed. (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2014).

[12](#12_1) Pre zbierku starovekých židovských apokalyps pozri James Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha (Garden City, NY: Doubleday, 1983), zv. 1.

[13 Pre tieto verše](#13_1) pozri diskusiu v Collins, Daniel .

[14](#14_1) Pozri moju diskusiu v Ako sa Ježiš stal Bohom , str. 60.

[15](#15_1) Klasické tvrdenie je v knihe Oscar Cullmann, Nesmrteľnosť duše? Alebo Vzkriesenie z mŕtvych? (New York: Macmillan, 1964).

[16](#16_1) Pozri s. 43–44.

Siedma kapitola: Prečo čakať na vzkriesenie? Život po smrti Hneď po smrti

[1](#1_7) Preklady sú dostupné v akomkoľvek vydaní starozákonných apokryfov (napr. v novej revidovanej štandardnej verzii, ktorú tu sledujem).

[2](#2_6) Dostupné aj v preklade NRSV apokryfov Starého zákona.

[3](#3_6) Klasickou analýzou je Martin Hengel, Judaizmus a helenizmus: Štúdie o ich stretnutí v Palestíne počas helenistického obdobia , 2 zv. (Philadelphia: Fortress Press, 1981).

[4](#4_6) Ďalší dobrý príklad sa objavuje v apokryfnom texte Šalamúnova múdrosť .

[5](#5_5) Pozri úvod a preklad Brucea M. Metzgera v James Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha , zv. 1 (Garden City, NY: Doubleday, 1983) s. 517–59. Pre dôkladnejšiu analýzu pozri Michael Stone, 4 Ezra (Hermeneia: Kritický a historický komentár k Biblii) (Minneapolis: Pevnosť, 1990).

[6](#6_5) Existujú dve verzie textu; ani kópia toho druhého; oboje pravdepodobne pochádzajú z rovnakého pôvodného účtu. Budem sledovať ten s názvom Recenzia A. Pre preklad pozri EP Sanders, „The Testament of Abraham“, v Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha , zv. 1, s. 871–902.

[7](#7_5) Pozri napríklad Elizabeth Bloch-Smith, Judahite Burial Practices and Beliefs About the Dead (Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 1992); Rachel S. Hallote, Smrť, pohreb a posmrtný život v biblickom svete: Ako Izraeliti a ich susedia zaobchádzali s mŕtvymi (Chicago: Ivan R. Dee, 2001); a Byron R. McCane, Roll Back the Stone: Death and Burial in the World of Jesus (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2003).

[8](#8_4) PW van der Horst, Staroveké židovské epitafy: Úvodný prehľad tisícročia židovskej pohrebnej epigrafie (300 pred Kristom – 700 nl) (Kampen, Holandsko: Kok Pharos, 1991).

[9](#9_4) Tamže, s. 114.

[10](#10_2) Tamže, s. 137

[11](#11_2) Pozri Josephus, Starožitnosti , 18.14, 16 a 18; a Židovské vojny , 2.8.11 a 14. Druhé je popis, ktorý tu sledujem. Pre dobré zhrnutie Josephusovho života a spisov pozri Steven Mason, Josephus and the New Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 2003), najmä kapitoly 1–3.

[12](#12_2) Pre všetky tieto skupiny a ich presvedčenie pozri Cohen, Od Makabejcov po Mišnu (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2014) a EP Sanders, Judaizmus: Prax a viera, 63 pred Kristom – 66 po Kr. (Minneapolis: Fortress Press, 2016).

Ôsma kapitola: Ježiš a posmrtný život

[1](#1_8) Úplný popis príbehu pozri Bruce M. Metzger, „Literary Forgeries and Canonical Pseudepigrapha“, Journal of Biblical Literature 91 (1972), s. 4, ako aj Metzgerovu autobiografiu Reminiscences of an Octogenarian (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), s. 136–39.

[2](#2_7) Nevieme, prečo sa raní kresťania rozhodli dielo nekopírovať a ponechať ho v obehu. Jedna teória – pravdepodobne prevládajúca – hovorí, že neskorší ortodoxní kresťania neschvaľovali Papiasa a jeho názory. Neskorší cirkevný otec Eusebius o ňom hovorí, že bol „mužom veľmi nízkej inteligencie“ (Eusebius, Cirkevné dejiny 3.39). Pre preklad zachovaného pozostatku Papiasových diel pozri Bart D. Ehrman, The Apostolic Fathers, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), zv. 2.

[3](#3_7) Pozri moju diskusiu v Forged , s. 223–228.

[4](#4_7) Podrobnejšiu diskusiu nájdete v kapitolách o evanjeliách v mojej knihe The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings , 7. vydanie (New York: Oxford University Press, 2019).

[5](#5_6) Plný dôkaz o tom podávam vo svojej knihe Jesus Before the Gospels (San Francisco: HarperOne, 2016).

[6](#6_6) Pozri moju knihu Jesus Interrupted: Odhalenie skrytých rozporov Biblie (a prečo o nich nevieme) (San Francisco: HarperOne, 2009).

[7](#7_6) Pokiaľ ide o evanjeliá Nového zákona, učenci už dávno vedia, že Matúš aj Lukáš použili Marka – takže keď všetci traja uvádzajú výrok o Ježišovi, nejde o tri nezávislé zdroje; nakoniec sa takéto príslovie vracia len k Markovi (požičiavali si ho Matúš a Lukáš). Takže Matúš a Lukáš majú tiež množstvo výrokov, ktoré sú presne alebo takmer úplne rovnaké; vedci už dlho tvrdili, že títo dvaja autori mali prístup k už stratenej zbierke Ježišových výrokov s názvom „Q“ (pre nemecké slovo Quelle , čo znamená zdroj). Matúš a Lukáš mali tiež svoje vlastné jedinečné zdroje informácií: Matúšov sa volá „M“; Luke je "L." Mark, Q, M a L sú všetky navzájom nezávislé a John je nezávislý od všetkých z nich. Ak teda vo všetkých nájdeme rovnaký druh výroku – napríklad nejaký komentár o prichádzajúcom Božom Kráľovstve – čo v skutočnosti nie je to isté , potom by to bol dôkaz, že Ježiš niečo také povedal, pretože sa uvádza nezávisle. Pozrite si diskusiu v mojej knihe Nový zákon: Historický úvod , kapitoly 8 a 14.

[8](#8_5) Dôkazy zhromažďujem vo svojej knihe Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium (New York: Oxford University Press, 1999). Pre klasické vyhlásenie pozri Albert Schweitzer, Quest of the Historical Jesus (Minneapolis: Fortress Press, 2001; nemecký originál 1906).

[9](#9_5) Pozri Lloyd R. Bailey, „Gehenna: The Topography of Hell“, Biblical Archaeologist 49 (1986), 187–91.

[10](#10_3) Nie je jasné, či je to preto, že bol pôvodne vyrobený pre nesmrteľné bytosti diabla a démonov (ktorí, keďže nemôžu zomrieť, budú skutočne horieť navždy), alebo či Ježiš hovorí metaforicky, ako v iných pasážach Biblie. zahŕňajúci „večný oheň“.

Deviata kapitola: Posmrtný život po Ježišovom živote: Apoštol Pavol

[1](#1_9) Pozri Pavlovu diskusiu v mojej knihe Triumf kresťanstva: Ako zakázané náboženstvo zachvátilo svet (New York: Simon & Schuster, 2018), kapitola 2.

[2](#2_8) Podrobnejšiu diskusiu o tomto probléme nájdete v mojej knihe Forged: Writing in the Name of God; Prečo autori Biblie nie sú tým, kým si myslíme, že sú (San Francisco: HarperOne, 2012). Rozsiahlejšiu a odbornú diskusiu uvádzam vo svojej akademickej knihe Forgery and Counterforgery: The Use of Literary Deceit in Early Christian Polemics (New York: Oxford University Press, 2012).

[3](#3_8) Rimanom, 1. a 2. Korinťanom, Galaťanom, Filipanom, 1. Tesaloničanom a Filemonovi.

[4](#4_8) Pozri diskusiu v mojej knihe Peter, Paul, and Mary Magdalene (New York: Oxford University Press, 2008), kapitoly 7–12.

[5](#5_7) Pre dve hlavné pozície pozri David Wenham, Paul a Jesus: The True Story (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002) a Victor Paul Furnish, Jesus podľa Paula (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993).

[6](#6_7) Podrobnejšiu diskusiu o liste nájdete v kapitole 21 mojej knihy The New Testament: A Historical Introduction .

[7](#7_7) Často sa poukazuje na to, že by to bol známy obraz pre obyvateľov miest v rímskej provincii, ktorí, keď na návštevu prišiel z úradnej povinnosti vysoký rímsky úradník, vyšli mu s veľkou slávnosťou v ústrety, aby ho odprevadili do mesto.

[8](#8_6) Ako vo všetkom židovskom, existujú samozrejme ojedinelé výnimky, ako je to vidieť napríklad v knihe Jubilea (23:30–31), ako ma upozornil môj priateľ a večný korektor Joel Marcus. Opäť nehovorím, že všetci Židia zastávali názor na telesné vzkriesenie, alebo že všetci pohania verili v nesmrteľnosť duše.

Desiata kapitola: Zmena pohľadov na Ježiša: Neskoršie evanjeliá

[1](#1_10) Prehľad oboch kníh nájdete v kapitolách 10 a 19 v mojej knihe Nový zákon: historický úvod .

[2](#2_9) Pozri moju diskusiu v kapitole 7 knihy Nový zákon: historický úvod .

[3](#3_9) Nedávne knižné štúdie o tomto podobenstve nájdete v Outi Lehtipuu, The Afterlife Imagery in Luke's Story of Rich Man and Lazarus (Leiden, Holandsko: Brill, 2007) a Matthew Ryan Hauge, The Biblical Tour of Hell (Londýn: Bloomsbury T&T Clark, 2013).

[4](#4_9) Pre preklad pozri Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: The Late Period , zv. 3 (Berkeley: University of California Press, 2006). Rukopis, ktorý prekladá, má miestami malé medzery; Prevzal som jej rekonštrukcie bez toho, aby som ich tu uviedol do zátvoriek.

[5](#5_8) Tak napríklad Richard Bauckham, Osud mŕtvych: Štúdie o židovskej a kresťanskej apokalypse (Leiden, Holandsko: Brill, 1998), kapitola 4, o „Bohatom mužovi a Lazarovi“.

[6](#6_8) Pozri moju knihu Ako sa Ježiš stal Bohom: Povýšenie židovského kazateľa z Galiley (San Francisco: HarperOne, 2014), s. 269–79.

[7](#7_8) Preklad Zlatka Plešeho v knihe Bart Ehrman a Zlatko Pleše, The Apocryphal Gospels: Texts and Translations (New York: Oxford University Press, 2011).

[8](#8_7) Nehovorím, že všetky výroky Tomášovho evanjelia sú „neskôr“ a líšia sa od skutočných Ježišových slov. Niektoré z výrokov môžu skutočne reprezentovať veci, ktoré povedal – najmä tie, ktoré sú podobné tým, ktoré sa nachádzajú v našich skorších evanjeliách. Ale tie, ktoré sa zaoberajú apokalyptickou eschatológiou, všetky predstavujú neskoršie modifikácie Ježišovho vlastného učenia. Pozri moju diskusiu v The New Testament: A Historical Introduction , s. 218–223.

Jedenásta kapitola: Záhady posmrtného života z Knihy Zjavenia

[1](#1_11) Jednoduchý prehľad knihy Zjavenie napísanej pre široké čitateľské publikum nájdete v Bruce M. Metzger, Breaking the Code (Nashville: Abingdon, 2006). Existuje množstvo vynikajúcich komentárov k Zjaveniu napísaných z historického hľadiska; pozri napríklad Craig Koester, Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary (New Haven, CT: Yale University Press, 2014).

[2](#2_10) Pozri diskusiu o Petrovi v mojej knihe Forged: Writing in the Name of God; Prečo autori Biblie nie sú tým, kým si myslíme, že sú (San Francisco: HarperOne, 2011), s. 70–73. Rovnaké komentáre platia aj pre jeho spoločníka a kolegu rybára Johna.

[3](#3_10) O relatívnej zriedkavosti kresťanského mučeníctva pozri Candida Moss, Mýtus o prenasledovaní (San Francisco: HarperOne, 2014). O počte kresťanov v starovekom svete na rôznych miestach v prvých storočiach pozri moju knihu Triumf kresťanstva (San Francisco: HarperOne, 2017), s. 294.

[4](#4_10) Niekto by sa mohol čudovať, či táto utopická spása pre svätých je sama osebe súčasťou Jánovej symboliky. Ak je celá kniha plná symbolov, je večný život sám o sebe symbolom, ktorý sa nemá brať doslovne? Dalo by sa to určite povedať, pretože máme iných spisovateľov zo staroveku, ktorí príbehy o posmrtnom živote nepoužívali ako doslovné opisy toho, čo sa stane, ale ako „morálne príbehy“ na vedenie života v súčasnosti. Platón by sa do toho tábora určite hodil. Ale možno nie Ján: používa ohnivé jazero a nový Jeruzalem ako symboly iných skutočností – zničenia a večného života. Nič nenasvedčuje tomu, že myšlienky vyjadrené jeho symbolmi sú samy osebe symbolické.

Dvanásta kapitola: Večný život v tele

[1](#1_12) Pre anglický preklad pozri Henry Chadwick, Contra Celsum , dotlač (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). Citácie sú z tohto vydania.

[2](#2_11) Úvod a preklad pozri Bart Ehrman, The Apostolic Fathers , zv. 1, Loeb Classical Library (Cambridge MA: Harvard University Press, 2004). Citácie pochádzajú z tohto vydania.

[3](#3_11) Niektorí učenci si myslia, že tento traktát v skutočnosti nepochádza od Athenagorasa, ale na mene, ktorú sa snažím povedať, veľmi nezáleží. Ktokoľvek to napísal, bolo to takmer určite na konci druhého storočia.

[4](#4_11) Citáty sú prevzaté z prekladu Josepha H. Crehana, Athenagoras: Embassy for the Christians; Vzkriesenie mŕtvych (New York: Newman Press, 1955).

[5](#5_9) Všetky tieto pochádzajú z City of God , Kniha 22, kapitola 12. Pre pohodlný anglický preklad pozri Marcus Dods, City of God, dotlač (Peabody, MA: Hendrickson, 2009).

[6](#6_9) Pozri str. 195.

[7](#7_9) Pozri str. 208.

[8](#8_8) Preklad Marvina Meyera, The Nag Hammadi Scriptures (San Francisco: HarperOne, 2009), s. 52–55.

[9 Nepavlovské](#9_6) autorstvo Kolosanom a Efezanom pozri v mojej knihe Forged , str. 108–14.

[10](#10_4) Gnosticizmus je mimoriadne zložitý súbor náboženstiev. Nedávny pokus rozbaliť gnostické názory a praktiky nájdete v David Brakke, The Gnostics (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).

[11](#11_3) Jednou z prvých, ktorá sa zaoberala týmto sociologickým problémom, bola Elaine Pagels vo svojej knihe Gnostické evanjeliá , znovu vydané vydanie (New York: Vintage, 1989), kapitola 4.

[12](#12_3) O skutočnom rozsahu raných prenasledovaní pozri Moss, The Myth of Perzecution .

[13](#13_2) Pozri citáty mučeníka Ignáca na s. 255–56.

[14](#14_2) Preklad Thomasa B. Fallsa, The Writings of Justin Martyr (Washington, DC: Catholic University of America, 1948).

[15](#15_2) Pre preklad pozri JK Elliott, Apokryfný Nový zákon , s. 380–381.

[16](#16_2) Citáty sú prevzaté z prekladu v JK Elliott, Apokryfný Nový zákon , s. 380–382.

[17](#17_1) Pre anglický preklad traktátu pozri Ernest Evans, ed., Tertullian's Treatise on the Resurrection (Londýn: SPCK, 1960).

[18](#18_1) Oba citáty pochádzajú z „On the Spectacles“, 30; preklad TR Glover, Tertullian: Apology, De Spectaculis , Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931).

[19](#19_1) Pre preklad pozri The Ante-Nicene Fathers , ed. Alexander Roberts a James Donaldson; rev. vyd. A. Cleveland Coxe; 10 obj. (Boston: Hendrickson Publishers, 1994; Reprint of New York: Christian Literature Publishing Company, 1885), zv. 3.

Trinásta kapitola: Hmatová extáza a trápenie v kresťanskom posmrtnom živote

[1](#1_13) Je to analogické so situáciou so Židmi počas období prenasledovania, čo vedie k novým pohľadom na posmrtný život, ako sme videli v kapitole 7.

[2](#2_12) Pozri najmä Moss, mýtus o prenasledovaní .

[3](#3_12) Viac ako sedem listov údajne od Ignáca kolovalo v priebehu stredoveku a sú známe dodnes, ale vedci jednomyseľne považujú ostatné za neskoršie falzifikáty. Pozri moju diskusiu v The Apostolic Fathers , zv. 1, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), s. 203–17. Citácie pochádzajú z tohto vydania.

[4](#4_12) List aj Mučeníctvo Polykarpa pozri Ehrman, Apoštolskí otcovia ; citácie sú prevzaté z tohto vydania.

[5](#5_10) Pozri diskusiu a bibliografiu v mojej knihe Falšovanie a protifalšovanie , s. 497–502.

[6](#6_10) Pripomeňme si názory z Daniela 12:1–3, že pri vzkriesení budú telá spravodlivých vynesené z prachu svietiť ako nebeské hviezdy – to znamená, že dostanú anjelskú podobu. Pozri s. 121–23.

[7](#7_10) Minucius Felix, Octavius 8,5; citát je prevzatý z GW Clarke, The Octavius of Minucius Felix (New York: Paulist Press, 1974).

[8](#8_9) Preklad Ernesta Wallisa v knihe Ante-Nicene Fathers , zv. 5.

[9](#9_7) Vedci diskutujú o tom, či tento Traktát o „Slávy mučeníctva“ skutočne pochádza z Cypriánovho pera alebo z iného, ale pre naše účely na tejto otázke príliš nezáleží. Vyjadruje názory niektorých vtedajších kresťanov.

[10](#10_5) V poznámkach ku kapitole 14 budem diskutovať o pôvode myšlienky „Očistca“.

[11](#11_4) O dátume sa medzi učencami diskutuje. Všeobecne sa však verí, že naše dochované vydanie bolo založené na verzii, ktorá sa prvýkrát objavila na začiatku tretieho storočia. Pozri diskusiu v JK Elliott, Apokryfný Nový zákon , str. 616–44. Prevzal som svoje citácie z tohto vydania.

[12](#12_4) Budem používať vydanie Marcusa Dodsa, The City of God (New York: Random House, 1950).

Štrnásta kapitola: Kto zdedí požehnania? Očistec, reinkarnácia a spása pre všetkých

[1](#1_14) Klasickou štúdiou je Jacques Le Goff, Zrodenie očistca , prel. Arthur Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1984; francúzsky originál 1981). Jednou z hlavných Le Goffových téz je, že stredoveká doktrína o očistec sa vyvinul vo vzťahu k sociálnemu svetu, z ktorého vzišiel. Tak ako v európskej spoločnosti, s rozvojom strednej triedy, sa medzi elitou a chudobnými vymýšľalo tretie miesto, tak isto aj posmrtný život: medzi „majú“ (zachránenými) a „spasenými“ existovalo miesto. „nemajú“ (prekliaty).

[2](#2_13) Peter Brown, Výkupné za dušu: Posmrtný život a bohatstvo v ranom západnom kresťanstve (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).

[3](#3_13) Úvod a preklad pozri JK Elliott, Apokryfný Nový zákon , s. 364–372. Prevzal som svoje citácie z tohto vydania.

[4](#4_13) Pozri s. 5–8.

[5](#5_11) Budem citovať preklad Musurilla, Skutky kresťanských mučeníkov , s. 106–31.

[6](#6_11) Citáty sú z prekladu v Ante-Nicene Fathers , zv. 3.

[7](#7_11) Najlepšia diskusia o „dejinách“ očistca pred Augustínom – spochybňujúca, či je „otcom“ myšlienky – je, žiaľ, iba v nemčine. Ale pre znalých cudzích jazykov to tu citujem: Andreas Merkt, Das Fegefeuer: Entstehung und Funktion einer Idee (Darmstadt, Nemecko: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005).

[8](#8_10) Opäť používam preklad Marcusa Dodsa. Pozri poznámku 12, kapitolu 13.

[9](#9_8) Preklad v The Nicene and Post-Nicene Fathers , prvá séria, zv. 14; Americké vydanie upravil Philip Schaff (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1999; dotlač originálu z roku 1889).

[10](#10_6) Užitočné vydanie s anglickými prekladmi zachovanej (čiastočnej) gréčtiny a (úplnej) latinčiny vedľa seba je v WW Butterworth, Origen: On First Principles (Gloucester, MA: Peter Smith, 1973). Citácie pochádzajú z tohto vydania. Pozri tiež teraz John Behr, Origen: First Principles . Oxfordské ranokresťanské texty. (Oxford, UK: Oxford University Press, 2018).

[11](#11_5) Citované v Diogenes Laertius, Životy významných filozofov 8,77; preklad RD Hicks, Diogenes Laertius , zv. 2, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925).

[12](#12_5) Preklad v Ante Nicene Fathers , zv. 1.

[13](#13_3) Preklad v Nicene and Post-Nicene Fathers , séria 2, zv. 5, s. 430–68.

[14](#14_3) Pozri úvod k textu v Bart D. Ehrman a Zlatko Pleše, The Apocryphal Gospels: Texts and Translations (New York: Oxford University Press, 2011), s. 419–23.

[15](#15_3) Moje zhrnutie a citácie pochádzajú z verzie príbehu známeho ako Evanjelium Nikodéma B.; pozri môj preklad v Ehrman a Pleše, Apokryfné evanjeliá , s. 469–89.

[16](#16_3) Pozri Rob Bell. Láska víťazí: Kniha o nebi, pekle a osude každého človeka, ktorý kedy žil (San Francisco: HarperOne, 2011).

[17](#17_2) Pozri diskusiu o možnostiach dokonca aj medzi konzervatívnymi evanjelikálnymi kresťanmi, ktorí veria Biblii, ako je uvedené napríklad v Danny Burk, John Stackhouse, Robin Parry a Jerry Walls, Štyri pohľady na peklo , 2. vydanie. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016).

Index

Poznámka k indexu: Stránky uvedené v tomto indexe odkazujú na čísla strán v tlačenom vydaní. Kliknutím na číslo strany sa dostanete na umiestnenie elektronickej knihy, ktoré zodpovedá začiatku tejto strany v tlačenom vydaní. Ak chcete získať úplný zoznam umiestnení akéhokoľvek slova alebo frázy, použite funkciu vyhľadávania vášho čítacieho systému.

Strany začínajúce na 297 odkazujú na koncové poznámky.

Abba [10](#page_10)

Abel [141](#page_141) , [142](#page_142)

potraty [3](#page_3)

Abrahámovi [120](#page_120) , [132](#page_132) , [140–42](#page_140) , [162](#page_162) , [198](#page_198) , [201](#page_201)

Absalom [81](#page_81)

Achaia [177](#page_177)

Rieka Acheron [48](#page_48)

Acherusské jazero [61](#page_61)

Achilles, [36](#page_36) , [39](#page_39) , [42](#page_42) , [44](#page_44)

Skutky, kniha, [170](#page_170) , [193](#page_193) , [196](#page_196) , [202](#page_202)

Pilátove skutky, [287](#page_287)

Acts of Thecla, [273–74](#page_273)

Tomášove činy, [9-14](#page_9)

Adam, [109](#page_109) , [120](#page_120) , [144](#page_144) , [267](#page_267) , [289](#page_289)

cudzoložstvo [12](#page_12) , [13](#page_13) , [52](#page_52)

Aeacus [66](#page_66) , [78](#page_78)

Aeneas, [47-54](#page_47) , [59](#page_59) , [66](#page_66) , [284](#page_284)

Aeneid (Virgil), [47–54](#page_47) , [57](#page_57) , [273](#page_273) , [284](#page_284) , [299](#page_299)

Aischylus [65](#page_65)

posmrtný život, [xxi](#page_xxi) , [9](#page_9) , [15 – 16](#page_15) , [43](#page_43) , [65](#page_65) , [292](#page_292) , [294](#page_294)

viera v, [xv](#page_xv) , [xviii](#page_xviii) , [xxii–xxiii](#page_xxii) , [9](#page_9) , [16](#page_16) , [70](#page_70)

zmeny v chápaní, [133-36](#page_133) , [193](#page_193)

kresťanské názory, [92](#page_92) , [103](#page_103) , [128](#page_128)

popieranie, [75](#page_75) , [78](#page_78)

rôzne pohľady, [xix–xx](#page_xix) , [xxii](#page_xxii) , [46](#page_46) , [70–72](#page_70) , [92](#page_92) , [103](#page_103)

snové vízie, [5](#page_5) , [6](#page_6)

strach z, [72](#page_72)

prehliadka so sprievodcom, [1–2](#page_1)

vynájdené nápady, [xix – xx](#page_xix)

Izraela, [92-101](#page_92)

Ježiš Kristus a, [147–67](#page_147) , [191–93](#page_191) , [204](#page_204) , [211](#page_211)

záhady, [213–31](#page_213)

neexistencia, [73](#page_73) , [92](#page_92)

ktoré nastanú bezprostredne po smrti, [127–46](#page_127)

originálny koncept, [16](#page_16)

Pavlov pohľad, [170](#page_170) , [171](#page_171) , [184](#page_184)

otázky a obavy, [xviii](#page_xviii) , [19](#page_19)

reality, [16](#page_16) , [25-26](#page_25)

výsledný pohľad na, [250–51](#page_250)

odmeny a tresty, [57–79](#page_57)

skeptické názory, [70–72](#page_70)

pozri tiež [Hádes](#Hades__xx__40_46__47__55__57__59) ; [nebo](#heaven__xxii__1__2__83__176__193) ; [peklo](#hell__xxii__46__83__193__246_avo) ; [Očistec](#Purgatory__xviii__276__289__309)

Proti Celsovi (Origen), [234–35](#page_234)

Proti Marcionovi (Tertullianovi), [277](#page_277)

Proti herézam (Ireneus), [285–87](#page_285)

Akhmim, [1](#page_1)

Akkadský (starobabylonský) jazyk, [19](#page_19) , [25](#page_25)

"manželka," [22](#page_22)

Alexander Veľký, [104-5](#page_104) , [118](#page_118) , [254](#page_254) , [302](#page_302)

Alexandria, [234](#page_234) , [280](#page_280)

Alzheimerova choroba, [106](#page_106)

Amos, Kniha, [92](#page_92) , [94-96](#page_94) , [105](#page_105) , [302](#page_302)

Anchises [47](#page_47)

anjelov [2](#page_2) , [14-15](#page_14) , [115-16](#page_115) , [122](#page_122) , [137](#page_137) , [138](#page_138) , [140-41](#page_140) , [156](#page_156) , [159](#page_159) , [162](#page_162) , [163](#page_163) , [198](#page_198) , [216](#page_216) , [218](#page_218) , [2209](#page_219) , [_](#page_220)

pád [117](#page_117)

zvieratá, [63](#page_63) , [109](#page_109) , [113](#page_113) , [159](#page_159) , [286](#page_286)

antiapokalyptické hnutie, [208](#page_208) , [209](#page_209)

antikrist, [213](#page_213) , [214](#page_214) , [218](#page_218)

Anticleia, [41](#page_41) , [44](#page_44)

Antiochus Epiphanes, [118–19](#page_118) , [120–21](#page_120) , [122](#page_122) , [128–30](#page_128) , [133](#page_133) , [134](#page_134)

starovek, [35](#page_35) , [71](#page_71) , [76](#page_76) , [100-101](#page_100)

kresťan, [149](#page_149)

grécky a rímsky, [65](#page_65) , [66](#page_66) , [75](#page_75) , [77](#page_77)

Antonia Tryphaena, [274](#page_274)

Anunnaki, [23](#page_23)

Apokalypsa Jána, pozri [Zjavenie, Kniha o](#Revelation__Book_of__xix__2__6)

Apokalypsa Pavla, [262–65](#page_262)

Apokalypsa Petra, [2–5](#page_2) , [9](#page_9) , [69](#page_69) , [116](#page_116) , [262](#page_262) , [273](#page_273)

"apokalyptizmus", [107-8](#page_107) , [109](#page_109) , [166-67](#page_166)

apokalyptickú literatúru, [119-20](#page_119) , [214](#page_214) , [215](#page_215)

apokalyptické myslenie, [106–8](#page_106) , [109](#page_109) , [114–20](#page_114) , [126](#page_126) , [129](#page_129) , [134–35](#page_134) , [161](#page_161) , [166–67](#page_166) , [192–93](#page_192)

Apollo, [48](#page_48)

Ospravedlnenie (Platón), [27-30](#page_27)

Arábia, [236](#page_236)

Arabský jazyk, [148](#page_148) , [236](#page_236)

aramejský jazyk, [151](#page_151)

archeológia, [1](#page_1) , [2](#page_2) , [19](#page_19) , [76](#page_76) , [143](#page_143) , [158](#page_158)

Aristofanes [65–67](#page_65)

Armagedon [213](#page_213)

Asclepius [33–34](#page_33)

Asýria [19](#page_19) , [94-95](#page_94) , [106](#page_106)

Athenagoras [237](#page_237)

Atény [27](#page_27) , [28](#page_28) , [65](#page_65)

Augustín, biskup z Hippo, [238](#page_238) , [266-69](#page_266) , [278](#page_278)

Babylon, [119](#page_119) , [221](#page_221)

Babylončania, [97](#page_97) , [98](#page_98) , [100](#page_100) , [104](#page_104) , [112](#page_112)

krst, [6](#page_6) , [174](#page_174) , [178-79](#page_178) , [273](#page_273)

"Beštia," [213](#page_213) , [214](#page_214) , [218](#page_218) , [219](#page_219) , [221](#page_221) , [222](#page_222) , [224](#page_224) , [225-27](#page_225) , [229](#page_229)

blahoslavenstvá, [201](#page_201)

Belzebul, [107](#page_107)

Bethany, [206](#page_206)

biblia, [16](#page_16) , [18](#page_18) , [19](#page_19) , [46](#page_46)

kultúrne podmienené názory, [xvi](#page_xvi) , [xvii](#page_xvii)

ako inšpirované Božie slovo, [xvi](#page_xvi)

Verzia King James, [204](#page_204) , [220](#page_220) , [277](#page_277) , [301](#page_301)

pozri aj konkrétne knihy

vtáky, [21](#page_21) , [159](#page_159)

vrodené chyby, [106](#page_106)

rúhanie sa, [3](#page_3) , [197](#page_197) , [203-4](#page_203) , [221](#page_221)

požehnania, [66](#page_66) , [69](#page_69)

Boží, [106](#page_106) , [122](#page_122)

slepota, [180](#page_180) , [207](#page_207)

telá:

pohreb, [44](#page_44) , [45](#page_45) , [49](#page_49) , [85](#page_85) , [142](#page_142) , [156](#page_156) , [206](#page_206) , [234](#page_234)

smrť, [74](#page_74) , [82-83](#page_82) , [159-60](#page_159) , [197](#page_197)

zhoršenie, [180](#page_180)

rozdiel medzi dušami a [58-60](#page_58) , [135-36](#page_135)

nesmrteľný, [125](#page_125) , [182](#page_182) , [185](#page_185)

časti, [233-34](#page_233) , [237-39](#page_237)

potešenie z, [67](#page_67) , [70](#page_70) , [71](#page_71)

vzťah mysle a, [74](#page_74)

vzkriesenie, [103–26](#page_103) , [134](#page_134) , [146](#page_146) , [180](#page_180) , [234](#page_234) , [239–41](#page_239)

oddelenie duší a, [32](#page_32) , [39](#page_39) , [42](#page_42) , 59 – [60](#page_59) , [62](#page_62) , [71 – 72](#page_71) , [74](#page_74) , [78](#page_78) , [124 – 26](#page_124) , [139](#page_139) , [179](#page_179)

duchovný, [183](#page_183) , [195](#page_195)

trápenie, [104](#page_104)

transformácia, [184-87](#page_184) , [195](#page_195)

zjednotenie duší a, [126](#page_126)

Kniha Strážcov, [119](#page_119) , [121](#page_121)

boj medzi dobrom a zlom, [116](#page_116)

päť častí, [115](#page_115)

vzkriesenie v, [114–18](#page_114)

dýchanie, [125](#page_125) , [160](#page_160)

zastavenie, [82–83](#page_82)

Boží, [99](#page_99)

Brown, Peter, [273](#page_273)

"nebeský býk," [20](#page_20)

Caecilius, [259](#page_259)

rakovina, [275–76](#page_275)

kanibalizmus, [237](#page_237)

karpokrati, [285–86](#page_285)

katechumeni, [6](#page_6)

Cebes, [32–33](#page_32)

Celsus, [234–35](#page_234)

Cerberus, [50](#page_50) , [66](#page_66) , [78](#page_78)

dobročinnosť, [13-14](#page_13)

Cháron, [78](#page_78)

cudnosť, [11](#page_11) , [13](#page_13)

deti, [161](#page_161)

smrť, [3](#page_3) , [106](#page_106)

vražda, [3](#page_3)

obeta, [158](#page_158)

kresťanstvo, [xix](#page_xix) , [xxii](#page_xxii) , [16](#page_16) , [125](#page_125)

narodenie, [111,189,251](#page_111) _ [_](#page_189) _ [_](#page_251)

cirkevní otcovia, [2](#page_2)

konverzia na, [xvi](#page_xvi) , [5–6](#page_5) , [11](#page_11) , [15](#page_15) , [174](#page_174) , [179](#page_179) , [180](#page_180) , [184](#page_184) , [259](#page_259) , [273](#page_273) , [290](#page_290)

distancovanie sa od, [xviii](#page_xviii) , [6](#page_6)

pochybnosti a otázky o tom, [xvi–xviii](#page_xvi)

raná literatúra, [5](#page_5)

evanjelický, [xvii](#page_xvii)

rozvíjajúca sa myšlienka neba a pekla v, [58](#page_58)

historický vývoj, [xxii](#page_xxii) , [254](#page_254)

liberálne formy, [xviii](#page_xviii)

ako najdôležitejšie náboženské hnutie v histórii, [xxii](#page_xxii)

posmrtné odmeny a tresty, [104](#page_104)

vzkriesenie v, [110–11](#page_110)

vzostup, [139](#page_139)

šírenie, [169](#page_169) , [193](#page_193)

teológia, [99](#page_99) , [110](#page_110) , [169-70](#page_169) , [208](#page_208)

kresťania, [46](#page_46) , [47](#page_47) , [147](#page_147) , [164](#page_164)

znovu narodený, [xv](#page_xv) , [xviii](#page_xviii)

záväzky, [9](#page_9) , [11](#page_11)

súčasné presvedčenie, [211](#page_211)

gnostický, [285](#page_285)

nádeje a sny, [5](#page_5)

mučeníctvo, [5](#page_5) , [6](#page_6) , [7](#page_7) , [8-9](#page_8) , [197](#page_197) , [223-25](#page_223) , [244-45](#page_244) , [255](#page_255) , [261-62](#page_261) , [307](#page_307)

prenasledovanie, [3](#page_3) , [5](#page_5) , [8-9](#page_8) , [169](#page_169) , [171](#page_171) , [254-55](#page_254)

odmietnutie odvolania tým, [6](#page_6) , [8](#page_8)

Kroniky, Kniha, [19](#page_19)

Cicero, [75](#page_75)

Circe, [37-38](#page_37) , [40](#page_40) , [45](#page_45)

Mesto Božie (Augustín), [238](#page_238) , [266-68](#page_266) , [278](#page_278)

Klement, Kniha, [235–36](#page_235)

Klement Alexandrijský, [235-36](#page_235) , [297](#page_297)

Kleobius, [246](#page_246)

Coleman-Norton, Paul R., [148–49](#page_148)

prijímanie, pozri [Eucharistia](#Eucharist__7__11__178__264__265)

Konštantínopol, [279](#page_279)

Korint, [177-78](#page_177) , [236](#page_236)

Korinťanom, [179–80](#page_179)

Korinťanom, Pavlove listy, [171](#page_171) , [178-79](#page_178) , [180-85](#page_180) , [186](#page_186) , [187](#page_187) , [189](#page_189) , [195](#page_195) , [239-40](#page_239) , [246](#page_246) , [282](#page_282)

zločiny, [52](#page_52) , [63](#page_63) , [132](#page_132) , [255](#page_255)

platiť za, [104](#page_104) , [135](#page_135) , [156](#page_156) , [277](#page_277)

náboženský, [3](#page_3)

Crito, [33](#page_33)

cumae, [47](#page_47)

kyklop, [36](#page_36) , [40](#page_40)

Cyprián, biskup z Kartága, [259–61](#page_259)

Daniel, Kniha, [113](#page_113) , [118-23](#page_118) , [124](#page_124) , [129](#page_129) , [136](#page_136) , [156](#page_156) , [214](#page_214) , [216](#page_216)

vzkriesenie v, [121–23](#page_121) , [127](#page_127) , [134–35](#page_134) , [162](#page_162)

Dante Alighieri, [1,262](#page_262) [_](#page_1) _

tma, [76](#page_76) , [86](#page_86) , [155](#page_155)

večný, [3](#page_3)

strach z, [74](#page_74)

nepreniknuteľný, [22](#page_22)

Dávid, kráľ, [81](#page_81) , [89](#page_89) , [91](#page_91)

mŕtvy, ten:

vzhľad života zachovaný, [90-91](#page_90)

komunikácia medzi živými, [89](#page_89)

ako prázdne odtiene, [38](#page_38)

interakcia s, [89](#page_89)

neexistencia, [75](#page_75)

predpovede, [92](#page_92)

ríša, [25 – 26](#page_25) , 38 – [39](#page_38) , [41](#page_41) , [44](#page_44) , [45](#page_45) , [48](#page_48) , [49](#page_49)

vzkriesenie, [xxi](#page_xxi) , [xxii](#page_xxii) , [2](#page_2) , 11 – [13](#page_11) , [96](#page_96) , [98](#page_98) , [99](#page_99) , [101](#page_101) , [104 – 5](#page_114) , [108 – 9](#page_104) , [114](#page_108) , [116](#page_116) , [127](#page_127) – [46](#page_181) , [162](#page_162) , [176](#page_176) , [1817](#page_177)

spravodlivý, [87](#page_87)

duše, [12](#page_12) , [14-16](#page_14) , [116](#page_116)

Zvitky od Mŕtveho mora, [144–45](#page_144)

smrť, [xv](#page_xv) , [xx](#page_xx) , [xxi](#page_xxi) , [xxii](#page_xxii) , [xxiii](#page_xxiii)

prijatie, [9](#page_9)

ako zničenie vs. zmena, [29](#page_29) , [33](#page_33)

ako požehnanie vs. zlo, [28](#page_28)

telo vs duša, [31](#page_31)

istota, [19](#page_19) , [21](#page_21) , [22](#page_22) , [24 – 25](#page_24) , [81](#page_81) , [88](#page_88)

ako spánok bez snov, [29](#page_29) , [30](#page_30) , [33–34](#page_33) , [72](#page_72) , [91](#page_91) , [122](#page_122) , [177](#page_177)

starších ľudí, [88](#page_88)

únik z, [21–24](#page_21) , [44](#page_44) , [88](#page_88) , [114](#page_114) , [208](#page_208)

strach z, [17-35](#page_17) , [71-72](#page_71) , [293](#page_293)

konečnosť, [36](#page_36) , [42](#page_42) , 81 – [92](#page_81) , [134](#page_134) , [144](#page_144) , [155](#page_155) , [165](#page_165) , [296](#page_296)

predpovedanie, [91](#page_91)

sláva a muky potom, [197-203](#page_197)

ako veľký zisk, [186–89](#page_186)

okamžité odmeny a tresty potom, [167](#page_167)

nárek, [18](#page_18) , [36](#page_36)

smeje sa, [65](#page_65)

žiť tvárou v tvár, [30](#page_30)

posadnutosť, [19](#page_19)

precvičovanie, [31-32](#page_31) , [33](#page_33)

ako nedostatok zmyslového zážitku, [72](#page_72)

po správnom pohrebe, [44](#page_44) , [45](#page_45) , [49](#page_49) , [85](#page_85)

odmeny po, [69](#page_69) , [167](#page_167) , [197-203](#page_197)

veta, [27](#page_27) , [31](#page_31) , [90](#page_90)

ako prechod k nesmrteľnosti, [133](#page_133)

triumfovať nad, [110](#page_110) , [182](#page_182)

predčasný, [19,85,88](#page_19) _ [_](#page_85) _ [_](#page_88)

privítanie, [32](#page_32) , [257-59](#page_257) , 342

Decius, rímsky cisár, [260](#page_260)

Demetrius, [260](#page_260)

démonické sily, [107](#page_107) , [108](#page_108) , [116](#page_116) , [153](#page_153)

Descartes, René, [58](#page_58) , [59](#page_59)

Deuteronómium, Kniha, [1,89,161](#page_1) _ [_](#page_89) _ [_](#page_161)

diabol, [6](#page_6) , [107](#page_107) , [153](#page_153) , [163](#page_163) , [226](#page_226)

Dialógy (Platón), [26–27](#page_26) , [28–29](#page_28) , [31–33](#page_31) , [61](#page_61) , [62](#page_62) , [68](#page_68)

Dialóg s Tryphom (Justin Martyr), [245](#page_245)

Dickens, Charles, [215](#page_215)

Dinocrates, [275–76](#page_275)

Diogenes Laertius, [72](#page_72)

Dionýz, [65–67](#page_65)

choroby, [233](#page_233) , [253](#page_253)

Božská komédia (Dante), [1](#page_1)

Doktor Faustus (Marlowe), [36](#page_36)

pitie, opilstvo, [13](#page_13) , [71](#page_71)

umieranie, [30-31](#page_30)

pre vieru, [224](#page_224)

strach z, [160](#page_160)

proces, [17](#page_17) , [33](#page_33) , [37](#page_37) , [61](#page_61) , [156](#page_156)

ľutuje, [88](#page_88)

v hriechu, [4](#page_4)

zem:

čistenie, [117](#page_117)

kozmické katastrofy na, [2](#page_2)

Kazateľ, Kniha, [88](#page_88) , [89](#page_89) , [145](#page_145) , [147](#page_147)

Ecclesiasticus, Kniha (apokryfná), [87](#page_87)

extáza, hmat, [253–69](#page_253)

Edom, [225](#page_225)

Egypt, [1](#page_1) , [118](#page_118) , [200](#page_200) , [236](#page_236) , [241](#page_241)

Ehrman, Bart D., [291–96](#page_291)

detstvo a dospievanie, [xv – xvii](#page_xv)

vzdelanie, [xvi–xvii](#page_xvi) , [291](#page_291)

rodina, [295](#page_295)

náboženský vývoj, [xv–xviii](#page_xv) , [293–96](#page_293)

Eliáš, [109](#page_109) , [285](#page_285)

"Elohim," [90](#page_90)

Elpenor, [44-45](#page_44) , [49](#page_49)

Elysian Fields, [4](#page_4) , [43](#page_43) , [50](#page_50) , [52](#page_52) , [54](#page_54) , [70](#page_70) , [253](#page_253)

Enchiridion, The (Augustín), [268–69](#page_268)

koniec času, [2](#page_2) , [99](#page_99) , [134](#page_134) , [138](#page_138) , [146](#page_146) , [163](#page_163)

spravodlivosť v, [103-4](#page_103) , [127](#page_127)

vzkriesenie mŕtvych, [104](#page_104) , [197](#page_197)

nepriatelia, [138](#page_138)

láska, [4](#page_4)

trest, [127](#page_127)

mučenie, [4](#page_4)

Enkidu, [20-21](#page_20) , [25-26](#page_25)

Enoch, Kniha, [1](#page_1) , [109](#page_109) , [114-18](#page_114) , [119](#page_119) , [120](#page_120) , [125](#page_125) , [127](#page_127) , [129](#page_129) , [136](#page_136) , [159](#page_159) , [214](#page_214) , [216](#page_216)

entropia, zákon, [81](#page_81)

Efezanom, [243](#page_243)

Epikuros, [70-73](#page_70) , [76](#page_76) , [78](#page_78) , [79](#page_79) , [294](#page_294)

biskupský kostol, [xv](#page_xv)

Ehm, mýtus, [62–65](#page_62)

eséni, [144–45](#page_144)

Večná rieka hnoja, [66](#page_66) , [67](#page_67)

večnosť, [xxii](#page_xxii) , [2](#page_2) , [4](#page_4) , [5](#page_5) , [15](#page_15) , [75](#page_75) , [205](#page_205) , [207 – 8](#page_207) , [266 – 69](#page_266)

Eucharistia, [7](#page_7) , [11](#page_11) , [178](#page_178) , [264](#page_264) , [265](#page_265) , [273](#page_273)

Euripides, [65](#page_65)

zlo, [xxi–xxii](#page_xxi) , [75](#page_75) , [103](#page_103) , [153](#page_153) , [154](#page_154)

boj medzi dobrom a, [104](#page_104) , [116](#page_116)

smrť ako požehnanie vs. [28](#page_28)

zničenie, [167](#page_167) , [174](#page_174)

zástancovia, [107](#page_107)

sexuálna nemorálnosť ako koreň, [11](#page_11)

triumf dobra nad, [xxii](#page_xxii) , [104](#page_104) , [108](#page_108) , [146](#page_146) , [290](#page_290) , [293](#page_293)

Exodus, Kniha, [162](#page_162)

Výklad Pánových výrokov (Papias), [149–50](#page_149)

Ezechiel, Kniha, 92 – [93](#page_92) , [109](#page_109) , [110](#page_110) , [113](#page_113) , [114](#page_114) , [122](#page_122) , [226](#page_226)

a údolie suchých kostí, [98–100](#page_98)

Ezra, Kniha, [136-39](#page_136) , [214](#page_214) , [216](#page_216)

viera, [7](#page_7) , [11](#page_11)

v Ježišovi Kristovi, [173](#page_173) , [174](#page_174) , [187](#page_187)

monoteistický, [81](#page_81) , [105](#page_105) , [173](#page_173)

odvolanie, [129](#page_129)

vernosť, [87](#page_87) , [100](#page_100) , [105](#page_105) , [122](#page_122) , [131](#page_131) , [132](#page_132) , [231](#page_231)

Falconilla, [274](#page_274)

rodina, [75](#page_75) , [77](#page_77) , [101](#page_101)

hladomor, [95](#page_95)

osudy, [51](#page_51) , [54](#page_54) , [63](#page_63)

strach, [xvii – xviii](#page_xvii)

alternatíva k, [26-30](#page_26)

nepodložené, [74](#page_74)

z temnoty, [74](#page_74)

smrti a umierania, [17-35](#page_17) , [71-72](#page_71) , [160](#page_160) , [293](#page_293)

rozptýlenie, [73–74](#page_73)

z pekla, [xv](#page_xv) , [5](#page_5) , [74](#page_74)

iracionálne, [71–72](#page_71)

neznámeho, [18](#page_18)

Fédala, [148](#page_148)

Úrodný polmesiac, [94](#page_94)

oheň, [156](#page_156) , [160](#page_160)

večný, [165-66](#page_165) , [226](#page_226)

jazero, [214](#page_214) , [219](#page_219) , [223](#page_223) , [225](#page_225)

rieka, [264–65](#page_264)

mäso

večný život, [233–51](#page_233)

vzkriesenie, [239-41](#page_239) , [243-45](#page_243) , [246-49](#page_246)

povodňové príbehy, [19](#page_19) , [21](#page_21) , [24](#page_24) , [115](#page_115)

zábudlivosť, [54](#page_54) , [86](#page_86)

odpustenie, [13](#page_13)

smilstvo, [3,265](#page_265) [_](#page_3) _

slobodná vôľa, [105](#page_105)

Žaby, (Aristofanes), [65–67](#page_65)

budúcnosť, [101](#page_101) , [194](#page_194) , [230-31](#page_230)

predpoveď, [93](#page_93) , [119](#page_119) , [120](#page_120)

pozri tiež [vzkriesenie](#resurrection__146_of_bodies__103) , [budúcnosť](#future__101__194__230_31_predict)

gad, [14-15](#page_14)

Galaťanom, Pavlove listy, [183,248](#page_183) _ [_](#page_248)

Galilea, [144](#page_144) , [166](#page_166) , [216](#page_216)

Rajská záhrada, [24](#page_24) , [108](#page_108)

gehenna, [156–61](#page_156)

Genezis, Kniha, [21](#page_21) , [24](#page_24) , [82](#page_82) , [85](#page_85) , [109](#page_109) , [115](#page_115) , [141](#page_141)

duchovia, [39](#page_39) , [60](#page_60)

Gilgameš, kráľ Uruku, [20-26](#page_20)

šikanovanie zo strany, [20](#page_20)

Enkidu a, [20-21](#page_20) , [25-26](#page_25)

nesmrteľnosť hľadá, [21-25](#page_21)

ako mezopotámsky Herkules, [20](#page_20)

ako sexuálna hrozba pre ženy, [20](#page_20)

ako dve časti božské a jedna časť ľudská, [20](#page_20)

bezbožné a zvláštne správanie, [20](#page_20)

epos o Gilgamešovi, [19-26](#page_19) , [253](#page_253)

staroveká izraelská verzia, [19](#page_19)

objavenie, [19-20](#page_19)

verzie, [19-20](#page_19) , [25](#page_25)

gnostické evanjeliá, [208](#page_208) , [241](#page_241)

gnostici, [244](#page_244)

Bože, [xxii](#page_xxii) , [11](#page_11) , [62](#page_62) , [86 – 87](#page_86) , [141 – 42](#page_141)

viera v, [xvi](#page_xvi) , [13](#page_13)

Biblia ako slovo, [xvi](#page_xvi) , [46](#page_46)

požehnanie, [106](#page_106) , [122](#page_122)

dýchanie, [99](#page_99)

prikázania, [94](#page_94) , [95](#page_95) , [106](#page_106) , [107](#page_107) , [132](#page_132)

odhodlanie a oddanosť, [xv–xvi](#page_xv) , [xxi](#page_xxi) , [105](#page_105)

súcit, [130](#page_130)

kozmický plán, [178](#page_178)

ako Stvoriteľ, [81](#page_81) , [109](#page_109) , [244](#page_244) , [254](#page_254)

neposlušnosť, [132](#page_132)

Božie milosrdenstvo, [18](#page_18)

večný, [xxii](#page_xxii) , [109](#page_109) , [135](#page_135)

vernosť, [100](#page_100)

odpustenie, [13](#page_13)

dobrota, [105](#page_105) , [106](#page_106)

nesmrteľnosť ako akt, [125](#page_125) , [132](#page_132)

Izraela, [90](#page_90) , [158](#page_158)

Izraeliti ako vyvolený národ, [xxi](#page_xxi) , [81](#page_81) , [109](#page_109) , [127](#page_127)

Ježiš Kristus ako, [203–4](#page_203)

Ježiš Kristus ako Syn, [203](#page_203) , [205](#page_205) , [206](#page_206)

rozsudok, pozri [rozsudok](#judgment__2__55__62_63__107__114) ; [Súdny deň](#Judgment_Day__xix__xxi__129__130)

spravodlivosť, [18](#page_18) , 100 – [101](#page_100) , [107](#page_107) , [127](#page_127) , [128](#page_128) , [134](#page_134) , [137](#page_137) , [138](#page_138)

kráľovstvo, [103](#page_103) , [149 – 50](#page_149) , 153 – [54](#page_153) , [155](#page_155) , [156](#page_156) , [160](#page_160) , [161](#page_161) , [163](#page_163) – 65 , [167](#page_167) , [171](#page_171) , [188](#page_188) , [192](#page_192) , [193](#page_193) , [201](#page_201) – 1 [5](#page_208) [468](#page_245)

zákony, [114](#page_114)

láska, [86](#page_86) , [290](#page_290)

opozícia voči, [xxi](#page_xxi) , [101](#page_101) , [103](#page_103) , [107](#page_107)

sila, [xxii](#page_xxii) , [94 – 95](#page_94) , [97 – 98](#page_97) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [154](#page_154) , [162](#page_162) , [217](#page_217)

chvála a uctievanie, [xv](#page_xv) , [xxi](#page_xxi) , [8](#page_8) , [18](#page_18) , [19](#page_19) , [87](#page_87) , [107](#page_107) , [128–29](#page_128)

Prítomnosť, [86](#page_86) , [124](#page_124) , [142](#page_142) , [230-31](#page_230)

trest od, [4](#page_4) , [18](#page_18) , [28](#page_28) , [106](#page_106) , [112](#page_112)

vrátiť sa k spôsobom, [106](#page_106)

ako vládca sveta, [117](#page_117)

suverenita, [103](#page_103) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [107](#page_107) , [127](#page_127) , [217](#page_217) , [230](#page_230) , [254](#page_254) , [279](#page_279)

trpieť pre, [114](#page_114)

testovanie ľudí, [105](#page_105)

zvíťaziť nad zlom tým, [119](#page_119) , [120](#page_120) , [290](#page_290)

pomsta, [131](#page_131) , [132](#page_132) , [133](#page_133) , [228](#page_228) , [294](#page_294)

vôľa, [xxi](#page_xxi) , [10](#page_10) , [93](#page_93) , [127](#page_127) , [154](#page_154) , [174](#page_174)

slovo, [93-96](#page_93) , [99-100](#page_99)

hnev, [172](#page_172) , [173](#page_173) , [174](#page_174) , [188 – 89](#page_188) , [205](#page_205) , [224](#page_224)

bohyne, [20](#page_20) , [46](#page_46) , [67](#page_67)

bohovia, [xx](#page_xx) , [xxii](#page_xxii) , [20](#page_20) , [21](#page_21) , [23](#page_23) , [31](#page_31) , [42](#page_42) , [44](#page_44)

spojenie s, [57](#page_57) , [67](#page_67)

nesmrteľnosť, [39](#page_39)

urážať, [46](#page_46) , [55](#page_55)

tajomstvá, [67](#page_67)

chrámy, [69](#page_69)

zlý, [105](#page_105) , [106](#page_106)

uctievanie, [27-28](#page_27)

"Gog a Magog," [113](#page_113)

zlato, [69,138,231,263](#page_69) _ [_](#page_138) _ [_](#page_231) _ [_](#page_263)

dobrota, [29](#page_29) , [37](#page_37) , [62](#page_62) , [173](#page_173) , [174](#page_174)

boj medzi zlom a, [104](#page_104) , [116](#page_116)

Boží, [105](#page_105)

triumf, [xxi](#page_xxi) , [104](#page_104) , [293](#page_293)

Gorgias (Platón), [61](#page_61)

evanjeliá, [1,170](#page_170) [_](#page_1) _

neskôr, [191–211](#page_191)

šírenie, [10](#page_10)

pozri aj konkrétne evanjeliá

hroby, [83](#page_83) , [85](#page_85) , [86-87](#page_86) , [224](#page_224)

existencia mimo, [88-92](#page_88) , [103](#page_103) , [122](#page_122)

otvorenie, [100](#page_100)

gravitácia, teória, [xx](#page_xx)

Veľký Muck Marsh, [66](#page_66) , [67](#page_67)

Grécko, [55](#page_55) , [67](#page_67)

staroveký, [46](#page_46) , [64-65](#page_64) , [75](#page_75)

Grécka kultúra a civilizácia, [30](#page_30) , [125](#page_125) , [128](#page_128) , [136](#page_136) , [145](#page_145) , [181](#page_181) , [192](#page_192) , [294](#page_294) , [296](#page_296)

grécky jazyk, [1](#page_1) , [27](#page_27) , [36](#page_36) , [107](#page_107) , [118](#page_118) , [148](#page_148) , [151](#page_151) , [157](#page_157) , [170](#page_170) , [179](#page_179) , [181](#page_181) , [196](#page_196) , [215](#page_215) , [222](#page_222) , [254](#page_254)

grécky mýtus, [43](#page_43)

Gréci, [36](#page_36) , [42](#page_42) , [58](#page_58) , [124](#page_124) , [128](#page_128)

Gregor z Nyssy, [287](#page_287)

smútok, [20-21](#page_20) , [155](#page_155)

Gundaphorus, kráľ Indiánov, [10](#page_10) , [14-15](#page_14)

Habakuk, [93](#page_93)

hades, [xx](#page_xx) , [40–46](#page_40) , [47](#page_47) , [55](#page_55) , [57](#page_57) , [59](#page_59) , [78](#page_78) , [198](#page_198) , [199](#page_199) , [201](#page_201) , [213](#page_213) , [227](#page_227) , [249](#page_249) , [289](#page_289)

banálna a bezúčelná existencia v, [35](#page_35) , [44](#page_44) , [83](#page_83)

zostup do, [65-66](#page_65) , [288](#page_288)

Hamilton Tennis Club, [xvii](#page_xvii)

Hamlet (Shakespeare), [18](#page_18)

šťastie, [50](#page_50) , [70](#page_70) , [71](#page_71) , [106](#page_106) , [162](#page_162) , [174](#page_174) , [253](#page_253)

pokrývky hlavy, [12](#page_12)

zdravie, [70](#page_70) , [130](#page_130)

nebo, [xxii](#page_xxii) , [1](#page_1) , [2](#page_2) , [83](#page_83) , [176](#page_176) , [193](#page_193) , [194](#page_194)

výstup do, [109](#page_109)

viera v, [xv–xvi](#page_xv) , [xxii–xxiii](#page_xxii) , [16](#page_16)

kresťanské predstavy, [9,104,128](#page_9) _ [_](#page_104) _ [_](#page_128)

lezenie po rebríku, [6–7](#page_6)

súčasné pohľady, [167](#page_167)

brány, [140–41](#page_140)

sláva, [8](#page_8) , [16](#page_16)

nádej, [xv](#page_xv) , [87](#page_87)

vynájdené nápady, [xix](#page_xix) , [54-55](#page_54)

Kráľovstvo Božie v, [192](#page_192)

ríše, [115](#page_115)

poklady, [5](#page_5) , [14](#page_14) , [202](#page_202)

vízie, [9](#page_9) , [13-14](#page_13) , [15-16](#page_15)

hebrejský jazyk, [82-83](#page_82) , [90](#page_90) , [157](#page_157) , [222](#page_222) , [301](#page_301)

hebrejská poézia, [83–85](#page_83)

hedonizmus, [71](#page_71)

Helena Trójska, [36](#page_36) , [43](#page_43)

Heliopolis, [236](#page_236)

Helios, [40](#page_40)

do pekla, [xxii](#page_xxii) , [46](#page_46) , [83](#page_83) , [193](#page_193) , [246](#page_246)

vyhýbanie sa mukám, [11-14](#page_11) , [52](#page_52)

viera v, [xv–xvi](#page_xv) , [xviii](#page_xviii) , [xxii–xxiii](#page_xxii) , [13](#page_13) , [16](#page_16) , [189](#page_189)

kresťanské predstavy, [104](#page_104) , [128](#page_128)

súčasné pohľady, [167](#page_167)

večné trápenie, [xviii](#page_xviii) , [1](#page_1) , 3 – [4](#page_3) , [5](#page_5) , [12](#page_12) , [13](#page_13) , [16](#page_16) , [55](#page_55)

strach z, [xv](#page_xv) , [5](#page_5) , [74](#page_74)

pec z, [138](#page_138) , [156](#page_156)

brány, [288–89](#page_288)

vynájdené nápady, [xix](#page_xix) , [54-55](#page_54)

vízie, [9](#page_9) , [13](#page_13)

helenizmus, [136](#page_136) , [254](#page_254)

jedľovec, [30-31](#page_30) , [33](#page_33)

Herakles, [43](#page_43)

Dvanásť prác, [66](#page_66)

Herakleitos, [235](#page_235)

Herkules, [9](#page_9) , [20](#page_20)

Hermes, [37](#page_37)

Herodotos, [68](#page_68)

Hesiodos, [30](#page_30) , [296](#page_296)

Hitler, Adolf, [214](#page_214)

Homer, [xx](#page_xx) , [30](#page_30) , [50](#page_50) , [53](#page_53) , [55](#page_55) , [57](#page_57) , [59–60](#page_59) , [70](#page_70) , [253](#page_253) , [296](#page_296) , [299](#page_299)

smrť v dielach, [36–47](#page_36)

vplyv, [46–47](#page_46)

pozri aj [Ilias](#Iliad__Homer___35_36__43__46) ; [Odysea](#see_also_Iliad__Odyssey)

Homília o Jánovi (Ján Zlatoústy), [279](#page_279)

nádej, [88](#page_88) , [97](#page_97) , [112](#page_112) , [160](#page_160)

z neba, [xv](#page_xv) , [87](#page_87)

Hosea, [92](#page_92) , [105](#page_105)

pekelní psi, [66](#page_66)

"Dom mŕtvych," [38](#page_38)

humor, [28](#page_28) , [33](#page_33) , [67-70](#page_67)

hlad, [200](#page_200) , [202](#page_202)

Husajn, Saddám, [214](#page_214)

Ignác z Antiochie, [255–57](#page_255)

Ignáca Rimanom , [256](#page_256)

Ilias (Homér), [35-36](#page_35) , [43](#page_43) , [46](#page_46)

nemorálnosť, [178](#page_178)

nesmrteľnosť, [21-25](#page_21) , [146](#page_146) , [173](#page_173) , [178](#page_178)

ako Boží čin, [125](#page_125) , [132](#page_132)

astrálny, [144](#page_144)

smrť ako prechod k, [133](#page_133)

bohov, [39](#page_39)

túžiť po, [72](#page_72)

vzkriesenie a, [124–26](#page_124)

tajomstvo, [21](#page_21)

pozri tiež [duše](#souls__xviii__xx__36_37__67__82) , [nesmrteľnosť](#immortality_of__39)

incest, [52](#page_52)

India, [10](#page_10) , [11](#page_11) , [14](#page_14)

nespravodlivosť, [104](#page_104) , [117](#page_117)

Iphicles, [9](#page_9)

Irenej, [285–87](#page_285)

Izák, [162](#page_162)

Izaiáš, Kniha, [92](#page_92) , [96-98](#page_96) , [105](#page_105) , [109-14](#page_109) , [122](#page_122) , [147](#page_147) , [159](#page_159) , [225](#page_225)

islam, [292](#page_292)

"Isle of the Blessed," [69–70](#page_69)

Izrael, [xx–xxi](#page_xx) , [85–86](#page_85) , [89](#page_89) , [93](#page_93) , [101](#page_101) , [105](#page_105) , [124](#page_124) , [137–38](#page_137)

posmrtný život, [92-101](#page_92)

občianska vojna v, [94](#page_94) , [113](#page_113)

zničenie, [95-96](#page_95) , [106](#page_106) , [109](#page_109) , [138](#page_138)

rozdelenie, [94](#page_94) , [113](#page_113)

patriarchovia, [85](#page_85) , [94](#page_94) , [155](#page_155) , [161](#page_161) , [162](#page_162)

prorokuje o tom, [xxi](#page_xxi)

ochrana, [121](#page_121)

obnovenie, [96-98](#page_96) , [101](#page_101) , [109](#page_109)

pochopenie posmrtného života, [81](#page_81)

Izraeliti, 81 – [82](#page_81) , [85](#page_85) , [89](#page_89) , [101](#page_101) , [124](#page_124)

ako vyvolení ľudia, [xxi](#page_xxi) , [81](#page_81) , [109](#page_109) , [137](#page_137)

Taliansko, [47](#page_47)

Ithaca, [36](#page_36) , [38](#page_38) , [39](#page_39)

Jacob, [113](#page_113) , [162](#page_162)

James, Kniha, [19](#page_19)

Jeremiáš, Kniha, [92-93](#page_92) , [105](#page_105) , [158-59](#page_158)

Jeruzalem, [10](#page_10) , [94](#page_94) , [157](#page_157) , [161](#page_161) , [245](#page_245)

zničenie, [97](#page_97) , [98](#page_98) , [112](#page_112) , [128](#page_128) , [137](#page_137) , [221](#page_221)

židovský chrám v, [128–29](#page_128) , [158](#page_158)

Ježiš Kristus, [107](#page_107) , [227-28](#page_227)

posmrtný život a, [147-67](#page_147) , [193](#page_193) , [204](#page_204) , [211](#page_211)

apokalyptický pohľad na svet, [163-64](#page_163) , [166-67](#page_166)

apoštoli, [1–2](#page_1) , [150](#page_150)

viera v, [xxii](#page_xxii) , [13](#page_13) , [164](#page_164) , [175](#page_175) , [176](#page_176) , [177](#page_177) , [205](#page_205) , [279](#page_279)

viera v sily zla, [153](#page_153)

viery Židov v čase, [143–46](#page_143)

narodenie, [115](#page_115) , [193](#page_193) , [265](#page_265) , [292](#page_292)

ukrižovanie a smrť, [xxi](#page_xxi) , [1](#page_1) , [110-12](#page_110) , [151](#page_151) , [164](#page_164) , [169](#page_169) , [171](#page_171) , [174](#page_174) , [176](#page_176) , [192](#page_192) , [193](#page_193) , [242](#page_242) , [244](#page_244) , [245](#page_245) , [287-88](#page_287)

učeníci, [xxii](#page_xxii) , [1](#page_1) , [2](#page_2) , [8](#page_8) , [10](#page_10) , [147](#page_147) , [148](#page_148) , [150](#page_150) , [154](#page_154) , [169](#page_169) , [177](#page_177) , [185](#page_185) , [191](#page_191) – [92](#page_271) , [195](#page_195) , [202](#page_202) , [205](#page_205) , [208](#page_208) – [9](#page_250)

viera v, [173](#page_173) , [174](#page_174) , [187](#page_187)

falošný, [2](#page_2)

ako boh, [203–4](#page_203)

ako „Dobrý pastier“, [7](#page_7)

imitácia, [244](#page_244)

interpretovať a meniť vyučovanie, [191–211](#page_191)

život, [104](#page_104) , [170](#page_170)

ako mesiáš, [110](#page_110) , [112](#page_112) , [171](#page_171) , [173](#page_173) , [175](#page_175) , [176](#page_176) , [203](#page_203)

ministerstvo, [109](#page_109)

zázraky, [207](#page_207)

osobné spojenie s, [xv](#page_xv)

fyzická prítomnosť, [185](#page_185) , [186](#page_186) , [187](#page_187) , [271](#page_271)

vzkriesenie, [xxi](#page_xxi) , [1](#page_1) , [10](#page_10) , [110-11](#page_110) , [169](#page_169) , [171](#page_171) , [174](#page_174) , [176](#page_176) , [177](#page_177) , [179](#page_179) , [193](#page_193) , [195-96](#page_195) , [287](#page_287)

návrat, [2](#page_2) , [175-77](#page_175) , [186-87](#page_186) , [189](#page_189) , [204](#page_204) , [205](#page_205)

obeta, [13-14](#page_13) , [171](#page_171) , [173](#page_173)

výroky pripisované, [147 – 57](#page_147) , [161 – 65](#page_161) , [166](#page_166) , [173](#page_173) , [194](#page_194) , [196](#page_196) , [203](#page_203)

ako Syn Boží, [xvi](#page_xvi) , [9](#page_9) , [203](#page_203) , [205](#page_205) , [206](#page_206) , [282](#page_282)

vyučovanie, [xix](#page_xix) , [xxii](#page_xxii) , [2](#page_2) , [4](#page_4) , [15](#page_15) , [16](#page_16) , [152](#page_152) , [154](#page_154) , 155 – [57](#page_155) , 160 – [65](#page_160) , [174](#page_174) , [189](#page_189) , [208 – 10](#page_208) , [216](#page_216) , [271](#page_271)

súdny proces, [1](#page_1)

ako dvojča, [9](#page_9) , [12](#page_12)

vízie, [10](#page_10)

židovská vojna (66 – 70 n. l.), [144](#page_144)

Židia, [xxii](#page_xxii) , [46](#page_46) , [47](#page_47) , [92](#page_92) , [104](#page_104)

posmrtný život tak, ako ho vidí, [127–46](#page_127)

tradície predkov, [128–29](#page_128)

babylonské zajatie, [112](#page_112) , [118](#page_118)

viera v čas Ježiša, [143–46](#page_143)

verný, [122](#page_122) , [154](#page_154)

nápisy, [143–44](#page_143)

mučeníctvo, [128](#page_128) , [129-33](#page_129)

prenasledovanie, [118-19](#page_118) , [122](#page_122) , [128-30](#page_128)

dvanásť kmeňov, [223](#page_223)

pozri tiež [judaizmus](#Judaism__xix__xx_xxi__92__169__1)

Práca, Kniha, 81 – [82](#page_81) , [86](#page_86) , [88](#page_88) , [89](#page_89) , [107](#page_107) , [301](#page_301)

Jána, Evanjelium o, [xix](#page_xix) , [147](#page_147) , [150](#page_150) , [152](#page_152) , [192](#page_192) , [215 – 16](#page_215) , [243](#page_243) , [284 – 85](#page_284) , [287](#page_287)

večný život tu a teraz, [203–8](#page_203)

Mária a Marta vo vnútri, [206–7](#page_206)

príbeh o vzkriesení Lazara v r. [206–7](#page_206)

Ján (autor Knihy Zjavenia), [215-19](#page_215) , [223](#page_223) , [228-31](#page_228)

Ján (syn Zebedejov), [215](#page_215) , [216](#page_216)

Ján Zlatoústy, [279](#page_279)

Jána Krstiteľa, [155](#page_155) , [286](#page_286) , [288](#page_288)

Jozef, [10](#page_10)

Josephus, [144-46](#page_144) , [304](#page_304)

Joshua, Kniha, [157](#page_157)

Josiah, kráľ, [158](#page_158)

radosť, [41](#page_41) , [67](#page_67)

večný, [4,108,276](#page_4) _ [_](#page_108) _ [_](#page_276)

Júda (syn Jakuba), [113](#page_113)

Júda, národ, [94](#page_94) , [97](#page_97) , [113](#page_113) , [118](#page_118) , [158](#page_158)

zničenie, [104](#page_104)

obnovenie, [98](#page_98) , [99-100](#page_99)

judaizmus, [xix](#page_xix) , [xx–xxi](#page_xx) , [92](#page_92) , [169](#page_169) , [170](#page_170)

doktrína o vzkriesení v, [125–26](#page_125)

kóšer potravinové zákony, [118](#page_118) , [129](#page_129) , [173](#page_173)

zachovávanie soboty, [173](#page_173)

praktizovanie obriezky, [118](#page_118) , [129](#page_129) , [173](#page_173)

Judáš Tomáš, [9-15](#page_9) , [208](#page_208)

tesárstvo, [14](#page_14) , [15](#page_15)

misijná činnosť, [9](#page_9) , [10](#page_10)

ako otrok, [10](#page_10) , [14](#page_14)

ako Ježišovo dvojča, [9](#page_9) , [12](#page_12)

Judea, [118](#page_118) , [120](#page_120) , [144](#page_144) , [145](#page_145)

rímske dobytie, [119](#page_119)

rozsudok, [2](#page_2) , [55](#page_55) , [62 – 63](#page_62) , [107](#page_107) , [114](#page_114) , [146](#page_146) , [155](#page_155) , [172 – 73](#page_172) , [176](#page_176) , [192](#page_192) , [230](#page_230)

tvárou v tvár, [108](#page_108)

budúcnosť, [116](#page_116) , [142](#page_142)

okamžitá, [137](#page_137)

posledný, [137](#page_137) , [159](#page_159) , [163](#page_163) , [165](#page_165) , [227](#page_227)

duší, [141](#page_141)

zla, [225–27](#page_225)

Súdny deň, [xix](#page_xix) , [xxi](#page_xxi) , [129](#page_129) , [130](#page_130) , [153–54](#page_153) , [163](#page_163) , [167](#page_167) , [172](#page_172) , [174](#page_174) , [184](#page_184) , [194](#page_194) , [204](#page_204)

vzkriesenie mŕtvych na, [108 – 9](#page_108) , [114](#page_114) , [116](#page_116) , [126](#page_126) , [131](#page_131) , [134](#page_134) , [269](#page_269)

spravodlivosť, [xx](#page_xx) , [xxi](#page_xxi) , [18](#page_18) , [29](#page_29) , [253](#page_253)

božský, [66](#page_66) , [132](#page_132) , [133](#page_133)

postmortem, [57-79](#page_57) , [137](#page_137) , [139-40](#page_139)

rýchly, [127](#page_127)

pozri tiež [Bože](#God__xxii__11__62__86_87__141_42) , [spravodlivosť](#justice_of__18__100_101__107__12)

Justin mučeník, [234](#page_234) , [245](#page_245)

Kimhi, David, [158](#page_158)

Králi, Kniha, [109](#page_109)

Kissinger, Henry, [221–22](#page_221)

Ovečka Božia, [218](#page_218) , [219](#page_219) , [224](#page_224)

latinský jazyk, [5](#page_5) , [8](#page_8) , [47](#page_47) , [79](#page_79) , [215](#page_215)

Mojžišov zákon, [89](#page_89) , [90](#page_90) , [94](#page_94) , [128](#page_128) , [136](#page_136) , [137](#page_137) , [145](#page_145) , [161](#page_161) , [173](#page_173) , [201](#page_201)

zákony (Platón), [59–60](#page_59)

rieka Lethe, [54](#page_54)

Leto, [46](#page_46)

List Demetriovi , [261](#page_261)

List Rheginusovi, [241-42](#page_241) , [243](#page_243)

Levenson, Jon, [88](#page_88)

Levitikus, Kniha, [89](#page_89) , [201](#page_201)

"lex talionis," [3](#page_3)

život, [13](#page_13)

ocenenie, [xxiii](#page_xxiii)

dych, [125](#page_125)

zmenšenie, [86](#page_86)

božský pôvod, [109](#page_109)

koniec, [18](#page_18) , [35](#page_35) , [47](#page_47) , [82](#page_82)

radosť z dobrých vecí, [86](#page_86)

večný, [7](#page_7) , 21 – [24](#page_21) , [109](#page_109) , [125 – 26](#page_125) , [132](#page_132) , [135](#page_135) , [162](#page_162) , [165](#page_165) , [166](#page_166) , [173](#page_173) , [182](#page_182) , [189](#page_189) , [192](#page_192) , [203](#page_203) – [8](#page_230) , [282](#page_255) – [65 5 1](#page_268)

forma vs. podstata, [37](#page_37)

cieľ, [31](#page_31)

šťastie v, [50](#page_50) , [70](#page_70) , [71](#page_71) , [106](#page_106)

tu a teraz, [11](#page_11) , [15-16](#page_15) , [33](#page_33) , [203-8](#page_203)

hneď po smrti, [127–46](#page_127)

dlhé a plné, [87](#page_87)

prísť o potešenie z toho, [35](#page_35)

rastlina, [24](#page_24)

predlžovanie, [24-25](#page_24)

po vzkriesení, [161–62](#page_161)

spravodlivý, [122](#page_122)

krátkosť, [19](#page_19) , [25](#page_25)

skúšky a trápenia, [7](#page_7)

gramotnosť, [75](#page_75)

Životy významných filozofov (Diogenes Laertius), [72](#page_72)

osamelosť, [17](#page_17)

Pane, [91](#page_91) , [96](#page_96)

poslušnosť, [85](#page_85)

duch, [98](#page_98)

trpiaci služobník, [109–14](#page_109)

láska, [4](#page_4) , [5](#page_5) , [29](#page_29) , [70](#page_70)

bratský, [15](#page_15)

Boží, [86](#page_86) , [290](#page_290)

Lucián zo Samosaty, [8–9](#page_8) , [46–47](#page_46) , [68–70](#page_68)

Lucretius, [73-75](#page_73) , [79](#page_79) , [294](#page_294)

Lukáš, evanjelium, [xix](#page_xix) , [150](#page_150) , [152](#page_152) , [193-203](#page_193) , [206](#page_206) , [239-40](#page_239) , [275](#page_275)

sláva a muky po smrti, [197-203](#page_197)

príbeh o Lazarovi a boháčovi v, [166](#page_166) , [197-201](#page_197) , [202-3](#page_202)

Luxor, [1](#page_1)

klamstvo, [68](#page_68)

Maccabees, [119](#page_119)

vzbura, [118](#page_118) , [122](#page_122) , [128](#page_128) , [136](#page_136) , [214](#page_214) , [302](#page_302)

Makabejské knihy, [128–33](#page_128) , [135–36](#page_135) , [303](#page_303)

mučeníctvo siedmich bratov a ich matky v, [129–33](#page_129)

Macedónsko, [175](#page_175)

mammitum, [23](#page_23)

Marcus Aurelius, rímsky cisár, [8](#page_8) , [259](#page_259)

Marek, Evanjelium o, [2](#page_2) , [150](#page_150) , [151](#page_151) , [152](#page_152) , [153](#page_153) , [154](#page_154) , [157](#page_157) , [161](#page_161) , [166–67](#page_166) , [192](#page_192) , [194](#page_194) , [196](#page_196) , [202](#page_202)

Marlowe, Christopher, [36](#page_36)

manželstvo, [161–62](#page_161)

mučeníctvo, [101](#page_101) , [135](#page_135) , [222](#page_222) , [274](#page_274)

posmrtný život a, [223–25](#page_223)

Židov, [128](#page_128) , [129-33](#page_129)

literárne opisy, [9](#page_9)

pozri tiež [Kresťania](#Christians__46__47__147__164_bor) , [mučeníctvo o](#martyrdom_of__5__6__7__8_9__197)

mučeníctvo Polykarpa, [257–58](#page_257)

Matúš, Evanjelium o, [2](#page_2) , [150](#page_150) , [152](#page_152) , [154-57](#page_154) , [160](#page_160) , [163-66](#page_163) , [192](#page_192) , [201-2](#page_201) , [277](#page_277) , [305](#page_305)

„Podobenstvo o vernom a nevernom služobníkovi“ v, [148](#page_148) , [165](#page_165)

„Podobenstvo o burine“ v, [156](#page_156)

Miera za mierou (Shakespeare), [17](#page_17)

Meditácie, (Marcus Aurelius), [8](#page_8) , [259](#page_259)

Stredozemné more, [104](#page_104) , [230](#page_230) , [254](#page_254)

médiá, [89](#page_89) , [90](#page_90)

strata pamäti, [54](#page_54) , [88](#page_88)

Menelaus, [43-44](#page_43) , [125](#page_125) , [253](#page_253)

milosrdenstvo, [18,124,290](#page_18) _ [_](#page_124) _ [_](#page_290)

mesiáš

kresťanské názory, [110–12](#page_110)

smrť, [111–12](#page_111)

židovské názory, [112](#page_112)

pozri tiež [Ježiš Kristus](#Jesus_Christ__107__227_28_afterl) ako [mesiáš](#as_messiah__110__112__171__173)

metodistická cirkev, [xviii](#page_xviii)

Metzger, Bruce, [149](#page_149) , [304](#page_304)

Michael (archanjel), [121](#page_121) , [140-41](#page_140) , [289](#page_289)

mlieko, [7](#page_7) , [70](#page_70)

Minucius Felix, [259](#page_259)

zázraky, [11](#page_11) , [103](#page_103) , [207](#page_207) , [274](#page_274) , [292](#page_292)

bieda, [17](#page_17) , [62](#page_62) , [88](#page_88) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [107](#page_107) , [127](#page_127) , [134](#page_134) , [183](#page_183) , [233](#page_233)

Mohamed (prorok), [291](#page_291) , [292](#page_292)

peniaze, požičiavanie, [3–4](#page_3)

monoteizmus, [81](#page_81) , [105](#page_105) , [173](#page_173)

Moody Bible Institute, [xvi](#page_xvi)

Mesiac, pristátie na, [68](#page_68)

"mesační ľudia," [68](#page_68)

morálne kódexy, [xx](#page_xx)

mormoni, [291](#page_291)

Maroko, [148](#page_148)

Mojžiš, [120](#page_120) , [162](#page_162) , [292](#page_292)

matky, [3](#page_3)

Olivová hora, [2](#page_2)

vražda, [3](#page_3) , [11](#page_11) , [49](#page_49) , [57](#page_57) , [61](#page_61) , [116](#page_116) , [128](#page_128) , [133](#page_133)

moslimovia, [291](#page_291)

Mussolini, Benito, [221](#page_221)

myrha, [69](#page_69) , [70](#page_70)

"tajomné kulty", [66–67](#page_66)

Mýtus o Er, [62–65](#page_62)

Nag Hammadi, [208](#page_208) , [241](#page_241)

zážitky blízke smrti, [9](#page_9) , [10-11](#page_10) , [62](#page_62) , [64](#page_64) , [162](#page_162)

etická funkcia, [13](#page_13)

z neba, [10](#page_10) , [14-15](#page_14)

z pekla, [10](#page_10)

Nehemiáš, Kniha, [137](#page_137)

Nephesh, [82–83](#page_82)

Nephilim, [115](#page_115) , [116](#page_116)

Nero, rímsky cisár, [222](#page_222)

Nový Jeruzalem, [69](#page_69) , [219](#page_219) , [223](#page_223) , [228-29](#page_228)

Nikodém, Evanjelium o, [287–89](#page_287)

Ninive, [19](#page_19)

noah, [19](#page_19) , [21](#page_21) , [115](#page_115)

neexistencia, [18](#page_18)

v posmrtnom živote, [73](#page_73) , [92](#page_92)

hrôzy, [35](#page_35)

Severná Afrika, [6](#page_6) , [175](#page_175) , [259-60](#page_259) , [277](#page_277)

Čísla, Kniha, [85](#page_85)

poslušnosť, [13](#page_13) , [85](#page_85) , [90](#page_90)

Odyseus, [36-46](#page_36) , [53](#page_53) , [54](#page_54) , [59](#page_59) , [66](#page_66)

Odysea (Homér), [xx](#page_xx) , 35 – [46](#page_35) , [50](#page_50) , [53](#page_53) , [125](#page_125) , [253](#page_253)

O prvých princípoch (Origen), [281–83](#page_281)

O morálke , [262](#page_262)

O poverách (Plutarchos), [76](#page_76)

O sláve mučeníctva (Cyprian), [261](#page_261)

O povahe vecí (Lucretius), [73–75](#page_73)

O vzkriesení (Athenagoras), [237](#page_237)

Na duši (Tertullianus), [278](#page_278)

Origen, [234–35](#page_234) , [280–84](#page_280) , [286–87](#page_286) , [290](#page_290)

Orfeus, [30](#page_30) , [296](#page_296)

Osiris, [200](#page_200)

pohania, [xx](#page_xx) , [xxi](#page_xxi) , [6](#page_6) , [8](#page_8) , [9](#page_9) , [14](#page_14) , [47](#page_47) , [100](#page_100) , [125](#page_125) , [143](#page_143) , [158](#page_158) , [163](#page_163) , [169](#page_169) , [192](#page_192) , [234](#page_234) , [273](#page_273)

konverzia, [174](#page_174) , [179](#page_179) , [259](#page_259)

bolesť [17](#page_17) , [30](#page_30) , [59](#page_59) , [106](#page_106) , [107](#page_107) , [108](#page_108) , [130](#page_130) , [131](#page_131) , [134](#page_134) , [233](#page_233)

neprítomnosť [37](#page_37) , [103](#page_103)

vyhýbanie sa [71](#page_71)

Palestíne [144](#page_144) , [151](#page_151) , [170](#page_170)

Palinurus [49](#page_49)

Pamphylia [62](#page_62)

Papias, [149](#page_149) , [304](#page_304)

podobenstvá, [199](#page_199) , [206](#page_206)

raj, [xxii](#page_xxii) , [5](#page_5) , [106-97](#page_106) , [204](#page_204) , [253](#page_253) , [261](#page_261) , [272](#page_272) , [289-90](#page_289)

Paris, trójsky princ, [36](#page_36)

Passion of Perpetua, [5-8](#page_5) , [275](#page_275)

pesach, [161](#page_161)

Pavol, Skutky, [246](#page_246)

Pavol, apoštol, [xix](#page_xix) , [147](#page_147) , [150](#page_150) , [164](#page_164) , [169 – 89](#page_169) , [191](#page_191) , [193](#page_193) , [227](#page_227) – [28 , 240 – 43](#page_240) , [263 – 64](#page_263)

posmrtný život tak, ako ho vidí, [170](#page_170) , [171](#page_171) , [184](#page_184)

cirkvi založené, [177–78](#page_177)

príspevok ku kresťanskej teológii, [169-70](#page_169) , [179-83](#page_179)

uväznenie, [186](#page_186) , [187](#page_187)

listy, [170-75](#page_170) , [178-89](#page_178) , [204](#page_204)

život a učenie, [170](#page_170) , [179–82](#page_179) , [189](#page_189) , [195](#page_195) , [196](#page_196)

misionárske dielo, [188](#page_188) , [246](#page_246) , [273-74](#page_273)

prenasledovanie kresťanov, [169](#page_169) , [171](#page_171)

slová a skutky, [170](#page_170)

písal sám proti sebe, [245–47](#page_245)

pozri aj konkrétne Pavlove listy

Pavol VI., pápež, [222](#page_222)

pederasty, [66](#page_66)

Peloponézska vojna, [27](#page_27) , [65](#page_65)

Penelope, [36](#page_36) , [40](#page_40)

krivá prísaha, [66](#page_66)

Perpetua, Vibia, [5-8](#page_5) , [9](#page_9) , [13](#page_13) , [275-77](#page_275)

bratia, [6](#page_6) , [8](#page_8)

dieťa, [6](#page_6) , [8](#page_8)

denník, [5](#page_5) , [6](#page_6)

snové vízie, [5](#page_5) , [6](#page_6)

uväznenie, [5](#page_5) , [6](#page_6) , [8](#page_8)

mučeníctvo, [8](#page_8)

Persephone, [38](#page_38) , [41](#page_41)

Perzská ríša, [104–5](#page_104) , [118](#page_118)

porážka Alexandra Veľkého, [105](#page_105)

Peter, apoštol, [1-2](#page_1) , [150](#page_150) , [236](#page_236)

prieskum Pew, [xviii](#page_xviii)

Phaedo, [31](#page_31)

Phaedo (Platón), [31](#page_31) , [32-33](#page_32) , [58](#page_58) , [59](#page_59) , [60-61](#page_60) , [272](#page_272)

farizeji, [145-46](#page_145) , [194](#page_194)

Philippi, [186](#page_186)

Filipanom, Pavlove listy, [186–87](#page_186)

filištínci, [89](#page_89) , [91](#page_91)

filozofi, [26](#page_26) , 28 – [29](#page_28) , [31 – 32](#page_31) , [71](#page_71) , [76](#page_76)

filozofia, [62](#page_62) , [67](#page_67)

jamy, [83](#page_83) , [85](#page_85) , [86](#page_86) , [87](#page_87)

rastliny, [109](#page_109)

Platón, [xx](#page_xx) , [26 – 31](#page_26) , 33 – [35](#page_33) , [55](#page_55) , [57 – 62](#page_57) , 64 – [65](#page_64) , [67](#page_67) , [68](#page_68) , [70](#page_70) , [82](#page_82) , [132](#page_132) , [233](#page_233) , [272](#page_272) , [296](#page_296)

posmrtný život v, [58–60](#page_58)

základný mýtus, [60-62](#page_60)

myšlienka posmrtnej spravodlivosti vyvinutá [57–58](#page_57)

nesmrteľnosť duší vyjadrená, [58](#page_58) , [124](#page_124) , [135](#page_135) , [179](#page_179)

mýty o, [60–65](#page_60)

pozri aj konkrétne práce

potešenie, [15](#page_15) , [35](#page_35) , [55](#page_55) , [59](#page_59) , [63](#page_63) , [131](#page_131)

neprítomnosť, [37](#page_37) , [39](#page_39) , [44](#page_44)

zdržať sa, [11](#page_11) , [31](#page_31)

telesne, [67](#page_67) , [70](#page_70) , [71](#page_71)

čisté a nelegované, [74](#page_74)

sadistický, [57](#page_57)

ako konečný nepriateľ, [31](#page_31)

Plutarchos, [76](#page_76)

Polykarp zo Smyrny, [257–58](#page_257)

Polyphemus, [40](#page_40)

polyteizmus, [105](#page_105)

Pilát Pontský, [287](#page_287)

chudobný:

útlak, [94](#page_94) , [106](#page_106)

podpora, [106](#page_106)

Poseidon, [40](#page_40)

chudoba, [200](#page_200) , [201](#page_201) , [253](#page_253)

modlitba, [xv](#page_xv) , [6](#page_6) , [11-12](#page_11) , [48](#page_48) , [89-90](#page_89) , [141](#page_141) , [274](#page_274) , [276](#page_276)

Princetonský teologický seminár, [xvi](#page_xvi) , [xvii](#page_xvii)

väzenie, [117](#page_117) , [163](#page_163)

márnotratný syn, [199](#page_199)

Zasľúbená zem, [121](#page_121) , [128](#page_128)

prorokuje, [xxi](#page_xxi) , [110](#page_110) , [111](#page_111) , [131](#page_131) , [175](#page_175)

proroci, [90 – 99](#page_90) , [103](#page_103) , [105](#page_105) , [109](#page_109) , [112](#page_112) , [133](#page_133) , [219](#page_219) , [223](#page_223) , [224](#page_224)

mŕtvy, [90-91](#page_90)

posolstvo, [93–94](#page_93)

ako Boží hovorcovia, [94](#page_94)

prostitútky, [178](#page_178)

Proteus, [43](#page_43)

Príslovia, Kniha, [84](#page_84)

Žalmy, Kniha, [18–19](#page_18) , [82](#page_82) , [83–88](#page_83) , [89](#page_89) , [147](#page_147) , [158](#page_158)

Šalamúnove žalmy, [123–24](#page_123)

psychika, [36-37](#page_36) , [40-42](#page_40) , [82](#page_82)

pozri tiež [duše](#souls__xviii__xx__36_37__67__82)

Ptah, [200](#page_200)

Ptolemaiovci, [118](#page_118)

trest, [1–4](#page_1) , [13](#page_13) , [28](#page_28) , [46](#page_46) , [51](#page_51) , [66](#page_66) , [192](#page_192) , [200](#page_200)

zaslúži si, [106](#page_106)

večný, [83](#page_83) , [87](#page_87) , [142](#page_142) , [145](#page_145) , [165–66](#page_165)

Bohom, [4](#page_4) , [18](#page_18) , [28](#page_28) , [106](#page_106) , [112](#page_112)

okamžitá, [128](#page_128) , [136](#page_136)

nezvratný, [104](#page_104)

postmortem, [193–203](#page_193)

odplatný a pomstychtivý, [4](#page_4)

pozri tiež [hriech](#sin__3__11__141__278_atonement_f) , [trest](#punishment_of__127) ; [bezbožnosť](#wickedness__62__87__101__116__17) , [trestanie](#punishment_of__127)

očistec, [xviii](#page_xviii) , [276](#page_276) , [289](#page_289) , [309](#page_309) , [310](#page_310)

doktrína, [269,272,283](#page_269) _ [_](#page_272) _ [_](#page_283)

čistota, [13](#page_13) , [61](#page_61)

realita, povaha, [73–75](#page_73)

dôvod, [131](#page_131) , [136](#page_136)

Červené more, [292](#page_292)

reinkarnácia, [53–54](#page_53) , [63–64](#page_63) , [145](#page_145) , [284–87](#page_284)

republika (Platón), [61](#page_61) , [62](#page_62) , [64](#page_64)

"Odpočívaj v pokoji (RIP)," [77](#page_77) , [79](#page_79)

vzkriesenie, [146](#page_146)

z tiel, [103 – 26](#page_103) , [131](#page_131) , [134](#page_134) , [146](#page_146) , [180](#page_180) , [234](#page_234) , [239 – 41](#page_239) , [269](#page_269)

telá zničené po, [123–24](#page_123)

v knihe Daniel, [121–23](#page_121)

v Knihe pozorovateľov, [114–18](#page_114)

kresťanská obrana, [235–39](#page_235)

kresťanské učenie o, [110](#page_110)

doktrína, [238](#page_238)

budúcnosť, [105](#page_105) , [108 – 9](#page_108) , [160 – 62](#page_160) , [177](#page_177) , [179](#page_179) , [181](#page_181) , [184](#page_184) , [196](#page_196) , [239](#page_239)

nesmrteľnosť a, [124–26](#page_124)

život po, [161–62](#page_161)

národov, [99-101](#page_99) , [109](#page_109)

pôvod, [104–6](#page_104)

Pavlovo učenie, [179–83](#page_179)

odmeny, [184–86](#page_184)

duchovný, [241–43](#page_241)

pozri tiež [Ježiš Kristus](#Jesus_Christ__107__227_28_afterl) , [vzkriesenie o](#resurrection_of__103_26__134__14)

Zjavenie, Kniha, [xix](#page_xix) , [2](#page_2) , [6](#page_6) , [69](#page_69) , [119-20](#page_119) , [147](#page_147) , [203](#page_203)

trvalé posolstvo, [229–31](#page_229)

záhady posmrtného života, [213–31](#page_213)

symboly v, [217–23](#page_217)

odmeny:

postmortem, [192](#page_192) , [193-204](#page_193)

spravodlivých, [2](#page_2) , [4](#page_4) , [62](#page_62) , [114](#page_114) , [117](#page_117) , [126](#page_126) , [134](#page_134) , [197](#page_197)

Rhadamanthus, [51](#page_51)

Rheginus, [241–42](#page_241)

spravodlivosť, [3,61,122](#page_3) _ [_](#page_61) _ [_](#page_122)

stupne, [117](#page_117)

prenasledovanie, [64](#page_64)

odmeny, [2](#page_2) , [4](#page_4) , [62](#page_62) , [114](#page_114) , [117](#page_117) , [126](#page_126) , [134](#page_134) , [197](#page_197)

spravodlivých, [2](#page_2) , [162](#page_162)

smrť, [114](#page_114)

prenasledovanie, [4,131](#page_4) _ [_](#page_131)

trest, [114](#page_114)

vzkriesenie, [103–4](#page_103)

duše, [116](#page_116)

utrpenie, [103](#page_103) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [107 – 8](#page_107) , [127](#page_127) , [135](#page_135)

Ohnivá rieka, [51](#page_51)

Rieka zabudnutia, [64](#page_64)

Rohde, Erwin, [39-40](#page_39) , [298](#page_298)

Rím, Rímska ríša, [46](#page_46) , [47](#page_47) , [55](#page_55) , [65](#page_65) , [66](#page_66) , [67](#page_67) , [73](#page_73) , [74](#page_74) , [75](#page_75) , [137](#page_137) , [144](#page_144) , [151](#page_151) , [221](#page_221) , [222](#page_222) , [225](#page_225) , [226](#page_226) , [230](#page_230) , [25](#page_255)

šírenie kresťanstva v [169](#page_169) , [193](#page_193)

Rimanom, Pavlove listy, [172-75](#page_172) , [188](#page_188) , [240](#page_240)

obete, [33](#page_33) , [91](#page_91)

človek, [46](#page_46) , [158](#page_158) , [171](#page_171)

saduceji, [145-46](#page_145) , [161](#page_161) , [235](#page_235)

svätí, [xxii](#page_xxii) , [3](#page_3) , [142](#page_142) , [188](#page_188) , [198](#page_198) , [215](#page_215)

požehnania a odmeny, [1](#page_1) , [4](#page_4) , [5](#page_5)

slávny osud, [228–29](#page_228)

vzkriesenie, [277](#page_277)

utrpenie, [277–79](#page_277)

spasenie, [163](#page_163) , [164](#page_164) , [174](#page_174) , [178–79](#page_178) , [196](#page_196)

pre všetkých, [287–89](#page_287)

skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, [169](#page_169) , [171](#page_171)

Samuel, Kniha, [81](#page_81) , [89-92](#page_89)

Satan, [107](#page_107) , [219](#page_219) , [220](#page_220) , [221](#page_221) , [226](#page_226) , [288](#page_288)

saturus, [7](#page_7)

Saul, kráľ, [89–91](#page_89)

schadenfreude, [4,249](#page_4) _ [_](#page_249)

Segal, Alan, [92](#page_92) , [301](#page_301)

seleukovci, [118](#page_118) , [119](#page_119)

Semyaza (anjel), [115–16](#page_115) , [117](#page_117)

11. septembra 2001, teroristické útoky, [214](#page_214)

Kázeň na vrchu, [155](#page_155) , [249](#page_249)

Setne, [200](#page_200) , [201](#page_201)

sexuálne akty, [4](#page_4) , [11](#page_11) , [38](#page_38) , [70](#page_70) , [71](#page_71)

odtiene, [37](#page_37) , [38](#page_38) , [39](#page_39) , [41](#page_41) , [44](#page_44) , [45](#page_45) , [53](#page_53) , [55](#page_55) , [59](#page_59) , [97](#page_97)

Shakespeare, William, [17](#page_17) , [18](#page_18) , [296](#page_296)

hanba, [123](#page_123) , [133](#page_133) , [187](#page_187)

šeol, [xxi](#page_xxi) , [18](#page_18) , [19](#page_19) , 83 – [89](#page_83) , [90](#page_90) , [301](#page_301)

Sibyla, [48–50](#page_48) , [51–53](#page_51)

Sicília, [47](#page_47)

striebro, [138](#page_138)

Simon, [246](#page_246)

hriech, [3,11,141,278](#page_3) _ [_](#page_11) _ [_](#page_141) _ [_](#page_278)

odčinenie za, [46](#page_46) , [51](#page_51) , [272](#page_272) , [279](#page_279)

vyhýbanie sa, [9](#page_9)

čistenie, [117](#page_117)

priznanie, [xv](#page_xv)

umieranie v, [4](#page_4)

bolesť a, [xxii](#page_xxii)

trest, 1 – [5](#page_1) , [18](#page_18) , [50](#page_50) , [55](#page_55) , [57](#page_57) , [61](#page_61) , [92](#page_92) , 93 – [94](#page_93) , [100](#page_100) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [107](#page_107) , [165](#page_165)

pokánie, [4](#page_4) , [13](#page_13) , [94](#page_94) , [95](#page_95) , [106](#page_106) , [153](#page_153) , [171](#page_171)

neodpustiteľné, [66](#page_66)

spev, [67](#page_67) , [69](#page_69)

hriešnikov

zničenie, [123-24](#page_123) , [160](#page_160) , [251](#page_251)

konečný koniec, [227–28](#page_227)

duše, [116](#page_116)

Si-Osire, [200](#page_200) , [201](#page_201)

Sirachi, [87](#page_87)

Sizyfos, [46](#page_46)

666 (šelma), [213](#page_213) , [214](#page_214) , [221](#page_221) , [230](#page_230)

ohováranie, [13](#page_13)

otroci, [4](#page_4) , [10](#page_10)

Smith, Joseph, [291](#page_291)

hady, [24](#page_24)

sociálna trauma, [71](#page_71)

spoločenský otras, [106](#page_106)

Sokrates, [26-34](#page_26) , [60-62](#page_60) , [70](#page_70) , [298](#page_298)

obvinenia proti, [27](#page_27)

trest smrti, [27](#page_27) , [31](#page_31)

zmysel života, [28](#page_28)

úvahy o smrti, [27](#page_27) , [29-30](#page_29) , [59](#page_59) , [61](#page_61) , [72](#page_72)

štátom nariadená samovražda, [30-34](#page_30)

súdny proces, [27](#page_27) , [29](#page_29)

vtip a humor, [28](#page_28) , [33](#page_33)

Sodoma a Gomora, [226](#page_226)

Šalamún, kráľ, [88](#page_88)

sofokles, [65](#page_65)

duše, [xviii](#page_xviii) , [xx](#page_xx) , [36–37](#page_36) , [67](#page_67) , [82](#page_82) , [233](#page_233)

zničenie, [160](#page_160)

tela vo vojne s, [31](#page_31)

obsah, [58–59](#page_58)

mŕtvych, [12](#page_12) , [14-15](#page_14) , [16](#page_16) , [116](#page_116)

smrť, [75](#page_75)

špinavé a zaprášené, [63](#page_63)

rozdiel medzi telami a [58-60](#page_58) , [135-36](#page_135)

večný, [xvi](#page_xvi) , [103](#page_103)

Zameranie na, [31](#page_31) , [32](#page_32) , [33](#page_33)

budúci rozsudok, [125](#page_125)

nesmrteľnosť, [31](#page_31) , [32-33](#page_32) , [34](#page_34) , [40](#page_40) , [58](#page_58) , [59](#page_59) , [64](#page_64) , [82](#page_82) , [124-25](#page_124) , [132](#page_132) , [134](#page_134) , [135](#page_135) , [179](#page_179) , [183](#page_183) , [192](#page_192)

nečisté, [61](#page_61)

rozsudok, [141](#page_141) , [142](#page_142)

poslušný, [13](#page_13)

trest a odmena, [50](#page_50) , [141](#page_141) , [145](#page_145)

čisté a čisté, [63](#page_63)

opätovné stelesnenie, [145](#page_145)

reinkarnácia, [53-54](#page_53) , [63-64](#page_63)

spravodlivých

oddelenie tiel a, [32](#page_32) , [39](#page_39) , [42](#page_42) , 59 – [60](#page_59) , [62](#page_62) , [71 – 72](#page_71) , [74](#page_74) , [78](#page_78) , [124 – 26](#page_124) , [139](#page_139) , [140](#page_140) , [179](#page_179)

mučenie, [12](#page_12)

konečný osud, [60](#page_60)

zjednotenie tiel a, [126](#page_126)

blahobyt, [32](#page_32)

zlý, [145](#page_145)

hviezdy, [2,122,144,181](#page_2) _ [_](#page_122) _ [_](#page_144) _ [_](#page_181)

kradnutie, [12](#page_12) , [13](#page_13)

Štefan (mučeník), [197](#page_197)

Gibraltársky prieliv, [68](#page_68)

Stygian skaly, [66](#page_66)

rieka Styx, [49](#page_49) , [50](#page_50) , [76](#page_76)

utrpenie, [278](#page_278)

pokračovanie, [106](#page_106)

vyhnancov, [112](#page_112)

pre Boha, [114](#page_114)

„prorocké“ alebo „klasické“ názory, [105–7](#page_105)

spravodlivých, [103](#page_103) , [105](#page_105) , [106](#page_106) , [107-8](#page_107)

služobníka Božieho, [109–14](#page_109)

za hriechy iných, [113–14](#page_113)

Sumer, [20](#page_20)

sumerské rozprávky, [20](#page_20)

"slneční ľudia", [68](#page_68)

povera, [76](#page_76)

Sýria, [118](#page_118) , [255](#page_255)

Židovská vzbura proti, [118](#page_118) , [122](#page_122) , [128](#page_128)

tantalus, [46](#page_46)

Tartarus, [50-51](#page_50) , [61](#page_61) , [63](#page_63)

mihuľa tartézska, [66](#page_66)

Chrám Boží, [128–29](#page_128)

Svätý svätých v, [158](#page_158)

Tertullian, [247-50](#page_247) , [277-78](#page_277)

vzkriesenie tela v, [247–49](#page_247)

Abrahámov testament, [140–42](#page_140)

Thecla, [273–75](#page_273)

teodéda, [100](#page_100) , [127](#page_127) , [137](#page_137)

Solúnčania, [177-78](#page_177) , [188](#page_188)

Tesaloničanom, Pavlove listy, [175 – 76](#page_175) , [182](#page_182) , [186](#page_186) , [187](#page_187) , [189](#page_189)

Thessalonica, [175](#page_175)

smäd, [198](#page_198) , [200](#page_200) , [202](#page_202)

Tomáš, Evanjelium o, [192](#page_192) , [208-11](#page_208) , [241](#page_241)

Thukydides, [6](#page_6) , [68](#page_68)

čas, [xix](#page_xix) , [2,99](#page_99) ; [_](#page_2) _ pozri tiež [koniec času](#end_of_time__2__99__134__138__14)

Tiresias, [38-40](#page_38) , [45](#page_45) , [91](#page_91)

titraziánske gorgony, [66](#page_66)

Tityus, Titan, [46](#page_46)

hrobky:

tovar ponechaný v okolí, [76–77](#page_76)

nápisy na, [77–79](#page_77)

spomienkové obrady, [77](#page_77)

trápenie, [271](#page_271)

po smrti, [197-203](#page_197) , [255](#page_255)

večný, [116](#page_116) , [123](#page_123) , [133](#page_133)

ohňom, [133](#page_133)

z pekla, [11-14](#page_11) , [52](#page_52)

miesta, [68-69](#page_68)

hmatový, [253–69](#page_253)

mučenie, [69](#page_69) , [123](#page_123) , [129–30](#page_129) , [133](#page_133) , [135](#page_135)

Pojednanie o vzkriesení , [241](#page_241) , [247-48](#page_247)

Pojednanie o duši (Tertullianus), [249–50](#page_249)

trojica, [xvii](#page_xvii)

Trójsky kôň, [47](#page_47)

trójska vojna, [36](#page_36) , [43](#page_43) , [47](#page_47) , [70](#page_70)

Trója, [36](#page_36) , [43](#page_43) , [47](#page_47)

"Skutočný príbeh, A" (Lucián zo Samosaty), [68–70](#page_68)

Pravdivé Slovo, (Celsus), [234–35](#page_234)

pravda, [29](#page_29) , [68](#page_68) , [124](#page_124)

komplikovaný charakter, [xvi](#page_xvi)

ortodoxný, [xix](#page_xix)

duchovný, [210](#page_210)

konečný, [217](#page_217)

podsvetie, [xx](#page_xx) , [25-26](#page_25)

zostup do, [47–50](#page_47) , [65–67](#page_65)

Odyseus v, [37–46](#page_37)

Spojené štáty americké, prežitie, [101](#page_101)

nespravodlivých, súd nad, [108](#page_108) , [117](#page_117)

Uriel (anjel), [137](#page_137) , [138](#page_138) , [159](#page_159)

urim, [90](#page_90)

ur-shanabi, [24](#page_24)

Uruk, [20](#page_20)

Ut-napištim, večný život, [21-24](#page_21) , [253](#page_253)

Valerián, rímsky cisár, [260](#page_260)

van der Horst, Pieter Willem, [143–44](#page_143)

pomsta, [13](#page_13) , [18](#page_18) , [132](#page_132) , [228](#page_228) , [260](#page_260)

Virgil, [47](#page_47) , [50](#page_50) , [55](#page_55) , [57](#page_57) , [272 – 73](#page_272) , [275](#page_275) , [284](#page_284)

myšlienka reinkarnácie podporovaná, [53–54](#page_53)

pozri aj [Aeneid](#Aeneid__Virgil___47_54__57__273)

panenstvo, strata, pred manželstvom, [4](#page_4)

Panna Mária, [265](#page_265) , [292](#page_292)

cnosť, [29](#page_29) , [61](#page_61) , [62](#page_62) , [92](#page_92) , [133](#page_133)

bohatstvo, [55](#page_55) , [63](#page_63) , [68](#page_68) , [75](#page_75) , [106](#page_106) , [199](#page_199)

veľryby, [68](#page_68)

Wheaton College, [xvi](#page_xvi)

Babylonská dievka, [218](#page_218) , [220-21](#page_220) , [222](#page_222)

zlomyseľnosť, [62](#page_62) , [87](#page_87) , [101](#page_101) , [116](#page_116) , [172](#page_172)

zničenie, [126,139,269](#page_126) _ [_](#page_139) _ [_](#page_269)

konečný rozsudok, [225–27](#page_225)

prosperita a, [106](#page_106) , [108](#page_108)

trest, [103 – 4](#page_103) , [131 – 32](#page_131) , [133](#page_133) , [134](#page_134) , [135](#page_135) , [154](#page_154) , [165](#page_165) , [173](#page_173)

prosperujúce, [135](#page_135)

víno, [70](#page_70) , [150](#page_150) , [178](#page_178)

múdrosť, [64](#page_64)

čarodejníci, [89](#page_89) , [90](#page_90)

ženy:

cudzoložný, [12](#page_12)

impregnácia, [115–16](#page_115)

trest, [3](#page_3)

zvádzanie mužov tým, [3](#page_3) , [38](#page_38)

Druhá svetová vojna, [148](#page_148) , [149](#page_149)

Xanthias, [65–67](#page_65)

Jahve, [158](#page_158)

mládež, obnova, [24](#page_24)

Zeus, [43](#page_43) , [78](#page_78)

zoroastrizmus, [104](#page_104)

Logo: Simon & Schuster

Simon & Schuster

1230 Avenue of the Americas

New York, NY 10020

www.SimonandSchuster.com

Copyright © 2020 od Barta D. Ehrmana

Všetky práva vyhradené, vrátane práva reprodukovať túto knihu alebo jej časti v akejkoľvek forme. Informácie získate na adrese Simon & Schuster Subsidiary Rights Department, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.

Prvé vydanie Simon & Schuster v pevnej väzbe z marca 2020

SIMON & SCHUSTER a kolofón sú registrované ochranné známky spoločnosti Simon & Schuster, Inc.

Pre informácie o špeciálnych zľavách pre hromadné nákupy kontaktujte Simon & Schuster Special Sales na čísle 1-866-506-1949 alebo business@simonandschuster.com .

Simon & Schuster Speakers Bureau môže priviesť autorov na vaše živé podujatie. Pre viac informácií alebo rezerváciu podujatia kontaktujte Simon & Schuster Speakers Bureau na čísle 1-866-248-3049 alebo navštívte našu webovú stránku www.simonspeakers.com .

Interiérový dizajn Alexis Minieri

Dizajn bundy od Matha Monahana

Obrázok bundy (predná strana) z albumu / fotografie z alamy

Obrázok bundy (Späť) od Liusol / iStock / Getty Images

Knižnica Kongresu Katalogizácia údajov v publikácii

Mená: Ehrman, Bart D., autor.

Názov: Nebo a peklo: história posmrtného života / Bart D. Ehrman.

Popis: New York : Simon & Schuster, 2020. | Séria: First Simon & Schuster vydanie v pevnej väzbe | Obsahuje bibliografické odkazy a register.

Identifikátory: LCCN 2019012958 (tlač) | ISBN 9781501136733 (pevná väzba : alk. papier) | ISBN 9781501136757 (elektronická kniha)

Predmety: LCSH: Budúci život – Kresťanstvo – História doktrín – Raná cirkev, ca. 30 – 600. | Nebo – Kresťanstvo – História doktrín – Raná cirkev, ca. 30 – 600. | Peklo – Kresťanstvo – História doktrín – Raná cirkev, ca. 30 – 600.

Klasifikácia: LCC BT903 .E37 2020 (tlač) | LCC BT903 (elektronická kniha) | DDC 236/.2—dc23

LC záznam je k dispozícii na <https://lccn.loc.gov/2019012958>

Záznam elektronickej knihy LC dostupný na <https://lccn.loc.gov/2019980078>

ISBN 978-1-5011-3673-3

ISBN 978-1-5011-3675-7 (elektronická kniha)