

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

5

ИЗДАНИЕ
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
МОСКВА — 1968

СОДЕРЖАНИЕ

Нотный гимн «Дни жатвы прошли»	3
Всем церквам евангельских христиан-баптистов в СССР	5
Всем церквам евангельских христиан-баптистов в СССР	6

ГОЛОС ХРИСТИАН В ЗАЩИТУ МИРА

4 Христианские мысли о мире	8
В память о Мартине Лютере Кинге	9
Великое искусство — жить братьями на земле (из речи д-ра Мартина Лютера Кинга)	10
7 Письмо генерального секретаря Союза баптистов Великобритании и Ирландии д-ра Д. Рассела	13

ЕДИНСТВО ХРИСТИАН

8 Памяти председателя Союза баптистов ГДР Герберта Вейста — Р. К.	14
«Да будут все едино» — И. Т. Михайлов	15
Обращение ко всем братьям и сестрам евангельско-баптистского исповедания, находящимся в единстве и вне единства	20
10 От Эдинбурга до Упсалы — Р. К.	21

ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

12 Долины плача — А. В. Карев	24
Первое послание к Фессалоникийцам. Глава 4. — С. П. Фадюхин	34
Послание к Ефессянам — О. А. Тярк	39
15 Внимание служителя Христа к собственным действиям — Ч. Г. С.	47
Кто виноват? «Кто согрешил?» — В. М. Ковальков	57
О браке — В. К.	60
18 Голгофа — А. В. К.	64

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

19 Совещание Президиума ВСЕХБ со старшими пресвитерами — А. И. Мицкевич	76
Празднование 50-летия восстановления патриаршества в Русской Православной церкви	77
Вести из общин	78

Ответственный редактор И. Г. ИВАНОВ, члены редакционной коллегии — С. Т. ТИМЧЕНКО, А. В. КАРЕВ, И. И. МОТОРИН

Московская типография № 20 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР

Москва, 1-й Рижский пер., 2

ДНИ ЖАТВЫ ПРОШЛИ

1 Дни жат_вы про_шли без воз_
 Вступлен Органа 2 Мне дан_ны_е Гос_по_дом
 3 Про_снул_ся я сном по_тря_

— брат_но ко_нец ле_ту жи_зни на_стал и
 го_ды в без_дей_ствии я про_во_дил Дру_
 — сен_ный, в ду_ше со_жа_ле_я, что плод для

сумрак, внезапно сгущаясь, ра_бо_ту на ни_ве пре_
 — ги_е трудились на ни_ве, а я развлеченья ми
 Бо_га мой дух не при_но_сит, а жизнь уж к за_ка_ту и_

— рвал Я ви_дел жнец ка_ждый, ли_ку_я, с со_
 жил и стал я в душе со_кру_шаться, что
 — дёт Ре_шил я о_ста_вить безде_лье и

— бо ю сно пов но шу нес, чтоб класть их к ногам и —
 празд.но мой век проле тел. Дру.ги.е пло.ды по.ка
 бро.сив плотские пу.ти, на ни.ве Господней тру.

— су.са. А я толь.ко лис.тья при.нес
 — за.ли, а я толь.ко лис.тья и.мел.
 — дить.ся, чтоб в веч.но.сти плод при.не.сти.

Хор

1-2 Я толь.ко лис.тья при.нес, Я толь.ко лис.тья при.
 3. Я с ни.у.су.сом жи.ву, Я с ни.у.су.сом жи.

— нес Дру.ги.е не.сли зо.ло.ты.е сно.пы,
 — ву. не.сут

Я толь.ко лис.тья, лис.тья, лис.тья при.нес
 Я с ни.ми так же, так же вме.сте не.су.

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

Возлюбленные братья и сестры
по вере в нашего Господа Иисуса Христа!
Мир вам!

Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов горячо и сердечно поздравляет вас с днем праздника Жатвы, выпадающего в текущем году на воскресенье 29 сентября. Мы празднуем этот праздник на основании Книги Исход 23, 16, где Господь говорит: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою».

Мы все знаем слова нашего Господа Иисуса Христа в Его Нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных... Посмотрите на полевые лилии...» (Ев. Матф. 6, 26 и 28). Эти слова Христа призывают нас к созерцанию природы. Мы знаем, как подолгу способны люди стоять перед картинами великих художников и как они иногда проходят совершенно равнодушно мимо красот природы.

Мы, верующие, смотрим на природу как на великое творение Бога, и поэтому нам дорог призыв Христа, чтобы мы занимались природой, были внимательны к ней, любили ее и тщательно рассматривали ее. Явления природы громко проповедуют нам, верующим, о премудрости и силе ее Творца. И как важно, чтобы мы слышали эти проповеди природы. Ставя перед нами природу, Христос призывает нас не только созерцать ее красоты, но и прославлять ее Творца. Мы читаем в Псалме 104, 1—2: «Славьте Господа... воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его!»

Дорогие братья и сестры! В день праздника Жатвы обратим внимание на одно из величайших чудес природы, а именно: на то, как из крохотного семени вырастает большое дерево с чудесными плодами. Невзрачное, кажущееся безжизненным семя превращается в развесистое дерево, в тени которого мы укрываемся от знойных лучей солнца. И этим удивительным чудом природы полно все растительное царство.

Как разнообразны дары природы, которые красуются перед нами в дни жатвы — зерна хлебных злаков, овощи, фрукты! Все это является тем «хлебом насущным», о котором учит нас молиться Христос в Своей молитве «Отче наш». И мы не только должны просить о насущном хлебе, но и благодарить и славить Бога за него. Вот почему праздник Жатвы является для нас, верующих, и праздником хвалы и благодарения.

Призывая нас к созерцанию чудес природы, Христос говорит нам в Своей притче о сеятеле, что Слово Божие является тоже «семенем» (Ев. Лук. 8, 11).

Дорогие братья и сестры! Мы знаем, какая чудодейственная сила сокрыта в Слове Божием. Попав в человеческое сердце, Слово Божие порождает его, делает его новым сердцем. Какую благодатную жизнь

и какие благословенные плоды производит Слово Божие в человеке, который принял его в свое сердце. И самым прекрасным плодом Слова Божия является образ Иисуса Христа в нас. Образ Христа в нас — это совокупность всех духовных плодов, производимых в нашем сердце Духом Святым через Слово Божие.

Пусть Господь всем нам поможет в день праздника Жатвы от сердца возблагодарить Его как за плоды земли, так и за плоды Святого Духа. А нашим братьям и сестрам — труженикам земли мы желаем быть самыми трудолюбивыми тружениками наших полей, садов и огородов!

С любовью во Христе,

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ в СССР

Дорогие и возлюбленные братья и сестры в Господе! Мир вам в Иисусе Христе!

В воскресенье 27 октября наше братство будет в 24-й раз праздновать День Единства, как день воспоминания объединения верующих евангельского исповедания в нашей стране в одну семью детей Господних. В будущем году, если Господь позволит, мы будем праздновать 25-летнюю годовщину этого объединения нашего дорогого братства.

Дорогие братья и сестры, любящие Господа! Все мы хорошо понимаем, какое великое значение имеет единство всех верующих во Христа для успешного строительства Царствия Божия на земле. Мир в церквах, братская любовь между искупленными и единоклюнная хвала во славу Искупителя были достоянием нашего единого и сплоченного братства в течение многих лет. Мы все единоклюнно, подвизались за веру евангельскую, как к этому призывает нас Евангелие (Филип. 1, 27). Мы общими силами, взирая на Начальника и Совершителя веры Иисуса, преодолевали все трудности, которые стояли перед нами на нашем общем пути. И благословение Господне почивало на нашем братстве.

Что же мы видим сегодня? Единство нашего братства, к сожалению, в некоторых местах утрачено. Часть наших братьев и сестер по вере, пусть их не так много, стоят в стороне от большинства детей Господних, и многие из них тоскуют по единству и по родным церквам, которые они покинули, но которые всегда готовы принять их с братской любовью обратно. Многие, слава Господу, вернулись и радуются восстановленному единству и возможности вновь единоклюнно служить дорогому Искупителю.

Возлюбленные! В День Единства мы имеем благословенную возможность во всех церквах вознести горячие молитвы к Господу о том, чтобы все, ценящие завет Христа о единстве верующих в Него (Ев. Иоан. 17, 21) и жаждущие быть послушными этому завету, отложив в сторону свое «я», объединились в одну единую семью Господнюю, как это сделали уже многие ранее отделившиеся братья и сестры. Как было бы радостно, если бы 25-летнюю годовщину объединения нашего братства мы могли отпраздновать единой семьей. А что делать с нашими разносильями, которые сегодня стоят преградой на пути к единству нашего братства? Слово Божие дает нам на этот вопрос очень ясный ответ. Выслушаем внимательно этот ответ. Апостол Павел

пишет Филиппийцам: «До чего мы достигли, так и должны мыслить... Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» (Филип. 3, 15—16).

«До чего мы достигли, так и должны мыслить» — значит разномыслие среди людей, в том числе и детей Господних, естественно и неизбежно; но оно не должно служить поводом для разделений. «Если же мы о чем иначе мыслим, то и это Бог нам откроет» — это значит, что Господь откроет каждому из нас все, что сегодня нам непонятно, и мы будем возрастать в единомыслии и единомыслии.

Мы знаем, как открытые Духом Святым истины создают благословенное единство среди детей Господних. Когда нам стало ясно, что Библия является богодухновенным Словом Божиим, мы все почувствовали его объединяющую нас силу. Познав истинное значение крещения по вере и хлебопреломления, эти два установления Господни также стали средством для нашего единства. Драгоценные основные истины Писания, открытые нам Духом Святым и изложенные в нашем вероучении, привели нас к единой вере в нашего Господа Иисуса Христа и Его искупительную жертву, принесенную на Голгофе. А откровение о втором пришествии Христа привело нас, ожидающих нашего грядущего Господа, к единой надежде радостной встречи с Ним.

Дорогие братья и сестры! Как это ни странно, но есть немало верующих во Христа, которым еще непонятна драгоценная истина, что вера во Христа сделала нас членами тела Христова, как об этом ясно сказано в I Кор. 12, 27: «Вы — тело Христово, а порознь — члены». Вот эту драгоценную истину пусть Господь поможет всему нашему братству еще раз уяснить в День Единства, и если она станет ясной каждому нашему брату и каждой нашей сестре, то ни одно истинное чадо Божие не может носить звание «отделившегося», ибо все мы, веруя во Христа, — тело Христово, а порознь — члены этого тела.

Посылая всему нашему братству это послание, молим Господа, чтобы оно содействовало восстановлению единства во всех наших церквях.

С любовью и братскими приветами,

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Старейшие члены Алма-Атинской церкви. Декабрь 1967 г.

ГОЛОС ХРИСТИАН В ЗАЩИТУ МИРА

ХРИСТИАНСКИЕ МЫСЛИ О МИРЕ

Мир — это самая главная нужда трех миллиардов людей, живущих сегодня на земле.

Мир — это центральная тема всего Евангелия, поскольку Голгофа является местом примирения грешника с Богом (2 Кор. 5, 19—20). Результатом вертикального мира — мира человека с Богом — должен быть горизонтальный мир — мир человека с человеком.

* * *

Программа христианства намечена еще в ночь рождения Христа. Ее возвестили ангелы пастухам на полях Вифлеема.

Эта программа гласит: 1) Слава в вышних Богу; 2) на земле мир; 3) в человеках — благоволение (Ев. Лук. 2, 13—14).

Проповеди и песнопения Церкви посвящены прославлению Бога. Но о мире и благоволении среди людей Церковь Христова возвещает меньше.

Об этой священной задаче необходимо все снова и снова напоминать Церкви.

* * *

Сегодня существуют тысячи путей для достижения человеческих сердец: быстрая почта, пресса, радио, телевидение и другие виды связи. Церковь Христа поступает правильно, пользуясь всеми этими средствами для прославления Бога.

Но если на земле будут царить войны и человечество будут раздирать вражда и ссоры, то прославление Бога будет терпеть большой урон. Вот о чем не должна забывать Церковь.

* * *

Служители Церкви и проповедники Евангелия должны всегда сознавать, что они вместе с тем являются и проповедниками мира и благоволения среди людей.

Как много возможностей для каждого христианина осуществлять миротворческое служение в семьях, церквях и среди окружающего мира.

Задача христианина — являть себя миротворцем повсюду, где царит раздор и отсутствует мир (Ев. Матф. 5, 9).

* * *

Велики и драгоценны благословения мира! Какие другие благословения сравнятся с ними? Да и не рушатся ли все другие благословения там, где кончается мир и наступают раздоры и войны.

Вот почему на знамени каждой Церкви должны сиять слова: мир, мир и еще раз мир! Будем помнить всегда, что христианство, прежде всего, является религией мира!

* * *

Без социальной справедливости не может быть мира. Вот почему христиане должны быть всегда на стороне униженных и отверженных, бедных и поработанных, лишенных равенства и дискриминируемых.

Этим Церковь Христа может содействовать предотвращению многих кровопролитий. Задача Церкви — нести любовь и милосердие Христа в человечество, исполненное страхом за завтрашний день, переживающее бесчисленные невзгоды — голод, болезни, несправедливости...

Руки христиан должны быть руками действенной любви и помощи!

* * *

Церковь Иисуса Христа существует, и верующие считают ее существование отрадным явлением в жизни человечества. Но дело не только в существовании Церкви на земле, а в том, выполняет ли она задачу, порученную ей Христом, — быть слугою человечества (Ев. Марк. 10, 42—45).

Задача Церкви — идти по следам Христа в служении человечеству: где только была нужда, там Он протягивал Свою руку любви и помощи. Над сегодняшним человечеством висит, как черная туча, опасность новой мировой катастрофы, и Церковь Христа должна видеть эту опасность, и не только видеть, но и участвовать во всех мероприятиях по ее предотвращению. В этом служении Церкви особенно нуждается человечество наших дней.

В ПАМЯТЬ О МАРТИНЕ ЛЮТЕРЕ КИНГЕ

Нижеследующая памятка является оценкой жизни д-ра Мартина Лютера Кинга, составленной совместными усилиями руководителей трех международных христианских организаций, связанных с Экуменическим центром в Женеве, д-ром Юджином Карлсоном Блэйком — генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей, д-ром Андре Аппелем — генеральным секретарем Всемирной Лютеранской Федерации, и д-ром Марселем Прадервандом — генеральным секретарем Всемирного Совета Реформатских церквей.

Мартин Лютер Кинг был выдающимся сотрудником Всемирного Совета Церквей и близким другом многих. Он посещал нас, работал с нами и трудился для нас. Ему предстояло открыть Четвертую Генеральную Ассамблею Всемирного Совета Церквей в Упсале этим летом, но не в качестве политического деятеля и пророка, как думали раньше. Мы носим траур по нем, как по самому выдающемуся из людей: блестящем уме, доблестном и любимом человеке. Мы скорбим с его супругой, которая неотступно шла с ним рука об руку по его опасному пути. Мы скорбим вместе с его детьми, которые ждали его прихода с нетерпением, и зачастую долго. Мы скорбим с его близкими соратниками, которые старались следовать его примеру, соединяя свои силы к его силам, которые он отдавал за других.

По международному согласию, д-р Кинг был первым гражданином мира. В Соединенных Штатах он был оплотом надежды пора-

бощенной нации. Для Церкви он являлся ведущим американским служителем Христа. Несправедливо презираемый повсюду, он явился зачинателем ненасильственного похода за справедливость, за достижение мира непротivлением злу насиллием.

И вот он убит. Мало приносит утешения тот факт, что и смерть его доказывает правоту начатого им дела. Ибо любое дальнейшее насилие вызовет только ответное насилие, а его роль миротворца в конце концов приведет к миру. Позже мы, вероятно, пойдем нелегкую долю возвышенной природы молодого человека, ставшего легендой. Но какой бы неожиданный поворот в истории ни пришел с его смертью, мы всегда будем ощущать чувство беспокойства за страну, в которой был рожден, а затем убит один из ее национальных героев.

Летом 1966 года д-р Кинг должен был проповедовать на богослужении в Кафедральном соборе Святого Петра в Женеве, в разгар работы Конференции по теме «Церковь и общество». В последний момент его задержали дела в Соединенных Штатах, где демонстрации на грязных улицах явились большей обязанностью для этого христианского служителя, чем церемониальные выступления с чистой кафедры. Поэтому мы не имели возможности видеть его в то воскресенье. Но знакомый, отчетливый голос разлился по всему собору: «Никакая ложь не вечна... правда, справедливость и мир победят... рассвет придет».

Нам не хватало его тогда и не хватает сегодня. Мы слышали его тогда, как мы слышим его и сейчас.

ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО — ЖИТЬ БРАТЬЯМИ НА ЗЕМЛЕ

*Из речи д-ра Мартина Лютера Кинга
при вручении ему Нобелевской премии мира*

Величайшим злом нашего времени является угроза мировой войны. Последние события со всей очевидностью показывают нам, что отдельные государства не только не сокращают, а, наоборот, наращивают арсенал оружия массового уничтожения.

Лучшие умы наиболее развитых стран мира заняты созданием военной техники. Быстрый рост запасов ядерного оружия не приостановлен, несмотря на договор о сокращении области испытаний этого оружия. Напротив, взрыв атомной бомбы в первой не белой, не западной, а так называемой «слаборазвитой» стране — Китайской Народной Республике, стал причиной новых волнений широких масс населения всего человечества, вселил в него страх постоянно присутствующей угрозы уничтожения.

Тот факт, что человечество постоянно говорит о риске ядерной войны и ужасах ее последствий, о мучениях, которые она может принести с собой, не уменьшит риска возникновения такой войны. Призыв отказаться от применения ядерного оружия в случае войны может временно устранить тревогу, но он не может вселить уверенность в мире или дать какие-либо гарантии. Таким образом, вероятность вовлечения человечества в термоядерную войну на сегодняшний день остается реальным фактом. Но человеческая мудрость подсказывает, что война не может быть средством решения спорных вопросов. В прошлые времена войны приносили с собой большие разрушения и, таким образом, играли отрицательную роль в развитии общества. При современном развитии оружия массового уничтожения нельзя уже говорить, что война принесет страдания; она является угрозой

существования человечества вообще. Поэтому если мы считаем, что человечество имеет право на жизнь, то мы должны найти решение проблемы войны.

В наши дни, когда ракеты летают вокруг Земли, а баллистические снаряды прокладывают в стратосфере столбовую дорогу к смерти, ни одна нация не должна стоять в стороне от борьбы за мир. Так называемые «малые войны» приносят меньшие по своим масштабам человеческие страдания, но они вызывают напряженность и вселяют тревогу возможности развязывания мировой войны.

Мировая война — да сохранит нас от нее Господь! — оставит только тлеющий пепел, как безумный свидетель того, как человеческая глупость привела человечество к безжалостной, неминуемой гибели. Таким образом, если современное человечество не будет решительно выступать против войны, оно превратит свое земное жилище в такой ад, который не мог себе представить даже гениальный ум Данте. Поэтому я беру на себя смелость предложить всем тем, кто меня слышит или, возможно, прочтет эти строки, немедленно сделать философию и стратегию мирного урегулирования спорных вопросов предметом тщательного изучения и проводить их последовательно при решении всех спорных вопросов, а не помышлять о разрешении этих конфликтов путем применения силы.

До сих пор все еще существуют государства, развязывающие войны и производящие оружие массового уничтожения, способное уничтожить само существование человечества. Но уже в древние времена имели место случаи, когда человечество находило мирное решение сложных и, казалось бы, неразрешимых проблем. Необходимо срочно положить конец войнам и распрям между государствами, положить конец расовому неравенству, для того чтобы победить в людях страх и бессилие перед современным оружием, которое они сами же и создали.

Обстановка постоянного страха перед уничтожением человечества создает также определенные трудности и в решении расовой проблемы. Я не собираюсь преуменьшать здесь сложности проблемы разрушения и трудностей, с которыми придется столкнуться на этом пути. Но я думаю, что никто не будет отрицать факта, что мы не сможем достигнуть какого-либо успеха в решении этой проблемы до тех пор, пока все мы не подвергнемся умственной и духовной революции и реально не представим себе, что все, что нам сейчас кажется реальным и могущественным, на самом деле уже не реально и находится на пороге уничтожения.

Мы должны приложить максимум усилий для создания обстановки готовности, настоящего рвения войти в новый мир, который пока еще возможен, в город, который будет построен и творец которого — Господь Бог. Мы не построим мира на земле, если выберем другой путь. Сейчас недостаточно сказать: «Мы не должны вести войну». Необходимо не просто любить мир, но и бороться за него. Мы должны стоять не на позициях отрицания войны, а на позициях утверждения мира.

В греческой литературе существует очаровательная история об Одиссее и сиренах, которая должна предостеречь нас. Сирены были наделены способностью петь настолько сладко, что моряки не в силах были удержаться от того, чтобы не направить корабль на их остров. Много кораблей было завлечено на скалы, и люди забывали о своем доме, обязанностях и чести, бросались в море, чтобы попасть в руки, что вели их к смерти. Одиссей не захотел быть завлеченным сиренами и вначале предполагал крепко привязать себя к мачте судна, а команде заткнуть уши воском. Но затем он и его команда нашли лучший путь спасения: они взяли на судно прекрасного певца Орфея,

чьи мелодии были слаще, чем музыка сирен. Мог ли кто-либо прислушиваться к пению сирен, когда пел Орфей?

Таким же образом и мы должны сосредоточить свое внимание не просто на пассивном уклонении от войны, а на активной борьбе за мир. Мы должны чувствовать, что в мире присутствует более сладкая музыка — космическая мелодия, которая намного сильнее нестройных звуков войны.

Нужно найти способ повернуть движение борющихся в мире сил от состязания в гонке производства ядерного вооружения, в которой никто не может выиграть, к состязанию человеческого гения на путях производства реальных благ для народов. Короче говоря, мы должны превратить военные состязания в «мирные состязания».

Если мы имеем желание и достаточно решимости построить такой новый мир, мы должны раскрыть прочно запертые двери надежды и превратить нашу грозную космическую элегию в хвалебный псалом созидания.

Все, мною сказанное, в равной мере относится и к решению проблемы расовой несправедливости и проблемы нищеты. Решение всех этих проблем зависит от согласия людей, их морального и научного прогресса и практического умения жить в согласии.

Несколько лет тому назад скончался один известный новеллист. Среди его рукописей был найден лист, повествующий о грядущей жизни на одном из участков земли, в котором особенно ярко было подчеркнуто следующее: «Большая разделенная семья наследует большой дом, в котором они должны теперь жить вместе». Это и есть величайшая проблема современного человечества. Нам в наследство остался большой дом, громадный «земной дом», в котором мы должны жить вместе,— черные и белые, люди Востока и Запада, евреи и не евреи, католики и протестанты, мусульмане и хинди, семьей, с должным образом согласованными идеями и интересами, потому что мы никогда не будем жить порознь в этом едином большом мире. Это означает, что взгляды и мышление должны стать экуменическими, а не сектантскими.

Мы должны теперь развивать взаимодоверие в человечестве в целом для того, чтобы сохранить лучшее в наших обществах.

Этот призыв к всемирной дружбе, которая поднимет соседство людей до уровня единого племени, расы, класса и народа, является призывом к всеобщему братству и бескорыстной любви ко всем людям.

Эта идея любви, пока еще недостаточно четко понятая и даже отброшенная, как выражение слабости и трусости, сейчас стала совершенно необходима для существования людей.

Когда я говорю о любви, я не имею в виду сентиментального чувства. Я говорю о той силе, в которой все великие религии видят высший принцип жизни. Любовь — это тот ключ, который открывает двери, ведущие к миру братства и единения.

Вера в возможность существования такого мира любви и единения основана на словах Евангелия: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь... Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Иоан. 4, 7—12). Будем надеяться, что эти слова станут законом жизни наших дней.

По словам Арнольда Тоинби, «любовь — могучая сила, которая способствует правильному выбору жизни и добра против выбора смерти и зла». Поэтому первой из наших заповедей должна стать заповедь о сохранении всеобщей любви в мире. Не будем же поклоняться богу ненависти или алтарю возмездия. История всегда сопротивлялась новым движениям и стремлениям человеческого общества. История —

это ряд поражений государств и отдельных личностей, которые шли тропой ненависти под видом самозащиты. Любовь — вот решение проблемы мира! В заключение хочу сказать, что я глубоко убежден в том, что человечество найдет путь, который спасет его от гибели. В мире будет царить полное доверие, вместо напряженности и недоверия друг другу, царящих в наши дни. Старые системы эксплуатации и притеснения уйдут в прошлое, и из недр хрупкого ядра родится новая система доверия и равенства. Значительно расширятся возможности низов общества. Раздетые и босые люди земли получают новое самосознание и проложат себе дорогу через темные горы отчаяния. Люди, томящиеся в темноте, будут озарены светом. Повсеместно отдельные личности и группы людей отважатся на любовь и поднимутся к магическим вершинам моральной зрелости.

Таким образом наступит великое время в подлинном смысле слова. Поэтому я верю в будущее. Предположим, что оптимизм вчерашнего дня невозможен сегодня. Предположим, что вступившие в борьбу за мир и свободу будут брошены в тюрьмы, что многие из них будут убиты, что будут и такие, которые не смогут вынести тяжкого бремени гонений и пожелают перейти к более спокойной и безмятежной жизни. Предположим, что в этой борьбе мы столкнемся с миром, который часто будет потрясаться волнениями и оставит нас в одиночестве посреди беспокойного моря жизни.

Однако любой кризис имеет свои опасности и свои возможности. Он может закончиться либо спасением человечества, либо его гибелью.

Да управляет великий Бог в нашем темном запутанном мире сердцами людей!

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ СОЮЗА БАПТИСТОВ

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ Д-РА Д. РАССЕЛА

Всесоюзному Совету евангельских христиан-баптистов.

Дорогие братья во Христе!

Хочу поблагодарить вас за ваше письмо от 22 февраля 1968 года, которое вы послали в адрес всех национальных баптистских союзов, включая и наш Союз.

Мы в Англии понимаем и симпатизируем вашим чувствам, выраженным в вашем письме относительно ужасной войны во Вьетнаме, которая продолжается к несчастью воюющих сторон.

Мы хотим заверить вас, что мы также осуждаем войны в любой их форме, и особенно сочувствуем страданиям вьетнамского народа. Вместе с вами мы неуклонно боремся за дело мира и стремимся к нему любыми доступными нам средствами.

Мы будем продолжать стремиться к установлению правды и мира и молиться, чтобы исковерканная войной земля Вьетнама оправилась от этого ужасного бедствия.

Мы присоединяемся к вашей молитве, чтобы 1968 год принес лучшие взаимоотношения между народами мира.

С христианским приветом всем вам,

искренне ваш Д. Рассел

11 марта 1968 г.

Лондон

ПАМЯТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА БАПТИСТОВ ГДР ГЕРБЕРТА ВЕЙСТА

В понедельник 15 апреля 1968 года в Советский Союз, в качестве гостей Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, должны были приехать председатель Союза баптистов ГДР Герберт Вейст, генеральный секретарь Рольф Дамман и заведующий издательской частью Союза Отто Экельман — с женами.

Кончина брата Герберта Вейста воспрепятствовала приезду этих дорогих гостей, и мы с глубоким сочувствием помещаем здесь несколько строк воспоминания о почившем руководителе Союза баптистов ГДР.

Почивший брат происходил из старой баптистской семьи. Еще его дед Вильгельм Вейст, крещенный в 1846 году Иоганном Онкеном в реке Одер, был проповедником и одним из основоположников баптизма в тогдашней Восточной Пруссии.

После десятилетней церковной деятельности, которую почивший брат соединял с работой в банке, он посвятил себя полностью на служение проповедника и в тридцатилетнем возрасте приступил к изучению богословия в баптистской Семинарии в Гамбурге.

С 1934 по 1940 Вейст был служителем баптистской церкви в г. Киле, а с 1940 по 1955 год трудился проповедником в баптистской церкви в Дрездене. После 1945 года брат Герберт Вейст начал собирать рассеянных чад Божиих Дрезденской церкви и приобрел для них новый молитвенный дом. С 1949 года он избирается руководителем Саксонского объединения баптистов, а с 1951 года становится членом Совета Союза баптистов ГДР.

В 1957 году брат Вейст избирается Председателем Союза. Таким образом, в течение десяти лет он, проживая в Берлине, с великой преданностью и верностью нес это ответственное служение Председателя Союза баптистов ГДР.

Надо также отметить его особую любовь к баптистской богословской Семинарии в Букове, где он также преподавал некоторые предметы.

Необходимо сказать, что Герберт Вейст с большой любовью и заботливой внимательностью относился ко всей жизни и деятельности дорогого его сердцу Союза. Он был любимым братом и руководителем для всех духовных течений, входящих в Союз баптистов ГДР, хотя у них были и разные традиции. Он с истинной братской любовью относился и ко всем другим, так называемым свободным церквям в ГДР. Горячее участие он принимал также в Евангельском альянсе и всегда стремился к искреннему сотрудничеству со всеми евангелическими церквями в ГДР.

Государственные органы тоже уважали его, поскольку он был честным и добросовестным гражданином своей страны.

Перед праздником Рождества Христова в 1967 году брат Герберт Вейст поскользнулся на гладком и скользком льду и, упав, сломал себе верхнюю часть бедра, что привело его к трехмесячному пребыванию в больнице. 19 марта 1968 года он был в хорошем состоянии выписан из больницы. Но через несколько дней у него началось кровоизлияние в мозг, что привело его к новой госпитализации. Увы, искусство врачей уже больше не могло ему помочь. В эти последние дни своих страданий брат Вейст спокойно отдавал себе отчет, что путь его земной приходит к концу. Последние слова, которые он сказал своей дорогой жене, были: «Я знаю, что мой труд кончается...», после чего он потерял сознание, и в пятницу 5 апреля его не стало.

Таким образом, весть о его кончине не была неожиданной ни для его родных и близких, ни для его сотрудников по делу Господнему. И все же трудно смириться с мыслью, что его уже больше нет.

Невозможно измерить всю тяжесть утраты, которая постигла братство баптистов в ГДР.

Дух Утешитель да дарует Свое утешение нашей дорогой сестре в Господе — вдове почившего Клере Вейст, а также их детям и родственникам.

А дорогому братству баптистов в ГДР да поможет Господь преклониться перед волей Всевышнего, Который говорит в Книге пророка Иеремии 29, 11: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».

Р. К.

«ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО»

Все истинные подвижники Господни всегда стремились к миру и единству. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132, 1) — восклицал псалмопевец Давид. Мы читаем в Библии об Аврааме и его племяннике Лоте: «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими; ибо мы родственники» (Быт. 13, 8). Апостол Павел призывает верующих: «Братолюбие между вами да пребывает» (Евр. 13, 1); «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10).

Христос, будучи Богом мира (Римл. 15, 33) и любви (1 Иоан. 4, 16), запрещает Своим последователям всякие раздоры. Движимый Духом Святым, апостол Павел пишет: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5, 19—21). Мы видим, что апостол Павел такие грехи, как ссоры, распри, разногласия, ненависть, ставит в один ряд с прелюбодеянием, блудом, пьянством и даже убийством.

Разделения противны желаниям и намерениям нашего Господа, Который сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ев. Иоан. 10, 16); «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по уче-

нию Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Римл. 15, 5—6). Сам Иисус Христос избегал всякой распри и ссоры. Евангелист Матфей приводит пророческие слова Исаии о Христе: «Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» (Ев. Матф. 12, 19).

Разделения и споры противны духу первохристианской церкви, о которой мы читаем: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. Ап. 4, 32); «Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая» (1 Кор. 11, 16). Всякий, сеющий раздор между братьями, является мерзостью в глазах Божиих. Мы читаем в Слове Божиим: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями» (Пр. 6, 16—19).

Распри или ссоры между верующими являются позором. Апостол Павел писал: «Я опасуюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков» (2 Кор. 12, 20). Все эти отрицательные явления свидетельствуют о плотском состоянии христиан. Апостол Павел говорит: «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3, 3). Он призывает: «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (Тит. 3, 2). «Ничего не делайте,— пишет он,— по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Филип. 2, 3).

Размышляя о единстве, мы должны остановиться на следующих вопросах:

1. Возможно ли разделение без гнева? Этого не может быть, ибо где нет гнева, там нет и почвы для разделений. А ведь «гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1, 20) — даже и в борьбе за истину. Гнев является одним из самых грубых грехов плоти (Гал. 5, 20—21) и исключает нас из Царства Божия. Поэтому мы должны избегать гнева. Апостол призывает: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Ефес. 4, 26); «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Кол. 3, 8); «Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце глупых» (Еккл. 7, 9), — говорит мудрый Соломон.

2. Какова причина разделений? Первая и главная причина та, что христиане отошли от первохристианства. Всем надо вернуться к первоначальному духу апостольской церкви. Во времена апостолов мы видим единое вероисповедание, единое вероучение.

3. Как люди, вдохновленные Духом Святым, в апостольское время относились к названиям отдельных групп христиан? Они решительно осуждали их. Так, апостол Павел упрекает коринфян: «Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо, когда один говорит: «Я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь» (1 Кор. 3, 3—5). Апостол не только осуждает разделения среди христиан, но говорит, что они не имеют права следовать за отдельными людьми и носить их имена.

Апостолы не позволяли христианам делиться между собой, поскольку Христос не разделился с Собой. Коринфские христиане начали было

себя называть различно, смотря по тому, через кого они уверовали, или кто крестил, но апостол Павел их спрашивает: «Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1, 13). Первые христиане, за редким исключением, были в единстве друг с другом. У них были общие чувства и желания, общие цели и стремления, общие интересы и одно управление.

4. В чем вред разделений? Во-первых, все споры возбуждают массу плохих чувств и большое раздражение. Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4, 31—32). Совсем недопустимо, когда люди, верящие в одного Господа, сердятся друг на друга за то, что по-разному понимают некоторые вопросы.

Во-вторых, огромное количество времени и энергии тратится на защиту своих взглядов и на нападки на чужие взгляды. Апостол Павел предупреждает: «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 5, 15—16).

Существует много христианских вероучений, взаимно опровергающих одно другое. Это отталкивает многих людей от веры во Христа. Немирное разномыслие есть грех, где бы оно ни существовало и при каких бы обстоятельствах ни возникло. Оно совершенно противоречит духу Евангелия и всему христианскому учению. Оно является причиной слабости христианства и отдаляет наступление того времени, о котором молился Христос: «Да будут все едино» (Ев. Иоан. 17, 21). При всех разделениях создается угроза духовного опустошения. Христос сказал: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Ев. Матф. 12, 25). «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5, 15), — пишет апостол Павел. «Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3, 13), — призывает апостол Иаков.

Можно ли оправдывать поведение христиан, имеющих неуживчивый характер? Не они ли главные виновники разделения Тела Христова? Не они ли причиняют боль Христу и Церкви? Только в единстве достигается победа. Фундаментом нашего единства является Христос. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», — пишет апостол Павел.

5. Какое должно быть наше отношение к тем, которые производят разделения? Апостол ясно пишет: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Римл. 16, 17).

6. Какое у нас должно быть отношение к инакомыслящим верующим? Наше общение с инакомыслящими верующими должно определяться их отношением ко Христу. Если на вопрос Христа — «А вы за кого почитаете Меня?» (Ев. Матф. 16, 15) — человек может искренне ответить: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Ев. Матф. 16, 16), «пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1, 15), — то такой человек — мой брат во Христе, даже если во второстепенных вопросах он расходится со мною. Нам следует усвоить простое правило в вопросе общения с инакомыслящими а именно: искать не того, что нас разъединяет, а того, что нас соединяет; обращать главное внимание не на то, в чем разница, а на то, в чем сходство. Слово Божие открывает нам в этом вопросе широкую свободу: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам открывает. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Филип. 3, 15—16).

Нет большей опасости для верующих, как выродиться в замкнутую секту, отгородившуюся от всех других христианских течений. Духом фанатизма и фанатизма веет от тех христиан, которые считают, что только одни они спасены, а все остальные христиане являются погибшими еретиками. Великое Солнце — Христос сияет над всеми церквями, озаря Своими благословенными лучами все сердца, любящие Его, независимо от того, как они понимают некоторые вопросы веры. Как бы мы ни понимали некоторые вопросы, но одно должно быть совершенно ясно для нас, а именно: наша жизнь, это зеркало, и великое Солнце — Христос — должно в нем ясно отображаться. Когда верующие будут ясно видеть отображение этого Солнца в жизни христиан различных течений, тогда они ясно осознают свое единство во Христе.

В христианстве было бы меньше всяких течений, если бы среди христиан было больше любви, переносящей слабости ближних. Где мало любви — там много нетерпимости к инакомыслящим.

Вспомним ложную ревность учеников Христа (Ев. Марк. 9, 38—40), которые запретили действовать одному человеку только потому, что он не ходил вместе с ними и не принадлежал к их кружку. Христос осудил эту их ревность. Не так ли бывает и теперь среди христиан, которые больше говорят о принадлежности к «нашим» или «вашим», чем Христу. Тех, кто не согласен с их мнением, они готовы предать анафеме, считая себя борцами за чистоту христианской церкви. Как печально смотреть на таких христиан. Правильно сказал по этому поводу поэт: «О, христиане, братья, братья! Когда же затихнет гул проклятья, когда анафемы замрут? Пора! Мы ждем. Века идут. Учитель, преданный распятию и водворивший благодать, — Христос учил ли вас проклятью? Нет! Он учил благословлять. Благословлять врага, злодея, гореть к нему любви огнем и, о заблудшем сожалея, молиться Господу о нем».

Будем верить в единство всех детей Божиих во всех христианских течениях и веру эту претворим в делах истинной братской любви!

Только Сам Господь может отделять пшеницу от плевел. Мы это ясно видим из Его притчи о плевелах (Ев. Матф. 13, 29—30). Мы не знаем всех тех, кто является действительной «пшеницей», а поэтому и не имеем власти запрещать чью-либо принадлежность к Царству Христа. Господь знает всех тех, кто принадлежит Ему. Они, как скрытые единицы, могут находиться среди различных христианских течений, даже и среди таких, где мы меньше всего думаем встретить истинно верующих людей.

Истинная любовь долготерпелива и способна переносить все испытания в смирении. Господь решает, а не мы. Дух Божий говорит через апостола Павла: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест: потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает; и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога» (Римл. 14, 1—6). Господь предоставляет верующим большую свободу. Мы должны быть едины в любви ко Христу, а в различных вопросах о том, что есть и чего не есть, какие дни соблюдать, поступать по удостоверению ума своего, то есть по тем понятиям, до которых мы доросли. И при этом мы не должны унижать тех, кто не так понимает, как мы; нам не дано права решать — достоин этот человек Царствия Божия или не достоин.

Блаженны дети Божии, которые научились сносить недостатки слабых братьев и сестер, претыкающихся по самому ничтожному поводу. Любвеобильные служители Божии в этом отношении подобны Христу, и

они принесут бóльшую пользу в разрешении сомнений и вопросов своего времени, чем те, которые отлучениями и проклятиями хотят очищать церковь. Конечно, нельзя быть терпимым к явной ереси, к явному беззаконию, к явной ереси, но к различным мнениям верующих, связанным с их кругозором, развитием и духовным ростом, мы должны относиться с большим терпением. Один благословенный служитель Божий сказал: «Если вы хотите иметь чистое сердце, то не спорьте».

Имеется ли на земле церковь, которая была бы совершенной? Такой церкви мы нигде не найдем. Во всякой церкви найдутся «пшеница» и «плевелы», истинные христиане и лжехристиане. Можно ли ожидать какого-либо реформаторского движения в современной церкви, которое создало бы совершенно идеальную церковь? Нет! Путь освящения указан для каждой души. Все искренние верующие должны идти путем освящения, но не все из них идут одинаково, и притом абсолютное совершенство будет достигнуто лишь в вечности. Только пред престолом Всевышнего всему миру станет ясно, кто принадлежит к Церкви Христовой.

Одному старому служителю Евангелия пришлось однажды в продолжение целого дня иметь прения относительно разделений среди верующих. Ночью в его сознании возникла следующая картина. Ему казалось, что он стоит у врат Царства Небесного и разговаривает с ангелом. «Есть ли в раю католики?» — спрашивает он у ангела. «Нет», — последовал ответ. «Есть ли в раю православные?» — «Нет», — следует ответ. «Есть ли в раю лютеране?» — «Нет», — следует ответ. «Есть ли в раю баптисты?» — «Нет», — получает он ответ. «Так кто же находится в раю?» — спрашивает служитель. «Искренние дети Божии, всем сердцем любящие Христа», — получает он ответ. Да, действительно, нас не спасают никакие названия. Все эти названия останутся здесь на земле, все эти перегородки до небес не доходят. В небесные чертоги нашего Господа имеют прямой и свободный вход те люди, в чьих сердцах горит яркий огонь любви. Живя на земле, они могут по-разному понимать отдельные вопросы, но они пламенеют огнем любви к своему дорогому Спасителю.

Любовь ко Христу — это единственное и главное доказательство истинного христианства и истинной принадлежности к Церкви Христовой. Единая, святая, соборная, вселенская церковь есть церковь, состоящая из тех душ, которые приняли любовь Христа в сердце свое. Это единственная церковь, которая устоит в день суда, и эта церковь состоит из христиан всех наименований. В одном из наших гимнов мы поем об этом великом собрании детей Божиих: «Собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств; из хижин, из-под пышных сводов, из общин всех и всяких паств». Эта великая церковь, образно говоря, является телом Христовым, глава которого Сам Христос (Ефес. 1, 22—23). Эта церковь является святым храмом, жилищем Бога посредством Духа (Ефес. 2, 21—22); она обручена Христу, как чистая дева единому мужу (2 Кор. 11, 2—4).

Прислушаемся же к мудрым советам апостола Павла: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4, 5); «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает; и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его» (Римл. 14, 4); «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Римл. 14, 13).

7. Почему верующие должны стремиться к единству? Потому что Сам Христос перед Своим крестным страданием и смертью молился о единстве верующих всех времен (Ев. Иоан. 17, 20—23). Это обязывает и нас молиться о единстве верующих наших дней. Молимся ли мы о единстве? Или, может быть, вносим разделение в Церковь Христову?

8. На чем покоится единство верующих? Оно покоится на драгоценной Крови нашего Спасителя (Ефес. 2, 13). Кровь Христа, пролитая на Голгофском кресте, объединяет всех христиан. Дух Божий вселяется в сердце каждого христианина, который с верой и любовью склоняется пред распятым Христом. Всех таких христиан Дух Святой объединяет в одно единое тело.

Христос молился: «Да будут все едино... да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ев. Иоан. 17, 21). Будем и мы молиться об этом. Обратимся к Господу со словами нашего гимна: «Дай в мыслях единенье, в сердцах возгрей любовь! Дух кротости, смиренья в нас оживи Ты вновь!»

И. Т. Михайлов

ОБРАЩЕНИЕ

ко всем братьям и сестрам евангельско-баптистского исповедания, находящимся в единстве и вне единства

«Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да уверует мир, что Ты послал Меня». (Ев. Иоан. 17, 21)

Мы, нижеподписавшиеся, братья, поддерживавшие в свое время Совет Церквей, а в настоящее время находящиеся в единстве всего народа Божия, ознакомившись с Обращением от служителей, объединенных служением Совета Церквей евангельских христиан-баптистов, изданным в мае 1967 года, решили обратиться ко всему нашему братству с призывом к объединению.

Упомянутое Обращение Совета Церквей не призывает к примирению и объединению народа Божия, а к продолжению и утверждению разделения и разногласия, которые идут вопреки Слову Божию (Кол. 3, 12—15). Все искренние дети Божии, которым дорого единство со всеми святыми по молитве Господа нашего Иисуса Христа (Ев. Иоан. 17, 23), не могут стоять вне, чтобы не обратить серьезного внимания на горькие плоды разделения.

Факты говорят за себя:

1. Несет ли пользу такое состояние для проповеди Евангелия и спасения грешников, если в одном селении и на одной улице имеется два собрания? Поэтому многие из нас убедились, что такие действия отрицательно влияют на грешников, которые соблазняются и этим поносят нас, не видя в нас единства в служении Богу, чем бесславится имя Господне.

2. Многие верующие, прожившие десятки лет вместе в одной общине и питавшиеся от одного духовного стола, теперь, при плодах разделения, встречаясь, не приветствуют друг друга, отвергнув даже гражданский долг приветствия (Ев. Матф. 5, 47).

3. В семьях, в которых произошло разделение, утрачены не только братские отношения, но даже родственные, а близкие и дети, еще не обратившиеся к Господу, видя такое состояние, часто задают вопрос родителям: что произошло, почему мы не вместе и почему мы не ходим в одно собрание? И родители не знают, какой им дать на это ответ.

4. Окружающий нас мир, слыша, что верующие проповедуют мир и любовь, а внутри себя его не имеют,— соблазняются (Евр. 12, 14).

5. Разделение верующих привело к тому, что некоторые осуждают друг друга перед неверующими, в то время когда они, будучи вместе, сохраняли себя по Слову Божьему от всякого осуждения при посторон-

них. У них тогда была сила выполнять повеления Господа, а при разделении они утратили эту силу (Ев. Матф. 7, 1—2; 1 Кор. 4, 5).

Дорогие братья и сестры!

Как одна, так и другая сторона, находясь в таком состоянии, оправдывает себя, ссылаясь на разные причины, послужившие толчком к таким последствиям, но оправдывает ли нас в этом Господь? Пусть каждый из нас ответит на это в глубине своего сердца. Тем более, что все бывшие причины давно устранены, а осталось никому не нужное недоброжелательство, которое неугодно Господу.

Поэтому мы обращаемся к вам во имя Господа и Его Голгофской жертвы: выйдите из такого состояния, ищите мира, любви и единства, утраченного между собой, не ссылаясь ни на какие причины. Господь сильнее всех причин, ибо Он Сам есть любовь и учит нас не только любить друг друга, но и прощать так, как Он простил нас (Ефес. 4, 32).

Утрата любви — утрата Господа. Присутствие Господа в нас дает плоды любви, которые апостол Павел описал в 1 Кор. 13, 4—9. Мы молим Господа, чтобы Он всем даровал Его любовь, и чтобы эта любовь привлекла всех детей Его к единству.

Ваши братья во Христе: Н. Г. Цуман (г. Кировоград), Я. Б. Стародубец (Черниговская область), И. З. Каменчук и К. З. Каменчук (Житомирская область), В. А. Сушицкий (Киев), И. В. Вишневский и Д. П. Белоусов (Киевская область), Л. Тихенко (Одесса).

ОТ ЭДИНБУРГА ДО УПСАЛЫ

Исторический путь, пройденный экуменическим движением

ПЕРВЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ

В. А. Виссерт Хофт, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей (1938—1966), вышел из рядов Всемирного Христианского Студенческого Союза, из которого, как и из Христианского Союза молодых людей и из Христианского Союза молодых женщин, вышли многие руководящие деятели экуменического движения. К ним принадлежат и Джон Мотт и Д. Ольдгэм, председатель и секретарь Эдинбургской Конференции 1910 года, и архиепископ Упсальский, Нафан Зёдерблом, организатор Конференции в Стокгольме в 1925 году, а также Вильям Патон, Рут Роуз, Джордж Белл, Вильям Темпл и многие другие — список их длинный. В студенческом движении молодые христиане учились быть послушными воле Господней в отношении единства христиан.

Не все пионеры движения вышли из западных стран. Экуменическое движение никогда не забудет призыва, который пришел в то время совершенно неожиданно: это было циркулярное Послание Константинопольского патриарха, в котором он в 1920 году призвал всех христиан серьезно искать христианского единства. До самой своей кончины архиепископ Германос Фиатирский продолжал призывать христиан к этому же. Позднее церковные руководители в Азии и Африке создали свои самостоятельные экуменические организации, а именно: Восточноазиатскую Христианскую Конференцию, Всеафриканскую Церковную Конференцию и — совсем недавно — Тихоокеанскую Церковную конференцию. Рая Маникам, Д. Т. Нильс, С. Н. Амисса и Ваве Тома, как и другие, открыли новые главы в истории регионального экуменического сотрудничества. В настоящее время подобную пионерскую работу ведет Эмилио Кастро в Латинской Америке.

ЭДИНБУРГ 1910 ГОДА. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ МИРА

«Эдинбург 1910», Всемирная Миссионерская Конференция в столице Шотландии — вот где начало современного экуменического движения. Джон Мотт блестяще подготовил и провел ее и развил дальше ее результаты. Эдинбург был местом рождения нового мышления, которое коснулось почти каждой церкви. Даже римско-католические богословы говорят, что без Эдинбургской Конференции начинающиеся в их церкви новые веяния были бы немислимы, как было бы немисливо и создание Экуменического Совета. Будем помнить всегда, что экуменическое движение выросло из христианской миссии. В девятнадцатом столетии свидетельство и служение христиан, объединенных «Экуменой», были глубоко осознанным делом. Было осознано, однако, также, что христианское свидетельство расколотой церкви было чрезвычайно слабым.

Конференцией в Эдинбурге порождены три движения: «Международный Миссионерский Совет» был основан в 1921 году с целью координации мировой миссионерской работы и ее поддержания. Первая мировая война показала ясно, как ничто другое до этого, что христиане должны чувствовать свою ответственность за социальную и политическую справедливость. Это сознание привело к движению — «Практическое христианство». Это движение привело в 1925 году руководящих христиан со всех концов мира в Стокгольм, чтобы обсудить совместно христианское служение в обществе. Третье движение — движение веры и церковного порядка — имело свою первую всемирную конференцию в Лозанне в 1927 году. Проблемы, которые прямо не обсуждались на Эдинбургской Конференции, а именно проблемы вопросов, разделяющих и объединяющих христиан, были подвергнуты обсуждению в Лозанне.

В 1938 году оба последние движения — «практическое христианство» и «Вера и порядок» — объединились в «Подготовительном комитете» для создания Всемирного Совета Церквей.

АМСТЕРДАМ 1948 ГОДА. МИРОВАЯ АНАРХИЯ И БОЖИИ ПЛАН СПАСЕНИЯ

Всемирный Совет Церквей был основан в знаменательное время, когда мир должен был отдохнуть от страданий и разрушений, причиненных войной. Вначале создание Совета было намечено на 1941 год, но война сделала это невозможным. Таким образом, от создания Подготовительного комитета до учредительного собрания в Амстердаме прошло целых десять лет. Христианские связи были особенно затруднены в Европе благодаря обоюдной вражде народов, но они все же поддерживались. В Амстердаме 351 делегат от 147 церквей заявили перед всем миром о своем намерении «оставаться вместе». Кто-то однажды сказал, что в экуменическом движении многое кажется невозможным до тех пор, пока оно не будет сделано.

ЭВАНСТОН 1954 ГОДА. РАДОСТЬ В НАДЕЖДЕ

Через шесть лет состоялась Вторая Ассамблея Всемирного Совета Церквей в Эванстоне, к северу от Чикаго, 502 делегата от 160 церквей — членов встретились в США под лозунгом: «Христос — надежда мира». В центре этой конференции стояли судьба отдельного человека и судьба человечества, сущность человека и его способность самому определять свою судьбу. Именно эти вопросы волновали в то время людей лично и непосредственно.

Делегаты возобновили обязательства учредительной Ассамблеи и прибавили к ним обещание: «Мы снова отдаем себя Богу, чтобы Он дал нам способность срастаться в одно целое». После Первой Ассамблеи в Амстердаме единство было укреплено еще больше.

НЬЮ-ДЕЛИ 1961 ГОДА. ЕДИНСТВО, ВОЛЯ БОЖИЯ И ДАР ДЛЯ ЕГО ЦЕРКВИ

На Третьей Ассамблее в столице Индии Нью-Дели было 577 делегатов от 181 церкви. На этом собрании, которое проходило под лозунгом «Иисус Христос — свет мира», совершилось объединение Международного Миссионерского Совета с Всемирным Советом Церквей. Еще до объединения существовали тесные контакты между обоими Советами, и руководящие лица Миссионерского Совета принимали участие в подготовке и укреплении Всемирного Совета Церквей. Теперь миссионерская работа занимала свой центр там, где ей и надлежало его иметь, а именно — в самом сердце экуменического движения. Задачи Международного Миссионерского Совета — после объединения — взяла на себя «Комиссия по всемирной миссии и евангелизации».

Особенно заметным достижением Ассамблеи в Нью-Дели было то, что число и диапазон церквей — членов Всемирного Совета Церквей — значительно увеличились. Богатая традиция принятых на Ассамблее четырех больших православных церквей обещала новые стимулы для жизни и мышления Экуменического Совета. На эту Ассамблею прибыло особенно большое количество делегатов из новых государств Азии и Африки. Из Латинской Америки приняли участие делегаты двух церквей пятидесятников, которые этим шагом явили свое желание быть в общении с другими членами тела Христова.

Нижеследующие слова из Послания Ассамблеи в Нью-Дели показывают духовное настроение ее делегатов: «В некоторых вопросах наши убеждения еще не позволяют нам действовать едино. Но мы достигли прогресса; мы смогли более ясно высказаться о единстве, которого мы ищем. Поэтому будем искать повсюду того, что мы сможем совершать уже теперь единой семьей, и будем это совершать верно и преданно. Будем постоянно молиться и трудиться на благо большего единения, которого желает Христос для Своей Церкви на земле».

И, НАКОНЕЦ, УПСАЛА 1968 ГОДА (ШВЕЦИЯ)

По сравнению с 1910 годом и даже по сравнению с 1954 годом, мир, в котором мы живем, сильно изменился. Мы должны отметить некоторые новые факторы в современном мире.

Мир сегодня состоит из богатых и бедных наций. Из этого факта вытекает целый ряд жгучих политических и хозяйственных проблем, которые должны быть осилены.

Новые горизонты в области исследования Библии и в богословии волнуют сегодня все церкви. Второй Ватиканский Собор расширил возможности экуменической работы далеко за пределы того, чего можно было ожидать до 1960 года.

Объединение Международного Миссионерского Совета и Всемирного Совета Церквей, состоявшееся в Нью-Дели, должно теперь развернуть все свои возможности.

Многие другие факторы можно было бы здесь еще перечислить. Бог действует, хотя мы всегда бываем в искушении остановиться. Мы убеждены в том, что Дух Святой ведет христиан к единству. Мы должны молиться от всего сердца, чтобы Господь дал нам еще более глубокое познание Его воли и даровал необходимые силы двигаться вперед к великой и славной цели, которую Он Сам поставил перед нами.

Р. К.

ДОЛИНЫ ПЛАЧА

Источники благословения в долинах плача

Псалом 83, 7

«Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Большинство людей имеют в своей жизни разного рода слезы. Слово Божие говорит, что они проходят «долиною плача». И, проходя долиною плача, они имеют нужду в утешении и ободрении. Об этой нужде в утешении они пишут в своих письмах к друзьям и знакомым, говорят в своих беседах с людьми. Свою нужду в утешении они приносят в своих молитвах к Богу. Долину плача люди проходят независимо от их отношения к Богу, независимо от их возраста и развития. В долины плача люди попадают по разным причинам, но нужда у них одна — нужда в утешении.

По опыту мы знаем, как трудно утешать идущих «долиною плача». После всех наших самых искренних попыток принести утешение плачущему человеку, — мы так часто слышим из его уст справедливый упрек, который услышали друзья великого страдальца Иова в ответ на все свои утешения: «Жалкие утешители все вы» (Иов. 16, 2). Но Бог позаботился Сам, чтобы долины плача не были без источников утешения и благословения. И задача всех идущих долиною плача — открывать в ней эти источники.

На долины плача в нашей жизни можно смотреть через двоякого рода очки: через очки темные и светлые. Чтобы смóтреть на наши долины плача через светлые очки, надо раз и навсегда понять, что долины плача на самом деле не долины, а горы, по которым все плачущие поднимаются ввысь к светлым, безоблачным небесам. Долина плача является истинной лестницей, по которой мы поднимаемся к сердцу нашего лучшего Друга Иисуса Христа, Который Сам был «мужем скорбей и изведавшем болезнь» (Ис. 53, 3), и Он по опыту знает все наши долины плача. Удивительно правильно говорит псалмопевец, что основным содержанием нашей жизни являются труд и болезнь, то есть труд и слезы (Пс. 89, 10). Когда мы имеем возможность трудиться, мы идем долиною радости; а когда мы заболеваем — мы попадаем в долину плача, и чем тяжелее болезнь, тем мрачнее долина плача.

Долину плача не минует ни один человек, живущий на земле, и она может быть совсем близко от любого из нас. Сегодня человек может быть полон счастья и его жизнь залита лучами яркого солнца. А завтра этот же самый человек может очутиться в ладье, которую бросают бурные волны житейского моря, или он может очутиться у развалин всего, что ему было близко и дорого. И снова приходится вспоминать Иова: в один день он потерял всех своих сыновей и дочерей, и в один день он лишился всего своего имущества. Вот когда он познал непрочность

земного счастья. Так близко может быть от каждого из нас долина плача.

В наших долинах плача мы не только плачем — мы все делаемся философами, рассуждающими о причинах стольких слез на земле. В долинах плача мы часто превращаемся в людей маловерных и малодушных, вопрошающих нашего Бога словами: для чего Ты допустил все эти слезы в моей жизни? Где же Твоя любовь, где же Твоя справедливость? В долинах плача мы делаемся часто ропотниками и выражаем наше недовольство путями Господними в нашей жизни.

Слова Евангелия о том, что Бог есть любовь, в светлые дни радости и счастья вызывают у нас песни хвалы и благодарности; но в мрачные дни печали и слез эти же слова становятся для нас непонятными и вызывают недоумение в наших сердцах. Все снова и снова мы задаем вопрос в наших долинах плача: где же любовь Божия, когда я так страдаю и когда так много страданий у людей вокруг меня? Да, проблема слез на земле — это, пожалуй, самая трудно объяснимая проблема. И едва ли найдется человек, который мог бы объяснить нам эту трудную проблему, по крайней мере так, чтобы не осталось больше никаких вопросов.

Чтобы увидеть, как много людей находится в долинах плача, для этого не нужно странствовать по земному шару и искать их в далеких краях. Долины плача окружают нас со всех сторон. Стоит посмотреть в семейную жизнь наших друзей и знакомых, стоит заглянуть в любую больницу, а их так много повсюду, стоит заглянуть в человеческое сердце, чтобы убедиться в этом. И это не пессимизм, это самый здравый, самый реальный анализ человеческой жизни. Да, в обилии долин плача во всех уголках земного шара нам не приходится сомневаться.

Но нерешенным остается вопрос: почему? И таким же трудным вопросом является вопрос: как осушать слезы плачущих? И не только осушать, но и превращать их в слезы радости. Мудрейший из мудрых царь Соломон, обзревая всю землю, говорит: «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет» (Еккл. 4, 1). Что хотел Соломон сказать этими словами? Что трудно утешать плачущих.

В долинах плача, по воле Всевышнего, равномерно распределены «источники» утешения. Вот почему мы не должны бояться долин плача. И кто из нас находил в долинах плача источники благословения, тот будет все снова и снова искать их в своих долинах испытания. Разве не источник радости — найти в долине плача любящее сердце Небесного Отца или увидеть сияющую славу нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа? И именно эти два благословенных источника мы чаще всего открываем в наших долинах плача: любовь Божию и славу Христа!

И еще один благословенный источник в каждой долине плача — это наше духовное совершенствование, наше большее сближение с Господом. Один любящий Христа крестьянин, придя домой, увидел и свой дом, и скот, и хлеб в пламени пожара; и, зная по опыту слова Псалмопевца об источниках в долинах плача, он преклонил колени и сказал в молитве: «Господи! как мне отблагодарить Тебя, что Ты меня так любишь, — ведь в этой страшной долине плача, я знаю, Ты приготовил неведомые пока для меня источники благословения!» Вот пример для всех детей Господних, вступающих в долину плача или проходящих уже этой трудной долиной, — не сомневаться в этих источниках утешения и благословения, обещанных Господом, и находить их во всех наших скорбях и испытаниях!

«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все... Вождя спасения их совершил (то есть усовершил) чрез страдания». «Вождь спасения» — наш Господь Иисус Христос, прошедший через многие страдания, знает хорошо «долины плача». Но знакомы ли мы с долинами плача Христа? Знакомство с ними ободрит нас в наших долинах плача. В чем же заключались страдания Иисуса Христа? Чтобы понять страдания Христа, надо побывать в Его долинах плача.

Христос страдал от общечеловеческих нужд и лишений. Как бедно выглядит Его колыбель в Вифлееме: кормушка-ясли с подстилкой из соломы. У нас нет подробных сведений, как прошла Его жизнь в Назарете, а Он провел там тридцать лет. Но о Его жизни после Назарета нам ясно говорят Его собственные слова: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Ев. Лук. 9, 58). Разве это не долина плача — переживать такие нужды, такие лишения?

Но в конце Его жизни мы видим Христа в еще более мрачной долине слез. Мы видим Его в Гефсимании, покрытого кровавым потом. Мы видим, как во дворе Пилата Христа бичуют жестокие воины. Мы видим, как пронзает колючий терновый венок Его чело. И, наконец, мы видим, как пригвождают Его ко кресту, и как крест становится для Него одром невыразимо мучительной смерти. Разве это не долина слез, которую прошел наш Господь Иисус Христос?

Христос глубоко страдал, видя перед Собой все Свои страдания. Ведь ожидание определенных страданий бывает мучительнее, чем само страдание. Наш путь жизни лежит обычно в тумане неизвестности, и долина плача открывается перед нами очень часто неожиданно. Но не так было у нашего Господа Иисуса Христа: в Своем всеведении Он изо дня в день видел весь Свой жизненный путь со всеми долинами плача.

Видеть пред собой все грядущие скорби, испытания и страдания — уже это может создать для нас долины плача. Христос задолго до Своих страданий и позорной смерти на Голгофе говорил о них своим апостолам. И особенно явственно предстал перед Ним крест со всеми его ужасами в Гефсимании, что, может быть, и послужило причиной Его кровавого пота.

Христос не мог не страдать от сознания, что с Ним были и будут связаны страдания других людей. Как это понять? Возьмем избивание младенцев в Вифлееме. Мы не знаем, сколько их было погублено и сколько матерей плакало об их гибели. Неужели мы думаем, что Христос забыл в дни Своей земной жизни об этих слезах младенцев и их матерей. Конечно, Он не забыл о них и всегда сознавал, что эти младенцы были убиты ради Него.

А разве Его сердце не плакало вместе со Своей матерью еще задолго до того часа, когда она стояла у подножия Его креста на Голгофе, где острый меч материнской скорби пронзил ее сердце?

Презрение и поношение со стороны людей, которые постоянно выпадали на Его долю, создавали для Него тоже долины обильных слез. Насмешки, клеветы и поношения могут оказаться мучительнее, чем телесные страдания. А на долю Христа они выпадали в изобилии. Его называли, ради насмешки, плотником, невеждой, не учившимся... Пилату наклеветали на Него, что Он опасный человек. Царь Ирод, со своими воинами, насмеялся над Ним. Его били по ланитам, плевали на Него, надели на Него рваную багряницу, украсили Его в насмешку терновым венком и вместо царского скипетра дали Ему палку в руки.

А разве легко Ему было услышать слова народа, сказанные Пилату: «Отпусти нам Варавву!» — а Варавва был разбойник. А распятие Его среди двух злодеев — ведь это тоже было сделано для Его позора... А насмешки толпы на Голгофе... Какая долина плача в жизни нашего Господа!

Его, прекраснейшего из сынов человеческих, фарисеи и книжники старались очернить в глазах народа. Они говорили о Нем, что Он силою князя бесовского изгоняет бесов. Они называли Его беззаконником, нарушающим закон о субботе, провозглашали Его как сообщника мытарей и грешников, который ест и пьет с ними. В синагории они провозгласили Его даже богохульником. Разве было легко нашему Спасителю переносить все это? Поистине Его земной путь шел через долины плача!

Он страдал от постоянных искушений, которые обрушивались на Него со стороны нашего главного искушителя — дьявола, со стороны Его врагов и противников и даже со стороны Его друзей, одному из которых, Петру, Он резко сказал: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн...» (Ев. Матф. 16, 23). И когда мы читаем в Евангелии, что Он был искушен во всем (Евр. 4, 15), — мы, возможно, не считали долиной плача Его искушения. Но искушения являются, безусловно, долинами плача как в жизни Христа, так и в нашей жизни.

Христос страдал при виде греха и порока, в которых утопают грешники. Он видел, какие тяжелые оковы несут на себе люди, живущие в рабстве греха. Он видел, какие последствия несет грех для каждого человека. Исцеляя больных, Он знал, что их болезни являются только последствием их греховной жизни. И Ему, как никому из людей, была видна тесная связь болезни с грехом. И как никто из людей, Он слышал изо дня в день стоны рабов и пленников греха. И если о праведном Лоте мы читаем во Втором послании Петра 2, 7—8, что он утомлялся обращением между людьми неистово развратными и, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, то каково же было нашему кристально чистому и абсолютно безгрешному Господу обитать на нашей богатой грехом и нечестием земле.

Перед нашими глазами прошли многочисленные долины плача, пройденные нашим Господом Иисусом Христом. В одной из этих долин плача мы видим Христа, павшим на землю, и с Него падает пот, как капли крови. В другой долине плача мы слышим зов Христа: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»

И капли пота, как капли крови, и зов Христа на кресте — все это тайны долин плача Христа, в которые мы не в силах проникнуть, но которые говорят нам о бездонной глубине Его страданий.

Мы часто говорим, что долины плача в нашей жизни являются последствием того или другого греха или плодом нашего непослушания Господу. Да, это верно во многих случаях и в отношении многих долин плача. Но наш Господь Иисус Христос проходил Свои долины плача как абсолютный Праведник — без единого греха или порока.

И вот мы слышим слова Писания, которые поясняют нам значение долин плача, а именно: «Вождя спасения их совершил (усовершеншил) чрез страдания». Христос, будучи Богом, конечно, не нуждался в совершенствовании; но, уничивив Себя и сделавшись подобным нам человеком, Он подчинился законам роста — как физического, так и духовного. И долины плача с их страданиями были, как говорит Писание, теми ступенями, по которым Христос поднимался все выше и выше.

Поймем и мы, что наши долины плача, как ни трудно нам их проходить, являются благословенной школой усовершенствования нашего христианства. Мы можем этого совершенствования не замечать, по-

сколько духовный рост происходит весьма незаметно. Но мы должны жить верою, что страдания, которые усовершенствовали Христа, содействуют и нашему духовному совершенству. И как Христос в одной из Своих долин плача, а именно — в Гефсимании, сказал Отцу: «Не Моя воля, но Твоя да будет», — так и мы в глубоком смирении будем в долинах плача преклоняться перед волей нашего Господа.

Слезы апостола Павла

Деян. Ап. 20, 17—38

Нам не приходится догадываться, какими долинами плача проходил великий и благословенный служитель Христа — апостол Павел. Он сам говорит об этом в беседе с пресвитерами Ефесской церкви. Он говорит им: «Вы знаете, как я... работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами...» И далее он говорит: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас...» И по окончании беседы мы видим «немалый плач» как у пресвитеров Ефесской церкви, так и у самого апостола Павла, — «от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его».

Если мы поразмыслим о слезах апостола Павла, то мы увидим, что это были разные слезы. Говоря о служении Христу со многими слезами, апостол Павел хочет сказать, что служение его было связано со многими и большими страданиями и трудностями. Говоря о поучении ефесян в течение трех лет со слезами, апостол Павел говорит нам о слезах любви и сострадания к овцам Христовым и человеческим душам. И третьего рода слезы, которые мы видим в очах апостола Павла, — это слезы прощания, слезы расставания с дорогими сердцу людьми.

В долинах плача нашего Господа Иисуса Христа мы видим эти же слезы: в Гефсимании — слезы душевной скорби; на пути в Иерусалим — слезы любви и сострадания к этому городу, которому прозило великое разрушение; и, наконец, у гроба Лазаря мы видим у Христа слезы расставания с другом, которого Он так любил.

Заглянем в долину плача апостола Павла, которая связана с его служением Христу. Он говорит, что много слез пролито им «среди искушений, приключавшихся ему по злоумышлениям иудеев». Только что он обратился ко Христу на пути в Дамаск, как «иудеи согласились убить его» и с этой целью «стерегли его у ворот, чтобы убить его». Ученикам Христовым пришлось спустить его по стене города в корзине. И на всем пути его служения Господу мы видим все снова и снова эти «злоумышления» иудеев. Около ворот города Листры его даже побили камнями.

Служение апостола Павла Христу было служением со многими слезами. Но в этой большой долине плача он испытывал и величайшие радости, а именно: он пожинал чудесную жатву в лице многих обратившихся ко Христу душ. Разве эти обратившиеся ко Христу души не были источниками благословения и утешения в долинах плача апостола Павла? Плача, он ликовал! Вспомним его слезы в темнице в городе Филиппы, где он плакал и пел...

Да, апостол Павел плакал, и вместе с тем с радостью совершал свое служение, проповедуя Евангелие благодати Божией. Во Втором послании к Коринфянам 11, 23—27 он сам описывает нам свою длинную долину плача. Прочтем это описание: «Я... был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекруше-

ние, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».

Прощаясь с пресвитерами Ефесской церкви, апостол Павел говорит им о новых долинах плача, которые его ожидают. Послушаем, как он говорит об этом: «И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня».

Посмотрим теперь на другую долину плача в жизни апостола Павла. Это его слезы любви и сострадания к людям. Возьмем его слова к пресвитерам Ефесской церкви: «Я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». День и ночь — это значит: без усталости, принося в жертву даже и свой ночной отдых. «Со слезами» — это значит: плача с плачущими, неся с любовью бремя каждой души, плача об ожесточении сердец грешников, не желающих прийти ко Христу и принять Его в свое сердце.

Мы знаем слезы апостола Павла о своем родном народе, который упорно отказывался признать Христа своим Спасителем и Мессией. Об этой своей долине плача он пишет в Послании к Римлянам 9, 2—3: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти...» Каким слезам любви, и как он похож в этих слезах на своего Спасителя и Учителя Христа, о Котором мы читаем в Ев. Лук. 19, 41: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем...»

Посмотрим, как ап. Павел любил человеческие души и как он жаждал их спасения. Об этом мы читаем в 1 Кор. 9, 19—22: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести; для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона... чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». После таких слов нам становятся понятными его слезы о гибнущих душах, которых, увы, так мало у нас.

И чтобы нам стали еще более понятными слезы любви апостола Павла, мы должны прочесть его слова в 1 Фессал. 2, 7—9: «Мы... были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». И этих слез любви у апостола Павла было много, потому что великое множество людей вмещал он в сердце своем, как мы узнаем об этом из его слов во Втором послании к Коринфянам 11, 28—29: «У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?»

А теперь мы обратим наше внимание на слезы прощания, на слезы расставания в жизни и служении апостола Павла. Не забудем, что ради Христа апостол Павел отказался добровольно от семейной жизни, чтобы иметь больше времени и свободы для служения делу Царствия Божия. Но если у него не было семьи, то у него было много дорогих и близких друзей. Стоит только прочесть его приветия в 16-й главе Послания к Римлянам, чтобы убедиться, как много было у него друзей.

Прочтем некоторые из этих приветов. Он пишет: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе,— которые голову свою полагали за мою душу... приветствуйте возлюбленного моего Еленета... приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе... приветствуйте... Стахия, возлюбленного мне... приветствуйте Иродиона, соратника моего...» Все это друзья апостола Павла, которые были особенно близки его сердцу.

И теперь мы можем себе представить, сколько расставаний, сколько разлук с дорогими и близкими сердцу друзьями было в жизни апостола Павла. И как при расставании с пресвитерами Ефесской церкви, так и при расставании со всеми другими друзьями во Христе было «немало плача». Апостол Павел знал не только прощание и расставание на время, он знал и расставание навсегда,— когда люди навсегда покидали его и уходили в мир. К таковым принадлежал Димас, о котором Павел со слезами пишет во 2 Тим. 4, 10: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». А еще так недавно ап. Павел передавал от него привет колоссянам (Кол. 4, 14). Расставание навсегда — это особенно тяжелое расставание, которое связано со многими слезами. Но и эти долины плача были знакомы апостолу Павлу.

Пройдя вместе с апостолом Павлом его долинами плача, мы должны спросить себя: знакомы ли нам слезы ап. Павла — слезы, порождаемые трудностями в нашем служении Господу; слезы любви и сострадания к человеческим душам, особенно к погибающим душам; и, наконец, слезы прощания и расставания с нашими дорогими друзьями во Христе? Во всех этих слезах сокрыты величайшие благословения Господни!

Долина плача в Вифании

Ев. Иоан. 11, 1—6

«Господи! вот, кого Ты любишь, болен». В этих словах чувствуется удивление Марфы и Марии — сестер Лазаря: удивление, что в их благочестивую семью и в их благословенный дом пришла черная гостья — скорбь, болезнь, и их брат Лазарь, который был так предан Христу и которого так любил Христос, оказался на одре смертельной болезни. В долине плача оказался не только Лазарь, но и обе сестры его — верные ученицы Христа.

Чем же было вызвано удивление Марии и Марфы, что брат их Лазарь заболел, и заболел смертельно? Их удивление было вызвано неправильным понятием, а именно: что долины плача не могут быть уделом тех, кто любит Христа и кого любит Христос. Разве мы не удивлялись и не приходили в смущение, когда тяжелые удары жизни обрушивались на нас, любящих искренне и горячо Господа, или когда мы видели великие страдания окружающих нас детей Господних, искренне преданных своему Спасителю?

Долины плача детей Господних, подобных Марии, Марфе и Лазарю, не должны удивлять нас. И, возродившись к новой жизни через веру в Иисуса Христа, мы все же остаемся людьми. Благодать Божия не превращает нас в существ, свободных от болезней и смерти. Любая болезнь может приключиться в жизни каждого из нас, и смерть в любой день может постигнуть каждое чадо Божие.

И возрождение не освобождает нас от слез. Известный итальянский герой Гарибальди говорил своим добровольцам: «Друзья! вас ожидают горы и скалы, тревоги и бессонные ночи, мороз и томительный зной, голод и жажда, и многие большие и малые страдания...» И все же они шли за ним, за своим любимым вождем.

И Христос, наш Спаситель, не обещает нам «стеклянного моря», то есть моря без волн и ветров. Море стеклянное ожидает нас только там, в вечности, в новом Иерусалиме. А здесь, на земле, мы должны быть всегда готовы к вихрям, бурям и ураганам, и ко многим долинам плача. Благодатная семья в Вифании наслаждалась тишиной и покоем, особенно когда к ним приходил Христос. Но вот, и для этой святой семьи наступил день, когда она очутилась в долине плача. Не будем удивляться, что и для нас — как бы мы ни были святы и преданны Господу — после самых ярких и солнечных дней могут наступить самые темные ночи.

Но не будем унывать: в каждой долине плача нас ожидают благословения. В долинах плача мы учимся смирению; мы перестаем смотреть на других свысока. В долинах плача мы познаем самих себя, свое христианство: мы, может быть, считали себя духовно весьма богатыми, но в зеркале наших слез увидели себя такими, как мы есмь: жалкими и нищими.

Мы знаем, что для некоторых плодов нужно особенно горячее солнце: например, не вырастет ароматный апельсин в прохладном климате. Так и для некоторых христианских свойств необходим огонь испытаний и климат горячих слез. В таком климате нуждается особенно свойство сострадания и сочувствия горестям наших ближних.

Долины плача могут служить к славе Божией, как послужила к славе Христа долина плача в Вифании. Пусть мир видит, как дети Божии переносят свои скорби, как они умеют улыбаться под самыми страшными ударами жизни, как они способны, плача, радоваться. Пусть люди видят силу Божию, действующую в Его искупленных детях.

Сестры Лазаря сказали о своих слезах Иисусу. Но разве Иисус не знал об их слезах? Конечно, знал: ведь Он знает все. Но лучшее, что мы можем делать в наших долинах плача, — это говорить о наших слезах Господу. Христос — Правитель вселенной, но малейшая наша скорбь близка Его сердцу. Обратим внимание на результат просьбы сестер Лазаря: «Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Не проявил ли Христос равнодушия к скорби и слезам Марии, Марфы и Лазаря?

Наши, кажущиеся нам неуслышанными, молитвы могут порождать в нас мысли о равнодушии Божиим к нашим слезам. Вспомним, что сказал Христос о болезни Лазаря. Он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий». Как же болезнь может быть не к смерти, когда Лазарь умер? Да, он умер, но оживет силою Христа, и этим прославится Сын Божий. И Христос не спешит исцелять его; наоборот, Он дает ему умереть и подвергнуться тлению, с тем чтобы совершить над ним Свое величайшее чудо. А к плачущим сестрам Лазаря — в их долину плача — Христос пришел и плакал вместе с ними (Ев. Иоан. 11, 33—35).

Не будем сомневаться, что и в наших долинах плача Христос плачет вместе с нами. Мне напоминаются родители, которые узнали от учителя, что их сын три дня не был в школе, а, приходя домой, он говорил, что пришел из школы. Чтобы наказать сына за такой обман, отец перенес его кровать на чердак (погода была теплая) и сказал, что за три дня обмана он проведет три ночи на чердаке. Наступила первая ночь, сын отправился на чердак, а у родителей разговор не клеился, — все падало у них из рук, и сон бежал от них. Наконец отец встал, взял подушку и отправился на чердак к сыну. Лучи луны озаряли лицо мальчика, и отец увидел, что оно все в слезах и сын не спит. Он лег рядом с ним, обнял его, и вскоре оба заснули. На вторую ночь отец поступил так же, и на третью ночь он тоже пришел к нему.

Не поступает ли с нами так же наш Господь Иисус Христос? Для нашего блага Он допускает в нашей жизни долины слез, но Он не оставляет нас в них одних. Он приходит к нам, как Он пришел к сестрам Лазаря в их долину плача, чтобы плакать вместе с ними. Будем жить верою, что в наших долинах плача мы никогда не бываем одни, а что Христос всегда с нами.

Как нам научиться не роптать в наших долинах слез, а наоборот, прославлять Бога за такую участь? В дни, когда существовали короли и рыцари, жил очень благочестивый служитель Христа, который в утешение и ободрение всем, находящимся в долинах плача, сказал однажды такие слова: «Добрый рыцарь не жалуется на свои раны, видя короля, который ранен, как и он». О чем должны нам сказать эти слова? О том, что в наших долинах плача мы должны видеть долины слез нашего Господа Иисуса Христа. Мы поем в одной нашей евангельской песне такие слова: «И встречаю я всюду крови след: кто-то шел, скорбя, средь борьбы и бед». Для нас не является загадкой, кто это шел, скорбя, средь борьбы и бед. Это наш Господь Иисус Христос; это Он проложил нам тернистый путь, пройдя его раньше нас.

Одна христианка умирала от рака; страдания ее увеличивались и боли становились нестерпимыми. Но пресвитеру она сказала с улыбкой: «Боли мои невыразимы, но они еще не достигли тех болей, которые испытывал мой Христос от шипов тернового венка».

Там, где не будет слез

Откр. 21, 1—5

«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло»... Итак, Слово Божие говорит, что на новой земле не будет болезни.

В нашей земной жизни наиболее частыми долинами плача являются одры болезни. С раннего детства и до самой глубокой старости нас преследуют болезни. И после стольких болезней можно только удивляться, что мы еще живы. Болезни прошлых столетий продолжают существовать и сегодня; даже бич средневековья — чума встречается и в наши дни. Воздух, которым мы дышим, не тот, которым дышали Адам и Ева в Едеме. Он пропитан миллионами опасных и вредных бактерий, несущих человечеству болезни и смерть.

Но вот Евангелие говорит о новой земле: «Болезни (на ней) уже не будет». Там не будет инвалидов, ни глухих или слепых, хромых или немых. Там не нужны будут термометры для измерения температуры, и не будет нужды в помощи врача. Там никто и никогда не пожалуется на какую бы то ни было боль. Там будет вечное ощущение молодости, и ни одна морщина не покроет нашего лица. Там не будет холодной зимы... солнце там не зайдет, там весна не пройдет... Там не будет времени — дней, часов, мгновений, но если уж мы привыкли ко времени, то будем знать, что там каждый день — юбилей, каждый час — блаженство, каждое мгновение — радость.

Новая земля не будет знать смерти, а следовательно, и разлуки. Земной шар покрыт бесчисленными кладбищами, и их приходится все больше расширять и умножать. Мы знаем, что скрыто даже за одной только могилой: сколько страданий на смертном одре того, кто умер, и раны, самые глубокие, в сердцах тех, которые хоронили. Но на новой земле не только не будет смерти, а наоборот: там будут встречи разлученных смертью людей.

10 Как приятно встретить дорогого человека, с которым мы были в долгой разлуке. А наша древняя земля так богата разлуками. Мы всюду слышим слова прощания: «До свидания, до свидания!» На вокзалах, на пристанях, на аэродромах, на улицах и в домах! Это слово слышится и из уст детей, и из уст стариков. Но там, на новой земле, этого слова нет, потому что там нет разлуки. Там одни только слова приветствия: приветствия на золотых улицах нового города, приветствия во всех обителях «Дома Отца».

Церковь Христа состоит из тех, которые перешли в вечность, и тех, которые еще живут на земле. Всё новые и новые души уходят туда, где обитают наши дорогие почившие. И скоро мы все будем там. Оттуда же пока никто не пришел к нам. И река смерти шумит так громко, что нам не слышно голосов радости оттуда.

У одного маленького мальчика умерла мать — добрая, хорошая христианка. Все близкие утешали мальчика, говоря: «Не плачь! Твоя мама пошла на небо!» На другой день были похороны, и прах матери опустили в могилу. Мальчик подошел к могиле, посмотрел на гроб матери и сказал: «Это и есть небо, где теперь моя мама?» Он впервые видел открытую могилу. А как мы смотрим на вечность? Немало людей видят ее только в могиле. Но для нас, верующих в слова Евангелия, вечность — это Христос.

Один новообращенный ко Христу юноша лежал на одре смерти, и он сказал окружающим его одр верующим: «Не плачьте обо мне — я иду к Иисусу!» Мать хотела испытать его веру и сказала ему: «Ты уверен, что ты увидишь Христа?» — «О, конечно!» — ответил юноша. «Ну, а если Христос на время спустится в ад, что ты будешь делать тогда?» — продолжала спрашивать мать. «Я тогда пойду за Ним; ведь там, где Иисус, там не может быть ада!» Да, для искупленных вечность — это Христос!

Красоты новой земли и нового неба в Книге Откровения выражены символически двенадцатью драгоценными камнями, названия которых следующие: яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сардолик, хризолиф, вирилл, топаз, хрисопрас, гиацинт, аметист (Откр. 21, 19—20). Где же место для долины плача среди таких красот? Но красота всех красот — это Христос! И нам дороги слова одного поэта: «Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа»... Увидеть Его на новой земле посреди бесчисленного множества искупленных душ — какое это будет невыразимое счастье!

«Ни плача, ни вопля... не будет!» Вместо плача там будет звучать новая песнь — песнь неба. Мы все согласны с тем, что ничего нет лучшего среди прекрасного, как музыка и пение. Самые страшные сражения переставали быть страшными, как только звуки военного марша достигали слуха сражающихся. Такова сила музыки! И всем нашим евангельским хорам хотелось бы сказать: «Пойте как для прославления Христа, так и для ободрения всех находящихся в долинах плача и борющихся с трудностями жизни!»

Как ободряет всех нас общее пение церкви; в этом общем пении делает свое дело даже самый старческий голос. А когда поет хор — мы поднимаемся ввысь, словно на каких-то мощных, хотя и незримых крыльях. И если музыка и пение творят такие чудеса на земле, то что же будет там, в вечности? Там никто не молчит, ссылаясь на отсутствие голоса или слуха... Там поют все! Возможно, что к небесным мелодиям прибавятся еще и наши любимые земные мелодии. Песнь будет звучать все сильнее и сильнее, пока звуками ее не наполнятся все уголки вселенной. Быть может, скоро и наши голоса прибавятся к бесчисленному хору неба. Но уже и теперь мы поем вместе с небом, славу словя нашего великого Спасителя Иисуса Христа.

Но почему же там не будет слез? Потому что там не будет греха! Грех является родоначальником слез. О новом же мире мы читаем в Откр. 21, 27: «И не войдет в него ничто нечистое», «И ничего уже не будет проклятого» (Откр. 22, 3). И что особенно важно отметить: на самой последней странице Библии появляется «древо жизни» (Откр. 22, 2). О чем это говорит? О том, что искупленное Кровью Христа и возрожденное Духом Святым человечество будет обитать на такой же чистой, безгрешной земле, какую мы видим на первых страницах Библии.

Две самые первые главы и две самые последние главы Библии говорят об одном и том же: о мире без греха и о земле без слез. Но в мир ~~первых двух страниц Библии~~ — в мир без греха — ~~вошел грех и превратил~~ землю в долину плача. И веками и тысячелетиями она продолжает быть «долиною плача», о чем очень ярко свидетельствует вся история человечества. Но вот две последние страницы Библии говорят нам о новом небе и о новой земле, на которых обитает правда, то есть отсутствует грех, и где нет слез.

Мы все слышали о великой поэме Мильтона, носящей название «Потерянный и возвращенный рай». Мы можем сказать, что две первые страницы Библии говорят нам о потерянном рае, а две последние страницы Библии говорят нам о возвращенном рае. Пусть же вера в возвращение рая всегда живет в наших сердцах и утешает нас в наших долинах плача.

А. В. Карев

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предыдущую главу апостол закончил молитвой, чтобы Господь более и более исполнял сердца христиан в Фессалониках любовью дружно друг к другу и утверждал их в непорочности и святости.

Но благословенная христианская жизнь зависит не от одной только благодати Божией, а и от собственных усилий христианина (Ев. Матф. 11, 12). Поэтому ап. Павел советует фессалоникийцам употреблять усилия и старания, чтобы в своей практической христианской жизни они стремились достигать тех высот, которые открывает спасительная благодать Христа (Тит. 2, 11—12). С этого и начинается четвертая глава.

«За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали» (ст. 1). Обращаясь к новообращенным фессалоникийцам, ап. Павел призывает их быть такими же преданными Господу, каким является он сам: «Как должно вам поступать и угождать Богу».

Поступать, угождая Богу, означает быть всегда внимательным, осмотрительным в жизни, иметь в разуме своем Бога (Римл. 1, 28). А словами «более в том преуспевали» апостол хочет сказать, что христианин не должен стоять на одном месте, а должен подниматься в духовном отношении все выше и выше, «переходя от силы в силу» (Ис. 83, 9). Нравственное совершенствование христианской жизни беспредельно, как беспределен Отец Небесный (Ев. Матф. 5, 48). Но это стремление к совершенству должно наполнять ~~сердца, сознание и волю~~ человека, постепенно преобразуя все естество наше в образ и подобие Божие (2 Кор. 3, 18).

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости

и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога (ст. 3—5). Правилom поведения каждого возрожденного христианина является воля Божия. Но воля не отвлеченная, туманная, которую каждый может истолковать по-своему, а воля, конкретно выраженная — «чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести».

Христианина, не умеющего соблюдать свой сосуд в чести, апостол сравнивает с язычниками, которые не знают Бога. Не имея Бога в разуме, человек делает все, что служит к его удовольствию, не разбираясь в источниках этих удовольствий и не задумываясь об их последствиях (Римл. 1, 28—32).

«Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво» (ст. 6). Разъяснив волю Божию в отношении каждого к самому себе, ап. Павел переходит к разъяснению, как должен вести себя христианин по отношению к окружающим. Мы знаем, говорит апостол Павел, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных (1 Тим. 1, 9—10).

Следовательно, если кто поступает с братом своим противозаконно, то есть ниже норм, предписанных законом, то он ведет себя не как праведник, а как беззаконник. Отвергнув научающую благодать (Тит. 2, 11—12), он своими действиями присоединяется к тем, «челюсти которых нужно обуздать уздою закона» (Пс. 31, 9).

Апостол считал унижительным для христианина обращаться в суд против своего брата (1 Кор. 6, 1—10). Но еще строже он предупреждает тех, которые из корысти, или из-за оскорбленного самолюбия, или из-за любви к тяжбам вынуждают другого искать защиты у закона. Поступающие с братом своим противозаконно или корыстолюбиво навлекают на себя гнев Божий. Бог становится защитником обижаемого.

«Непокорный непокорен не человеку, но Богу» (ст. 8). Этими словами апостол говорит, что кто пренебрегает Божиим повелением, исходящим от того или другого христианина, тот не человеку оказывает неуважение и презрение, а самому Богу. Ибо, если тело наше суть храм Божий, и Дух Божий живет в нас (1 Кор. 3, 16), то мы, оскорбляя брата своего, прежде всего оскорбляем Бога. Христос сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Ев. Матф. 25, 40). И это относится не только к нашим добрым делам, но и к злым, направленным против другого.

«О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (ст. 9). Здесь апостол Павел говорит о любви не как о чувстве, а как о братолюбивой деятельности, исполненной любви к ближним.

Примером любви умозрительной, бездеятельной является жезл Елисея в руках Гиезия (4 Цар. 4, 29—31): сколько ни прикладывал Гиезий этот жезл к лицу ребенка, но не вызвал его к жизни. Так и бездеятельная любовь: сколько бы мы ни говорили о любви, но если мы не подкрепим слова делом, нам не поверят, ибо слова без дел неубедительны. О Христе мы читаем: «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ев. Иоан. 13, 1). Так поступала и церковь в Фессалониках.

От темы о братолюбии апостол Павел переходит к изложению мыслей о поведении христианства в обыденной повседневной жизни и прежде всего советует *«усердно стараться о том, чтобы жить тихо»* (ст. 11).

Вероятно, среди фессалоникийцев были члены, которые имели беспокойный и шумливый характер, и их крикливый голос часто слыша-

ли соседи, так как он раздавался и на торжищах, и на улицах, и в других общественных местах (Пр. 9, 13; 17, 27; 22, 1).

«Жить тихо» — это значит избегать в семье, во взаимоотношениях с соседями и с окружающими всяких ссор, шума, смятений и всего того, что рождает недобрую молву о добром имени.

Совет апостола «жить тихо» напоминает нам и другие слова ап. Павла: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Ефес. 43). Причем можно заметить, что крику предшествуют несколько ступеней. Вначале в сердце появляется раздражение, которое, если вовремя не устранить, переходит в ярость и гнев. Последнее, как бушующее и все пожирающее пламя, охватывает все существо человека, сжигает его разумную волю и, как огнедышащий вулкан, в бессмысленном крике вырывается наружу. Крик — это последняя стадия гнева, когда человек перестает быть разумным существом.

Как бы нанизывая драгоценные камни на золотую нить жизни христианина, апостол указывает, что украшением тихого, спокойного и миролюбивого характера будет еще и то, когда каждый будет «делать свое дело», то есть делать то, что касается каждого по дому и по службе.

Но есть такие христиане, которые, пренебрегая личным делом в своем доме, в своей семье, считают своей обязанностью вмешиваться в дела других. Каждого они хотят поправить, каждому указать. С утра они терпеливо направляются в какую-нибудь семью и, оторвав от домашних полезных дел сестру — хозяйку — совершенно ненужными советами, а порой и злыми речами, засоряют ее мысли, опустошают сердце и на долгое время оставляют о себе неприятное воспоминание. Таковым апостол говорит, что будет гораздо полезнее и для них и для других, если они будут делать «свое дело». Этот совет апостола относится не только к домашним делам, но и к делам церковным.

К домостроительству церкви относятся и слова Господа: «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело» (Ев. Марк. 13, 34). В церкви, более чем в какой-либо семье, требуется, чтобы каждый делал свое дело, причем делал бы исправно, по совести и со страхом Божиим.

«И работать своими собственными руками» (ст. 11). Еще на заре человечества труд был поручен человеку Самим Богом: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15).

«Возделывать» — значит трудиться. Труд является не только источником средств для жизни (2 Фес. 3, 10), но и средством, облагораживающим человека. Труд развивает и совершенствует способности, утверждает личность человека, делая его нужным и полезным в семье и обществе.

К труду надо приучаться с малых лет. И эта обязанность лежит на родителях. Я знал одну семью, в которой было одиннадцать человек детей. Мать страдала болезнью ног и сама многое не могла делать. Но в доме всегда были идеальная чистота и порядок, и все это достигалось благодаря тому, что каждый из них с малых лет приучался к труду и «своими руками делал» посильное ему дело.

Христианин должен как в себе, так и в других воспитывать любовь ко всякому труду. И навык к труду должен начинаться в семье. «Работать своими собственными руками» — это не пожелание ап. Павла, а его повеление, так как это заповедь Господа.

«Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались» (ст. 12). Такое замечательное обобщение дает ап. Павел, заканчивая свои наставления о правилах поведения христианина в практической жизни.

Христианин должен быть образцом во всех своих поступках и в словах. Все поведение его должно быть чисто, свято, общеодобрительно, чтобы никто и ничего не мог сказать о нем плохого. Поэтому все грубые, гнилые слова и поступки, вызывающие неодобрение,— все должно быть оставлено, выброшено, как негодное к употреблению. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть (или иметь) добрые дни, тот удержи-вай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему» (1 Петр. 3, 10—11). Христианин не должен никого обременять своими личными нуждами. Нужды, возникающие в кругу семьи, лучше всего приносить Тому, Кем «даровано нам все потребное для жизни и благочестия» (2 Петр. 1, 3), и Кто «силен обогатить» нас «всякою благодатью», чтобы мы «всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9, 8).

От практических истин, преподанных Фессалоникийской церкви, ап. Павел переходит к самой высокой, к самой торжественной и самой светлой истине для всех верующих: о втором пришествии Христа и об участии умерших во Христе (ст. 13—18).

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (ст. 13). Можно предположить, что во время своего пребывания в Фессалониках при устройстве церкви ап. Павел в своих проповедях касался вопроса пришествия Христа, но не подробно. И у фессалоникийцев сложилось мнение, что пришествие Господа совершится в пределах их жизни и что участниками этого благословенного акта будут только те, которые останутся в живых в тот момент. А отсюда возникал вопрос: что же будет с теми умершими, которые умерли, не дождавшись пришествия Господа?

Отвечая на их вопросы, ап. Павел преподавал им данное наставление. Он спешит прежде всего утешить и ободрить находящихся в глубокой печали по умершим, а потом дает ответ об участии умерших. Причем словами «чтобы вы не скорбели, как прочие» апостол не говорит, что верующие совсем не должны скорбеть, но только подчеркивает, что мы не должны предаваться чрезмерно глубокой печали. Христос не порицает наши слезы, ибо Он и Сам плакал у могилы Лазаря (Ев. Иоан. 11, 33—35).

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (ст. 14). Апостол Павел приводит два факта из жизни Господа, на которых утверждается наша вера,—Его смерть и воскресение. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Его воскресение есть залог воскресения всех. Если до обращения мы «от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2, 14—15), то теперь через веру в воскресшего Христа мы перешли к надежде воскресения и жизни вечной (Ев. Иоан. 6, 40).

Судя по всему, скорбь фессалоникийцев по умершим вызывалась двумя причинами. Первая—это разлука с ними. И вторая причина—неизвестность, что с ними будет. Апостол, утешая, разъясняет им, что когда явится Христос, то умерших в Иисусе Бог опять соединит с Ним и они будут находиться во взаимном общении (ст. 14). Как бы устраняя вторую причину скорби, он говорит, что они, воскресши, вместе с ними будут восхищены на облаках в сретение Господу, и так всегда с Ним пребудут.

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на обла-

ках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (ст. 15—17).

В стихе 15—17 включительно апостол открывает нам тайну, как, при каких обстоятельствах произойдет восхищение и наша встреча с Господом и с умершими во Христе. Событие это будет разворачиваться с такой быстротой, что мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, не успеем предупредить умерших. В 1 Кор. 15, 52 ап. Павел пишет, что событие это произойдет внезапно, «вдруг».

По словам апостола, три момента будут сопровождать или предшествовать явлению Господа за Своей Церковью: «Возвешение», «глас Архангела» и «труба Божия». Сейчас для нас остается тайной, как произойдут эти события и в чем они будут выражаться. Но на основании некоторых мест Священного Писания мы определенно видим, что само пришествие Христа за Церковью для всего окружающего мира остается тайной. Все эти события для мира произойдут незаметно. Он не будет знать о них, и они не коснутся его.

Поэтому мы можем предположить, что «возвешение», «глас Архангела» и «труба Божия» — все эти действия произойдут на небе и каким-то таинственным образом, то есть скрытно от мира, отразятся на умерших во Христе и оставшихся в живых верующих.

«Восхищены будем на облаках». Для нас еще недоступно это понимание. Но в Слове Божиим мы читаем, что облако взяло Господа из вида учеников (Деян. Ап. 1, 9). Облака в свое время возьмут и Церковь Христа. Встреча Церкви с Господом произойдет не на земле, а в воздухе.

После падения Адама, когда Господь дал обетование о пришествии на землю Своего Сына для совершения спасения, прошли века. Люди пережили потоп. Некоторые забыли эти обетования, некоторые говорили, что эти обетования не стоят внимания. Но были и такие, которые верили и ожидали их исполнения. И наконец наступил час, когда небесный свет озарил землю, и ангел на Вифлеемских полях возвестил пастухам: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь!» (Ев. Лук. 2, 11).

Господь верен в Своем слове: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4, 4—5).

Теперь Церковь Его, усыновленные Им дети Божии имеют другое обетование: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе» (Ев. Иоан. 14, 3). Церковь живет этой надеждой и глубоко верит, что исполнится и это обетование. И наступит час, когда Господь придет за ней и возьмет ее к Себе, и успокоит ее от всех переживаний, и все слезы сотрет с очей любящих Его. Поэтому, как бы подводя итог всему сказанному, ап. Павел и пишет в заключение главы: «Итак утешайте друг друга сими словами» (ст. 18).

С. П. Фадюхин

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Продолжение

ГЛАВА 4

Разнообразные дары

«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все» (Ефес. 4,7—10).

От вопроса единства церкви ап. Павел в седьмом стихе переходит к новой мысли — разнообразной деятельности церкви. Цель церкви одна, а деятельность ее разнообразна. Главная мысль новой части выражена в 7 стихе: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова».

Дар Христа. Единство церкви не означает для апостола Павла ограничения индивидуального служения Христу. Дар Христа дан каждому, то есть каждый верующий имеет право прямого общения со Христом. Утрата права индивидуальности была бы для верующих настоящего времени большой потерей, тогда мы должны были бы вернуться к условиям средневековой церкви, когда верующий не имел права читать Библию и когда никто не мог иметь уверенности в прощении грехов, если их не отпустит священник.

Наша церковь восстановила новозаветные права верующих, по которым каждый теперь может обращаться к Богу через единого посредника Иисуса Христа и получать от Него прощение грехов без посредства священника, без совершения каких-либо церковных таинств. Каждый человек сам может исследовать Писание для спасения своей души. Из этих новозаветных прав исходит и принцип полной свободы веры. Если вера есть добровольное обращение человека к Богу, следовательно, нельзя заставлять верить насильно. Каждому человеку должна быть предоставлена свобода совести верить по своему усмотрению.

Каждому верующему, даже и самому немощному, вступившему в общение со Христом, дается «дар». Никто не может оправдать свою бездеятельность. Дар, данный ап. Павлу, заключался в том, чтобы проповедовать язычникам богатство Христа (3, 2). Многие из нас ничего не знают о своем даре и не стараются узнать его. При этом мы, может быть, больше думаем о том, чего нам не хватает, нежели о том, что имеем. Люди, думающие только о том, чего им недостает, всегда живут с сознанием бедности в школе и дома, на работе и в церкви. И это чувство легко превращается в ропот. Приведенные выше слова ап. Павла говорят о том, что все имеют дар. Научимся пользоваться тем, что мы имеем.

Хотя Павел и признает индивидуальность в служении Христу, он все-таки поясняет, что человек не может существовать в отрыве от общества. Это просто невозможно, что подтверждается всей жизнью: физической, социальной и общественной. Жизнь веры по своей сущности — братская, семейная, церковная. Поэтому ап. Павел направляет человека не только ко Христу, но и к церкви.

Ни один член тела, как бы важен он ни был, не может заменить деятельности целого тела. Глаз, например, беспомощен в смысле слышания, ухо не может заменить глаз. Каждый член чудно создан для высокой цели — служить всему телу, а не только себе.

Как бесчисленное множество ручейков образуют полноводные реки, так и все верующие вместе образуют Церковь Христа. Весной небольшая канавка для мальчика была гораздо важнее, чем река, так как в ней можно было плескаться до колен в воде, строить плотину и мельницу. Но в большой реке осуществляются его мечты. Однажды туда придут рабочие и построят большую плотину, а на ней мельницу, которая будет молоть зерно для всего города. Так верующие выполняют в церкви, каждый индивидуально, служение для Царства Божия. Дорогой брат и сестра! Ты, возможно, маленький, незаметный ручеек. Не печалься, если о нем не говорят. Пусть его вода способствует движению воды в большой реке. Не печалься, когда о твоём даре и о твоей работе знают немногие. Знай, что твой труд является составной частью общего строительства Царства Божия на земле.

Именно посредством этих небольших даров немощных людей Бог и совершает Свое дело в мире. Если отстранить с нивы Божией всех «мелких» проповедников, певчих, молящихся, жертвующих и оставить только троих, четверых гениев, то что станет тогда с работой в Царстве Божием? Именно эти миллионы струек и ручейков образуют водное течение, которое приводит в движение турбину Царства Божия. Будем одной струйкой! Ибо «каждому из нас дана благодать... для созидания тела Христова» (ст. 7 и 12).

Не будем забывать, что нам дан дар по благодати, и даровал его нам Христос. Хотя в 1 Кор. 12, 11 и сказано, что Дух Святой разделяет дары каждому особо, но вместе с тем отмечено, что все строят Царство Божие единодушно. Одному дается сила петь во время страданий, второму дается молитва за исцеление, третьему дается благодать терпеливо нести большую трудовую нагрузку, и четвертому дается мудрость для совета обремененному. Но все это по благодати. Ни один дар не имеет для нас полной ценности до тех пор, пока мы не познали, что он нам дарован по благодати. Только в таком случае наш труд на ниве Божией становится для нас преимуществом и причиной для благодарности. Если мы не сознаем, что наш труд дан нам по благодати, тогда мы ждем благодарности от других и бываем очень огорчены, если нас не замечают.

«По мере дара Христова». Что означают эти слова? Для их объяснения ап. Павел приводит слова псалмопевца Давида из Пс. 67, 19: «Ты восшел на высоту, пленил плен и дал дары для человеков», то есть дар Христа дается для победы. В названном псалме говорится о победоносном шествии царя, который идет в Иерусалим, на Сионскую гору, впереди военнопленных.

«Пленил плен» — древнееврейское выражение, которое означает пленение или покорение взятых в плен. Трудность понимания здесь в том, что в псалме сказано, что царь принял дары, а в послании — что Он дает дары. И это, очевидно, потому, что в псалме говорится о победоносном шествии Давида, который ведет пленных на гору Сион, берет все их имущество и дает его на постройку храма, благословенного места для всего мира, включая и пленных язычников. Такая трактовка подтверждается словами Деян. Ап. 2, 33: Христос принимает и дает дары.

Христос «нисшел в преисподние места земли». Некоторые понимают эти слова как уход Христа в царство мертвых и освобождение находящихся там пленных. Но едва ли эта мысль могла быть важна для верующих Малой Азии. Ап. Павел, по-видимому, был занят больше практической стороной. Слово «вниз», по всей вероятности, означает приход Христа на землю и принятие Им человеческой плоти. Он родился в Вифлееме, в бедности, мыслил, как ребенок; трудился сельским плотником; переносил зло этого мира, умер насильственной смертью и ушел вниз, в могилу. Таким образом Он нисзошел «в пре-

исподние места земли». Каждый верующий может проследить трудный путь Его земной жизни. Теперь Христос «восшел... превыше всех небес». Он вознесен во славу Господа; Ему дано право теперь «наполнить все», ибо все Ему подчинено, за исключением Отца, Который Ему не подчинен.

Теперь рассмотрим, в чем источник Его богатств? Будучи бедным жителем Вифлеема, Он давал здоровье больным, мир обремененным, хлеб голодным и благословение даже малым детям. С того времени многое изменилось.

В жизни людей бывали случаи, когда вышедшие из бедной семьи достигали власти, высокого положения в обществе и забывали своих друзей детства. С ростом богатства беднело их сердце. Чем больше человек имеет, тем меньше он хочет давать. Но не таков Христос! Он дает дары из богатства небес. Как прежде Он не забывал бедных пастухов, пасущих ночью свои стада, не забывал престарелых в Иерусалимском храме, не забывал Симона Кириинейнина, несшего Его крест, и Иосифа из Аримафеи, который дал Ему свой новый гроб, так и сегодня Он не стыдится сказать в присутствии ангелов, что здесь, на земле, Его братья и сестры. Более того, Он называет их Своей невестой — Церковью. Из страны всех возможностей Он дарует дары, и не малые. «Набери не мало» (4 Цар. 4, 3).

Когда мы молимся или поем, свидетельствуем или жертвуем — все это небесные дары. Подумайте только, друзья, какие жемчуга в наших руках! Но мы обладаем ими для того, чтобы передавать их другим.

Мера дара исходит из побед Христа. Царь Давид раздавал добычу, полученную от побежденных. У Христа, несомненно, есть победы, о которых мы не знаем. Например, какова Его победа над смертью? Об этом мы можем лишь смутно предполагать. Но нам известны многие Его победы на земле. Так, Он пленил Своей любовью Савла и подарил его Своей Церкви. Он пленил Аполлоса и дал его Царству Божьему как толкователя Библии. Обратите внимание на то множество людей, которые оковами любви связаны со Христом. И количество их все умножается. Каждое столетие прибавляет вновь прибывших. Каждый день количество плененных Его любовью все умножается. Кто будет последним? Своим чудным словом Христос привлекает грешников, превращая их в годный материал для нового человечества. Он призывает мытаря и делает из него апостола.

Христос богат многими дарами! Каких многочисленных даров может ждать Церковь от такого великого Победителя! Какие неожиданности, чудеса и благословения нам еще предстоят! Кто знает, каких благословенных служителей Он еще подарит Своей Церкви и какие достижения науки будут использоваться для распространения Евангелия? Предвидение будущего, если исходить из богатого прошлого, дает нам основание ожидать обильных благословений и смело взирать на будущее. А теперь «каждому из нас дана благодать по мере дара Христова».

Виды служения

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова» (Ефес. 4, 11—12).

Если в предыдущих стихах мы рассматривали различные дары Господа верующим по отдельности, то теперь мы рассмотрим, какой дар Он дал Церкви Своей в целом. Этим даром являются различные виды служения.

О служении вообще. Все виды служения — от Господа: «Он поставил...» По плану Господа, верующие в церкви исполняют различные виды служения. Виды служения, перечисленные в приведенном тексте, связаны с собраниями в церкви, на которых каждый не может делать, что хочет, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира», и там все должно быть благопристойно и чинно (1 Кор. 14, 33, 40). Если бы в церкви каждый делал по своему усмотрению, тогда не было бы созидания тела Христова, а наоборот — его разрушение. Ап. Павел здесь не дает указаний, как нужно ставить на служение. Но мы должны только одно сказать: как бы ни были велики человеческие усилия при вступлении на служение в церкви — или через назначение, или выборы, — само служение все-таки от Бога.

Служение — Божий дар любви. Сказано: «И Он поставил одних Апостолами...» Господь подарил церкви Петра и Павла, Августина, Кальвина, Муди и Спёрджена, и еще целый ряд других служителей. Поэтому мы должны просить, чтобы Господь выслал работников на жатву Свою. Наступило время, когда церковь должна просить новых людей, умеющих трудиться так, как требуют настоящие условия жизни.

Нам не дан точный список служителей, которые должны быть в образцовой церкви. Перечень видов служения в новозаветной церкви не всегда одинаков. Господь ставит служителей по мере надобности и их способности. Некоторым церквям Господь дает миссионеров и мучеников, другим — теологов и духовных поэтов, третьим — благодетелей и апостолов. Иногда в Библии один и тот же вид служения называют по-разному. Так, в Деян. Ап. 20: 17, 28 говорится об одном и том же человеке, который в одном месте назван пресвитером, а в другом — пастырем. Задание было важнее названия.

Следует отметить, что служение никогда не давало человеку какого-нибудь духовного звания. Господь дал служение, а не звание. Высшее духовное звание у самого духовного человека в церкви. А кто он — знает только Господь.

Общие служения. Апостолы, пророки и евангелисты принадлежат не одной только церкви, а всем церквям; они связывали верующих всех церквей между собой.

Кем были апостолы? В Книге Деян. Ап., 1 главе, сказано, что они должны были быть людьми, которые видели Иисуса и у которых было особое призвание. Но позднее и других благовестников стали называть апостолами. Самого Иисуса называют Посланником (Евр. 3, 1), Елафродита также называют посланником (Филип. 2, 25). Новый Завет говорит, что заданием апостолов и пророков было поставить основание церкви (Ефес. 2, 20). Поэтому их служение, главным образом, в прошлом. Павел называет себя и своих современников «последними посланниками» (1 Кор. 4, 9).

Пророки были устами Бога. Например, Аарон был устами Моисея, а Моисей — ему Богом (Исх. 4, 16)). О даре пророчества ап. Павел дает особое объяснение в 1 Кор. 14 гл. Евангелист — это человек, который должен был распространять Слово в новых местах. Филиппа Бог направил в Самарию, а также и к одинокому эфиоплянину в пустыне. Евангелист — голос церкви для мира.

Для служения в поместной церкви избирались «пастыри» и «учителя». Слово «пастырь» употреблялось уже в Ветхом Завете в связи со старейшинами Израиля. Оно происходит от латинского слова «пастор». Еще Гомер назвал Агамемнона в Троянской войне «пастырем людей». Иисус Сам называет себя пастырем (Ев. Иоан. 10, 11), а Петр называл так пресвитеров (1 Петр. 2, 25; 5, 2). Итак, пресвитер был одновременно и пастырем церкви.

Пресвитеров называли также и учителями (1 Тим. 5, 17), ибо Иисус Христос заповедал учить «соблюдать все, что Он повелел, и первая церковь усердно выполняла Его повеления. Если это касается церкви, то и нашей обязанностью является «учиться». Обычно церковь не особенно бывает заинтересована учением, так как оно является продолжительной и трудной работой.

Мы не можем требовать, чтобы один человек обладал всеми дарами. Иногда Бог делает исключение, и тогда этот человек может сделать очень много. Большая часть из нас выполняет лишь одно какое-либо служение. И церковь должна мириться с этим. Пусть каждый обнаружит в себе дар и найдет нужную форму служения Господу.

Цель служения — полное подготовление святых к служению для созидания тела Христова. Ап. Павел видит задачу верующих именно в этом — в созидании тела Христова, хотя мы, может быть, сказали бы, что цель нашего служения должна заключаться в привлечении всего мира ко Христу. Церковь, способствующая созиданию тела Христова с помощью различных служителей, усердно осуществляет и повеление Христа о завоевании всех для Него.

«К совершению святых». Слово «совершенство» упоминается на греческом языке в Ев. Матф. 4, 21, где оно означает «починять» сети. В Ев. Луки 6, 40 это слово употребляется в связи с усовершенствованием знаний ученика. В греческой литературе это слово употребляется в связи с устранением вывиха руки или ноги. Все это надо и сделать у святых: исправить то, что в жизни надорвано, занушено. Если какой-либо член церкви сбился с правильного пути, то другой должен его поправить. Для усовершенствования знаний в церкви должны быть учителя. Так и происходит совершение святых.

Для созидания тела Христа нужны люди, преданные этому делу. Это созидание продолжается во всех частях земного шара уже девятнадцать столетий и еще не закончено. Многие строители ушли... а другие еще работают. Трудимся ли мы в виноградице Божием?

Наше поколение выдвигает новые требования, так как образование стало достоянием широких масс. Ученые естественных и других наук делают громадные успехи, которые с помощью современной техники молниеносно передаются по всему миру. Общество меняется, а вместе с тем изменяются взгляды и обычаи людей. Все это говорит о том, что церковь стоит перед трудными задачами, более трудными, чем раньше. Отвечаем ли мы требованиям нового времени? Не всегда. Отвечает ли Христос требованиям нового времени? Да, и всегда.

Созидание тела Христова

«Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Ефес. 4, 12б—13).

Цель дара Божьего во Христе — созидание Его тела, о чем повествуют стихи 13—16. В первой части (стих 13) показана цель существования церкви; во второй части (стих 14) говорится о препятствиях при достижении цели; в третьей части (стихи 15—16) показаны условия и средства для достижения цели. Дары и различные виды служения даны не для личного нашего удовольствия, а для выполнения небесных заданий. Цель — созидание тела Христова. Большой цели, чем созидание тела Христова, нет у апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей.

Созидание тела Христова. Церковь — единственное учреждение в этом мире, которое должно осуществлять эту задачу. К сожа-

лению, не всегда церковь сознает эту задачу. Были и есть церкви, ставящие пред собой культурные и социальные цели. Осуществлять такие цели было бы очень увлекательно, так как весь мир умеет их ценить. Это путь славы, чести и власти. И церковь имеет много искушений идти по этому пути. Уже Израиль шел по этому ложному пути. Они ждали Мессию, как носителя чести и славы, а Он принял «образ раба», и поэтому Израиль не принял Его. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53, 3).

Правильно, что Мессия — носитель славы, но что Он раньше должен быть носителем креста, — этого иудеи не могли понять. В этом их ошибка. Церковь сделала ту же ошибку. Церковь стремилась занять влиятельное, господствующее положение в мире. Но мы не должны повторять подобные ошибки. Запомним, что для церкви наступит день славы, к которому ведет только путь смирения. Никогда не забывайте основную задачу церкви — созидание тела Христова.

Эта работа продолжится, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». В этом заключительная цель всего служения в церкви. Апостолы, пророки, учителя и пастыри нужны в церкви до тех пор, пока будет достигнута эта коллективная цель — единство веры и познание Сына Божия.

В данном тексте речь не идет об индивидуальных достижениях, а о коллективных. Существует общий духовный уровень, намного выше которого обычно никто из нас не поднимается. Даже и лучшие верующие остаются «детьми» своего времени. Только немногие поднимаются выше общего уровня, такие, как Франциск Ассизский, Цинцендорф, Сперджен. Тот, кто молится за всю церковь и за весь народ Божий, делает больше, чем мы обычно думаем.

Итак, из данного текста вытекают два основных условия для нашего духовного роста — это вера и познание Сына Божия. Все наши основные недостатки — это, в сущности, результат нашей слабой веры. Почему, например, верующий отвечает злом на зло? Потому что он не доверяет своему Ходатаю и Защитнику. Почему верующий ощущает страх и заботу за свое будущее? Потому, что он сомневается в верности Божией и в том, что Сам Христос печется о нем. Единство веры не означает одинаковое вероисповедание, но общий духовный уровень веры. Вера должна возрастать.

«Познание Сына Божия» — это цель веры; сама же вера — средство для достижения этой цели. Познать Христа — вот цель, к которой все должны стремиться (Филип. 3, 10). Кто теряет эту большую цель, легко потеряет и путь. Познание Христа — это тоже коллективная цель. Это наша общая нужда, и церковь ведет верующих этим путем познания.

Наша личная цель — стать «мужем совершенным в меру полного возраста Христова». Мера полного возраста означает, в первую очередь, то, что Христос был совершенным. В Нем человек имеет образец непорочности.

Ап. Павел пишет, что каждый верующий должен стремиться стать «мужем совершенным». Это значит, что полнота стала доступной нам через Христа: «Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Римл. 8, 29). Взирая на непорочную личность Христа, мы видим, что Бог хочет сделать из верующего. Библия говорит, что мы станем «подобными Ему». Мы должны уподобиться Ему по своей духовной и нравственной сущности. Это новый идеал человека-христианина. Если в прошлом в языческом мире идеальным считали спортсмена, поэта или философа, то христианский герой — это человек, подобный Христу. Этот героический путь становления дан всем, кто доверяет преобразование своей жизни Христу.

Что означает мера полного возраста Христова? Это не значит, что каждый из нас в отдельности имеет всю полноту богатства Христова, а только вся церковь в целом, только все верующие вместе могут иметь полную меру возраста Христа. В этой же главе, в 16 стихе ап. Павел говорит, что наша индивидуальная полнота — полнота «члена» тела Христова. Мерой каждого из нас является «полнота члена». Если сравнить созидание тела Христа с постройкой храма Соломона, то мы могли бы сказать, что каждый камень и каждое бревно должны достигнуть индивидуальной полноты, индивидуального совершенства. Но это не значит, что каждый камень или бревно представляют из себя целый храм. Только соединенные вместе они приобретают облик храма. Достигнуть меры детали — это одно, а меры всего храма — это другое.

Стали ли мы «мужем совершенным в меру полного возраста Христова»? Эту цель достигают не на Ливане, а в Иерусалиме. Часть Ливана — это постоянное усовершенствование в полноте. Складывание же всего происходит в Иерусалиме. Бог создал человека с чувством неудовлетворения в достижении окончательной цели. И поэтому так естественно, что человек постоянно ищет, обретает, стремится проникать в тайны природы и вселенной. Но чтобы удовлетворить человека вполне, ему нужны вечные сокровища Бога. Кто-то сказал: если бы все богачи мира сложили свои денежные средства и постарались бы осчастливить только одного чистильщика сапог, их попытка оказалась бы бесполезной, потому что у этого мальчика имеется душа, ищущая вечные ценности. Земная жизнь — путь постоянного усовершенствования.

Будем достигать красоты и полноты тела Христова! Эта цель достойна нашей ревности и жертвенности!

Препятствия при росте тела Христова

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Ефес. 4, 14).

Дар Христа преследует две цели: коллективную — единство веры и познание Сына Божия, и индивидуальную — стать совершенным мужем в меру полного возраста Христа.

Как видно, ап. Павел не считал достижение этой цели легким делом. Перед церковью был длинный и тяжелый путь. Препятствия возникали от внутренней жизни верующих (младенчество) и от внешних влияний (ветры учения).

Рассмотрим первое препятствие. Многие верующие хотя и имеют высокую цель — стать «мужем совершенным», но в действительности остались «младенцами». Почему это так? Почему одни верующие вскоре после обращения становятся устойчивыми, твердыми в Господе, взрослыми христианами, а другие долгие годы остаются «младенцами», которых надо всегда баловать, петь им «колыбельные песни» и т. п. Их духовный кругозор весьма ограничен, и поэтому они всегда увлекаются мимолетными заботами и радостями. Они, как дети, поступают не согласно принципу, а по настроению. Все захватывающее их привлекает. Сегодня они ссорятся, а на следующий день, раскаиваясь, мирятся. Они вместе с тем могут быть очень сердечными и простодушными, но никогда нельзя сказать, что они сделают в следующий момент. Их надо держать в детском саду.

Мы не в состоянии дать правильное объяснение, почему это так происходит, но можно с уверенностью сказать, что стабильность жизни и работы церкви, состоящей из подобных «духовных младенцев», не будет прочной.

Второе препятствие зависит от внешних влияний на верующего. Различные ветры учения всегда приносили и приносят много зла. Они не опасны для верующих, ставших «мужами совершенными», но для «младенцев» они даже жизнеопасны.

Ветры ложных учений вызывали у ап. Павла заботу и обеспокоенность. Такие ветры дули всегда ранее, они дуют и теперь. Разве мы этого не знаем? Такие ветры поднимаются все снова и снова, и никто не может предсказать, с какой части света подует новый ветер. Когда Павел писал Послание к Ефесянам, едва утихла буря законников, которая принесла большие скорби для жизни церкви галатов. А на горизонте уже появились признаки новой бури. Поднялось учение гностиков, которое лихорадило церковь два столетия. Не было столетия, когда Церковь Христа могла бы быть свободной от трудностей, связанных с лжеучениями. Многие верующие колеблются и увлекаются под влиянием лжеучителей. Для подтверждения одной истины они начинают искать новые, и вскоре появляются откровения и сновидения, утверждающие первую истину. Тщеславный человек обычно признает только то, инициатором чего был он сам. Вначале он осторожно старается найти единомышленников, и только потом они выходят публично, обычно бросая невод, чтобы поймать искренных, преданных Господу. Другие лжеучителя имеют какую-либо другую особую наклонность. Они имеют своеобразные интересы, болезненное воображение, которые они выдают за свое новое учение. И сторонники находятся.

Искатели истины! Именно к вам обращены приведенные выше слова ап. Павла. Я сочувствую искателям истины, но, к сожалению, среди них много искателей новизны, для которых не столько важна истина, сколько захватывающий интерес. Ап. Павел относит таких верующих к детскому возрасту, место которых в детском саду среди игрушек и забавных зрелищ, а не где требуется самоотверженный труд. И вина этих младенцев духовных заключается в том, что они ленятся усердно изучать путь истины.

Лжеучения можно уподобить «игре в кости». Лжеучителя играют с истинами, как в игру в кости. Они играют на несчастье себе и другим, и игра их продолжается до тех пор, пока все проиграно. Так ужасно поступают и с духовными истинами. И сколько несчастных людей остается в конце концов от такого положения!

В лжеучении играет большую роль также личное честолюбие и особые наклонности человека. Честолюбие внушает плотскому верующему духовную гордость. Открывая и передавая другим отдельные духовные истины, он не забывает указывать на свое «я». Как надо остерегаться нам греха Люцифера, когда-то славного архангела неба, низвергнутого в преисподнюю за гордость.

Некоторые ищут удовлетворения в ясных истинах, другие ищут удовлетворения, играя с истинами. Чем непонятнее какая-нибудь истина, тем лучше для них, так как она требует меньше от личной жизни.

Наша обязанность — внимательно следить за этими препятствиями, которые стоят на пути созидания тела Христова в наше время. Наша обязанность — с усердием остерегаться их и предупреждать других. Будем стремиться глубоко постигать истины Божии, а не играть с ними.

О. А. Тярк

(Продолжение следует)

ВНИМАНИЕ СЛУЖИТЕЛЯ ХРИСТА К СОБСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ

«Вникай в себя и в учение» (1 Тим. 4, 16).

Каждый ремесленник хорошо знает, что он всегда должен держать свои инструменты в полном порядке, потому что «если притупится топор и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы» (Еккл. 10, 10). Если притупятся инструменты у бондаря, он хорошо понимает, как трудно будет ему работать ими, чтобы работа была удачной. Сам любимец муз, Микеланджело, придавал этому столь важное значение, что собственноручно изготовлял свои кисти; и он может служить образцом великой милости Божией, особенно изливающейся на Своих истинных служителей.

Конечно, для Господа все возможно. Он может и плохую проповедь обратить на пользу слушателей. Ему не требуется никаких инструментов для созидания Его дела. Он может и без помощи проповедников, одним действием Святого Духа Своего, спасти души людей Своих, — но мы не должны ждать от Него постоянного вмешательства в нашу жизнь. Его могущество безгранично. Он может во всем действовать по Своей святой воле, — но мы обязаны подчиняться установленным Им законам жизни человека на земле. Мы сами тогда более успеваем во всем, когда находимся в более духовном состоянии. Другими словами, мы тогда лучше исполняем волю Господню, когда наши духовные способности находятся в полном порядке, и хуже всего мы ведем себя, когда этот порядок нарушается. Это такая истина, к которой мы обязаны прислушиваться. Если Господь и делает исключения, они лишь служат тем большим доказательством этому.

Итак, мы сами представляем собой некоторого рода орудия и поэтому должны держать себя в порядке. Если я хочу проповедовать Евангелие, мне требуется для этого мой собственный голос, следовательно, я должен стараться укрепить его. Я могу рассуждать лишь моим собственным умом и чувствовать моим собственным сердцем, — я обязан, следовательно, развивать свой ум и возгревать свое сердце. Я могу страдать и бороться за спасение душ других людей лишь в моей собственной, обновленной Христом, природе, — я должен поэтому старательно поддерживать в себе искреннее чувство любви во Христе Иисусе. Напрасно буду я наполнять свою библиотеку, устраивать общины, составлять планы, если не буду при этом заботиться о состоянии своего сердца. Книги и всякого рода внешние меры и учреждения суть только последние орудия моего священного звания, наиглавнейшее же орудие его — это моя собственная личность, мой разум, моя душа и мое тело. Мои духовные способности и моя внутренняя жизнь — вот мое настоящее оружие в этой священной борьбе.

В письме к одному молодому служителю Христа, приступившему к изучению немецкого языка, один брат говорил: «Я уверен, что вы усердно занимаетесь немецким языком, но не забывайте при этом развивать и вашего внутреннего человека, — я говорю о сердце вашем. Как воин тщательно заботится, чтобы сабля его была всегда хорошо отточена и ярко блестела; малейшее пятнышко на ней старается он удалить. Представляйте же себе, что мы — меч и орудие Господа, — орудие, избранное Им для прославления Его имени. От чистоты и совершенства орудия в высшей степени зависит и успех дела. Господь благословляет не столько блестящие способности, сколько стремление уподобиться Христу. Действительно, такой служитель Христа является мощным орудием в руках Господа».

Лабинская церковь ЕХВ Краснодарского края

Если служитель Христа не обращает внимания на свою собственную духовную жизнь — это большое несчастье и для него самого, и для его служения. А как легко впасть в такое положение и как должно остерегаться этого. Однажды поезд должен был внезапно остановиться, потому что сломался какой-то маленький винтик в паровозе, и когда он тронулся наконец в дальнейший путь, то шел уже чрезвычайно медленно, так как в локомотиве работал теперь только один поршень вместо двух. Недоставало лишь одного небольшого винтика. Был бы он на месте, поезд мчался бы полным ходом. Отсутствие этого маленького винтика было единственной причиной нарушения порядка. А на одной из железных дорог поезд вынужден был даже остановиться — от мух, забравшихся в коробку для смазки вагонных колес. Из этих примеров ясно видно, что человек, во всех отношениях способный к плодотворной деятельности, может оказаться совершенно бесполезным, вследствие одного какого-нибудь маленького своего недостатка. Об этом следует особенно пожалеть, если это касается великого дела служения Христу. Ужасно, если глубоководительное действие его теряет свою силу вследствие недостойности самого служителя. Всем известно, как портится вода, проходя сквозь свинцовые трубы. Так и Евангелие, проходя сквозь уста духовно нездоровых людей, может быть столь искажено, что принесет даже вред слушателям. Можно думать, что кальвинистское учение, например, может быть очень опасным, исходя из уст людей, проводящих греховную жизнь и делающих это учение как бы завесой для греха. С другой стороны, и арминианское воззрение с его исключительным упованием на милость Божию для каждого человека может принести большой вред душам слушателей, могущим заключить из этого учения, что они всегда, во всякое время успеют исправиться и что, таким образом, им нечего особенно и спешить с этим исправлением. Далее, если плоха жизнь самого служителя Христа, мало пользы будет и от его служения; во всяком случае, успех не превзойдет ожиданий. Говорят, причиной проигрыша двух или трех сражений в Гражданской войне в Америке было то, что какие-то нечестные поставщики доставили в армию плохой порох, так что выстрелы не достигали своей цели. Так может быть и у нас. Мы можем сбиться с настоящего пути, совсем не достигнуть нашей цели, а только даром потерять время, потому что не будет в нас настоящей духовной силы, которая одна только, споспешествуемая Божиим благословением, может дать нам успех. Берегитесь, не сделайте такими служителями!

Прежде всего, мы сами должны постараться приобрести твердую надежду на получение будущего блаженства. Проловездник евангельской благодати, прежде всего, должен быть сам достоин ее; это — очень простая и вместе с тем очень важная истина. Никакая степень образованности и учености не может дать божественного призвания к служению Христу. Настоящая, истинная жизнь в Боге — вот непрременное условие его. И как бы ни была велика «слава» служителя церкви, он — не служитель, если нет у него этого условия.

«Укрась сначала себя самого, а затем уже твоих братьев», — говорят раввины. «Рука, которая должна очищать других, — говорит Григорий, — должна сама быть чиста». Самоисправление — это долг каждого служителя Христа. Вы — претенденты на служение в церкви, — вы должны «вновь родиться»! И никто не может уйти от этого необходимого условия. В данном случае мы очень легко можем ошибиться, ведь совсем не так легко узнать, определить свое призвание и назначение «свьше». Мир полон ошибок, в нем много людей, преисполненных сомнений, льнущих к служению в церкви. Мы не можем доверять вполне даже собственному сердцу: в нем истина лежит лишь далеко-далеко, в самой глубине его. И самих себя мы должны

серьезно и очень тщательно исследовать, чтобы не оказаться самым виновными в том, о чем мы проповедуем другим.

Как ужасно быть служителем Евангелия и при этом быть самому несправным! Да внушает каждый душе своей: как ужасно было бы для меня, если бы я сам не был проникнут силой той истины, проповедовать которую я przygotowляюсь! Не проникнутый этой силой слушатель есть какое-то смешение самых противоречивых элементов. Не возродившийся духовно пастырь душ есть не более, как слепец, избравшийся на кафедру оптики и читающий лекции о законах зрения, рассказывающий своим слушателям о мягких оттенках и нежных переходах света и теней, и сам в то же время находящийся в полном мраке. Это — глухой, сделавшийся профессором музыки, судьей мелодий и гармоний, недоступных его слуху. Это просто — крот, берущийся учить летать молодых орлят. Можно было бы привести еще много сравнений здесь, если бы это было нужно. В ужасном положении находится подобный человек. Он взялся за дело, к которому совершенно неспособен, но за которое должен будет нести тяжелую ответственность, — так как он сам избрал его для себя. Как ни блестящи его природные способности и духовные дарования, но он не пригоден к этому священному делу, если не высока его собственная духовная жизнь, и прямой долг его в таком случае — отказаться от своего звания до тех пор, пока он не исправится вполне в этом отношении.

Страшно быть подобным пастырем еще и в другом отношении. Если нет у пастыря призвания «свыше», — каким несчастным чувствует он себя тогда! Разве могут утешать его тогда духовные совершенствование и преуспевание его «овец»? Что должен чувствовать он, выслушивая плач и воздыхания кающихся или их сомнения и опасения, их боязнь за будущее? Ведь он может лишь удивляться, — как могли произвести подобное сильное действие слова его проповеди, потому что ведь и слова неверующего проповедника, милостью Божией, могут благотворно действовать на человеческие души, хотя Господь и не признает самого проповедника. И в какое смущение могут привести подобного пастыря вопросы уже духовно зрелых христиан относительно их внутренней борьбы! Сколь беспомощным должен он чувствовать себя на этом пути, по которому уже следуют его духовно возрожденные слушатели! Как может он делить с ними их радостные надежды на смертном одре или их восторги при участии в трапезе Господней?

Часто случается, что молодые люди, предназначенные для какого-нибудь дела, которое им не нравится, предпочитают лучше бежать, лишь бы не заниматься ненавистным делом. Но куда же убежит человек, принявший священное звание и не чувствующий в себе силы исполнить его? Как может он привлекать сердца ко Христу, если сам совершенно чужд Его спасающей любви? Поистине, это — ужасное рабство! Такому человеку должен был бы быть противен и сам вид проповеднической кафедры.

И как бесполезен должен быть такой человек! Он обязан вести путников по пути, которого он сам не знает, вести корабль в пристань, ему незнакомую. Он должен учить, наставлять других в том, в чем он сам — полный невежда. Он — лишь облако без дождя, дерево, производящее одни только листья. Вот по безводной пустыне идет мучимый жаждой караван, чуть не падая под жгучими лучами солнца, спешит он к давно ожидаемому источнику, подходит — и, о ужас! — ни одной капли воды! Так и души, мучимые жаждой лицемерия живого Бога, приходя к духовно мертвому пастырю, могут погибнуть, не обретя в нем ни капли «живой воды». Лучше совсем уничтожить все проповеднические кафедры, нежели возводить на них людей, совсем не понимающих, не признающих того, чему они учат. Но, к сожалению, эти ду-

ховно мертвые пастыри имеют еще тем более пагубное влияние, что они почти всегда умеют занимать высокое положение. Не имея внутренней, поддерживающей духовной силы, он рано или поздно споткнется на чем-нибудь, и в каком же положении окажется он тогда?

Страшно подумать также, какая смерть ожидает подобного пастыря и какая будет участь его в загробной жизни. Пророк описывает схождение в ад царя Вавилонского, как встречают его там все цари и владыки земные, которых он погубил и царства которых разрушил, как поднимаются все они с мест своих и со злобной насмешкой приветствуют его: «Не сравнился ли ты теперь с нами?» И разве мы не можем представить себе такого человека, который был проповедником и служителем церкви, но не имел Христа в сердце своем? Разве мы не можем представить его сходящим в ад, представить, как встретят его там все погубленные им души? Не возопиют ли они к нему: «Врач, отчего не исцелил ты себя самого? Почему явился в это царство вечного мрака ты, выдававший, считавший себя светильником Божиим?» Поистине страшно так погибнуть.

В одном сочинении, под заглавием «Воздыхания из глубины ада», есть такие слова: «Сколько душ, сами того не сознавая, навеки погубили ослепшие духовно пастыри своими проповедями, столь же губительными для души, как мышьяк для живого организма. Как много лежит на совести некоторых из них! Вникай в самого себя, чтобы не лишиться тебе самому той благотворной силы Божией, о которой ты говоришь другим, того спасительного воздействия Евангелия, которое ты проповедуешь. Вникай, чтобы твое собственное сердце не забывало Спасителя, о необходимости веры в Которого ты учишь других, не потеряло бы Его спасительных даров. Вникай в самого себя, чтобы не погибнуть тебе прежде других, чтобы, лишая пищи других, не умереть с голоду и тебе самому. Хотя и дано нам Богом обещание, что «разумные будут сиять, как светила на тверди» (Дан. 12, 3), но это лишь в том случае, если они сами обратятся к Нему. Ваша собственная искренность в вере есть первое из этих условий. Много есть людей, поучавших других истине, чтобы избавить их от адских мучений, но они сами себя не могли спасти от них. Много будет в аду проповедников, требовавших от своих слушателей неумеренных усилий, чтобы избежать этого места мучений. Разве может разумный человек требовать от Бога спасения себе только за то, что он проповедовал другим великие истины, которыми в жизни сам пренебрегал? Еще никогда не миловал Господь ни одного человека потому только, что он был проповедником, — даже хотя бы и хорошим проповедником, — а миловал в таком лишь случае, если он заслуживал этого своей собственной жизнью, если он искренне и верно служил делу своего Господа. Вникайте в самих себя, чтобы самим исполнять то, что проповедуете другим, верьте сами тому, чему вы ежедневно учите других, воспримите в собственное сердце Того Христа, Которого предлагаете другим. Ведь Он, заповедавший вам любить ближних, как самих себя, указал этой заповедью, что вы должны любить и себя также, а не ненавидеть; спасти и себя, и своих ближних, а не губить их.

Если же у кого есть действительно призвание, то тем более необходимо и очень важно, чтобы собственная духовная жизнь такого служителя Христа была на высоте. Он не должен довольствоваться только тем, что может причислить себя к верующим. Он обязан быть зрелым, твердо испытанным в своей вере христианином, потому что служители Христа суть «избранные из избранных». Если бы он был призван к какой-нибудь другой обычной работе, он мог бы еще довольствоваться малым, хотя и тогда это довольство можно было бы назвать беспечностью, нерадивостью. Но в таком важном деле, при таком весьма ответственном положении, он должен серьезно позаботиться приобрести

необходимую для этого дела духовную мощь. Жизненная сила его благочестия должна быть очень крепка и устойчива, его вера глубока и ясна. Он должен обладать решительностью, быть в высшей степени деятелен и внутренне, духовно должен быть вполне здоровым человеком. Рассказывают о древних египтянах, что они избирали жрецов из своих наиболее прославившихся ученостью философов, и так чтили их затем, что из их среды избирали и своих царей. Так и мы должны избирать для служения Господу наидостойнейших людей, которые были бы действительно вполне этого достойны. Люди же неспособные, не утвердившиеся, преданные своей плотской жизни, — такие люди не годятся для высокого звания пастыря церкви. Ведь есть же такие предприятия, которые мы ни за что не поручим людям слабым или убогим. Если какой-нибудь человек не может работать на крыше, если у него слабая голова и подобная работа для него опасна, — пусть такой человек изберет для себя работу внизу, на земле, где ему не угрожает головокружение. Точно так же есть люди с духовными недостатками, которые не могут и не должны принимать на себя высоких духовных обязанностей. Если выпадет на долю такого человека хотя малейший успех, он сейчас же возгордится им, — порок, столь часто встречающийся у многих проповедников, вовсе не служащий к их украшению. Если бы мы захотели защищать свой дом от врагов, то мы вооружили бы саблями и оружием не наших мальчиков и девочек. Так и здесь. Нельзя возводить на кафедру для защиты истины всякого новичка, бойкого на язык, но неопытного в духовной жизни. Страх Божий должен руководить мудростью человека, иначе нельзя допустить его к духовному служению. Пока не просветится его ум и сердце благодатью Божией — до тех пор пусть ждет он своей очереди.

Служителю Христа должно со всем усердием стараться об укреплении в себе высшего нравственного чувства. «Жена Цезаря должна стоять выше подозрений». И точно так же не должно существовать никаких некрасивых толков о пастыре церкви, если желают, чтобы его служение было действенным.

Есть работы, исполнять которые могут лишь очень сильные, здоровые люди; и мы, призванные Господом работать в Его винограднике, должны молить Его о помощи, чтобы было у нас достаточно силы для точного исполнения нашего долга, чтобы не поддаваться искушениям сатаны к нанесению вреда нашим членам церкви. Мы должны противостать ему во всеоружии Божиим, чтобы превзойти других в делах духовного служения. Самопожертвование, щедрость, твердость, терпение без конца — вот наши непрестанные спутники. Если мы хотим точно, по совести, выполнять наши обязанности, мы должны постоянно пребывать в самом тесном общении с Господом.

Помните твердо, что, когда вы будете пастырями, вся ваша жизнь, вся ваша деятельность будет зависеть от степени вашего благочестия. Если ослабеет ваше усердие, плоха будет и церковная молитва ваша, еще слабее будет домашняя молитва и хуже всего — ваше духовное преуспевание. По мере того как будет иссыхать душа ваша, ваши слушатели будут замечать, сами не сознавая причины, что ваши проповеди уже не имеют на них прежнего благотворного действия. Они почувствуют ваше духовное оскудение еще прежде, нежели вы сами заметите его. Ваши проповеди выдадут им ваше внутреннее падение. И как красноречиво ни говорите вы тогда, во всех словах ваших будет ясно чувствоваться недостаток духовной силы. Как ни разрывайтесь вы тогда, подобно Самсону, вы скоро убедитесь, что потеряли свою силу. Ваши «овцы» не замедлят заметить упадка вашей внутренней духовной жизни и в своих ежедневных общениях с вами. Острые глаза их прежде вас заметят пробивающуюся у вас духовную седину. Когда кто заболевает сердцем, то страдают все органы человеческого

тела: желудок, легкие и другие внутренние органы, мускулы, нервы... Точно так же, если ослабевает сердце человека в духовном отношении, это неминуемо отражается на всех проявлениях его духовной жизни. Если наши карманные часы идут неверно, никто от этого не терпит вреда, кроме нас самих; если же неверно выбивают время городские часы, то ими вводится в заблуждение все городское население. Служитель церкви — это именно подобные часы. Многие ставят свои часы по его часам, и, если его часы неверны, они заставляют ошибаться и других. Пастырь также делается ответственным за все грехи, повод к которым подает он сам. Не ужасно ли это? Страшно даже остановиться на минуту на подобной мысли, но мы должны тем не менее ясно представить ее себе, чтобы лучше остеречься в будущем.

И еще: пастыри должны вести более духовную жизнь, нежели другие, потому что они подвергаются гораздо большей опасности, нежели другие. Нигде, кажется, нет столько искушений, как около церковной кафедры. Вообще принято считать, что служение пастыря церкви очень легко и избавляет его от многих искушений. Но на самом деле мы окружены большими опасностями, чем кто бы то ни было, и наши враги гораздо коварнее, нежели у остальных христиан. Высота, на которой стоим мы, представляет многие выгоды, но именно эта-то высота и опасна. Если вы спросите, что же это за искушение, то нам не хватит времени перечислить их все, причем они бывают и более грубые, и более утонченные. К грубейшим принадлежат искушения неумеренности в пище, греховные помыслы, особенно у молодых служителей церкви. Но мы не будем здесь распространяться о них; вы сами можете увидеть множество подобных примеров, если захотите присмотреться хорошенько к окружающей вас жизни.

Но есть другие, несравненно более тонкие сети, которых гораздо труднее избежать, — и самая опасная из них — это исполнение своих обязанностей лишь внешним образом. Если мы лишь внешним образом читаем Священное Писание, внешним образом молимся, не вникая сердцем в смысл этого Писания или этих молитв; если мы вообще относимся к обязанностям нашего звания, так сказать, официально, а не носим их в глубине нашего сердца, — это поистине очень тяжелая для нас потеря. Никто не в состоянии сказать хорошей проповеди, если он не прочувствует ее сначала в собственном сердце. Но как трудно сохранить эту искреннюю сердечность! Как же должны бороться мы, чтобы отогнать от себя эту «официальность», и как старается она опутать нас, подобно тому как длинная одежда мешает бегущему человеку, путаясь вокруг его ног. Будем беречься как этого, так и других подводных камней нашего звания.

Мы привели здесь лишь одну из опасностей нашего звания, но ведь число их — легион. Злобный враг спасения душ наших испытывает всевозможные средства для гибели пастырей церкви. Остерегайтесь, потому что искушитель прежде всего на вас обратит самое жестокое свое нападение. Если хотите быть вождями борющихся против него, то он лишь настолько пощадит вас, насколько запретит ему это Господь. Он питает страшную злобу против вас, причиняющих ему такой вред. Больше всего он ненавидит Христа, нашего верховного Вождя и Спасителя, а после Него его злоба обращается на нас, Его помощников. Он знает, как много значит для его успеха, если верующие увидят грехопадение своих духовных вождей. Давно уже избрал он этот способ ведения борьбы, давно уже старается «поразить пастыря», чтобы «рассеялись овцы стада». И столь велик был до сих пор его успех, что и далее он не оставит этого своего способа. Берегитесь же, враг обращает на вас особенное внимание. Много коварнейших преследований, неотступных тревог и стремительных нападений вынесете вы от него. Как бы ни были вы умны и учены, но берегитесь, чтобы не перехитрил

он вас. Дьявол — более великий ученый, нежели вы, и очень ловкий диспутант. Он может обратиться в «Ангела света», чтобы обмануть вас. Он подкрадется к вам и вовлечет вас в грех, прежде чем вы догадаетесь о его присутствии. Он обойдет вас незаметно и лишит вас вашей веры и чистоты, а вы не будете и замечать, что лишились их. Он даже заставит вас думать, что вы преуспеваете в том, что вы уже совсем и давно потеряли. Когда он будет ловить вас, вы не заметите даже крючка на его удочке, а не только самого коварного ловца. И приманка его так понравится вам, так подойдет к вашему настроению. Для этого он будет употреблять ваши же собственные взгляды и склонности для завлечения вас в свои сети, а когда доведет вас наконец до греха, то делает вас же самих орудиями вашего падения. О, как радуется он своей победе, когда удается ему совратить с истинного пути пастыря церкви! «Глядите,— говорит он верующим,— вот ваши святые наставники; каких строгостей требуют они от вас, а что делают сами!» «Вот,— скажет он Самому Иисусу Христу,— вот Твои борцы! Я могу заставить слугителей Твоих бесчестить Твое имя! Я могу заставить управителей Твоих изменить Тебе!» Если он осмелился пред лицом Господа насмеяться над Иовом, говоря, что если Господь отнимает у Иова его блага, то «благословит ли он Его», то что станет делать он, если получит подобную власть над нами? Он будет зло насмеяться над вами, что удалось ему заставить вас забыть ваши обязанности, вашу ответственность, заставить вас изменить вашим убеждениям и «сослужить службу» ему, вашему врагу. О, не доставляйте ему этой радости, не допускайте, чтобы он поступил с вами, как Самсон с филистимлянами, — чтобы не лишил он вас вашей духовной силы, вашего духовного зрения и не посмеялся бы потом над вами!

Еще одно: мы должны очень заботиться об умножении в нас благочестия, потому что наше святое дело властно требует этого. Труды пастыря-христианина могут быть выполнены лишь настолько хорошо, насколько сильна духовная жизнь в его обновленной природе. Мы можем хорошо исполнять свое дело лишь тогда, когда у нас самих все обстоит благополучно. Каков работник, такова будет и работа. Бороться с врагом истины, защищать твердыни веры, управлять Божьим миром, утешать скорбящих, назидать праведных, руководить слабыми, терпеливо направлять своенравных, покорять души и воспитывать их,— все эти и подобные им труды могут быть исполнены лишь людьми, от Господа одаренными высоким духовным мужеством. Итак, ищите силы у всемогущего Господа, разума — лишь у Него, Источника разума, короче говоря, — просите всего у Бога, от Которого все исходит.

Затем, пастырь обязан заботиться, чтобы его личное поведение во всех отношениях вполне согласовывалось с его званием. Рассказывают об одном проповеднике, который прекрасно проповедовал, но так плохо жил, что все говорили про него: «Когда он стоит на кафедре, то ему не следовало бы совсем сходиться с нее, а когда он не на кафедре, то ему не подобало бы никогда и всходить на нее». Да избавит нас Господь от такой двойственности! Да не будем мы слугителями Бога у алтаря и орудиями Велиара вне храма Божия. Двуличным людям не доверяют. Не верят и тем, у кого дела не соответствуют словам. Дела громче слов, говорит немецкая пословица, и самые красноречивые слова проповедника вполне затмеваются его плохой жизнью. Строить, в настоящем смысле этого слова, мы можем лишь нашими руками; наша жизнь должна более поучать, нежели наше слово. Многие проповедники забывают служить Господу, сойдя со своей кафедры. Возненавидим самую мысль, что мы можем сделаться проповедниками вроде заведенного часового механизма, одухотворяющимися не постоянно пребывающей в нас благодатью, а лишь приходящими в движение вследствие временно действующих внешних влияний.

Пастырь церкви, ведущий предосудительную жизнь,— это ужасное явление. Моисей был «подобен Господу», потому что он был «пророком, сильным в слове и деле». Служитель Божий должен стремиться уподобляться своему Господу; он должен быть силен словом своего учения, а также и примером своих дел,— даже еще сильнее в последнем случае. Единственная церковная «история», которую мы находим в Священном Писании, есть история жизни и деяний апостольских. Проповеди апостольские волей Божией не сохранились для нас. Они были хороши, конечно, несравненно лучше наших проповедей, но Господь оставил нам лишь их «деяния». У нас нет также почти никаких документов, где были бы вписаны постановления апостолов. Когда бывают у нас наши заседания, мы вносим наши заключения в «протоколы», но Господь записывает лишь «деяния». И наши «деяния» должны быть достойными этой записи, потому что записаны они будут обязательно, без всякого сомнения. Мы должны жить с сознанием непрестанно взирающего на нас всевидящего Господа. Мы каждую минуту как бы освящены мощным, всепроницающим светом Божиим.

Величайшая чистота и святость есть лучшее украшение и необходимейшая принадлежность пастырского звания. Обычное нравственное превосходство недостаточно; тут требуется высшая добродетель. Строго нравственная жизнь необходима, но она должна быть как бы освящена благодатью свыше; иначе мы лишаемся того, что особенно возвышает нас в глазах Бога и людей. Если Оза должен был умереть потому только, что дотронулся до ковчега Господня, хотя он хотел лишь удержать его от падения; если смерть угрожала даже животным, приближавшимся к священной горе, то каковы же должны быть те люди, которые удостоиваются говорить с Самим Господом, предстоять Ему, подобно ангелам, нести имя Его людям — иначе говоря, быть Его посланцами на земле? Святость — вот первое качество служителя Христа. И не странно разве думать, что могут быть священны церковные сосуды, одежды,— все может быть священо, и лишь только тот, на одеянии которого должны быть написаны слова: «Святыня Господу», — лишь он один может не быть освящен? Нет, служители Христа должны быть «горящими и светящими во тьме светильниками», если они не хотят, чтобы их служение было напрасным. Они должны своею жизнью дополнять свое учение. Если нет святости в них, они оскорбляют Того, Кто послал, поставил их учить Свой народ.

Как магнит притягивает к себе железные вещи, так и жизнь пастыря должна притягивать, привлекать души ко Христу. И поистине очень грустно, если она держит их далеко от Него. Освященная Божьей благодатью, она как бы призывает грешников обратиться к Господу, она имеет замечательную притягательную силу. Голуби Ирода никогда не могли бы привлечь к себе множество птиц, если бы они не были вымазаны арабским бальзамом. Так и мы, если хороша наша жизнь, если благоухают наши добродетели, мы скоро привлечем к себе сердца детей Господних, так что они будут стараться подражать нашему «благоуханию». Люди будут стремиться сделаться похожими на нас, если мы будем сами стараться приблизиться к подобию Божию. Но если мы остановимся лишь на пороге добродетели, если мы будем лишь отстраняться от греха, то мы привлечем в стадо Христово лишь тех, кого загонит туда страх. Мы должны делать то, что более всего служит к прославлению Бога — вот правило, которому мы должны следовать. По ветхозаветному закону никто, имевший какой-либо телесный недостаток, не мог приносить жертву Богу (Лев. 21, 17—20). Этим Господь хотел показать нам, как высокодобродетельны должны быть Его служители. На одеждах священников должны были находиться «позвонки» и «яблоки» — символы, эмблемы здравого учения и плодотвор-

ной жизни (Исх. 28,33-34). Господь требует, чтобы все, приближающиеся к Нему, были чисты (Ис. 52, 11).

Грехи священников делали то, что люди отвращались от жертвоприношений (1 Цар. 2, 17). Они позорили свое учение порочной жизнью. Августин говорит: «Своим учением они воздвигают здание, своею же жизнью разрушают его». Окончим наше рассуждение следующими полезными словами: «Не допускай твоим делам позорить твое учение, чтобы те, кто слышал тебя в церкви, не подумали о тебе: отчего же не делаешь ты сам того, чему учишь других? Плохой учитель тот, кто учит других воздержанию, сам же объедается. Как разбойнику предостерегать других от корыстолюбия? Уста, рука и сердце служителя Христова должны быть в полном согласии между собою».

Очень подходят к этому также слова: «Говори хорошо и действуй также хорошо». В городе Смирне был забавный актер, который восклицал «О небо!», а рукой показывал на землю. Увидав это, Полемо, один из знатнейших граждан города, не в состоянии был слушать его далее и удалился в сильном гневе со словами: «Этот глупец не умеет правильно говорить руками, он солгал своими пальцами». Точно так же поступают те, которые хорошо учат и плохо живут. У них слово «небо» лишь на языке, рукой же они указывают на землю. Они не только лгут языком, но и руками учат плохому благочестию; они не живут согласно своему учению. Но живущий на небесах посмеется над ними и изгонит их от Себя, если они не изменят своей жизни.

Пастырь должен наблюдать, чтобы и в малом его жизнь согласовывалась с его званием. Особенно должен он наблюдать, чтобы исполнять данные обещания. Справедливость его должна быть безупречна. Истина должна господствовать не только внутри нас, но и ярко блистать вокруг нас.

Мы обязаны помнить, что на нас устремлены взоры всех. Редко у у кого хватает совести, чтобы преступать законы явно, на глазах всех,— а ведь именно такая гласность и окружает нас постоянно. Тысячи зорких глаз устремлены на нас; будем же жить так, чтобы не бояться никаких свидетелей ни на земле, ни на небе. Наше общественное положение очень выгодно, если только мы сумеем устроить духовно свою жизнь.

Если мы говорим о внимании к собственным действиям, то это значит: тщательно наблюдать за всеми малейшими нашими поступками; избегать всяких долгов, ссор; стараться быть во всем аккуратными и точными, не обижать никого ничем. Словом, избегать и самых малых пороков, которые портят нас, как мухи портят всякую вещь.

Невоздержанность, столь повредившая репутации многих из служителей Божиих, не должна быть терпима между нами. Мы должны быть очень осторожны и в обращении с другим полом. Грубость и чванство, делающие многих смешными, также не могут быть допущены нами. Слишком высоко и серьезно наше служение, чтобы не обращать на внимание на все мелочи, могущие вредить нам. Мы должны стараться непрестанно следовать правилу: никому не делать ничего неприятного, чтобы не клеветали, не хулили нашего служения. Но это не значит, что мы должны подчиняться всем капризам или обычаям людей, среди которых мы живем.

Частная жизнь пастыря церкви во всем должна согласовываться с его общественной деятельностью. Иначе скоро зайдет его солнце, и тогда, чем скорее удалится он от своего служения, тем лучше, потому что, оставаясь на своем посту, он может лишь позорить свое святое служение и бесславить имя нашего Господа.

И во время нашего отдыха не будем забывать, что мы служители Евангелия. И во время отдыха мы все-таки воины нашего Господа, и таковыми мы должны быть всегда. Но если следует обращать внимание на подобные мелочи, то как же должны мы заботиться о великих обязанностях нравственности и чести!

Ч. Г. С.

КТО ВИНОВАТ?

«КТО СОГРЕШИЛ?»

Ев. Иоан. 9, 2—3

Таким вопросом были заняты ученики Иисуса Христа при виде несчастного слепорожденного, которого они видели, может быть, не первый раз. Тем более среди иудеев установилось такое мнение, что этот слепорожденный «во грехах... родился» (34 стих). Однако мнение иудеев для учеников не было авторитетным.

Тысячи людей заняты исканием виновных в страдании человечества в целом и отдельных личностей в частности. Такие люди были во все века в прошлом, они имеются в настоящем и будут в будущем. По этому вопросу имеется много разномыслий, написано большое количество книг, статей, произнесено много проповедей. И все-таки едва ли кто смог дать по этому вопросу исчерпывающий ответ, чтобы удовлетворить целиком и полностью любопытный ум человека.

И мне, одному из меньших слуг Божиих, тоже трудно ответить на все эти вопросы о страдании человечества. Однако в Божьем Слове имеются некоторые указания, как знаки на развилках улиц, показывающие направление, куда ехать, или как вехи по проселочным дорогам в зимнюю пору, чтобы путник не сбился с дороги во время метели, а нашел по ним дорогу в село. В Божьем Слове имеются знаки, по которым мы можем отчасти определять путь безошибочного суждения о наших переживаниях или страданиях наших друзей.

Что же ответил Иисус Христос на вопрос о слепорожденном? Был ли Он согласен с мнением иудеев, что «во грехах (он) весь родился»? Мы слышим ясный ответ Христа: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (3 стих). Какие же дела должны явиться на нем? Ответ мы находим в Ев. Иоанна 10, 41—42: «Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда: но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него». Таков результат дела Божия.

Вся десятая глава Иоанна является продолжением беседы Христа с бывшим слепорожденным, который был изгнан иудеями за свидетельство об Иисусе. Чтобы укрепить его в его переживании, Иисус искал его и, найдя, ободрил его в вере в Сына Божия, где он и исповедал свою веру, сказав: «Верую, Господи! И поклонился Ему» (Ев. Иоан. 9, 38).

Одна сестра была тяжело больна. Ее состояние было настолько безнадежным, что уже никакие средства не могли ей помочь. Но по молитве верующих сестра была исцелена, и тогда ее спрашивали некоторые: «Почему же так долго Бог держал тебя в твоих страданиях, мы ведь молились и раньше?» Она отвечала: «Для того, чтобы в большей мере был прославлен Господь». Первым плодом ее исцеления было уверование ее мужа. Таковы Божьи пути, которые нам, как и первым ученикам Христовым, вначале бывают непонятны, а становятся ясными лишь потом.

Обратим внимание на второй случай, о котором мы читаем в Книге Иова 22,5—10, где мы читаем слова Елифаза Феманитянина: «Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца. Верно, ты брал залогом от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем и сирот оставлял с пустыми руками. За то вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас». Такой поспешный вывод сделал один из друзей Иова, видя его страдания.

Но эти же друзья Иова высказали вместе с ним очень ценные мысли в защиту Бога, из которых многому можно научиться. Так, Елиуй в 37 гл. 23 ст. открыто признает, что он и его друзья не могут постигнуть правосудия Вседержителя, Который «Велик силою, судом и полнотою правосудия». Однако на друга своего Иова они вылили столько грязных подозрений, столько незаслуженных обид, поставив его на положение угнетателя, злобного человека, обидчика вдов и сирот! Таков вывод был не только несправедлив, но и жесток, потому что уж если они пришли к страждущему другу, то зачем же еще бередить его сердечные раны незаслуженными упреками, как будто они действительно знали, что он плохой человек, за что его будто и наказал Всевышний, волю Которого они якобы знают, в то время как сами же сознаются: «Мы не постигаем Его». И в результате Господь велел им принести жертву в доме Иова, который должен помолиться за них, ибо только его молитву Господь обещал принять, так как Елифаз и его друзья были неправы в своих рассуждениях перед Иовом и Богом, Который и говорит им: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов. 42, 7).

В чем же заключался смысл страданий Иова и в чем неверность рассуждений друзей Иова о Боге? В том, что они не знали планов Божиих, намерений Бога, Который посрамил клеветника сатану, надеявшегося, что в страданиях Иов поколеблется и не будет верен своему Господу. Далее, Бог оставил многострадального Иова в пример на многие века всем, кто будет о нем читать или слышать, и показал, как Он может человеку, оставшемуся верным в страданиях, воздать сторицей и благословить его всеми благословениями земными.

Для нас, верующих, великий урок: никогда не делать преждевременных заключений о том или другом человеке, которого постигают несчастья, беды, болезни и разного рода испытания. Никому из нас не дано право быть судьей, чтобы определять, почему и для чего Бог допустил те или иные испытания, ибо только Он знает, что делает. А мы можем только повторить с Давидом слова Пс. 138, 6: «Дивно для меня ведение Твое,— высоко, не могу постигнуть его!»

И третий случай, подтверждающий нашу мысль, записан в Ев. Иоанна 11, 21 и 32 стихах, где мы читаем слова Марфы и Марии: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».

По-человечески, они, конечно, были правы. Они знали, что Иисус любил их брата, и думали, что если бы Христос знал о его болезни, то не допустил бы смерти войти в их дом. Поэтому упрек сестер понятен нам и по-человечески справедлив. Конечно, Христос мог бы поставить им в вину, что они думают только о своем горе, а не сострадают другим, для спасения которых и пришел Христос.

Но они этого не поняли бы, как и все верующие того периода, которые являлись детьми мессианского царства и по-плотскому понимали это царство. Но у Христа была другая цель — допустить страдание в этой семье до такой степени, чтобы тело Лазаря разложилось, чтобы ученики и другие из иудеев увидели это, а затем уверовали, увидев чудо воскрешения Лазаря, о чем мы и читаем в Ев. Иоан. 11, 15—45: «И радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали... Тогда

многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Вот только когда стало понятно сестрам Лазаря, что они поспешили с упреком своему Господу. Потом они, вероятно, многим рассказывали, что этими страданиями сделал Иисус для иудеев, и не раз осуждали себя за сделанный ими поспешный вывод.

Братья и сестры! Не бывает ли и у нас поспешных выводов по тому или другому случаю в жизни, когда мы только потом замечаем свою несправедливость, а до этого ропщем чуть ли не на Самого Христа за те испытания, которые нам приходится переносить.

Разве мало бывало случаев, когда разгневанное сердце верующего не может примириться с мыслью о своих переживаниях, о своем горе, которое закрывает пути спасения другим, что возможно иногда только через перенесение нами той или другой скорби. Часто мы боимся даже и помыслить о том, что Христос может допустить до нас испытания, чтобы утвердить нас в вере.

Нам всем хочется, чтобы в жизни не было ни гроз, ни туч, как мы поем гимн: «Нет туч на небе голубом», но при этом забываем, что при солнечном свете без туч не бывает дождя, и мы можем засохнуть, не принеся плода, сделавшись бесплодной пустыней.

Можно ли утверждать, что через скорбь Бог являет Свою любовь? Ответ мы находим в Откр. 3, 19: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю». Один человек сказал: «Бог, Который не наказывает нас, это Бог, Который не занимается нами». Апостол Павел подтверждает эту мысль в Послании к Евр. 12, 11: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности».

Царь Езекия в Ис. 38, 17 сказал: «Вот, во благо мне была сильная горечь...» Все эти приведенные выше места Слова Божия показывают, что Бог иногда и наказание употребляет для нашего блага. Но человек должен сам это понять, другой не должен напоминать ему об этом, как это сделал Елифаз Иову.

Если мы смиренно склоняем нашу голову и, как Иов, безропотно отвечаем: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов» (Иов. 1, 21—22), тогда вера наша стала верой, достойной праведника, испытанной, как золото.

Обратимся к примеру из природы. При пересадке яблони садовник обязательно делает обрезку ветвей, а когда он этого не делает, яблоня болеет и не растет в полной мере, как другие.

Господь знает много различных путей, как подойти к Своим детям, чтобы они в жизни приносили достойные плоды. И потому для нас очень важно научиться понимать Его волю, Его планы по отношению к нам через посылаемые нам те или другие испытания.

Идет ли средь страданий путь,
Лишь Ты моей опорой будь;
Со мной всегда, Господь, пребудь,
Как хочешь Ты.

И если Ты захочешь взять,
Что мне больней всего отдать,
О, дай мне радостно сказать:
«Как хочешь Ты».

В. М. Ковальков

О БРАКЕ

«Не хорошо быть человеку одному»
(Быт. 2, 18)

Среди многих жгучих вопросов, которые тревожат и волнуют сердца людей, одно из первых мест занимает вопрос о браке.

Мы хотим рассмотреть некоторые стороны этого животрепещущего вопроса в свете евангельского учения о браке.

Брак установлен Богом, и поэтому он является единственно правильной формой семейной жизни людей.

Брак — это устроенность и уют, и вместе с тем трудности, невзгоды, огорчения, и тем не менее брак является лучшей формой бытия. Брак предупреждает многие пороки общества.

Одиночество несвойственно людям. Одинокие чувствуют себя зачастую потерянными в этом мире. Особенно трудно одиноким в пожилые и старческие годы; об этом свидетельствует опыт многих людей. И недаром в основе создания брака лежат слова Бога, Творца всех живущих: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18). Брачный союз воспели многие композиторы и писатели в произведениях различных видов искусств.

Брак символизирует собой союз Агнца Божьего Иисуса Христа и Церкви Его: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр. 19, 7—8).

Всякому браку предшествует, как правило, знакомство — недолгое или продолжительное. И в это время приходится решать вопрос — да или нет, и делать шаг, возврата назад которому нет морального права. И тут-то бывают до боли мучительные переживания: являются ли он или она посланными Богом и будет ли их совместная жизнь благословенной.

Справедливость требует отметить, что в вопросах выбора друга жизни случается много ошибок, которые влекут потом за собой расторжения браков или непрочные семейные союзы. Правда, к этому приводят и другие причины, о чем будет сказано ниже, но все-таки от правильного выбора зависит многое. При решении этого вопроса молодые люди впадают часто в крайности. Одни просят у Бога знамений и чудес, впадают в сомнение и отчаяние, и дают отказ жениху, невесте, а потом сожалеют всю жизнь.

Другие доверяются первому чувству и тоже мучаются. Третьи отдают все на откуп родителям, авторитетным людям, выполняют их волю и тоже бывают недовольны. Бесспорно, самым лучшим условием правильного выбора является искренняя и большая любовь молодых людей. Любовь обладает и знанием, и ведением, и дает верный совет. Но как отличить любовь от порыва чувств? На помощь должен прийти разум, тем более что и Евангелие призывает нас поступать по удостоверению ума своего (Римл. 14, 5). Правда, при этом нужно просить Господа, чтобы он освятил наш разум и наши чувства. Освященные Богом разум и сердце подскажут верное решение данного вопроса.

К сказанному нужно добавить, что наш разум и чувства зачастую не могут сразу воспринимать предметы и явления такими, какими они являются на самом деле. Поэтому многие люди вначале представляются нам в одном свете, а при более близком знакомстве — в другом. Именно поэтому не следует слишком спешить в вопросе выбора друга жизни. Кроме того, во времени Господь часто дает ответы через обстоятельства жизни. Нужно только иметь готовность слушать, и Господь скажет свое одобрение или неодобрение нашему выбору.

Необходимо подчеркнуть, что каждый из молодых людей может найти друга жизни по сердцу себе. Если Господь позаботился о том, чтобы рождалось примерно одинаковое количество людей обоего пола, то есть основание утверждать, что для каждого человека, как бы своеобразен он ни был, найдется достойная пара.

Пензенская церковь ЕХБ в день праздника Жатвы

Замечательный пример выбора в жены невесты находим мы на страницах Писания: «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его: ...клянись мне... что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего...— Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы сей... И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел... в Месопотамию в город Нахора. И остановил верблюдов вне города... И сказал: Господи Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня на встречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды... и девица, которой я скажу: наклони кувшив твой, я напьюсь; и которая скажет: «пей, я и верблюдам твоим дам пить»,— вот та, которую Ты назначил рабу твоему Исааку: и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка... и кувшин ее на плече ее... И побежал раб навстречу ей, и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой... И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло... и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его, или нет» (Быт. 24, 2—21).

Нет нужды говорить о том, что Господь благословил брак Исаака и Ревекки. Известно также, что Авраам в Исааке стал прародителем многочисленного потомства и явился отцом всех верующих.

В приведенном повествовании проявлены: мудрость, спокойное доверие Господу и величаявая покорность воле Его. Авраам знал, что сын его не должен брать в жены из хананеев — «что может быть общего у верных с неверными»,— поэтому он посылает слугу своего в родные пределы; но он не знает, кого именно там взять в жены сыну своему, и вот об этом он просит Господа. При этом он и слуга его в просьбах своих не были категоричны, но осмотрительно и благоразумно старались познать, что есть воля Господня. «Если Ты благоустроишь путь, который я совершаю...» (Быт. 24, 42). «Если же не захочет женщина идти с тобою... то будешь свободен от клятвы моей» (Быт. 24, 8). «Если напоит девица меня и верблюдов моих...»

Нужно заметить, что Господь хочет, чтобы Его ученики имели мудрость — по условиям, обстоятельствам и времени определять волю Его. «От смоковницы возьмите подобие,— говорит Иисус Христос,— когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» (Ев. Матф. 24, 32). Точно так же следует руководствоваться при решении многих вопросов, в том числе и в таком важном вопросе, как выбор подруги или друга жизни.

Если на вашу любовь отвечает взаимностью, если, несмотря на продолжительное время знакомства, чувства ваши не угасают, если, несмотря на многие недостатки, друг вам мил и дорог; если сердце ваше и все ваше существо при этом спокойно, и если все препятствия на пути устраняются и затруднения разрешаются, то это верные признаки, что Господь благословил ваш путь. Определяя условия благословенного брака, Евангелие говорит: «Брак у всех да будет чистен и ложе непорочно...» (Евр. 13, 4).

Целомудрие и воздержание должны постоянно сопровождать семейных людей, и не только семейных. Нужно удаляться «от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1, 4). Русский ученый Н. В. Слетов писал, что нет ни одного учения на земле, которое принесло бы больший вред, чем учение о вреде воздержания. Напротив, воздержание является причиной многих болезней, преждевременной старости и унылого духа. «Потеря наших сил,— писал Цицерон,— гораздо чаще является последствием порывов юности, чем разрушительного действия лет. Невоздержанная и сластолюбивая молодость передает старости изношенное тело». Воздержание полезно: в кровь поступает больше гормонов, а это повышает общий тонус, работоспособность и выносливость. Говоря о воздержании, необходимо заметить, что ранние браки вообще плохо сказываются на общем состоянии здоровья молодых людей: организмы, как правило, еще не окрепли, а нагрузки резко возрастают, что является часто причиной преждевременного увядания.

В связи с этим уместно привести выводы некоторых медицинских работников, которые утверждают, что полное воздержание до двадцатипяти- двадцативосьмилетнего возраста благоприятно сказывается на развитии всех сил и способностей, и для занятых делом молодых людей не является чем-то неодолимым. К названному времени заканчиваются физиологические процессы созревания и, что не маловажно, молодые люди, желающие вступить в брак, к этому времени, как правило, приобретают самостоятельность и независимость.

Замечательной стороной брака являются дети. Детей называют цветами жизни. Это верное сравнение, однако не совсем полно отражающее значимость детей. Дети хотя и влекут за собой большие трудности, но тем не менее являют собой огромную прелесть: они вызывают самые добрые чувства, пробуждают сострадание, озаряют жизнь особым светом, рождают любовь, тем самым безмерно обогащают сердца родителей и всех тех, кто с ними соприкасается. Дети делают жизнь наиболее целесообразной, целенаправленной. На детей возлагается надежда в старости. И что самое замечательное, дети являются продолжателями рода человеческого.

Помимо сказанного, дети налагают собой также и огромную ответственность за их воспитание. Они нуждаются в ласке, тепле и добром примере. Подобно цветам, дети тянутся к Солнцу правды, и задача родителей — не скрыть от них Его живительных лучей.

Говоря о браке, нельзя не коснуться вопроса развода. Библия ясно и определенно говорит: «Что Бог сочел, того человек да не разлучает» (Ев. Матф. 19, 6). Иисус Христос самым лучшим образом изъяснил эту установку следующими словами: «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать: и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Ев. Матф. 5, 32).

В приведенных словах мы находим, как исключение, причину для развода — прелюбодеяние; однако это вовсе не повеление, а допущение, как и Христос сказал, что по жестокосердию людей Моисей позволял давать разводные письма (Ев. Марк. 10, 5). Воля же Господа в том, чтобы дети Его во всех случаях жизни не уставали творить милость и прощение: «Если же кто разведется,— говорит ап. Павел,— то пусть примирится или остается безбрачным» (1 Кор. 7, 10).

И в заключение, всем ли надлежит вступать в брак? Писание и на этот вопрос дает обстоятельный ответ. «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано; ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые осклоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» (Ев. Матф. 19, 12).

Развивая это положение, ап. Павел говорит, что хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа (1 Кор. 7, 2). При этом ап. Павел добавляет, что «неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7, 32).

Бесспорно, неженатые верующие люди, не будучи обременены семейными заботами, имеют больше возможностей для служения Господу, чем семейные люди. Именно поэтому он, Павел, не имел семьи, чтобы не быть связанным семейными узами в его апостольском служении. Однако нужно помнить, что взявших на себя обет безбрачия ожидают многие трудности и искушения, поэтому на этот подвиг способны не многие, но кому дано.

Но что самое главное, по словам ап. Павла, к чему надлежит стремиться, так это то, чтобы имеющие жен были, как не имеющие (1 Кор. 7, 29). Нужно, чтобы всё устремление и упование нашей души были на Господа Бога нашего, дающего радость и полноту всем и каждому — семейному и не состоящему в браке.

Наконец, среди многих блаженств Господь уготовал для людей и счастье семейной жизни — это удивительное родство душ, состоящих в единственном своего рода союзе, в котором двое сливаются в одно.

И от нас самих зависит беречь и умножать это счастье.

Нужно беречь святую семейную жизнь от осквернения грехом. Нужно не забывать Того, Кто дарует в браке мир и согласие.

В. К.

ГОЛГОФА

Авель у креста Голгофы

Быт. 4, 3—5

«Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его».

Перед нами простая история о жертвах, которые принесли Богу два родных брата — Каин и Авель; история, изложенная очень кратко в трех только стихах Библии. Но в этой простой и краткой истории содержится важнейшее учение как Ветхого, так и Нового Завета о том, что человек получает спасение и оправдание от Бога не собственными усилиями и делами, а даром — через веру в жертву, принесенную Христом на Голгофском кресте. Это действительно важнейшая истина для всех ищущих спасения и примирения с Богом.

Вникнем в эту маленькую историю с жертвоприношением Каина и Авеля. В чем разница между жертвой, принесенной Авелем, и жертвой, принесенной Каином? И почему Бог «призрел на Авеля и на дар его», а на Каина и на дар его не призрел? На этот вопрос мы находим ясный ответ в Послании к Евреям 11,4: «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Эти слова говорят о том, что жертва Авеля была доказательством его веры, тогда как жертва Каина была свидетельством об отсутствии у него веры.

Какую же веру имел Авель, и как он ее приобрел? Он приобрел ее в доме своих родителей — Адама и Евы. Нет сомнения, что они часто рассказывали своим детям о жизни в раю, о своем грехопадении, о наказании, постигшем их, и как Бог заменил их опоясания из смоковых листьев одеждами кожаными (Быт. 3,21). И, говоря об этих кожаных одеждах, они разъясняли своим детям, что главный смысл этих кожаных одежд заключался в том, что было совершено заклание агнцев и была пролита их кровь, без которой не могло быть укрытия их греховой наготы. Смоковые листья были для этой цели непригодны, — нужна была жертва животного — агнца, его смерть, его кровь. И мы можем не сомневаться, что Адам и Ева старались объяснять своим детям то, что им самим было ясно, а именно: что не кровь животного очищает нас от греха, а Кровь Сына Божия — этого истинного «Агнца Божия», Который придет на нашу землю, чтобы умереть и пролить Свою Кровь за грехи всего мира.

Так в доме Адама и Евы раздавалось «слово о кресте», о котором ап. Павел говорит, что оно «для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия» (1 Кор. 1,18). Для Каина это «слово о кресте» звучало как «юродство», и он не принял его в свое сердце верою. Авель же принял это слово о кресте и верою как бы занял место у креста Голгофы. Он поверил, что только Кровь Агнца Божия, Который умрет за грехи мира, спасет его и оправдает перед Богом.

И вот они приносят свои жертвы Богу. Мы читаем: «Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего». Как будто все хорошо... Каин смотрит с довольством на свою жертву: какая она красивая и приятная на вид! Он смотрит на жертвенник Авеля, а там труп агнца, кровь... Какая неприятная жертва, думает Каин, нет, я буду приносить Богу только плоды земли!

Авель стоит у своего жертвенника с верою в сердце, что агнец, лежавший на его жертвеннике, — это прообраз того истинного Агнца, Который будет заклан за грехи мира и Кровь Которого очистит грехи каждого кающегося грешника. Авель усвоил в доме своих родителей древнюю истину, что без пролития Крови Христа на Голгофе не может быть прощения грехов (Евр. 9,22). Каин этой драгоценной истины не усвоил и любовался своей красивой, но не говорящей его сердцу о Крови Голгофы жертвой.

Мир, глубокий мир наполнял сердце Авеля, когда он смотрел на закланного агнца, лежавшего на жертвеннике. Каин не ощущал этого благодатного мира в своем сердце, так как этот небесный мир дается только верующему в Кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофе. Теперь нам понятно, почему жертва Авеля оказалась лучше жертвы Каина и почему «Господь призрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел».

Все мы, верующие, видим жертвенник, воздвигнутый на Голгофе в виде креста. И на этом жертвеннике мы видим распятого Христа, Агнца Божьего, прообразом Которого был агнец, принесенный Авелем в жертву. По внешнему виду это некрасивая жертва. Пророк Исаия описывает распятого Христа такими словами: «Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих» (Ис. 52, 14). Но, взирая на обезображенный паче всякого человека лик Христа, лик, увенчанный терновым венком и покрытый струями крови, мы вспоминаем слова Евангелия: «Искуплены... драгоценною Кровию Христа... непорочного и чистого Агнца» (1 Петр. 1, 18—19).

Есть люди, которые приносят Богу «красивые» жертвы и думают ими оправдаться пред Богом. Они кладут на жертвенник свои красивые добрые дела и любят ими, как любовался своими добродетелями фарисей в храме. Но никаких добрых дел не хватит, чтобы оправдаться пред Богом. Оправдание дает нам только пролитая на Голгофе драгоценная Кровь Христа. Только у подножия Голгофского креста ощущаем мы глубокий мир в наших сердцах — мир с нашим Господом.

Но разве Господь отвергает жертвы, подобные жертве Каина? Нет, не отвергает. Прочтем Втор. 26, 1—4: «Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней: то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе... и приди к священнику, который будет в те дни... Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа, Бога твоего». Здесь мы видим повеление ветхозаветному народу Божию приносить в жертву плоды земли. То есть делать то, что сделал Каин.

Почему же тогда жертва Каина не была благоугодной Господу? Потому что он принес жертву за грех не ту, которая была положена Богом. Жертвой за грех могла быть только кровь закланного агнца, то есть только та жертва, которую принес Авель. Жертва плодов земли могла быть только жертвой благодарения. Господь ожидает от нас, Своих детей, добрых дел, но добрые дела, как бы их много ни было, не могут быть жертвой за грех. Они не могут спасти нас или оправдать нас перед Богом; они не могут искупить нашей великой вины пред Богом и смыть с нас наши греховные пятна. Для этого нужна жертва Голгофы — драгоценная Кровь Агнца Божия Иисуса Христа, о которой Евангелие возвещает, что она очищает нас от всякого греха. А наши добрые дела могут быть только жертвой хвалы и благодарения за дар спасения, полученный нами на Голгофе.

Смотря на жертву Авеля и на жертву Каина, мы должны как можно ближе подойти к кресту Голгофы. И, стоя у креста Голгофы, мы снова должны пережить то, что мы пережили, когда впервые пришли

на Голгофу и поверили, что распятый на кресте Христос — это драгоценная жертва за наш грех.

И когда мы переживем радость спасения с новой силой в наших сердцах, тогда мы увидим, что в нашей христианской жизни слишком мало жертв хвалы и благодарения; что мы приходим к нашему Господу и Спасителю все снова и снова с пустыми руками, то есть без добрых дел, которые должны были бы нас украшать теперь, когда мы получили на Голгофе спасение даром.

Прообраз Голгофы в стране фараонов

Исход 12, 13

«И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной...» Библия говорит, что в страну фараонов, где высокий пост занимал Иосиф, переселился его отец Иаков со всем домом своим. Нас может интересовать вопрос, из какого же количества душ состоял дом Иакова, когда он переселился в Египет? Дом Иакова состоял из семидесяти душ, как сказано в Книге Бытие 46,27: «Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят». К ним надо прибавить членов семьи Иосифа в количестве пяти душ. Таким образом, перед нами семьдесят пять душ дома Иакова в стране фараонов, о чем мы читаем в Деян. Ап. 7, 14: «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, семьдесят пять душ».

Ветхозаветный народ Божий пробыл в стране фараонов сорок три года (Исх. 12,40). И за это время семья Иакова превратилась в многочисленный народ. И вот наступило время для выхода ветхозаветного народа Божия из страны фараонов. Моисей и Аарон идут во дворец фараона и говорят ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой...» (Исх. 5,1). «Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа, и Израиля не отпущу...» (Исх. 5,2). «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей» (Исх. 6,1). И вот Господь начал являть Свою крепкую руку фараону, и Он являл ее ему десять раз. В десятый раз крепкая рука Господа была явлена фараону в особо убедительной форме, когда ангел-губитель, ангел смерти поразил всех первенцев в его земле.

Но народу Божию был указан Богом удивительный путь спасения. Прочтем об этом пути спасения в Книге Исход 12,3—13: «Скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца... по агнцу на семейство... Агнец у вас должен быть без порока... и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его... И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас...» Вот путь спасения, указанный самим Богом: кровь агнца! Но мы видим кровь агнца в стране фараонов в двух видах: кровь, собранная в сосуде, и эта же самая кровь, помазанная на двери дома.

Поразмыслим теперь о крови другого агнца — Агнца Божия, Иисуса Христа, закланного на Голгофе. Существует красивое предание об ангеле, который спустился с неба на Голгофу, чтобы собрать в свою золотую чашу драгоценную Кровь Христа. Предположим, что пролитая на Голгофе Кровь Христа действительно собрана в золотую чашу

ангела. Но она ничего не даст грешнику, если не будет на «двери» его сердца. Только тогда она будет спасительной для него Кровью.

Но что значит Кровь Христа на «дверях» наших сердец? Кровью, пролитой Христом за наши грехи на Голгофском кресте, «помазано» сердце каждого возрожденного человека, каждого чада Божия. Как же совершилось «помазание» нашего сердца Кровью Христа, Агнца Божия? Верой. Какой верой? Верой, что Христос на Голгофе был заклан за нас (1 Кор. 5,7). Такая вера низводит как бы Кровь Христа в наше сердце. И тогда Господь говорит каждому верующему в Кровь Христа человеку: «Увижу Кровь Голгофы в твоём сердце и пройду мимо тебя с Моим праведным судом!»

Чувства первенцев ветхозаветного народа Божия, нашедших убежище в крови агнца, могли быть разные. Одни имели полный мир, доверившись крови агнца и словам Бога об этой крови. Другие испытывали, может быть, некоторый страх в своём сердце. Но мы знаем, что спасение каждого первенца зависело не от его чувства, а от того, была ли кровь агнца на его доме. Существует трогательный рассказ об одном мальчике, первенце, который в ночь, когда ангел-губитель должен был пройти по земле фараонов, долго не мог заснуть, хотя и отец и мать успокаивали его и говорили ему, что кровью агнца помазаны и косяки и перекладина дверей, и он может спать спокойно. Но все утешения и ободрения родителей были напрасны, и лишь тогда, когда мальчик собственными глазами увидел кровь агнца на дверях своего дома, он успокоился и сладко заснул.

Наши сердца могут быть наполнены тоже разными чувствами. Одни из нас наполнены великим ликованием и особой радостью спасения. Другие ощущают просто мир — мир с Богом — в своём сердце. А третьи находятся, может быть, в сомнении относительно спасения своей души. Но Бог не сказал: и увижу радость вашу и пройду мимо вас. Нет, Его слова гласят ясно и определенно: «И будет у вас кровь знамением на домах... и увижу кровь, и пройду мимо вас...»

Можно не сомневаться, что для многих людей в стране фараонов казалось смешным повеление Божие о помазании дверей кровью агнца. Не лучше ли — рассуждали эти люди — выкрасить двери дома красивой краской и так встретить ангела-губителя... а не кровью агнца...

Сегодня многие миллионы людей думают, что гораздо лучше явиться на суд Божий в одежде, сотканной из красивых добрых дел, чем со значением Крови Христовой в сердце. Евангелие придает большое значение добрым делам; значение их двойное: во-первых, они превращают нас в милосердных самарян, в которых так нуждается страждущее человечество. Добрые дела развивают в нас человеколюбие. Христианство без человеколюбия — это соль в красивой солонке, но куда не употребляемая. Христианство без добрых дел — это свет, горящий под непроницаемым сосудом и потому никому не светящий.

Второе значение добрых дел — это значение, о котором говорит Сам Христос в Ев. Матф. 5,16: «...чтобы (люди) видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Итак, наши добрые дела делают нас человеколюбивыми христианами, то есть гуманистами и, кроме того, они прославляют Бога.

Но путь ко спасению, намеченный Самим Богом, лежит не через наше человеколюбие или добрые дела, как бы они необходимы ни были для жизненности нашего христианства, а через Голгофу, через пролитие там Крови Агнцем Божиим — Иисусом Христом. Бог не говорит: увижу ваши добрые дела и пройду мимо вас... Нет, Он говорит: «Увижу кровь и пройду мимо вас!» Пропуск, требуемый для прохода, проверяется внимательно, и если он неправильный, человек не пропускается. Единственным «пропуском» для входа в Царствие Божие

является Кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. И тот, кто окажется без этого «пропуска», тот не только не войдет в Царствие Божие, но даже издали не увидит его.

Прообраз Голгофы в медном змее

Ев. Иоан. 3, 14—15

«Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова Христос сказал учителю израилеву Никодиму, объясняя ему путь спасения. Эти слова Христа ценны тем, что они указывают на ветхозаветное событие с медным змеем как на прообраз Голгофы. Поэтому событие с медным змеем должно рассматриваться глубоко и всесторонне.

Как же описывается это событие в Ветхом Завете? Мы читаем о нем в Книге Числа 21,4—9: «От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушеествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ... И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змей. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».

«И когда змей ужалил человека»... В этих простых, понятных для всех словах сокрыто глубокое учение Библии о грехе. О грехе говорить неприятно, но необходимо, потому что грех является самым распространенным явлением на земле. Слово Божие говорит о грехе очень много, но слова «когда змей ужалил человека» напоминают нам слова Писания о диаволе, как о «древнем змее». Мы читаем в Откр. 12,9: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».

Всем известно, что ядовитая змея имеет жало и смертоносный яд. «Древний змий» — диавол имеет тоже жало и смертоносный яд. Жалом и ядом диавола является грех, как мы читаем в 1 Кор. 15, 56: «Жало же смерти — грех». Грех — это яд, который отравляет душу человека, как отравляет змеиный яд тело человека. И грех — это яд, который ведет к смерти. К какой смерти? К смерти духовной, то есть к разобщению человека с Богом. Древним змием — диаволом ужалены все люди на земле: старые и молодые, образованные и неграмотные, знатные и простые... Нет человека в мире, не ужаленного «древним змием», не отравленного грехом.

Мы знаем, как подошел древний змий к самым первым людям на земле — Адаму и Еве — и как он ужалил их, и с тех пор жалит каждого человека, проходящего в мир. Божественный диагноз гласит: «Все согрешили», то есть все отравлены смертоносным ядом греха и все «лишены славы Божией» (Римл. 3, 23).

Что же делать ужаленным «древним змием» диаволом, умирающим духовно от смертоносного яда — греха. Слава Богу, Библия дает нам не только глубокое учение о грехе как о смертоносном яде для нашей души. Эта божественная Книга дает нам и ясное учение о спасении от этого смертоносного яда греха, ведущего нас к духовной

смерти, то есть к разобщению нашей души с Богом. В чем же заключается спасение от духовной смерти? В повествовании о медном змее мы читаем: «И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Таков был путь спасения от смерти, указанный Богом всем ужаленным ядовитыми змеями: взирание на медного змея. Путь простой и доступный для каждого умиравшего израильтянина. «Взглянув на него, останется жив» — как просто, как легко, как доступно!

Христос говорит Никодиму, что медный змей, вознесенный Моисеем в пустыне, — это прообраз Голгофы, прообраз вознесенного на крест Христа. Христос говорит, что единственный путь спасения для всякого грешника, хотя бы он был духовным учителем, как Никодим, — это взирание на вознесенного на крест Агнца Божия — Иисуса Христа. Но что значит «вознесенный на крест Агнец Божий»? Это значит: вознесенный на крест грех человечества. Ибо Евангелие говорит о Христе, что Он является Агнцем Божиим, Который взял на Себя грех всех грешников мира.

В лице вознесенного на крест Христа ко кресту был пригвожден грех каждого человека. В лице распятого Христа был наказан Богом грех каждого человека. Наказан — значит получил возмездие. Вот в чем глубокий смысл Голгофского креста; вот в чем все глубокое значение страданий и смерти Христа на Голгофе. Богословие креста Голгофы очень простое и ясное: Христос наказан за грех всех нас, чтобы мы были освобождены от наказания; Христос умер, чтобы мы получили вечную жизнь. Спасение каждого ужаленного «древним змием» диаволом и отравленного ядом греха грешника в том, чтобы с верою смотреть на крест Голгофы, на наказуемого там вместо нас Иисуса Христа.

Но что значит смотреть с верою на крест Голгофы? Это значит: смотреть так, чтобы видеть на кресте Голгофы не только грех всего мира, но и свой собственный грех. Многие готовы верить в слова Евангелия о том, что Христос взял грех мира на Себя, но не каждый грешник дерзает верить, что его личный грех взят Христом тоже на Себя и вознесен на крест. Перед всеми нами очень важный вопрос: видит ли каждый из нас свой личный грех на плечах Господа нашего Иисуса Христа, вознесенного на крест Голгофы? И смотреть на крест Голгофы с верою — это значит: верить, что в распятом на Голгофе Христе наш грех наказан и получил полное возмездие от Бога. Такая вера дает нам вечное спасение через страдания и смерть Иисуса Христа.

Скорбный путь Христа на Голгофу

Ев. Иоан. 19, 17; Ев. Марк. 15, 21

Что говорит Евангелие о пути Христа на Голгофу? В Ев. Иоан. 19, 17 мы читаем: «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое лобное, по-еврейски Голгофа». В Ев. Марк. 15, 21 мы читаем: «И заставили проходящего некоего Киринаянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его». О чем говорят нам эти два места Евангелия? Первое место показывает нам Христа на пути на Голгофу с крестом на Своих плечах. Второе место говорит нам о том, что Христос, очевидно, обессилел под тяжестью креста, и пришлось заставить некоего Симона Киринаянина нести крест Его.

Возлагая на плечи Христа крест, воины Пилата не думали, что они преображают Христа в самый дорогой для всех христиан образ, а именно: навсегда соединяют Христа с крестом Голгофы. Правда, через некоторое время крест Христа оказался на плечах Симона Кири-

вения, но во все века истории христианства Христос неразрывно связан с крестом, то есть с распятием на этом кресте на Голгофе. Правда, существуют целые библиотеки книг, в которых Христос преподносится без креста Голгофы. Но Христос без креста Голгофы — для нас не Христос и не Спаситель, ибо только через смерть Его на кресте совершено наше спасение.

Мы проповедуем Христа, но только распятого Христа; нераспятый Христос никогда не должен быть темой евангельской проповеди. Великий реформатор Мартин Лютер иногда видел видения, и вот однажды он увидел перед собой сияющего Христа. Но, увидев Его, он воскликнул: «Нет! Ты не истинный Христос — у Тебя нет следов от креста Голгофы!» Какой в этих словах драгоценный урок для всех христиан: искать во Христе всегда следы от ран Голгофы!

«И повели Его на распятие» (Ев. Матф. 27, 31). О чем говорят эти слова? О том, что Христос является истинной жертвой за грехи мира. В 16 главе Книги Левит говорится о «козле отпущения»: «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню» (стихи 21 и 22). Вот эту картину мы и видим на пути на Голгофу: Агнца Божия — Иисуса Христа — с возложенным на Него грехом всего мира ведут из города Иерусалима, ведут за стан, ведут в пустыню Голгофы, чтобы заклать Его там за грехи мира. Как точно исполняется над Христом слово о жертве за грех!

В Книге Левит 4, 5—12 мы читаем: «И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания... тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах». Так, драгоценная Кровь Христа внесена во святилище неба, чтобы она давала нам право на вечное счастье и блаженство с нашим Спасителем Христом (Евр. 10, 19). Путь на Голгофу — это последний отрезок земного пути Христа. Начало земного пути Христа — это Его жизнь, полная чистоты и святости, без всякого пятна или порока; но конец Его земного пути люди сделали позорным — они соединили Христа с позорным крестом злодея. Ведь именно как злодея вели Христа на Голгофу.

«И неся Свой крест...» Как хотелось бы, чтобы этот драгоценный образ Христа с крестом на Его израненных плечах как можно чаще стоял перед нашими сердечными глазами. Не всем преданиям мы должны придавать значение, но предание об одной женщине по имени Вероника должно быть дорого всем любящим нашего Господа Иисуса Христа. Вероника безбоязненно, с полотенцем в руках, вышла на дорогу, по которой вели Христа на Голгофу, и когда Он поравнялся с ней, она вытерла Его потное лицо полотенцем, причем якобы лик Христа изобразился на ее полотенце. Нам дорог самый поступок Вероники, свидетельствующий о ее удивительной преданности Христу, а образ Христа, причем самый прекрасный, мы имеем на страницах драгоценной Книги — Библии. Любовь Вероники ко Христу станет нам понятной, если мы согласимся с преданием, что она является той самой известной нам женщиной, о которой говорит Евангелие, что она двенадцать лет страдала кровотечением, но, прикоснувшись к краю одежды Христа, получила исцеление.

«И неся Свой крест», Христос обессилел под ним. И вот перед нами Симон Кириянин. Он идет с поля... Заметим: с поля, а не на поле. Это значит, что он шел чрезвычайно усталым после тяжелого труда на поле. А тут — на пути на Голгофу — его заставляют, да, так написано, его заставляют взять крест Христа на свои и без того усталые

плечи и понести его на Голгофу. Конечно, нам было бы приятнее про-
честь, что Симон Кириинеянин, тронутый до слез страданием Христа
под тяжестью креста, сам добровольно подставил свои плечи и пере-
ложил на них непосильную для нашего Господа ношу. Но нет, его при-
нудили это сделать, что, однако, совершенно не говорит о том, что Си-
мон не сделал бы этого и добровольно.

Добровольно или недобровольно — планы Божии осуществляются
независимо от нашей добровольности или недобровольности — Симон
Кириинеянин попал на Голгофу и, вне сомнения, у подножия креста
Христового он стал новым человеком. Это была лучшая награда ему за
его помощь нашему драгоценному Спасителю. И не только в обновле-
нии его собственного сердца заключалась награда для него от Господ-
да. Больше того: его обоих сыновей — Александра и Руфа — мы видим
среди учеников Христовых (Римл. 16, 13).

«И неся Свой крест...» Какое ободрение в этих словах для всех де-
тей Господних, сгибающихся под тяжестью своих крестов! Многие из
детей Господних поистине гнутся под крестом разных тяжелых болез-
ней, под крестом больших трудностей в своей жизни, под крестом ог-
ненных искушений. И как часто не хватает терпения нести свой тяже-
лый крест, как часто не хватает силы радоваться под своим крестом,
и, обессилев, мы начинаем роптать на Господа.

Но вот перед нами Христос, несущий крест на Своих израненных
плечах и даже обессилевший под тяжестью его. Как Ему понятна тя-
жесть нашего креста! И как Он готов помочь нам нести наш крест
после того, как Он Сам испытал помощь Симона Кириинеянина.

Находясь под тяжестью наших крестов, будем взирать на Христа,
согнувшегося под тяжестью Своего креста. Будем ободряться тем, что
Христос, несший Свой крест на Голгофу, знает тяжесть и нашего крест-
та. Будем постоянно звать к Нему о помощи и силе, и Он поможет
нам нести безропотно наш крест.

Крест, который нес Христос на Голгофу, — удивительный крест.
Чем же удивителен крест Христа, крест Голгофы? Он имеет три части.
Одна часть его погружена в глубину — в глубину земли; вторая часть
его обращена кверху, к небесам, а третья часть его — перекладина —
указывает в стороны. На Голгофе, у подножия креста Христового, мы
должны видеть всю глубину нашего падения, нашей вины пред Богом,
заставившей Христа так тяжело страдать на Голгофе. Мы должны, взи-
рая на крест Голгофы, видеть и высоту нашего призвания — быть со
Христом к Его вечной славе. Мы должны видеть на Голгофе и широту
нашей задачи — нести весть Евангелия во все концы Вселенной.

Урок любви и молитвы на Голгофе

Ев. Лук. 23, 33—34

«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его
и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же
говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие го-
ворит, что среди ужаса Голгофы распятый Христос открывал семь раз
Свои уста для произнесения слов, которые для всех христиан являют-
ся не только золотыми, но и бриллиантовыми словами. И первым из
Его семи слов на кресте была молитва.

Мы должны отметить, что открытое служение нашего Господа
Иисуса Христа на земле началось с молитвы. Мы читаем в Ев. Лук.
3, 21: «Иисус крестившись молился...» На Голгофе закончилось Его
служение в нашей человеческой плоти, и закончилось тоже молитвой.
Христос два раза поднимал на Голгофе очи Свои к Отцу. Первой мо-
литвой Его были слова: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».

Второй молитвой Его на кресте были слова: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». И сие сказав, испустил дух» (Ев. Лук. 23, 46). Какой благословенный урок для всех последователей Христа в молитве Его на Голгофе!

Посмотрим на распятого нашего Господа: руки, которые простирались к больным, теперь пригвождены к дереву креста; ноги, которые всегда спешили на помощь всем страждущим, прибиты к позорному кресту. Апостолы, которых Он поучал в течение трех с половиной лет, оставили Его, и Учитель остался без учеников. В чем же может выразиться теперь Его служение? Оно выразилось в молитве!

Для всех людей, как правило, наступают дни старости или болезни, то есть дни, когда они бывают лишены возможности трудиться. Не являются исключением из этого общего правила и христиане. В такие дни мы должны взглянуть на распятого Христа, и Он преподаст нам пример служения в положении полной неподвижности. Это служение молитвы. И, возможно, именно этот род служения может оказаться самым действенным.

Христос, молясь за распинавших Его, учит нас молиться за самых безнадежных грешников. Как часто у нас пропадает желание молиться за особо безнадежных людей. Но Христос с креста Голгофы ободряет нас молиться за самые черствые сердца, подобные сердцам, которые Его распяли. Не будем никогда терять надежды! Даже если люди, за которых мы молимся, становятся хуже с каждым днем. Даже тогда, когда нам кажется, что у них в груди камень. Может быть, перед нами злейший враг Христа, хуже, чем даже Савл,—вспомним тогда Голгофскую молитву Христа за Своих врагов. И не будем никого исключать из наших молитв, считая их безнадежными.

Голгофская молитва Христа за Своих врагов имела удивительный результат. Где же мы видим ответ на эту молитву Христа? Во-первых, уже на Голгофе. Обращение разбойника, который вначале так поносил Христа. Затем духовное пробуждение сотника, руководившего распятием на Голгофе. И, наконец, духовное пробуждение многих людей, бивших себя в грудь на Голгофе.

Во-вторых, в день Пятидесятницы, когда произошло обращение ко Христу трех тысяч душ, которым ап. Петр сказал: «Впрочем я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению» (Деян. Ап. 3, 17). Необходимо отметить, что ап. Петр говорит о «неведении» так же, как и Христос говорит о неведении распявших Его. Мы часто говорим, что сила проповеди ап. Петра в день Пятидесятницы привела к обращению этих тысяч душ ко Христу, и при этом забываем молитву Иисуса Христа на кресте Голгофы. Мы можем уверенно говорить, что снопы, пожатые в день Пятидесятницы для небесных житниц, были результатом Голгофской молитвы Христа.

Мы имеем право думать, что сила Голгофской молитвы Христа объемлет все обращения грешников к Нему — где бы и когда бы они ни совершались. И почему бы и нам не прославить нашего Господа Иисуса Христа за то, что Его молитва на кресте о прощении Своих врагов была молитвой и за нас. Ведь два места Писания ясно говорят о том, что и мы были врагами Бога. Прочтем эти два места. Римл. 5, 10: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его»; Кол. 1, 21: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его...» Будем и мы молиться, по примеру Христа, за гибнущие во грехах души, и Бог приведет их к спасению. И пусть молитва Христа на Голгофе укрепит нашу веру в силу молитвы.

Мы знаем, что страдания и смерть Христа на Голгофе предсказаны задолго пророками Ветхого Завета. И молитва Христа на кресте за Своих врагов тоже предсказана за несколько веков до ее произнесе-

ния. Прочтем Ис. 53, 12: «...и за преступников сделался ходатаем». Христос в Новом Завете называется «Ходатаем», как мы читаем в Евр. 9, 15: «Он есть Ходатай нового завета». И мы видим Его ходатайство за грешников особенно ярко выраженным на Голгофе.

Христос молит Отца простить Своих врагов. Но почему же Он Сам не прощает их? Ведь до Голгофы Он сказал о Себе: «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Ев. Марк. 2, 10), и расслабленному Он сказал: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» (Ев. Марк. 2, 5). Почему бы распятому Христу не обратиться с Своего креста к распинателям Своим со словами: прощаются вам грехи ваши! Но Он не сказал им этих слов, потому, что в их сердцах еще не было покаяния. Поэтому Он молит Отца об их покаянии. А когда разбойник на Голгофе с покаянием обратился к распятому Спасителю, Он тут же простил его и открыл ему двери рая.

В молитве Христа на Голгофе о прощении Своих врагов мы видим Его безграничную любовь. Поразмыслим, когда была произнесена Христом эта молитва. Он произнес ее после только что нанесенных Ему ударов бичом у Понтия Пилата, давшего распоряжение «бить Его» (Ев. Иоан. 19, 1). Христос произнес эту молитву после бесчисленных насмешек, которыми осыпали Его воины в претории Пилата. Он произнес эту молитву с терновым венцом на Своей голове и с пробитыми гвоздями руками и ногами. Он произнес эту молитву, будучи покрыт кровью, текшей из многочисленных ран Его тела. Мы, будучи здоровы, целы и невредимы, так мало способны молиться за врагов своих. А Христос в невыразимых страданиях, причиняемых Ему людьми, взывает к Богу о прощении и помиловании их. Какой урок любви и молитвы, явленный всем нам Христом на Голгофе!

Три значения Крови креста Голгофы

Кол. 1, 19—20

«Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное». В этих словах Евангелия необходимо подчеркнуть три слова: «Кровию креста Его». Эти три слова — Кровь креста Его — говорят о том, что средством для нашего спасения является Кровь Христа, пролитая на кресте Голгофы. Не вообще кровь Христа, капли которой могли появляться, предположим, в Назарете, где Он работал плотником (Ев. Марк. 6, 3), или при других случаях в Его земной жизни. Каждый раз, когда Слово Божие говорит о Крови Христа, оно имеет в виду «кровь креста Его», Кровь Голгофы.

Слово «кровь» — небольшое и всем хорошо знакомое слово. При произнесении его мы сейчас же представляем себе красную жидкость, которая течет внутри нашего тела. Из многих тысяч слов, которые имеются в разных языках мира, небольшое слово «кровь» оказывает на нас какое-то особое действие. Когда мы слышим, что какой-то человек истек кровью, мы невольно содрогаемся. Еще более потрясающее действие производит на нас вид пролитой крови. Чем же объяснить, что кровь производит на нас такое действие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что такое кровь. На вопрос, что такое кровь, и Библия и наука дают нам один и тот же ответ. Послушаем, что говорит о крови Библия. В Книге Левит 17, 11 мы читаем слова: «Душа тела в крови»; а в Книге Второзаконие 12, 23 написано: «Кровь есть душа». В обоих приведенных местах Писания слово «душа» означает жизнь.

А что говорит наука о крови? Очень многое — и о ее составе, и о ее функциях. Но в конце концов безграничное значение крови коротко и ясно объясняет профессор Карл Фогт, который говорит: «Кровь — это носитель жизни... кровь постоянно и непрестанно течет по телу, давая ему свою животворящую силу». Выражаясь самым простым языком, кровь — это узенькая река, многочисленными разветвлениями текущая по всему нашему организму. Это настоящая река жизни, без которой через два-три часа началось бы разложение и гниение нашего тела. Мы знаем, что означает слово «гангрена» — это омертвление той части нашего тела, к которой по каким-либо причинам прекратился доступ крови, этого поистине потока жизни. Кровь течет невидимым потоком по нашему телу; она сокрыта от наших глаз кожным покровом. Но когда кожный покров повреждается ранением — малым или большим, — река жизни, кровь, изливается наружу, и производит на нас знакомое всем нам волнующее и даже потрясающее действие, от которого некоторые люди даже теряют сознание. И, может быть, именно потому, что кровь — это жизнь.

Теперь мы перейдем к Крови Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофском кресте. Если кровь является жизнью всякого живого существа, то потеря, пролитие крови означает отдачу жизни. На Голгофе пролита Кровь Христа — это значит: на Голгофе отдана жизнь Христа. Но жизнь Свою Христос отдал добровольно и с великой целью: чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, чтобы Его пролитая на кресте Кровь стала источником новой жизни в нас. Вот в чем заключается первое значение Крови креста Голгофы. Мы поем в нашем пасхальном песнопении: «Христос воскрес из мертвых, смертью смертью попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал». Да, пролитая на Голгофе Кровь Христа — это жизнь Христа, Которую Он отдал, чтобы через нашу веру она стала нашим достоянием. Кровь Христа дала нам вечную жизнь. В этом ее первое и величайшее значение.

Второе значение крови в нашем теле — это питание всех частей нашего тела и очищение его от разного рода нечистоты. Кровь разнosit по всему нашему телу драгоценный кислород и другие питательные вещества и собирает вредную для нашего организма углекислоту и другие нечистоты, и таким образом производит в нашем теле великую очистительную работу. Кровь защищает наше тело от миллиардов опасных бактерий, и когда они проникают в нас, кровь начинает сражаться с ними и, с помощью белых кровяных шариков, побеждает их.

А Кровь Христа, пролитая на кресте Голгофы? Она тоже очищает нашу душу от всякого греха. Все мы хорошо знаем слова Евангелия об очищающей силе Крови Христа, которые гласят так: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7). И Кровь Христа не только очищает нас от всякого греха, но и защищает нас от него, и дает победу над искусителем — «древним змием» — сатаной. Мы читаем об этой побеждающей грех силе Крови Христа в Откр. 12, 11: «Они победили его (искусителя) Кровию Агнца».

Прежде всего Сам Христос поразил на Голгофе этого «древнего змия» — искусителя в самую голову именно Кровью Своей, то есть смертью Своей за грехи мира. А затем и все верующие во Христа побеждают своего искусителя этой же Кровью Агнца! Вот в чем второе великое значение Крови Христа: в очищении нас от греха и в даровании нам силы для победы над грехом.

Мы подошли к третьей функции крови в нашем теле, а следовательно, и к третьему значению Крови Христа, пролитой на Голгофе. Кровь несет нашему телу тепло. Это удивительное чудо природы: какая бы ни была температура вокруг нас, кровь обеспечивает нашему телу 36,5 градуса тепла. О, что было бы с нами без этого согревающего действия крови! Верная смерть через охлаждение.

— А Кровь Иисуса Христа — разве это не Огонь небесный, согревающий наше сердце? Все Писание предостерегает нас от духовного охлаждения, от впадения в лаодикийское состояние, от утраты первой любви ко Христу (Откр. 2, 4), и призывает нас — в усердии не ослабевать, духом пламенеть и Господу служить (Римл. 12, 11). Но как нам сохранить огонь и жар сердца в атмосфере холодной духовной зимы и среди греха и порока, которые нас окружают? Христос говорит: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Ев. Матф. 24, 12). Как же нам уберечь себя от этого охлаждения в любви ко Христу, нашему Искупителю?

В Книге Левит говорится об огне на жертвеннике (Лев. 6, 12—13). Где же этот благословенный, согревающий нас огонь? На каком жертвеннике горит он непрестанно? На Голгофе, на кресте Христовом! И огонь этот — Кровь Иисуса Христа, Которая все снова и снова зажигает наши души первой любовью к нашему Спасителю! В этом — третье значение Крови Голгофы!

А. В. К.

Токмакская церковь ЕХБ. Октябрь 1967 г.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕХБ СО СТАРШИМИ ПРЕСВИТЕРАМИ

В Президиуме ВСЕХБ в Москве, с 3 по 12 июня, и в Киеве, в канцелярии старшего пресвитера ВСЕХБ по УССР, с 5 по 11 июня 1968 года состоялись по три совещания со старшими пресвитерами областей.

На совещаниях были заслушаны доклады о деятельности ВСЕХБ с 1 января по 1 июня 1968 года, о состоянии поместных церквей.

Особое внимание было уделено состоянию дела единства. Участники совещания отметили, что деятельность руководителей так называемого «Совета церквей» принимает иногда нехристианский характер, что приводит к углублению раскола в братстве и разрушению мира и единства народа Божьего.

Но из докладов с мест и сообщений центральной комиссии по объединению было установлено, что, несмотря на продолжающееся противодействие делу единства со стороны руководства так называемого «Совета церквей», все же заметны признаки повсеместного смягчения отношений отделившихся к верующим, входящим в Союз евангельских христиан-баптистов.

Все большее количество верующих из их рядов стали посещать богослужения общин ВСЕХБ и иметь с их членами братское общение во Христе Иисусе.

Так, за 1967 год в единство возвратилось около 1000 отделившихся. Среди них немало бывших служителей так называемого «Совета церквей». Все возвратившиеся братья были приняты верующими с любовью, и в настоящее время они несут служение в церквах, входящих в Союз ЕХБ, и сотрудничают в деле примирения и объединения.

Многие отделившиеся, особенно рядовые члены церкви, сильно оглашены происшедшим разделением и жаждут мира и единства, но не решаются пойти навстречу объединению из страха перед церковным наказанием и отлучением со стороны «Совета церквей». И все-таки в ряде общин и групп отделившихся ведется обсуждение вопроса о необходимости возвращения в общины ВСЕХБ.

Совещания вынесли решение: усилить работу на местах по вопросу объединения. Для этого нужно шире освещать братьям и сестрам, находящимся в разделении, действительность о благословенной деятельности ВСЕХБ; освещать решения съездов 1963—1966 годов в отношении нового Устава и вопроса единства.

Вся работа должна проводиться при усиленной молитве о единстве во всех церквах с братской любовью, без споров, оскорблений и ненужных пререканий, к чему призывает Всесоюзный съезд 1966 года: «Всех отошедших братьев и сестер глубоко осознать, что мы дети единого Отца, и стремиться быть в одной семье народа Божьего. Двери наших церквей широко открыты для них — необходимо только взаимное прощение; как Христос простил нас, так и мы» (Кол. 3, 13).

А. И. Мицкевич

ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С 22 мая по 2 июня 1968 года в Русской Православной церкви происходило торжественное празднование 50-летия восстановления патриаршества в России. На торжества, посвященные этой знаменательной годовщине, прибыли церковные деятели из тридцати стран.

Среди участников торжеств были представители Иерусалимской, Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Эладской, Польской, Чехословацкой, Финляндской, Сербской, Румынской, Болгарской и Грузинской православных церквей.

Были также представители Римско-католической церкви, Армянской, Эфиопской, Малабарской церквей; представители Англиканской, Методистской и Евангелическо-лютеранской церквей ряда стран.

Участвовали в торжествах представители Всемирного Совета Церквей и Конференции церквей Европы.

От Христианской Мирной Конференции присутствовал ее президент д-р И. Громадка.

От ВСЕХБ — братья С. Т. Тимченко, А. В. Карев, А. И. Мицкевич, А. Н. Стоян и И. М. Орлов.

На приеме, устроенном Московской патриархией, Патриархом Московским и всей Руси Алексием были сказаны замечательные слова о единстве христиан: «Мы радуемся участию в этом торжестве нашей Церкви Предстоятелей и представителей поместных Православных и иных христианских церквей, религиозных объединений, организаций и движений, потому что общение с вами, возлюбленные во Христе братья, свидетельствует о нашем духовном единстве и является выражением подлинного христианского общения... Будем же стремиться к тому, чтобы единение духа в союзе мира еще больше соединяло и укрепляло всех любящих Господа Иисуса Христа, молящихся о мире всего мира, и все народы, к которым мы принадлежим, чтобы жить им в ничем не нарушимом братстве».

Р. К.

ВЕСТИ ИЗ ОБЩИН

Старший пресвитер по Казахстану и Киргизии брат М. С. Ващук и его помощник брат Н. А. Колесников сообщают о жизни и деятельности многих посещенных ими в этих областях церквей за январь — май 1968 года.

Алма-Ата. Благословенно протекает жизнь верующих Алма-Атинских церквей. В первой Алма-Атинской церкви, кроме собраний на русском языке, каждое воскресенье происходит дополнительное собрание с преобладанием проповедей на немецком языке.

Верующие этих общин до сих пор еще с радостью вспоминают декабрь прошлого года, когда Алма-Атинская церковь отмечала 50-летний юбилей со дня своего основания.

Первые баптисты появились в Алма-Ате (бывшем г. Верном) в 1917 году. Руководящим этой первой группы был брат Задорожный. Журнал «Баптист» № 1 за 1927 год приводит очень интересную историческую справку: «Дело Божие в г. Верном началось с 1917 г.; теперь там десять человек верующих. Они распространяют евангельское учение в крае Семиречья: в селах Малая станица, Татарская слободка, Кучугур, Новая слободка и даже в селах Талгар Иссык».

Первые богослужебные собрания проводились в разных частных домах, затем, с 1918 по 1920 год, в доме приближенного брата Н. И. Семенова, который отдал свой дом под молитвенные собрания. Руководящим в это время был брат М. И. Онищенко.

В последующие годы в Алма-Атинской церкви трудились такие передовые, духовно одаренные братья, как: Иванов-Клышников, Мазаев, Карасев, Касицын, Зинченко, Криворучко, Купрей, Крекнин, Морозов, Романтеев. Дело Божие росло.

Первым рукоположенным пресвитером в Алма-Ате был брат М. Ф. Гудошников. За несколько лет его служения община с восемнадцати человек возросла до пяти-сот членов.

Отдельные состоятельные верующие были ревностными в жертвовании на дело Божие. Так, брат Хаткевич содержал на свои средства нескольких служителей, чтобы они всецело отдавали себя на дело Божие. Семья Молоковых также поддерживала дело Божие материально.

В 1931 году Алма-Атинской общиной был куплен дом под молитвенные собрания на ул. Гражданской, д. 5.

Последующие годы были временем благословенного устройства и развития дела Божьего в Алма-Атинской церкви.

В 1946 году был куплен новый молитвенный дом, который в связи с ростом общины трижды расширялся путем пристраивания. Пресвитером в общине был избран брат Н. Д. Тихонов. Он же был и старшим пресвитером по Казахстану.

В 1959 году пресвитером Алма-Атинской церкви был избран вместо брата Н. Д. Тихонова брат Г. С. Пьянков.

В 1964 году, по причине смерти брата Г. С. Пьянкова, пресвитером этой церкви был избран брат И. Т. Наконечный, который и несет это служение до настоящего времени.

В церкви имеется достаточное количество проповедующих братьев и диаконов. Хороший хор, под руководством опытных регентов, радует сердца слушателей духовным пением.

Так, перед глазами верующих Алма-Атинской церкви в то знаменательное воскресное утро 3 декабря 1967 года прошла пятидесятилетняя история дела Божьего в их городе.

Сарань. В Сараньской церкви, где пресвитером является ревностный брат К. А. Гетц, около года назад произошло объединение церкви с отделившимися ранее членами. Пятьдесят человек вернулись в единство. Претворились в жизни слова первосвященнической молитвы Христа: «Да будут все едино» (Ев. Иоан. 17, 21).

Усть-Каменогорск. Верующие Усть-Каменогорской общины имеют просторный, удобный для молитвенных собраний дом. Пресвитером и регентом этой церкви ревностно трудится брат Я. К. Смолянов. Брат Н. А. Колесников, посетивший в мае эту общину, провел беседу с братским советом, отвечая на интересующие братьев вопросы, участвовал в богослужебных собраниях. 19 мая на утреннем собрании вся церковь благодарила Господа за Его помощь и охрану брата Колесникова на занимаемом им ответственном служении в течение десяти лет, так как данная церковь является для брата духовной матерью, где он родился духовно в 1952 году. В 1953 году брат Колесников принял крещение, а в 1958 году церковь избрала его пресвитером общины. В 1961 году брат был рукоположен. Поэтому пребывание в Усть-Каменогорской общине было особенно приятно для брата воспоминанием пережитых им благословений в прошлом.

Кировоградская область. Старшим пресвитером в этой области трудится брат И. С. Гнида.

г. Новоукраинка. Брат И. С. Гнида вместе с членом областного пресвитерского совета — братом А. И. Шелестом посетили Новоукраинскую общину для восстановления мира в церкви, нарушение которого произошло по причине некоторых неправильных действий ее пресвитера — брата И. К. Скрипника. Совместные рассуждения по этому вопросу прошли мирно и благословенно. В результате брат И. К. Скрипник остался проповедником церкви, а руководящим единогласно избран брат С. Н. Маежный. Церковь поблагодарила брата И. К. Скрипника за его

труд. Он обещал помогать в работе вновь избранному пресвитеру. Церковь осталась в мире. Молитвенные богослужения прошли благословенно.

Село Красная Слобода, Компаниевского района. Пресвитером здесь трудится брат И. Г. Бабич. Ввиду того, что он проживает за шесть километров от церкви и страдает болезнью ног, церковь избрала в помощь брату на диаконское служение брата П. И. Юрковского, который вскоре был рукоположен церковью на диаконское служение.

Село Марганоша, Новомиргородского района. Церковь постигла скорбь: на 88-м году жизни отошел в вечность ее неизменный, на протяжении 50-ти лет, всеми любимым пресвитер брат А. А. Вольтинский.

Одиннадцатого декабря было проведено специальное богослужение. 12 декабря 1967 года к 9 часам утра собралась вся церковь и верующие близлежащих селений, чтобы проводить в последний путь примерного мужа, отца, труженика и пастыря паствы Христовой. В 1917 году, вернувшись с фронтов войны, А. А. Вольтинский уверовал во Христа как в Своего личного Спасителя и начал возвещать истину своим домашним и соседям. Появилась группа, а потом и целая община верующих из братьев и сестер — молдаван. Среди уверовавших были также украинцы и русские. На протяжении 50-ти лет брат А. А. Вольтинский был неизменным пастырем душ.

Траурным богослужением руководил брат А. А. Туркулец, который прочитал из Гал. 6, 7 и отметил, что почивший брат в своей жизни так чудно «течение совершил и веру сохранил».

Выступивший потом брат В. А. Манчик остановил внимание присутствующих на словах: «Что такое жизнь ваша?» И затем он рассказал о покойном, что он прожил примерную жизнь, был настоящим заботящимся пастырем своей паствы, горячим молитвенником за единство нашего дорогого братства. С воспоминанием о почившем выступили также братья Т. С. Богатырев и В. Г. Коваль. Заключительное слово сказал брат И. С. Гнида, прочитавший из Быт. 23, 6. Брат отметил, что почивший прошел долгий и тернистый путь за Господом, Которому он всегда был верен, и черпал силу в молитве. Под звуки гимна «Встретимся ли мы с тобою?» гроб с прахом почившего был опущен в могилу.

До скорой встречи, дорогой и любимый брат и друг!

Старший пресвитер ВСЕХБ по Белоруссии брат К. С. Велисейчик сообщает о своих посещениях церквей в республике.

Барановичи. Барановичская церковь состоит из искренне верующих детей Божиих, скрепленных единством из различных семей: евангельских христиан, баптистов и христиан веры евангельской. Общиной мудро руководит пресвитер брат И. Г. Шатура и совет церкви. Прекрасное помещение молитвенного дома отвечает всем требованиям церкви, душевное пение хора под управлением брата И. А. Зеленецкого радует сердца слушателей. Брат К. С. Велисейчик посетил эту общину с братом Н. В. Мацкевичем. Они имели беседы о деле Божиим с руководством, разрешив отдельные назревшие вопросы верующих.

Вулька. Вульковская община вошла сейчас в черту г. Бреста. Два хора под управлением братьев А. П. Сяецкого и С. Д. Корольчука радуют сердца слушателей. В руководстве стоят такие опытные братья, как И. А. Кривченя, Г. Г. Кулай и другие. Душой всей церкви является долголетний труженик на ниве Божией ее пресвитер брат А. М. Смаль. Верующие общины живут в духовном и материальном изобилии.

Девятого февраля в Вульковскую общину прибыл брат А. М. Кешко — член комиссии по примирению и пресвитер брат-старец Т. Д. Желтко, который в течение 30-ти лет трудился пресвитером Желтковской общины, Вилейского района, Минской области. В 1962 году он оставил это служение, ища лучшего у отделившихся от церкви. Но после долгого размышления, будучи богобоязненным, брат Т. Д. Желтко вместе с другими братьями и сестрами 23 апреля 1967 года вернулся в родную церковь и у каждого члена церкви лично попросил прощения за нанесенные оскорбления и переживания в связи с произведенным в церкви расколом. Ни одна душа в тот день, присутствующая в доме молитвы, не осталась без слез радости и благодарности Господу за возвращение брата.

В Вульковской церкви брат Т. Д. Желтко и А. М. Кецко провели несколько духовно-назидательных молитвенных собраний, принесших много благословений верующим.

Одиннадцатого февраля на вечернем богослужении было совершено рукоположение братьев: А. М. Смаль — на дальнейшее служение пресвитера и И. А. Кривченя — на должность помощника старшего пресвитера ВСЕХБ по Брестской области

Чечерск, Гомельской области. Эту общину брат Велисейчик посетил вместе с братом А. М. Кецко, который много сделал в деле примирения детей Божиих. В этой общине было совершено торжественное рукоположение на пресвитерское служение брата Д. Н. Карпенко, который уже несколько лет трудился в церкви как исполняющий обязанности пресвитера. Всей своей жизнью и служением брат доказал, что он достоин быть рукоположенным. Брат Д. Н. Карпенко предоставил свой дом под молитвенное собрание, в котором с радостью и благодарностью собираются верующие и с жадностью слушают Слово Божие, храня единство в своих рядах.

Остранка, Гомельской области. Церковь находится в единстве и в мире между собой и со всем братством. Посещение этой общины старшим пресвитером по Гомельской области братом А. Т. Пашковским в феврале, а затем в апреле с. г. принесло верующим много радости и благословений. По окончании богослужения многими верующими не хотелось уходить. Брат Пашковский ответил на целый ряд вопросов верующих духовного и организационного характера. Пресвитером этой общины до апреля 1968 года трудился брат А. Е. Баран. После его внезапной смерти пресвитером церкви был единодушно избран брат М. И. Гриб.

Рогачев. При посещении этой церкви братом Пашковским, здесь были устранены некоторые недостатки. Был достигнут полный мир среди членов церкви и взаимное уважение и любовь. Несколько проповедей и бесед, посвященных сохранению мира и единства в церкви, дали свои благословенные результаты. Пресвитером церкви здесь ревностно трудится брат И. Т. Кечик.

Село Княжное, Харьковской области. На протяжении многих лет пресвитером этой общины благословенно трудился пресвитер брат Е. Д. Гладкоскок. В настоящее время он отошел в вечность, а исполнение обязанностей пресвитера церковью временно возложила на его брата Л. Д. Гладкоскок.

Лимовский хутор, Орловской области. Пресвитером здесь благословенно трудится брат А. И. Бойцов.

Шестнадцатого июня 1968 года верующие торжественно отмечали 50-летие со дня основания общины.

Кишинев. Сестра Л. И. Крыницкая из Кишиневской общины пишет: «И в этом году мы собрались в нашей церкви поблагодарить Господа за то, что Он «посетил народ Свой» и дал нам хлеб (Руфь 1, 6). Праздник жатвы прошел у нас благословенно, — было за что Его благодарить.

Хор Кишиневской церкви и ее служителей много потрудились, чтобы достойно прославить Того, Кто дал нам и в этом году такое изобилие плодов земли.

Лабинск. Благословенно протекает жизнь верующих Лабинской церкви. Пресвитером в ней ревностно трудится брат Н. С. Пономарев.

Пенза. Пресвитером Пензенской церкви ревностно трудится брат М. Ф. Суханов. Верующие живут в мире и любви между собой. Много радости и благословений испытала церковь в день праздника Жатвы.

Токмак. Жизнь верующих Токмакской церкви на должной духовной высоте. Пресвитером ее ревностно трудится брат С. Е. Лунев. В октябре 1967 года церковь пережила радостное событие — рукоположение дьякона церкви.