

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

5

ИЗДАНИЕ
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

МОСКВА — 1967

СОДЕРЖАНИЕ

Что было и что стало (к 50-летию Советского государства)	4
Нотный гимн «Да откроются все двери»	11

ГОЛОС ХРИСТИАН В ЗАЩИТУ МИРА

Заявление Шведского союза баптистов о Вьетнаме	13
О поездке во Францию — <i>И. М. Орлов</i>	14
Коммюнике Комиссии по изучению богословских проблем	15
Коммюнике Комиссии по изучению экуменических проблем	15
Письмо Христианской Конференции в защиту мира	16

ЕДИНСТВО ХРИСТИАН

Совещание Комиссии по объединению — <i>В. М. Ковальков,</i> <i>В. И. Лебедев</i>	17
Ищи мира! — <i>В. И. Лебедев</i>	18

ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

Нагорная проповедь — <i>А. В. Карев</i>	22
Послание к Ефесянам — <i>О. А. Тярк</i> (глава 1)	31
Соборное послание апостола Иакова (глава 3) — <i>А. И. Мицкевич</i>	44
Первое послание к Фессалоникийцам (глава 2) — <i>С. П. Фадюхин</i>	47
На горе духовного преображения — <i>Ян Иорданский</i>	53

ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА

Христиане в седьмом веке — <i>К. В. Сомов</i>	60
---	----

НЕКРОЛОГИ

Михаил Ильич Галяев — <i>А. В. Карев</i>	74
Памяти Федора Павловича Кочорадзе — <i>Г. А. Джаниашвили</i>	75

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

Вести из общин	78
--------------------------	----

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН- БАПТИСТОВ В СССР

Дорогие братья и сестры в нашем
Господе Иисусе Христе!
Мир сердцам вашим!

Мы приближаемся к дням, когда вся наша страна, весь наш дорогой и славный народ будет праздновать 50-летнюю годовщину существования Советского государства.

Мы, верующие граждане нашей дорогой и любимой Родины, не хотим быть в стороне от этого поистине всенародного торжества.

Мы, евангельские христиане-баптисты, вместе со всем нашим народом, являемся свидетелями и очевидцами величайшего в истории человечества строительства нового человеческого общества, в основу которого положены равенство и братство всех народов, населяющих нашу страну, социальная справедливость и забота не только о народе в целом, но и о каждом человеке в отдельности.

Все мы видим величайшие успехи нашего Советского государства во всех областях жизни нашего народа: в области науки, искусства и культуры. Город и деревня идут к своему наивысшему расцвету. Как нам не радоваться всем этим успехам, всему этому грандиозному прогрессу нашей дорогой Родины?!

Дорогие братья и сестры! Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов поздравляет всех вас горячо и сердечно с этой знаменательнейшей годовщиной Советского государства и призывает все наши церкви и каждого брата и сестру по вере: в дни этого всенародного торжества принести Господу самую горячую благодарность за все достижения нашего великого государства, которые несут величайший расцвет всем народам нашей страны!

В дни великого и славного юбилея — 50-летия Советского государства — мы будем не только горячо молиться за нашу страну, за наше Правительство и за всех властей на местах (1 Тим. 2, 1—3), но и дадим Господу наши торжественные обещания: всегда стремиться к тому, чтобы быть самыми честными, самыми добросовестными гражданами и тружениками нашего славного Советского государства, вносить наш посильный вклад в дело благоустроенности наших городов, сел и деревень; вместе со всем нашим родным народом самоотверженно трудиться для повышения духовного и материального благоустройства нашей Родины, а также принимать самое горячее участие в деле поддержания мира во всем мире и развития братства и сотрудничества среди всех народов земли, к чему неустанно стремится Советское государство в течение всех 50 лет своего существования.

Да поможет всем нам Господь быть не только зрителями великого созидания в нашей стране, но и горячими участниками этого невиданного еще в мире труда на благо и пользу наших народов!

Поздравляем всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз с этим великим Праздником нашей страны!

С любовью во Христе, ваши братья в Нем.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО

(К 50-летию Советского государства)

Евангельско-баптистское движение в СССР никогда не стояло в стороне от каких бы то ни было значительных событий в жизни своей Родины. Оно было всегда открыто для всех переживаний — радостных и скорбных — родного народа. В этом отношении оно было верно словам: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Римл. 12, 15).

В этом 1967 году исполняется пятьдесят лет со дня основания Советского государства. И мы, верующие люди, как граждане своей страны, не можем пройти мимо этого выдающегося события, — мы будем отмечать его вместе со всеми народами нашей страны. Во всех наших церквях это событие будет отмечено не только горячими молитвами, но и ознакомлением верующих с небывалым прогрессом Советского государства за пятьдесят лет его существования.

Организовывали и совершали революцию смелые и сильные люди, которые шли на лишения, пытки и смерть во имя счастья будущих поколений. Во имя торжества своих идей эти мужественные люди оставили семьи, любимых и друзей и шли на подвиги, добрыми плодами которых мы пользуемся теперь.

Трудно сказать, что представляла бы теперь наша страна с ее помещичье-патриархальным строем, если бы не было революции, но то, что мы видим теперь, не может не радовать нас. Наша страна стала передовой индустриальной державой, которая в состоянии не только удовлетворять запросы народного хозяйства внутри страны, но и оказывать помощь многим слаборазвитым странам.

Следствием революции явилось отделение церкви от государства, в результате чего не стало господствующих вероисповеданий, так как все они стали равноправными и оказались в одинаковых условиях.

Верующие люди должны быть горячими патриотами своей родной страны. А чтобы быть таковыми, надо знать свою страну, знать не только ее далекое прошлое, но и ее настоящее, а также думать и о ее завтрашнем дне.

В этой статье мы имеем в виду рассказать всему нашему евангельско-баптистскому братству о великом и многогранном прогрессе Советского государства, достигнутом за пятьдесят лет его существования.

Начнем с одного из величайших фактов — ликвидации безграмотности населения Советского государства и достижения самых широких размеров народного образования. Царизм оставил в этой области самое печальное наследие. Почти 80% населения царской России было безграмотным. Еще живы миллионы тех людей, которые были свидетелями замечательнейшего похода за грамотность, когда Советская власть, пятьдесят лет тому назад, взялась за ликвидацию безграмотности. «Ликбез» — это было самое необходимое и самое полезное обществен-

ное движение того времени. Тысячи ревнителей ликвидации безграмотности двинулись в поход в массы безграмотного народа, и в короткий срок они достигли необычайных успехов: безграмотная Россия стала страной сплошной грамотности.

Что же мы видим сегодня? Самой густой сетью школ покрыта наша необъятная Советская страна. Школы начальные, школы средние, школы общеобразовательные, школы профессиональные, курсы, техникумы, институты, университеты. Не забыто и население дошкольного возраста: в бесчисленных детских садах идет подготовка малышей к учебе в школе.

В Советском государстве установлено обязательное восьмилетнее образование, и это культурное развитие может быть достоянием каждого советского гражданина, стремящегося к знанию. Нет предпочтения, как это было в царское время, богатым или знатым, — двери школ открыты в равной степени для всех без исключения, и что особенно важно отметить, — школа в Советском государстве бесплатная. Кто по каким-либо причинам не смог получить школьного образования в детстве, имеет полную возможность получить его в нашей стране в любом, более позднем возрасте. Достаточно сказать, что количество учащихся в настоящее время в СССР достигает сорока миллионов человек. Это значит, что учебной охвачено все население школьного возраста.

Велика жажда знания у народов нашей страны. Самым обычным явлением является у нас видеть человека с книгой в руках, таковых вы можете увидеть повсюду: в метро, в трамвае, в автобусе, на бульваре, в парке, в ожидании приема в поликлинике, в учреждениях. Все свободные минуты идут на приобретение знаний.

В Советском государстве сеть библиотек не менее густая, чем сеть школьная, и во главе всех библиотек нашей страны стоит монументальная Библиотека имени Ленина — с ее 24 миллионами томов книг. Чтобы судить о количестве библиотек в нашей стране, достаточно сказать, что только на Украине имеется 70 тысяч библиотек. По всей стране число их возрастает ежегодно.

Восьмилетнее обязательное образование не является окончательной целью Советского государства. Обязательным должно стать полное среднее образование, то есть десятилетняя средняя школа; и это будет достигнуто в самом недалеком будущем.

Отрадно видеть молодежь нашей страны, с такой жаждой пьющей из бесчисленных источников познания, столь доступных для любого гражданина Советского государства. Многие миллионы из них являются студентами высших учебных заведений — очных и заочных. Достаточно сказать, что в одном только всемирно известном Университете имени Ломоносова в Москве учится, вместе с заочниками, 30 тысяч студентов. Надо отметить, что Советское государство является единственной страной в мире, где заочное образование достигло столь высокой степени развития. Поистине наша страна является страной сплошной учебы, как бы грандиозным народным университетом.

Ко всему сказанному следует добавить, что волны радиовещания и телевидения несут народам Советского государства потоки всестороннего знания по глубоко продуманной программе.

Основным моральным фактором Советского государства является труд — труд физический и умственный. Если в царской России тысячи людей обогащались за счет чужого труда, а их дети имели возможность жить праздно на «папенькины» капиталы, то с Октябрьской революцией всякой праздной жизни — жизни за счет других — был положен конец. Советское государство превратилось в грандиозный улей, где для трутней места не стало и где действительно действует принцип: «Кто не работает — пусть и не ест», или, как сказано в 2 Фесс. 3, 10:

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Труд в Советском государстве является не только средством для создания материальных ценностей, но и одним из источников радости и внутреннего удовлетворения.

Все мы знаем, что, кроме праздной жизни за счет других, может быть своего рода праздная жизнь, создаваемая так называемой безработицей. Безработица — это бич многих стран Запада, но ее не знает уже давно Советское государство. Только благодаря полной ликвидации безработицы, труд в нашей стране стал обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина, как об этом сказано в статье 12 Конституции СССР, а тунеядство и уклонение от труда стало явлением, порицаемым обществом.

Труд в нашем Советском государстве поощряется различными способами. Он кладется в основу воспитания человека и таким образом становится школой для всестороннего развития личности.

Очень важно также отметить, что в Советском государстве труд является неотъемлемой частью учебной программы каждой школы, что содействует приучению детей к труду с раннего школьного возраста. Это замечательное сочетание теоретического образования с практическим трудом готовит из учащихся будущих специалистов как для промышленности, так и для сельского хозяйства. Достаточно сказать, что руками учащихся насажены при средних школах многие образцовые фруктовые сады.

В нашей стране поставлена задача — свести к минимуму разницу между физическим и умственным трудом, чтобы таким путем выработать из каждого человека работника, способного как к физическому, так и к умственному труду.

Как важно, чтобы и интеллигентный человек не боялся и не гнушался физического труда и был способен к нему. Хорошим обычаем в нашей стране стало участие наших учащихся и студентов во время летних каникул в разного рода сельскохозяйственных и строительных работах. Это не только помогает развитию нашего сельского хозяйства, но и приучает молодежь к созидательному труду. В дневнике одного студента были такие слова: «Мне нравится жить среди крестьян, исполняя их повседневный крестьянский труд. Физический труд — это постоянный огонь, в котором я хочу закаляться, как сталь!»

Велика забота Советского государства о трудящемся человеке. На Западе охотно рисуют картину Советского государства как страны, в которой народ работает с утра чуть ли не до ночи, не разгибая спины, как страны, которая ради того, чтобы догнать и перегнать Запад, живет только планами и нормами, не оставляя для человека свободного времени для отдыха, для самого себя или для своей семьи. Но разве это верно? Конечно, нет! Правда, от каждого взрослого и здорового человека в нашей стране ожидается действительно максимум самого интенсивного труда на благо государства и общества, но это не значит, что наш народ трудится не разгибая спины, трудится без передышки.

Будем помнить, что 12—14-часовой рабочий день царской России снижен у нас до 7-часового рабочего дня, вернее, до 41 часа в неделю. Для молодежи от 16 до 18 лет установлен у нас 6-часовой рабочий день.

Каждый трудящийся в Советском государстве получает ежегодный оплачиваемый отпуск — минимум двухнедельный, а для занятых вредным для здоровья трудом полагается отпуск даже до двух месяцев. Для каждой беременной труженицы полагается отпуск до родов и после родов — всего 112 дней.

Для укрепления здоровья трудящихся существует в СССР великое множество здравниц — санаториев, курортов, домов отдыха. Лучшие места и самые целебные уголки природы, некогда использовавшиеся

только привилегированными людьми, открыты теперь для всех граждан Советского государства. Ежедневная физкультура на работе и спортивные занятия в свободное от работы время также содействуют укреплению здоровья трудящихся.

В случаях заболевания каждый заболевший имеет право на бесплатную медицинскую помощь как в амбулаториях, поликлиниках, так и в прекрасно оборудованных больницах. Это великое благо, которого лишены трудящиеся капиталистических стран. Там лечение стоит очень дорого.

Совсем недавно принята программа улучшения благосостояния советского народа, по которой повышается заработная плата и пенсионное обеспечение, увеличиваются отпуска и т. д.

Все мы знаем, что жилище имеет для каждого человека величайшее значение, и Советское государство занято не только грандиозным строительством промышленных предприятий, но и небывалым в истории нашей страны строительством жилых домов. В среднем в нашей стране строится около 3 миллионов жилищ ежегодно. Такого строительства жилых домов не знает ни одна страна в мире.

Характерно для нашей страны, что постепенно деревянные дома в городах исчезают и на их месте вырастают многоэтажные каменные здания, высотой даже до 12—14 этажей. В новых жилых домах осуществляется все больше идеал односемейных жилищ. Надо также сказать, что Запад не знает таких низких квартирных плат, какая существует в нашей стране. Все это служит к достижению максимального благополучия граждан Советского государства.

Жизнь в деревнях нашей страны тоже не стоит на месте. Удобства и благоустройства городов делаются изо дня в день и их достоянием. Деревня благоустраивается, и по образу жизни ее жители становятся все более похожими на жителей городов. Словом, трудящийся человек окружается в нашей стране с каждым днем все большей и лучшей заботой как государства, так и общества.

Царская Россия была страной бездорожья. «Конотопом» был не только маленький украинский городок, — «конотопами» можно было назвать все пути-дороги царского времени: после каждого проливного дождя тонули кони и телеги в непроходимой грязи, и сообщение становилось весьма трудным.

Что же мы видим сегодня, спустя 50 лет после Октябрьской революции? Страна покрылась густой сетью благоустроенных дорог. Все крупнейшие центры страны связаны первоклассными шоссе, по которым ездить — одно удовольствие. Улучшаются и проселочные дороги и прокладываются новые. Каждая новая дорога увеличивает связь между городами, селами и деревнями. Поэтому на строительство новых дорог и улучшение старых Советское государство обращает особенно большое внимание.

Возрастает и железнодорожная сеть страны. Если растянуть всю железнодорожную сеть СССР в линейку, то получится линия в 130 тысяч километров. Былая «чугунка» отошла давно в область предания. Все меньше становится дымящих и коптящих паровозов. Их заменяют бездымные электровозы и тепловозы. Из 130 тысяч километров железнодорожного пути 20 тысяч километров электрифицированы и обслуживаются электровозами, и 49 тысяч километров обслуживаются тепловозами. Пройдет немного времени, когда паровоз в нашей стране, как и многое другое, станет также музейной редкостью.

Но основными путями сообщения в Советском государстве становятся все в большей мере воздушные пути. Ежедневно самолеты Аэрофлота совершают полеты длиною, в совокупности, в 7 миллионов километров. Ежегодно воздушным транспортом в среднем пользуется до 30 миллионов человек, и эта цифра растет. Около 3000 городов нашей

страны обслуживает Аэрофлот своими пассажирскими самолетами, и, таким образом, по количеству и по длине полетов он занимает первое место в мире. Самолетом в нашей стране пользуется в равной мере как ответственный работник государства, так и простой рабочий или колхозник.

Нельзя забывать и о водных путях сообщения в нашей стране. Система каналов соединяет города с морями. Достаточно сказать, что столица Советского государства — Москва, благодаря каналу Москва — Волга, стала портом пяти морей. Прекрасные и быстроходные пароходы курсируют по многочисленным водным артериям нашей необъятной Родины, перевозя в своих объемистых трюмах большое количество грузов, а в своих удобных каютах десятки тысяч пассажиров, являясь тем самым не только средством сообщения, но и чудесным местом отдыха. Проехать, например, на пароходе по великой русской реке Волге — ведь это же событие, которое трудно забыть, настолько оно прекрасно.

Водные пути сообщения имеют громадное значение для нашей необъятной Сибири, на просторах которой нашли бы место 32 Франции. Самые длинные в мире реки Сибири бороздятся из года в год все большим количеством пароходов.

Пути сообщения — шоссе и дороги, рельсы и воздух, моря и реки — сближают, связывают и объединяют людей, уменьшают расстояния между ними и облегчают доступ к населенным пунктам. Вот почему Советское государство улучшает старые и создает новые пути и сообщения, а также производит из года в год все большее количество средств передвижения — автобусов и автомашин, электровозов и тепловозов, самолетов и пароходов, а также вместительных и удобных для путешествия вагонов. И все это для блага народов нашей страны, которая занимает одну шестую часть земного шара. Советское государство первым в мире запустило человека в Космос, и его замечательные космические корабли уже совершают рейсы во вселенной.

Самым распространенным словом в Советском государстве является слово «мир». И это не удивительно. Страна, первым лозунгом которой было провозглашение мира и которая потеряла в годы второй мировой войны 20 миллионов убитыми; страна, которая лежала в пожарах своих городов, сел и деревень; страна, которая была свидетельницей небывалой в истории человечества 900-дневной блокады Ленинграда, во время которой проявилось величие духа советских людей — их стойкость и мужество, не может не говорить о мире, не может не стремиться к нему, не может не делать всего, что в ее возможностях, в защиту мира во всем мире.

В атомный век, когда в один день все человечество может быть подвергнуто уничтожению, ни одна страна, ни один народ не могут и не должны стоять в стороне от защиты мира. И это лучше всего понято в Советском государстве. Вот почему СССР встал на стражу мира и на охрану человечества от новой мировой войны. Священное слово «мир» должна оценить каждая страна и в словаре каждого языка это слово «мир» должно занять самое почетное место.

Сразу же по окончании второй мировой войны началось самое великое и самое благородное движение в истории человечества — движение в защиту мира. Это движение охватило все народы земли, все прогрессивное человечество. Оно приняло в 1949 году организованную форму, когда на Первом Всемирном конгрессе сторонников мира в Варшаве был создан так называемый «Всемирный Совет Мира».

Движение сторонников мира растет, и народы Советского государства принимают в нем самое активное участие. Принимают в нем горячее участие и все церкви и религиозные объединения нашей страны. Советский Комитет защиты мира возглавляет множество региональных

комитетов защиты мира, и таким образом весь наш народ представляет из себя единый фронт мира и борьбы за сближение и взаимопонимание всех народов земли.

Глашатаями мира являются все 83 миллиона экземпляров ежедневных газет, издающихся в СССР, 70 миллионов радиоприемников и все 15 миллионов телевизоров, которыми пользуются сегодня граждане нашей страны, напоминая о великой и священной задаче защиты мира во всем мире и воспитывают народы нашего государства в взаимопонимании и дружбе со всеми народами земли.

Кроме проповеди мира, которая раздается в нашей стране буквально всюду — в газетах и журналах, в брошюрах и книгах, в музыке и искусстве, на экранах и эстрадах, на предприятиях и в учреждениях, в школах и высших учебных заведениях, — Советское государство развивает самые широкие и многочисленные контакты с зарубежными странами и народами.

С великим радушием и гостеприимством принимает наша страна сотни тысяч туристов и зарубежных гостей, знакомя их с интересной и многогранной деятельностью нашего государства. Этому ознакомлению иностранцев с нашей страной в сильной степени содействует общество «Интурист», окружающее каждого иностранца заботой и помощью.

Контакты с зарубежными людьми развивают все общественные организации СССР, научные, музыкальные, религиозные, союзы писателей, журналистов, композиторов и другие организации. Разговоры о «железном занавесе», отделяющем Советское государство от других стран мира, вызывает улыбку у всех тех, кто побывал в Советском Союзе в качестве туристов или гостей. Массовые наплывы иностранных туристов в пределы Советского государства, увеличивающиеся из года в год, превратили сказания о «железном занавесе» в миф. Наша страна широко открыта для всех иностранцев, если только они не имеют враждебных целей при ее посещении.

Такие сокровищницы искусства, как Третьяковская галерея в Москве или Русский музей и Эрмитаж в Ленинграде, стали излюбленными местами для великого множества иностранцев, и такие картины наших великих художников, как картина «Явление Христа народу» (Иванова), «Неравный брак» (Пукирева), «Всюду жизнь» (Ярошенко), «Аленушка» и «Богатыри» (Васнецова), «Боярыня Морозова» (Сурикова) и другие картины становятся постепенно известными всему миру.

Надо сказать, что религия и культура являются могущественными средствами и надежными мостами для сближения народов мира.

Самые широкие контакты с представителями всех народов земли устанавливает также Советский Комитет защиты мира. В его стенах можно ежедневно встретить и чернокожих негров и желтокожих представителей Азии, и смуглых индусов и арабов, и белолицых европейцев и американцев. Делегация за делегацией иностранцев являются желанными гостями Советского Комитета защиты мира.

С каждым днем все больше разгорается военный пожар во Вьетнаме. Так называемая «эскалация» войны, провозглашенная и осуществляемая правительством США и направленная на подавление борющегося за свои права вьетнамского народа, а также продолжающиеся действия правительства Израиля на Ближнем Востоке могут вылиться в мировой пожар.

Советское государство призывает весь мир к содействию в тушении этого опасного очага. Его голос, призывающий к благоразумию, звучит все громче, и будет звучать до тех пор, пока силы мира не заставят виновников войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке прекратить уничтожение народов и предоставить им возможность самим решать свою судьбу.

Да, Советское государство 50 лет стоит на страже мира для всего мира, и задача всех миротворцев — поддерживать его в этой благородной деятельности.

В этом небольшом очерке, посвященном 50-летию Советского государства, мы стремимся дать хоть некоторую картину его жизни и деятельности, направленной на заботу об отдельном человеке, о целом народе и, наконец, обо всем человечестве, над которым все еще продолжает висеть смертельная опасность атомной войны.

Евангельские христиане-баптисты СССР не могут представлять из себя замкнутой в себе секты, отвернувшейся от всей жизни своей страны и далекой от всех ее радостей и горестей. Наоборот, наши церкви должны быть внимательны ко всему, что переживает наш родной народ, — радоваться его успехам и печалиться по поводу его затруднений.

Евангельские христиане-баптисты должны быть и сами образцовыми участниками в строительстве нового общества, основанного на социальной правде. Только тогда мы, верующие, сможем быть «светом» и «солью» для нашего народа, как повелевает нам наш Учитель Христос.

В знаменательный день 50-летия нашей страны евангельские христиане-баптисты в своих церквях будут возносить молитвы благодарения и молитвы о дальнейшем процветании жизни нашего народа, о мире и братстве народов на земле.

ДА ОТВОРЯТСЯ ВСЕ ДВЕРИ

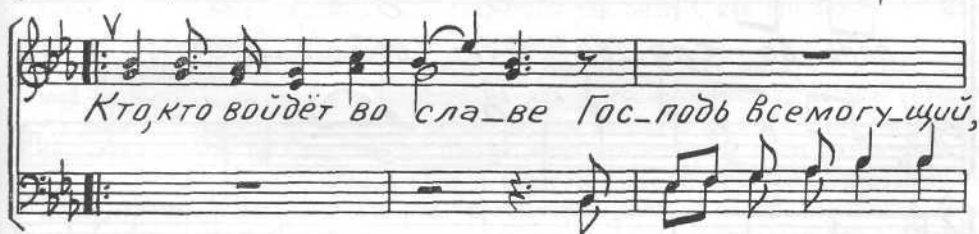
Да от-во-ря-т-ся все д-ве-ри и рас-пах-нут-ся ши-ро-ко

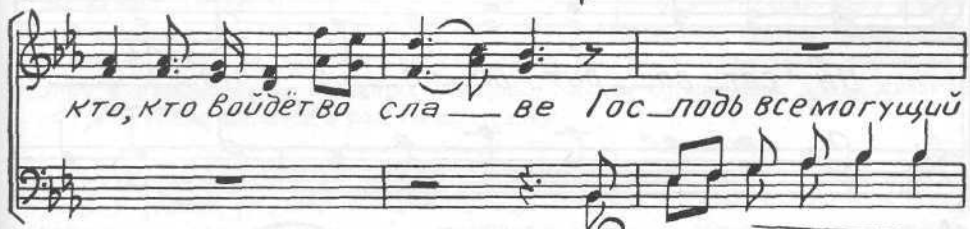
все в-ра-та и Гос-подь вос-сла-ве Сам вой-дет и сот-во-

-рит ве-че-рю с на-ми поспе-ши те в-пус-тить Е-го!

Кто, кто вой-дет во сла-ве Гос-подь все-мо-гу-щий,

кто, кто вой-дет во сла-ве Гос-подь все-мо-гу-щий

наш Гос-подь. Да от-во-ря-т-ся д-ве-ри и рас-пах-

— нутся ши-ро-ко все вра-га и вой-дёт наш Господь Он вой-

— дёт Он войдёт и Гос-подь во-сла-ве Сам вой-

— дёт и войдёт наш Господь Он войдёт Он войдёт и Гос-

— подь во сла-ве Сам вой-дёт

Он сот-во-рит ве-че-рю с на-

— ми. А минь. А минь.

ГОЛОС ХРИСТИАН В ЗАЩИТУ МИРА

ЗАЯВЛЕНИЕ ШВЕДСКОГО СОЮЗА БАПТИСТОВ О ВЬЕТНАМЕ

Взоры всего мира все более и более обращаются ко Вьетнаму. Эта затянувшаяся и сомнительная война является фактором, внушающим великое беспокойство, а сообщения об используемых военных средствах и методах вызвали сильную отрицательную реакцию. В то же самое время зашедшие в тупик переговоры не дают никаких перспектив на скорейшее разрешение конфликта.

Международная сплоченность и чувство ответственности за судьбу человечества — так, как это отражалось в текущих международных событиях, — кажутся нам естественными последствиями христианской философии жизни. На основе такой предпосылки мы смотрели с большим беспокойством, как страна, в которой вопросы национального развития должны быть разрешены так быстро, как это возможно, стала местом столкновений действительно громадных сил.

Признаки, указывающие, что война во Вьетнаме может вылиться в еще больший конфликт с роковыми последствиями для всего человечества, дальше углубили эту заботу. Это внушает большую опасность, тем не менее этим мы отметили данные, указывающие, что на Соединенные Штаты легла существенная часть ответственности возрастающим числом бомбардировок и употреблением других ужасных средств ведения войны, воздействующих на гражданское население. На основании этого мы желаем поставить безоговорочное требование, чтобы в интересах всего человечества воюющая сторона попыталась бы дать ход разрешению опасного конфликта во Вьетнаме, принимая во внимание следующие пункты, которые были выражены до этого в разнообразных вариантах обширным числом организаций, придерживающихся христианских взглядов в различных странах.

1. Все участвующие стороны должны признать бесполезность военных действий в разрешении политических, социальных и экономических проблем Вьетнама.

2. В данной ситуации все участвующие стороны должны использовать каждую возможность для защиты людей, находящихся в тылу, и помочь тем страдальцам от военных действий, которые находятся в бедственном положении.

3. Должно быть установлено обоюдное прекращение огня. В дополнение к такому соглашению все стороны должны объявить, что они готовы вывести свои войска в установленное время и обсудить возможность переговоров.

4. Заинтересованные стороны должны признать, что в переговорах должны участвовать только те, которые непосредственно вовлечены в данный конфликт. Здесь должна быть большая гибкость в толкованиях и ответах в переговорных предложениях, из каких бы источников они ни шли.

5. Все заинтересованные стороны должны признать и принять причастность фактов, что то, что происходит во Вьетнаме, является в значительной степени частью социальной революции, участником которой, в общем, вьетнамцам, нужно дать возможность освободиться от иностранной интервенции.

6. Положение, создавшееся во Вьетнаме, более, чем какой-либо другой отдельно взятый факт, способствует существующему международному напряжению. Все стороны, вовлеченные во вьетнамский конфликт, должны поэтому серьезно рассмотреть и видоизменить свою политику.

Мы полагаем, что разнообразное выражение публичного мнения в этом деле, которое уже имело место и выражается в различных частях земного шара, является делом наибольшей важности и должно дойти до тех, кто ответствен за это. Мнения, опирающиеся на политические рассуждения, имеют явно большой вес. Мы, однако, убеждены, что выражение мнения, основанного на религиозной или моральной точке зрения и дополненного политическими аспектами, является не менее важным и должно быть принято во внимание.

Мы знаем, что желание разрешения конфликта мирным путем является искренним желанием американского народа.

Существующее положение не может не привести к возникновению опасений, что отношение белых западных людей к народам Азии, вероятно, ухудшится. Мы смотрим на это как на долг христианской церкви, в силу ее обязанности установления мира на земле и главенствования в этом направлении путем защиты и подчеркивания важности доброй воли и беспристрастности, дать понять стоящим у власти в области политики, что ожидается от США.

Мы надеемся, что баптисты внесут свой вклад в это дело, таким образом увеличив вероятность разрешения вьетнамского конфликта, который во всяком случае не может быть достигнут без больших усилий доброй воли.

О ПОЕЗДКЕ ВО ФРАНЦИЮ

16—19 мая 1967 года в г. Тезе (Франция) состоялось заседание Комиссии Христианской Мирной Конференции «Мир и экумена», в котором участвовало шестнадцать делегатов из девяти стран.

Заседание данной Комиссии проводилось в стенах гостеприимной протестантской общины Тезе, стоящей на вершине плоской горы. Это уединенное место очень напоминает гору Елеонскую, куда Иисус часто поднимался для молитвы. Участники заседания также три раза в день собирались ежедневно для молитвы в прекрасном храме, построенном немецкой молодежью в счет репарации за причиненный Франции ущерб во второй мировой войне.

В результате работы Комиссии было принято два документа: Коммюнике и Доклад Рабочему Комитету,— в которых отображен итог проведенной работы.

По окончании заседания я имел возможность посетить несколько городов Франции: Париж, Лион, Шамбон-Сэ-Лижон, Марсель, Тулон, Ницу и г. Монте-Карло в государстве Монако, где я имел сердечные встречи с братьями—Я. Пейсти, Н. Леоновичем, П. Семенчуком и Ральфом Ридом в их домах. Все эти братья были рады услышать сообщение о прошедшем в 1966 году в Москве Всесоюзном съезде ЕХБ и о его благословенных результатах.

В г. Шамбон-Сэ-Лижон состоялась встреча с 500 студентами Международного колледжа, с которыми я имел полезную беседу.

От всей этой поездки во Францию я получил много различных впечатлений, и самое главное из них: что Франция—это страна, где также есть много искренних верующих, поклоняющихся единому живому Богу—нашему Спасителю Иисусу Христу.

И. М. Орлов

КОММЮНИКЕ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БОГОСЛОВСКИХ ПРОБЛЕМ

Комиссия Христианской Мирной Конференции по изучению богословских проблем собралась с 1 по 4 мая 1967 года в гор. Дрибергене (Голландия) по приглашению Регионального Комитета Христианской Мирной Конференции в Голландии. Присутствовало двадцать участников из девяти стран. В своей работе Комиссия основывалась на прежде достигнутых результатах. Она рассматривала вопросы войны и мира с различных богословских точек зрения.

В качестве основ для пространных дискуссий послужили работы профессора богослова Воронова, профессора Эссера, профессора Смолика, пастора Мессие, пастора Шпийкербера и доктора богословия ван Роона.

Во время этих дискуссий, проводившихся в целях подготовительной работы к Третьему Христианскому Конгрессу под его главным лозунгом: «Спасите человека — мир возможен» — «Ищи мира и стремись к нему», — члены Комиссии стремились выразить ответственность христиан за правильное понимание и за истинное служение христианских церквей в современном мире. Современный мир характеризуется, с одной стороны, глубокими и полными надежды изменениями. С другой стороны, над миром все еще висят тяжелые тучи войны США во Вьетнаме и целый ряд неразрешенных проблем, как, например, вопрос европейской безопасности, атомного вооружения, нераспространения ядерного оружия, вопросы голода, расизма и многие другие.

Во всех этих вопросах мы являемся не только зрителями, — мы верим, что Святой Дух освещает нам события истории не для того, чтобы мы приняли это к сведению на расстоянии, а для определенного нашего отношения к ним: «да» или «нет». На этом основании мы поддерживаем взгляды Христианской Мирной Конференции по этим проблемам, особенно те, которые были выражены в документах Совещательного Комитета, принятых в Софии осенью 1966 года.

КОММЮНИКЕ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭКУМЕНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Комиссия по изучению экуменических проблем Христианской Мирной Конференции заседала в Тезе (Франция) с 16 по 19 мая 1967 года по приглашению Регионального Комитета Христианской Мирной Конференции во Франции и общины Тезе.

Под председательством архиепископа Алексия Таллинского и Эстонского шестнадцать членов Комиссии из девяти стран встретились друг с другом.

Задачи, стоящие перед Комиссией, были в тесной связи с подготовкой основ для работы соответствующей группы при Третьем Всемирном Христианском Конгрессе в защиту мира. Поэтому в рефератах и открытых братских высказываниях был рассмотрен вопрос о всеобщей христианской ответственности, особенно за мир, несмотря на различие вероисповеданий.

Признание этой всеобщей христианской ответственности тем более необходимо, что положение человечества в настоящее время характеризуется тремя группами проблем. Первая группа охватывает проблемы, связанные с борьбой за социальную справедливость и настоящую независимость; вторая группа — существование очагов кризисов и их взаимозависимость, например: военная интервенция США во Вьетнаме, безопасность в Европе, причем мы, в особенности за последнее время, с особой тревогой наблюдаем за опасным развитием событий в Греции, и, наконец, опасное положение на Ближнем Востоке. Третья группа связана с динамическим характером сосуществования, который, правда, со своей стороны, стал более обнадеживающим.

Комиссия утвердила доклад Рабочему Комитету ХМК, в котором изложены все данные о работе и в котором подчеркивается, что неустанная деятельность за мир является нашей экуменической ответственностью.

Вся работа Конференции протекала в атмосфере особого сердечного и братского гостеприимства общины Тезе. Это нашло также свое выражение и в том, что приор общины принял членов Конференции и предоставил им возможность для проведения открытой братской беседы с ним.

ПИСЬМО ХРИСТИАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАЩИТУ МИРА

(В связи с положением на Ближнем Востоке)

Прага, 8 июня 1967 г.

В связи с положением на Ближнем Востоке

В тех местах, где звучали слова пророков, откуда пришло послание Евангелия мира, где возникла первая христианская община, теперь разгорелась война между Израилем и его арабскими соседями. Это усилило уже существовавшую в этом районе опасность. Постепенно нараставший антагонизм не разрешился ни переговорами, ни другим мирным путем. Вместо этого разгорелся военный конфликт. Поэтому мы сильно обеспокоены создавшимся теперь положением. Мы считаем, что все проблемы в мире должны быть разрешены только путем переговоров. В противном случае существует опасность, что каждый так называемый частный конфликт может разрастись в разрушительную всемирную катастрофу. Сила и война — неподходящие средства для разрешения спорных вопросов.

Поэтому мы приветствуем и поддерживаем решение Совета Безопасности ООН от 6 июня 1967 года, призывающее к принятию всех возможных мер для немедленно прекращения огня и всяких военных действий в этом районе.

По нашему мнению, непосредственным шагом после прекращения огня должно бы быть возвращение к положению, существовавшему до возникновения конфликта (4 июня 1967 г.). Мы призываем все ответственные стороны во время переговоров стремиться к окончательному, мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке, в котором были бы приняты во внимание нужды заинтересованных сторон.

Мы сознаем и хотим подчеркнуть в связи с этим, что всякий призыв к прекращению огня, в какой бы части света он ни возник, существенно ослаблен фактом войны во Вьетнаме.

То, что США могут вести такую войну во Вьетнаме, стимулирует повод развязывания конфликтов в других частях света тем же путем. Мы сознаем, что все центры кризиса в мире связаны между собой. События на Ближнем Востоке связаны с событиями на Дальнем Востоке. Мы обращаем внимание всех на эти связи и призываем все правительства и державы в мире, все церкви и всех христиан употребить свое активное влияние к достижению как мирного разрешения опасного конфликта на Ближнем Востоке, так и конца американской агрессии во Вьетнаме.

Громадка — председатель
Ондра — генеральный секретарь

ЕДИНСТВО ХРИСТИАН

СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ

11 и 12 июля 1967 года в Москве состоялось очередное, четвертое по счету, совещание Комиссии по объединению, избранной на Всесоюзном съезде евангельских христиан-баптистов 1966 года.

Ответственная и трудная задача лежит на этой Комиссии — искать пути к восстановлению мира и единства среди народа Божия.

Моление Христа о единстве верующих в Него: «Да будут все едино... да будут в Нас едино...» (Ев. Иоан. 17, 21), произнесенное Им в заключительной части Его первосвященнической молитвы к Отцу Своему перед Своим выходом на Голгофские страдания, показывает, что этому единству в Нем Он придает первостепенное значение. Поэтому всякое нарушение мира и единства среди детей Божиих не может не вызывать тревоги у любящих Господа, а повеление: «ищи мира и стремись к нему» (1 Петр. 3, 11) — обязывает нас не бездействовать, а прилагать усилия к исканию утраченного мира и единства.

В Совещании приняли участие члены Комиссии: В. М. Ковальков (г. Москва), А. А. Ардер (г. Раквере), О. А. Тярк (г. Таллин), Н. И. Высоцкий (г. Одесса), В. И. Лебедев (г. Москва), И. К. Ильин (г. Иваново), Я. Н. Толпыгин (г. Горький), Н. Ф. Самсаков (г. Москва), А. П. Васкс (г. Рига), С. В. Севастьянов (г. Рига), А. М. Кецко (г. Минск), Д. И. Классен (г. Караганда), А. А. Богатырев (г. Алма-Ата), П. Г. Ковалев (г. Омск), а также приглашенные: М. И. Азаров (г. Белгород) и Н. Г. Цуман (г. Кировоград).

Совещание было начато горячей молитвой Господу о ниспослании благословений.

В процессе совещания, прошедшего в полном единодушии, была подвергнута всестороннему обсуждению проработанная Комиссией работа за время, истекшее от предыдущего совещания Комиссии 17—18 января 1967 года, взвешены условия этой работы в данный момент и принято решение о продолжении ее в дальнейшем.

Совещание установило, что Господь обильно благословлял труд Комиссии по выполнению возложенной на нее задачи.

Проведена значительная работа среди общин братства ЕХБ с целью устранения препятствий к возвращению в них отделившихся и достижению там духа любви, мира и братского отношения к тем, кто вышел от них по причинам инакомыслия в вопросе домостроительства церкви.

Для выполнения этой задачи членами Комиссии совершались поездки на места, где имеются разделения.

Были также осуществлены встречи со сторонниками Совета церковей — как индивидуальными, так и групповыми. При этом было посеяно много семян мира, которые, несомненно, дадут добрые всходы, а частично уже взошли и принесли плоды мира и единства.

Всюду подавляющая часть верующих церковей, входящих в Союз ЕХБ, за небольшим исключением, открывают свои сердца к миру и единству со всеми отделившимися, относясь к ним как к братьям и сестрам по Крови Господа нашего Иисуса Христа. Это братское отношение, в свою очередь, находит отклик среди отделив-

шихся, и значительное число из них за это время, и в одиночку и целыми группами и общинами, возвращаются в единство, как, например, в Кировограде, в Харьковской области, Житомирской области, Белгородской области, Ставропольском крае, Семипалатинске и других местах. Но эта миротворческая работа встречает и значительные препятствия от крайне непримиримых, не понимающих важности единства детей Божиих, при всех условиях. К сожалению, со стороны отделившихся имеют место факты преднамеренной компрометации членов Комиссии по объединению и запрещение членам отделившихся общин и групп идти на встречу и беседы с верующими по вопросу примирения и объединения.

Но несмотря на все эти препятствия, чинимые работе Комиссии, Совещание выразило полную решимость — с помощью Господа продолжать свои усилия в деле восстановления мира и единства в нашем дорогом евангельско-баптистском братстве и готовность в этих условиях идти на встречи с отделившимися в любом их виде и составе, в том числе и с братьями, занимающими руководящее положение.

Намечен план дальнейшей работы Комиссии по объединению и единогласно принят текст «Обращения» ко всем верующим евангельско-баптистского братства с новым призывом к миру и единству.

В этом «Обращении» также отмечено, что Комиссия стоит на позиции Устава Союза ЕХБ, утвержденного Всесоюзным съездом ЕХБ 1966 года, в § 9 которого записано: «...деятельность, не относящуюся к внутренней духовной жизни верующих, ВСЕХБ и входящие в Союз церкви осуществляют, уважая и соблюдая законы страны».

В. М. Ковальков — председатель
В. И. Лебедев — секретарь

ИЩИ МИРА!

«Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему; потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 11—12).

В приведенном месте Священного Писания мы усматриваем истину: для того чтобы нам быть в числе праведных, к молитве которых были бы обращены уши Господа, надо выполнять три условия:

- 1) уклоняться от всякого зла, в любом виде, по отношению к другим, кто бы они ни были — друзья или враги (1 Фес. 5, 15);
- 2) делать добро всем людям, а наипаче своим по вере (Гал. 6, 10);
- 3) искать мира и стремиться к нему, стараясь быть в мире со всеми (Римл. 12, 18).

Остановимся на третьем условии праведности — на искании мира и стремлении к нему.

Бог — миротворец. Он послал на землю мир через Сына Своего Единородного Господа Иисуса Христа. И не просто послал готовый мир, а надлежало этот мир сотворить, для чего посланному Сыну Божию нужно было совершить великий труд, который вернее можно назвать подвигом души Его, который Он и совершил.

Для примирения людей, живущих в этом мире, с Отцом Небесным и для примирения их друг с другом Он взял вину этих враждующих людей на Себя и понес на Себе за нее наказание — величайшее страдание и смерть на Голгофском кресте. Чтобы возвысить нас, Он унизил Себя до уподобления рабу. Неся людям мир, Он испытал на Себе их яростную злобу и надругание, и все сносил, прощая. Вот что значит миротворчество Христа! И блаженны те, кто в этом на Него похожи. Поэтому Христос в Своей Нагорной проповеди сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Ев. Матф. 5, 9).

Но чтобы стать миротворцами и творить мир, надо и нам употреблять большое усилие: искать мир, стремиться к миру, хранить мир. И все это дается нелегко. Предположим, люди живут между собою мирно, но сколько при этом надо про-

являть бодрствования и соответствующих качеств характера, чтобы этот мир сохранить. Здесь нужно и долготерпение, и снисхождение, и кротость, и прощение, и другие чувствования Христовы, и самое необходимое качество — любовь.

А если мир нарушен, потерян по какой бы то ни было причине, зависящей от нас или от других, то этот утраченный мир надо немедленно начать искать, стремись во что бы то ни стало его достигнуть. В Библии мы имеем много примеров искания мира. Рассмотрим, с помощью Господа, хотя бы два из таких примеров. Мы читаем в Книге «Бытие»: «Идет Исав, и с ним четыреста человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними, и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали» (Быт. 33, 1—4). Эта встреча братьев произошла через двадцать лет после их разлуки. А разлука их совершилась при очень неприятных обстоятельствах — это был полный разрыв.

Из предыдущих глав Книги Бытия мы узнаем, что со стороны Иакова было допущено лукавство. Сначала он, пользуясь духовной слабостью своего старшего брата Исав, захватил его право первородства, а затем, при помощи матери своей Ревекки, обманом получил отцовское благословение, принадлежавшее Исаву. Брату нанесена была жестокая обида. Иаков, боясь мщения, на много лет покинул отцовский дом.

Дорого пришлось заплатить Иакову за свою несправедливость. Двадцать лет ему нужно было служить жестокому, жадному и хитрому человеку Лавану. Но вот он по откровению от Бога возвращается на свою родину в землю отцов своих, где живет смертельно обиженный им брат Исав, который, узнав о приближении Иакова, пошел ему навстречу, взяв с собой четыреста человек.

Весть об этом привела в сильный испуг Иакова. Что может произойти? Столкновение? Кровавое пролитие? Какие же меры прежде всего принял он для своей обороны? Он не стал вооружать своих людей, не поспешил занять более удобную оборонительную позицию, а избрал Божию стратегию, стратегию мира и любви. Этому способствовало то, что Иаков прежде всего обратился в молитве к своему Господу (Быт. 32, 9—12), в которой он просил Его: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исав, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедши, не убил меня и матери с детьми» (Быт. 32, 11). После совершения этой молитвы Иаков уже знал, что ему делать. Из своих стад он выделил часть в подарок брату. Разбив этот выделенный скот на девять отдельных стад, он направил их одно за другим навстречу брату, чтобы этим смягчить его сердце. Эти стада дружбы, как горячие уголья, растопили лед в сердце Исав.

И вот наконец состоялась трогательная встреча братьев. Сраженья не произошло, не произошло и спора о том, кто был виновен. Не вспоминаются прежние обиды и угрозы. Один смиряется, кланяясь до земли семь раз, а другой не идет, а бежит к нему навстречу, падает ему на шею, обнимает и целует, и оба плачут, плачут слезами всепрощения и радости. Смолкло все недоброе в сердцах братьев, говорили только чувства братской любви.

А ведь могло произойти совсем иначе — катастрофа, столкновение двух враждующих лагерей, смерть братьев, жен, детей, уничтожение имущества, и тогда текли бы не слезы радости, а братская кровь и слезы величайшего неутешного горя. Какой яркий пример искания мира и его добрых плодов!

Не менее замечателен пример из отношения Давида к Саулу, приведенный в 24 главе 1 Книги Царств. Саул — помазанник Божий — по зависти возненавидел Давида, тоже помазанника Божия, и хотел стереть его с лица земли, несколько раз покушаясь убить его. Но Давид, все прощая Саулу, искал мира.

Вот Саул как будто в руках Давида, когда тот, гоняясь за Давидом, зашел в пещеру, в глубине которой находился Давид со своими вооруженными людьми. Но Давид не воспользовался этим удобным случаем, чтобы поразить своего преследователя и тем избавиться от него. Вот что мы об этом читаем: «И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге; там была пещера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот Я

предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула» (1 Цар. 24, 3—5).

Таким образом Саул оказался в западне, и с ним действительно можно было сделать что угодно, как советовали люди Давида. Как же отнесся к этому случаю Давид? Мы читаем: «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него; ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал, и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря: господин мой, царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему» (1 Цар. 24, 6—9).

Много добрых слов сказал Давид Саулу. И все это морально обезоружило Саула, смягчилось его очерствевшее сердце, и мирно закончилась эта встреча двух помазанников (1 Цар. 24, 17—19).

Битвы не произошло. Вместо нее — слезы растроганного сердца. И это сделало искание мира Давидом, который не погнушался пасть лицом на землю перед враждующим против него Саулом, благородно отнесся к нему.

Не урок ли это для нас, братья и сестры по Крови Господа нашего Иисуса Христа?! Нередко люди, носящие имя Христа, поддаваясь своим человеческим плотским чувствам, начинают спорить, доказывая (свою правоту и неправоту другого). Этот спор приводит к отчужденности друг от друга, к разрыву, ко вражде. Развивается распря, которая может затянуться на многие годы. При этом каждый из враждующих считает трудным и даже невозможным для себя не только поклониться брату до земли, а хотя бы немного склонить перед ним свою голову. Он ее старается держать высоко и ждет, когда брат первым поклонится. Какое заблуждение считать за позор первому смириться, унизиться перед другим, хотя бы тот был более виновным в нарушении мира!

О Христе сказано: «Ибо Он есть мир, наш, (содлавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду» (Еф. 2, 14). Уподобляясь Ему, мы должны быть тоже разрушителями преград к миру, а отнюдь не созидателями этих преград. Сильнейшее же средство для разрушения преград, разделяющих враждующих, — это любовь, проявляемая в смирении. Христос назван Князем мира, и Он хочет, чтобы граждане Его княжества, Его Царства, дети Его были бы похожими на Него — были бы носителями мира, то есть миротворцами. Таким образом, чем меньше у нас между собой мира, тем мы меньше похожи на Него и тем мы дальше от Него. И, наоборот, чем больше у нас мира, тем становимся больше похожими на Него, тем мы ближе к Нему.

Если мы хотим, чтобы очи Господа были обращены к нам и уши Его — к нашим молитвам, будем прежде всего праведными, правыми перед Ним в вопросе нашего мира с другими. Ведь Христос предупредил нас: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Ев. Матф. 5, 23—24). Здесь под жертвой разумеется наша молитва, и мы предупреждаемся, что молитва наша будет услышана лишь в том случае, если мы в мире с другими, если с нашей стороны разрушена преграда к миру.

Итак, если мы потеряли с кем-либо мир, если у нас нарушилось единство, скорее будем искать мира по примеру Иакова и Давида, не гнушаясь семь раз склониться перед враждующими против нас, делая им как можно больше добра. И тогда в братских объятиях из наших глаз будут литься слезы радости, слезы мира. А как сладостны эти слезы примирения! В них нуждается народ Божий, этого хочет и ждет от нас Господь! И этим Он будет прославлен!

Да восторжествует же единство среди искупленных детей Божиих!

В. И. Лебедев

Члены Комиссии по примирению и объединению. Москва 11—12 июля 1967 г.
Первый ряд (слева направо): Д. Я. Классен, А. П. Васкс, О. А. Тярк, В. М. Ковальков (председатель), И. К. Ильин, Н. Ф. Самсаков, В. И. Лебедев (секретарь).
Второй ряд: А. А. Богатырев, П. Г. Ковалев, С. В. Севастьянов, А. М. Кецко, Н. И. Высоцкий, Я. Н. Толпыгин, А. А. Ардер.

ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

ДВА РОДА СОКРОВИЩ

Ев. Матф. 6, 16—24

В Нагорной проповеди Христос говорит также и о посте. Что означает пост? Пост — это добровольное воздержание от пищи. Как Ветхий, так и Новый Завет содержат много мест, говорящих о посте. В Ветхом Завете были посты, которые соблюдались всем израильским народом. И были посты, которые налагали на себя отдельные лица, как, например, Неемия или псалмопевец Давид. Постящиеся отличались своим внешним видом: они одевались во вретища и посыпали пеплом свои головы (Неем. 9, 1).

В вавилонском плену пост у израильского народа превратился в пустую форму и в средство для самовосхваления, и Господь обличал через пророков Свой народ за такие посты. Мы читаем у Зах. 7, 5: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? Для Меня ли?» В дни Христа ученики Иоанна Крестителя и фарисеи постились много, как мы читаем в Ев. Матф. 9, 14: «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» Фарисей в притче Христа говорит в своей молитве в храме: «Пощусь два раза в неделю» (Ев. Лук. 18, 12). Эти слова мог бы повторить каждый фарисей.

Что же говорит Христос о посте? Он говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое»... Христос говорит Своим ученикам, чтобы они постились без всяких вретищ и без пепла на голове; наоборот, они должны умыться и причесаться, помазав голову свою, то есть не выделяться среди людей своим внешним видом. Христос не отменил для Своих учеников поста, потому что Он придает ему большое значение. Но Христос и не сделал его обязательным для Своих учеников, потому что Он знал, что на земле будут миллионы недоедающих людей, которые и без поста будут полуголодными и истощенными и для которых пост был бы очень мучительным. Вот почему среди заповедей Христа нет заповеди о посте.

В чем же Христос видит значение поста? Мы знаем слова Христа, которые Он сказал Своим ученикам, когда они не могли изгнать беса из несчастного отрока: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Ев. Матф. 17, 21). Христос хочет сказать, что пост усиливает молитву.

Пост без молитвы не имеет духовного значения. Он всегда должен быть соединен с молитвой.

Так мы читаем об Анне-пророчице, что она «постом и молитвою служила Богу» (Ев. Лук. 2, 37). Церковь в Антиохии, избирая Савла и Варнаву на служение, «совершила пост и молитву» (Деян. Ап. 13, 3). Пресвитеры в апостольских церквях ставились на служение с постом и молитвой (Деян. Ап. 14, 23).

Словом, перед каждым духовным подвигом, перед каждым трудным шагом в нашей жизни Слово Божие рекомендует молитву с постом. И это должно быть понятно, поскольку пища, особенно обильная, делает нас сонливыми и вялыми, а для усиленной молитвы требуется пламенный дух.

Христос говорит о двух родах сокровищ. О сокровищах на земле, где их истребляют моль и ржа и где их крадут воры. И о сокровищах на небе, где им не грозит никакой опасности. Христос не только говорит о сокровищах, но и об их притягательной силе: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Христос не против материального благополучия, но Он против порабощения нашего сердца «маммоной», то есть богатством. Он не сказал ни Лазарю, ни Марии, ни Марфе, чтобы они ликвидировали свой дом в Вифании, так как видел, что их сердца не привязаны к нему. Но богатому юноше Он сказал: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Ев. Матф. 19, 21). Сердце юноши было отдано его богатству, почему он и отошел от Христа с печалью (Ев. Матф. 19, 22).

Мы знаем, что у Христа было два богатых ученика: Никодим и Иосиф из Аримафеи (Ев. Матф. 27, 57). Их материальное благополучие не помешало им отдать свое сердце Христу и избрать Его своим сокровищем. Но, как правило, «трудно богатому войти в Царство Небесное.., удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Ев. Матф. 19, 23—24). Так сказал Христос, и практика жизни подтверждает это.

Что же представляет из себя сокровище на небе? Ап. Петр в своем Первом послании 1, 4 говорит о «наследстве нетленном, чистом, неувядаемом, хранящемся на небесах» для детей Господних. О сокровище на небесах ап. Павел говорит в Ефес. 3, 8 как о «неисследимом богатстве Христовом». Вот чем мы должны обогащаться: неисследимым богатством Христа! Вот наше «золото» (Иов. 22, 25) и наша «драгоценная жемчужина» (Ев. Матф. 13, 45—46) — Христос и Его неисследимое богатство. Если наше сокровище будет во Христе, то и наше сердце будет в Нем.

Христос дал нам небольшую, но очень важную притчу о глазе. Он говорит: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». При здоровом и чистом глазе все светло вокруг нас и внутри нас. И наоборот: при больном катарактой или засоренном глазе — как темно вокруг нас и внутри нас. Есть у нас и другой глаз, другое око — духовный глаз, это наше сердце, которым мы можем видеть нашего Господа и о котором Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Ев. Матф. 5, 8). Когда мы видим Бога, когда мы видим нашего Господа Иисуса Христа, — все светло вокруг нас и внутри нас. И наоборот: «Как скучно на сердце тогда, когда мы не видим Христа».

Перед нами серьезный вопрос: что затуманило наш сердечный взор, что засорило и загрязнило наше сердце, что мы перестали видеть Христа так, как видели Его раньше? Какая «катаракта» заслонила от нас красоту Христа и погрузила нас в какую-то духовную тьму? Что бы это ни было, пойдете ко Христу, нашему великому Врачу, у Которого есть «глазная мазь», которую Он предложил ангелу Лаодикийской

церкви, из-за своего духовного охлаждения ставшему плохо видеть Христа. Христос говорит ему: «...глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Ведь наша задача: совершать наш земной путь, «взирая на... Иисуса» (Евр. 12, 2). А для этого необходимо чистое сердце.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ЗАБОТА

Ев. Матф. 6, 25—34

Христос в Нагорной проповеди указывает на две опасности, угрожающие духовному благополучию Его учеников. Это, с одной стороны, отдача сердца «маммоне», и, с другой стороны, погружение сердца в заботы. И трудно сказать, что больше удаляет нас от Христа: увлечение богатством или нескончаемые заботы. Христос предупреждает Своих последователей бояться и одного и другого.

Он говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» «Не заботьтесь»... что хочет Христос сказать этими словами? Призывает ли Он Своих учеников к беспечности, к неучастию в повседневном труде, к сидению сложа руки?

Нет! Христос не может к этому призывать. Священное Писание, наоборот, призывает всех людей к труду. Соломон говорит в Еккл. 2, 10 о радости труда: «Сердце мое радовалось во всех трудах моих». Ко всем ленивцам Слово Божие обращает такой призыв: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым... Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник» (Пр. 6, 6 и 9—11). В Послании к Ефесьянам 4, 28 ап. Павел пишет: «Трудись, делая своими руками полезное». А в 2 Фес. 3, 10 мы имеем всемирно известные слова: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Вот что Слово Божие говорит о труде.

Что же означают тогда слова Христа: «Не заботьтесь... что вам есть и что пить... и во что одеться»? Эти слова Христа направлены против двух великих пороков — чревоугодия и погони за модами, чем страдают тысячи людей. Культ желудка и культ моды — вот чему не должны поклоняться ученики Христа. Христос обращает наше главное внимание на «душу», говоря о ней как о нашей жизни, и на «тело» как на драгоценный инструмент в нашей жизни. Христос хочет, чтобы наша жизнь была посвящена великому делу строительства Царствия Божия и чтобы наше тело было инструментом в этом великом строительстве. Словом, мы живем на земле не для того, чтобы вкусно и обильно есть и роскошно одеваться, а едим и пьем и одеваемся, чтобы жить для Бога и Его вечного Царствия. К сожалению, существует множество людей, о которых можно сказать словами ап. Павла к Филип. 3, 19: «Их бог — чрево», то есть желудок.

Христос обращает внимание Своих учеников на природу. Он говорит: «Взгляните на птиц небесных... Отец ваш Небесный питает их...»; «Посмотрите на полевые лилии... Бог одевает их...» Христос не говорит о беспечности птиц, наоборот, птицы очень усердны в искании пищи; они не сидят на ветвях деревьев и не ждут, когда им поднесут пищу; нет, они находятся в движении с раннего утра. Но царство птиц и царство животных вообще не знает «культа желудка», поклоняться культу желудка способен только человек. Животный мир живет «инстинктом», вложенным в него Творцом. И этот драгоценный дар Творца — инстинкт, то есть безотчетное побуждение делать то, что нужно для сохранения жизни, животный мир использует спокойно и естественно.

Мы, люди, обладаем более высоким даром, чем инстинкт, — мы обладаем разумом и поэтому должны очень разумно относиться к жизни как к самому дорогому сокровищу, которым мы обладаем.

А растительный мир: цветы, травы, деревья? Они не обладают, как животные, способностью передвигаться и искать себе пищу. Но великий Творец посылает им росу, дождь и солнечные лучи, и вложил в каждое растение настоящую химическую лабораторию, которая таинственным образом, незримо, перерабатывает все вещества, получаемые растением, в крахмал, необходимый для его питания. Христос говорит, что растительный мир одет красиво, так красиво, что и Соломон во всей славе своей не одевался так. Но все это совершается в природе совершенно естественно, без всякого «культа моды», на который способны только люди.

Призывая Своих последователей не поклоняться культу желудка и культуре моды, Христос призывает их к одной заботе, действительно благословенной заботе. Он говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Царствие Божие и правда Его должны быть главной целью жизни и основной заботой каждого ученика и каждой ученицы Христа. Вспомним, что сказал Христос суетливой Марфе в Вифании: «Марфа, Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» (Ев. Лук. 10, 41—42). Каждый человек сосредотачивается на чем-нибудь особо. Как мы должны быть благодарны Христу, что Он указал нам так ясно и определенно, на чем мы должны быть особенно сосредоточены. А именно: на Его Царствии!

Но что значит Царствие Божие, Царствие Христа? Не будем думать об этом славном Царствии территориально, то есть в смысле какого-то пространства, а будем думать о нем персонально, то есть как об определенной личности. И этой Личностью является Сам Христос!

Он, Христос, является сущностью и всем содержанием Царствия Божия. И поэтому мы должны быть сосредоточены, главным образом, на Христе. Это не значит, что мы должны повернуться спиной к человечеству и ко всем достижениям культуры. Евангелие говорит, что Бог возлюбил мир, то есть человечество (Ев. Иоан. 3, 16), и Евангелие говорит, что «Бог во Христе примирил с Собою мир», то есть человечество (2 Кор. 5, 19).

Как же мы можем стоять спиной к искупленному Христом человечеству? Нет! Мы должны стоять к человечеству лицом, но смотреть на все мы должны через Христа. Другими словами: Христос прежде всего, а затем уже все остальное. Апостол Павел в Кол. 1, 18 ставит перед всеми верующими великий и драгоценный лозунг: «Ему (Христу) во всем первенство»!

«Не заботьтесь о завтрашнем дне...» Этими словами Христос хочет научить Своих учеников спокойно и уверенно смотреть в будущее, в завтрашний день. Ведь будущее наше, завтрашний день наш — это не что иное, как Сам Христос. На каждом повороте нашего пути мы видим Христа, и что бы ни выпало на нашу долю завтра — с нами будет Христос. В этом наша вера: «Что бы ни случилось, радостен дух: вечно со мною Пастырь и Друг»!

«НЕ СУДИТЕ...»

Ев. Матф. 7, 1—11

«Не судите, — говорит Христос Своим ученикам, — да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить». Вникнем в эти слова Христа и поймем, что Он хочет ими нам сказать. Не будем думать, что Христос

хочет, чтобы мы закрывали наши глаза на недостатки наших ближних, чтобы мы были равнодушны ко греху и злу, окружающим нас, или чтобы мы не обличали друг друга. Апостол Павел пишет в Ефес. 5, 11: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Иоанн Креститель обличал царя Ирода в его великом грехе прелюбодеяния (Ев. Матф. 14, 4). Ап. Павел обличил ап. Петра в лицемерии (Гал. 2, 14).

Так что же означают слова Христа: «Не судите»? Эти слова являются великим предостережением для всех учеников Христовых, а именно: указывая на недостатки ближних, никогда не забывать о своих собственных недостатках! Словами «не судите» Христос запрещает Своим ученикам садиться на судейское кресло и делаться судьями своих ближних. Словами «не судите» Христос предостерегает нас от опасности — на фоне черных пятен наших ближних возвышать себя и исполняться гордостью и самомнением. Эта великая опасность угрожает всем верующим во Христа Иисуса, и многие дети Божии, увлекаясь очищением других, забывают о своей собственной нечистоте, о своих собственных темных пятнах.

Слава Христу, что Он дал нам эту святую заповедь: «Не судите», то есть: не делайте своего ближнего ничтожным и презренным, а себя большими и достойными уважения. Христос хочет сказать всем Своим ученикам: не делайтесь «контролерами» своих ближних, своих братьев и сестер по вере, чтобы вам не потерять из вида своих собственных бесчисленных недостатков. Занятие нами судейского кресла ведет нас, детей Господних, к опаснейшему греху в нашей христианской жизни — к фарисейству. Тысячи детей Божиих, незаметно для себя, превратились в больших и малых фарисеев, и, сделавшись таковыми, они подвергнутся строжайшему суду Божьему. Христос говорит: «Каким судом судите, таким будете судимы!»

Чтобы отучить Своих учеников от любимого ими занятия — судить других, — Христос приводит Свою замечательную притчу о сучке и бревне. Он говорит: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» Что означают эти слова Христа? Они означают, что на недостатки наших ближних мы смотрим через увеличительное стекло, а на свои недостатки мы смотрим через уменьшительное стекло. Разве это не так! Не удивительно поэтому, что недостатки наших братьев и сестер по вере кажутся нам «бревнами», а наши собственные недостатки превращаются не только в «сучья», но даже в крошечные сучочки, которые перестают нас беспокоить.

Этой притчей о бревне и сучке в глазе Христос призывает всех Своих учеников заниматься прежде всего самими собой: своими недостатками и несовершенствами и оплакивать их пред Богом; осуждать прежде всего самих себя; кидать камни прежде всего в самих себя. Такова воля нашего Господа Иисуса Христа. Но мы не послушны этой воле Христа, мы отступаем от Его слов, занимаясь прежде всего судом над другими и бросанием камней в других. В этом грехе мы все повинны!

Стремясь к освящению, будем прежде всего сами идти путем освящения и очищения. «Вынь, — говорит Христос, — прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Путь освящения и очищения приведет нас не к суду над нашим ближним, а к истинной любви к нему и желанию помочь ему в освобождении от всякого греха и порока.

Христос хочет превратить каждого из нас из судьи в доброго и милосердного «самарянина» — с елеем любви в нашем сердце. Как много среди нас строгих и немилосердных судей и как мало добрых и любящих «самарян», с любовью склоняющихся над нашими ближними, израненными грехом. И Христос сделает нас таковыми — будем только

больше, подобно Марии из Вифании, пребывать у Его божественных ног и впитывать в себя Его дух.

Перед нами удивительный совет Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими...» Какой смысл в этих словах Христа? «Пес» не понимает ничего в «святыне», то есть в жертве, посвященной Богу. «Свинья» не понимает ничего в «жемчуге», брошенном в ее кормушку. Они могут только попать своими ногами то, что для них не имеет никакой ценности. Мы знаем заповедь Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть проповедуйте Христа и Его учение всем людям. Но во Христе есть то, что понятно для каждого человека: это весть о том, что Христос умер за грехи мира, и поэтому Он является Спасителем мира. Это, так сказать, азбука христианства, и она предназначена для всех людей без исключения.

Но в христианстве есть истины, которые предназначены только для познавших Христа как Спасителя. И вот бросание этих глубин учения Христа перед первым встречным человеком Христос и называет бросанием «жемчуга» перед тем, кто его не оценит. Ап. Павел тоже не бросал жемчуга там, где его не могли оценить; он пишет в 1 Кор. 2, 6: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Мы должны также помнить слова ап. Павла 1 Кор. 2, 14: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно».

Итак, проповедь Евангелия о спасении, совершенном Христом на Голгофе, — это проповедь для «всей твари», для всех людей. Проповедь же «мудрости» — это проповедь для «совершенных» духовно, для зрелых уже христиан.

Христос призывает Своих учеников к все более усиленной молитве. Этот призыв к все более усиленной молитве звучит в словах Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворят». Просите, ищите, стучите! — то есть делайте ваши молитвы всё более горячими, все более настойчивыми и более постоянными! Именно таким молитвам дано обетование — быть услышанными, как говорит ап. Иаков: «Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).

Христос для ободрения Своих учеников в молитве приводит в пример земного отца, который дает своему сыну только то, что ему во благо, то есть хлеб или рыбу, но не камень и не змея. «Тем более, — говорит Христос, — Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». Но что нам во благо и что не во благо, мы часто не можем понять, и поэтому не знаем, как молиться и о чем молиться. Но наш Небесный Отец знает, что для нас благо и что для нас вред, что для нас «хлеб» и что «камень», что для нас «рыба» и что для нас «змея». Вот почему, прося чего бы то ни было у нашего Господа, мы должны чаще прибавлять к нашим просьбам слова из Гефсиманской молитвы Христа: «Впрочем, не чего Я хочу, а чего Ты хочешь» (Ев. Марк. 14, 36).

ПРОСТЫЕ СЛОВА С ЗОЛОТЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Ев. Матф. 7, 12—20

«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этих словах Христа всем христианам дано удивительно простое правило поведения в отношении каждого человека. Как часто мы не знаем, как нам поступить с тем или другим человеком. И вот наш драгоценный Учитель Христос дает нам совет простой и ясный: по-

ступите с человеком так, как вы бы хотели, чтобы с вами поступили. Какое золотое правило! Христос этим правилом говорит каждому из Своих учеников: ты не знаешь, что тебе делать с этим человеком; поставь себя на его место и желай ему то, что ты себе желаешь!

Предположим, в твоём доме живёт одинокий человек; он не знает, куда себя девать от тоски; он нуждается в помощи разного рода. Ты, ученик Христа, находишься так близко около него; ты не знаешь, чем ему помочь; ты спрашиваешь совета у других и получаешь советы самые противоречивые. А по совету Христа поставь перед собой вопрос: если бы я был совершенно одинок и беспомощен, как он, что я желал бы себе? И ответ будет ясен: чтобы у меня появился друг, полный сочувствия ко мне. Тогда и твоё отношение к нему станет тебе ясным, а именно: сделайся для него другом и являй ему сочувствие, в котором он так нуждается.

В словах Христа: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» — содержится также предостережение, чтобы мы, ученики Христа, не ослабевали в делании добра. Предположим, ты перестал делать кому-либо добро. Спроси себя: ты желал бы, чтобы перестали думать о тебе, заботиться с тебе, помогать тебе? Конечно, нет! Так не переставай служить другим любовью и практической помощью! Будь постоянен в делании добра! Христос показывает Своим ученикам двое ворот и два пути: ворота тесные и ворота широкие; путь узкий и путь пространный. Христос показывает и разницу в количестве идущих по этим двум путям людей: по пути широкому и пространному идет великое множество людей, а по пути узкому идут немногие.

Что же представляет из себя узкий путь? На этот вопрос нетрудно ответить, если мы только вспомним слова Христа, которые Он сказал о Себе: «Я есмь путь» (Ев. Иоан. 14, 6). Узкий путь — это Христос и Его учение. Учение Христа о грехе не позволяет Его ученикам идти по пути греховного раздолья. Учение Христа о любви к Богу не позволяет Его ученикам идти путем широкого расточительства для себя. Учение Христа о Царствии Божием сосредоточивает Его учеников на строительстве этого Царствия. Узкий путь — это путь Христа, которым Он шёл во время Своей земной жизни. На этом пути мы видим слезы и кровь Христа, как результат Его скорбей, Его борьбы, Его переживаний. Таков же узкий путь и учеников Христа: слезы и кровь.

И чем мы больше будем уподобляться нашему Господу Иисусу Христу, чем больше мы будем жить по Его примеру, тем более узким будет наш путь. Вот почему «немногие» идут этим трудным путем. Взять хотя бы Нагорную проповедь Христа: какая в ней трудная школа, какие серьезные заповеди раздаются в ней! Идя широким путем, нельзя жить по заветам Нагорной проповеди, ибо вся Нагорная проповедь является «узким путем» и «тесными вратами».

Христос предупреждает Свою Церковь о лжепророках. Он говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Слово Божие говорит о многих лжепророках, лжеапостолах, лжеучителях и лжебратьях, которые наводняли и ветхозаветную и новозаветную церкви и будут наводнять ее до дня второго пришествия Христова. Христос говорит об овцах и волках, которых было много в Палестине, и, конечно, даже дитя было способно отличить волка от овцы. Но Христос говорит об особых волках: о волках, одевшихся в овечью одежду. Тут уже не только дитя, но и взрослый человек не сразу разберется и легко примет волка за овцу. Вот в этом и заключается опасность, о которой Христос предостерегает Свою Церковь.

И не только Сам Христос, но и все Его апостолы неоднократно предупреждали Церковь об этой великой опасности в своих посланиях.

Апостол Павел пишет в 2 Кор. 11, 13—15: «Таковые лжеапостолы... принимают вид апостолов Христовых... принимают вид служителей правды». Вот и различи тут служителя Христова от лжеслужителя, истинного пророка от лжепророка, волка от овцы. Да если еще, как говорит Христос, лжепророки «дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных» (Ев. Матф. 24, 24), тогда становится еще труднее отличить волка от овцы. Апостол Петр в своем Втором послании 2, 1 предостерегает все церкви своего времени: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители».

Главный же лжепророк, если можно так выразиться,— лжепророк всех лжепророков,— еще впереди, и о нем говорят страницы Книги «Откровение». Христос говорит, что у лжепророков одежда овечья, а сердце волчье, зубы волка,— терзающие Церковь, разрывающие Тело Христово. Каждый лжепророк, каждый лжеапостол, без исключения, исполнен желания разделить церковь, найдя себе в ней единомышленников. Каждый лжепророк и каждый лжеапостол говорит о себе, что он — посланник Божий. Слова лжепророков и лжеапостолов — самые красивые, самые святые и небесные. Но одно свойство характеризует их всех: они не шадят стада Христова, без милосердия раздирая его (Деян. Ап. 20, 29). И ап. Павел, предостерегая пресвитеров церквей об этих волках в овечьей одежде, говорит им всем: «Посему бодрствуйте» (Деян. Ап. 20, 31).

Как же ученикам Христа разобраться — кто волк и кто овца, кто пророк и кто лжепророк, кто брат и кто лжебрат? Христос говорит очень ясно: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Какое золотое мерило дает Христос в руки всем Своим ученикам: узнавать людей по плодам! А плоды и добрые и худые нам указаны в Слове Божию, в частности, в Послании к Галатам 5, 22—23 и 5, 19—21. Среди добрых плодов значатся любовь, мир, милосердие, кротость. Кто приходит в церковь с этими плодами, тот истинный брат и служитель Христа. Среди худых плодов значатся: вражда, ссоры, распри, ненависть и тому подобное. Кто приходит в церковь с этими плодами, тот и есть лжебрат в одежде овцы, но с сердцем волка, не шадящего стада.

Как мы должны быть благодарны Христу за благословенные уроки, которые Он дал нам в Своей Нагорной проповеди.

НА КАМНЕ ИЛИ НА ПЕСКЕ

Ев. Матф. 7, 21—29

Мы подошли к последним словам Нагорной проповеди Христа. Если Нагорная проповедь — школа христианской жизни, то последние слова ее — это последние уроки этой божественной школы. Каждый ученик Христа должен усвоить благословенные наставления Учителя. Каждая церковь на земле должна руководствоваться словами Нагорной проповеди. Для людей, не идущих за Христом, Нагорная проповедь будет звучать всегда странно и непонятно. Но и для последователей Христа она трудно выполнима без силы свыше, без силы Духа Святого. Что же говорит Христос в конце Своей Нагорной проповеди?

Христос призывает учеников к продуманным молитвам. Что значит продуманно молиться? Это значит: отдавать отчет словам, которые

мы употребляем в молитве. В наших молитвах слова не должны браться на ветер. Как же говорит Христос об этом? Он говорит: «Не всякий, говорящий Мне (значит, речь идет о молитве) «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христос этими словами хочет сказать, что, называя Его в молитве «Господом», можно делать это машинально, бессознательно, непродуманно.

Неужели это может быть так? Слово «Господь» означает «господин», «властелин». Если Христос — Господь, то значит и Властелин. Называя Его Господом, мы этим самым должны признавать Его господство над нами и быть готовыми исполнять Его божественную волю. В каждой нашей молитве мы произносим слова «дорогой Господь». Но спрашивается: дорога ли для нас Его божественная воля? Есть дети, которые называют и отца и мать дорогими, но при этом совершенно не думают быть послушными детьми. Так и тысячи детей Божиих называют Христа Господом и дорогим Господом, но при этом мало заботятся об исполнении Его воли. Вот это и означает непродуманное, брошенное на ветер слово «Господь», о чем Христос нас и предупреждает в Нагорной проповеди, говоря, что в Царствие Божие войдет не произносящий только слово «Господь», но исполняющий волю Божию.

Христа можно называть и «Учителем», ибо Он и есть таковой, но тоже машинально и бессознательно. Если мы называем Христа Учителем, то мы обязаны и учиться у Него, учиться так, как учатся лучшие ученики в школах. Как легко мы поем песнь: «Ты — единый мой Учитель на пути моем земном; недостойный Твой служитель стал Твоим учеником». Но как трудно осуществлять слова этой же песни: «Я в Твоей незримой школе и сижу у ног Твоих; всем умом и всею волей ожидаю слов живых». Теперь нам должен быть понятен призыв Христа к продуманным словам наших молитв.

В последних словах Нагорной проповеди Христос говорит о последнем суде. И что же Он о нем говорит? Он говорит очень ясно, что Судьей на этом суде будет Он Сам: «Многие скажут Мне в тот день», то есть в день суда. И приговор будет объявляться Самим Христом. Он говорит: «И тогда объявляю им». Что же, по словам Христа, окажется на этом последнем суде? Многие скажут Христу в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» О чем говорят эти слова? О том, что на последнем суде будет выявлено множество дел как будто великих, добрых и святых, и даже именем Христа соделанных, но которые не будут признаны Христом, которые, по словам 1 Кор. 3, 15, «сгорят» в огне справедливого божественного суда. А творившим эти как будто великие и святые дела будет Самим Христом объявлено: «Я никогда не знал вас», то есть не знал вас как Моих делателей.

Мы так легко восторгаемся «святыми» словами и «святыми» делами, особенно если они приправлены «именем Христа». А Христос предупреждает нас не торопиться восхищаться и восторгаться, ибо многие из этих кажущихся святыми слов и дел «сгорят» на последнем суде Божиим. И почему? Потому что они окажутся сказанными и соделанными теми, кого Христос не знает, и потому, что они Христа не знают. Их сердца не принадлежат Христу, хотя они и пользуются Его именем. И если Христос на Своем последнем суде скажет им: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие», — то только потому, что они окажутся не принадлежащими Ему, поэтому и делающими беззаконие. Христос смотрит не на наши слова, не на наши дела, а на наши сердца — принадлежат ли они Ему и как принадлежат: отданы ли они Ему целиком и полностью или только частично? Вот что будет взвешиваться на весах Божьего правосудия: наше сердце!

И, наконец, Христос заканчивает Свою Нагорную проповедь притчей о двух строителях. Один построил свой дом на камне. Другой построил свой дом на песке. И что важно отметить: Христос уподобляет Свою Нагорную проповедь камню. Это и понятно: «Вера без дел мертва» (Иак. 2, 20). Христианство без исполнения слов Христа — мертвое христианство. Христианство без послушания Христу — это дом, построенный на песке. Он обязательно рухнет, когда над ним пройдут дождь, реки и ветры божественного суда! Лишь христианство, послушное Христу, является домом, построенным на камне! И он выдержит не только бури жизни, но и огонь последнего суда Божия!

Каково наше строительство — на камне или на песке? Каково наше христианство, послушны мы Христу и Его учению или нарушаем его на каждом шагу? Нам необходимо постоянное самоиспытание. На чем мы строим — на камне или на песке? На послушании Христу или на неповиновении Ему. Это очень важный вопрос. Может быть, мы удивимся, как и люди, слышавшие слова Христа в Нагорной проповеди, учению Его. Но нам надо не только восхищаться Христом и Его словами, но и исполнять их!

А. В. Карев

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Вступление

«Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Ефес. 1, 1—2).

Во времена апостолов имя автора и получателя послания, а также приветствие ставились обычно в начале письма. Для нас большой интерес представляет исследование и сравнение форм вступительных слов посланий ап. Павла. Их можно подразделить на три группы.

1. Послания, начинающиеся со слов, подчеркивающих апостольство Павла и характерное его приветствие: «Благодать вам и мир от Бога Отца Нашего...», а также излагающие основы благой вести. Таковы Послания к Римлянам, Галатам, Второе послание к Тимофею и Послание к Титу.

2. Послания, хотя и подчеркивающие апостольство, но главное внимание уделяющие характеристике адресата, получателя послания. Таковы Первое и Второе послания к Коринфянам, Послание к Ефесянам, Колоссянам и Первое послание к Тимофею.

3. Послания, вообще не упоминающие апостольство, а имеющие более интимный характер. Например, Послания к Филиппийцам, Первое и Второе послания к Фессалоникийцам и Послание к Филимону.

Ефес во времена первохристианства был столицей Азиатской провинции Римской империи. Павел трудился здесь около трех лет, одновременно имея попечение о церквях в соседних городах. Многие богословы приходят к выводу, что письмо, написанное им для церкви в Ефесе, было в то же время направлено как общее послание всем церквям Малой Азии. Возможно, по этой причине ап. Павел считает нужным подчеркнуть свое апостольство.

Во вступительной части прежде всего следует обратить внимание на форму послания. Дух Святой пользуется здесь простой формой личного письма, относящейся к самой древней форме письменности и в то же время являющейся самой дружеской, прямой и теплой. Такая форма посланий дает наибольшее представление о личности автора. До наших дней сохранилось много личных писем наших далеких предков. В музеях можно видеть письма, начертанные на глиняных плитах, металлических пластинках и других предметах, которые хорошо сохранились.

При изучении Нового Завета особую ценность представляют папирусы на греческом языке. Сухой климат Египта и Палестины сохранил эти важные манускрипты. Благословение Божие не связано с определенным языком, обычаями или нравами. Формы благословения не должны являться предметом спора, чтобы не отвлекать внимания от главного.

Итак, письма ап. Павла друзьям по вере — обычное и в наше время дело. Но как умело использовал их Павел во имя большой цели! У христиан не было своей литературы, и этот недостаток восполнялся личными письмами. Так поддерживалась связь между церквями. Через письма учили, наставляли, увещевали, боролись с ложными учениями. Каким большим благословением были и есть письма верующих! Не будем и мы пренебрегать этой возможностью общения.

Ап. Павел говорит, что он апостол «волею Божиею», так как по своей воле он никогда бы им не был. «Я... недостойн называться Апостолом» (1 Кор. 15, 9) — так он оценивал самого себя.

Служители на ниве Божией, не призванные Господом, всегда были несчастьем для христианства. Они тормозили распространение дела Божия на земле. Их влекла на ниву Божию не любовь к Спасителю Христу, а корыстные цели и материальное благосостояние. В настоящее время вряд ли кто стремится быть тружеником Царства Божия из материальных соображений, но некоторые стремятся стать им из-за желанья главенствовать и показать свое «я». Верующие должны быть на страже своей церкви и при избрании должны выявлять мотивы избрания и духовные качества кандидата на пресвитера.

Как же проявляется воля Божия при избрании служителя? Ап. Павла Господь призвал во время его путешествия в Дамаск. Ананий возвестил апостолу волю Божию (Деян. Ап. 9, 15). Казалось бы, что Павел может смело пойти в Иерусалим и потребовать от апостолов соответствующего места. Но он остается в тени восемь лет. Это было время подготовки; тяжелое, томительное время для многих призванных. Господь дает такое время, так как оно необходимо для нас. Не будем нетерпеливыми!

Прошло время, и Господь снова призвал своего слугу через Варнаву и через церковь (Деян. Ап. 11, 25; 13, 2). Откровение призвания на служение какого-либо человека дается многим. Поэтому, я уверен, что церковь может распознать того, кто призван, и сделать правильный выбор. Некоторые не верили в призвание и избрание Павла на служение Господом. Но церковь верила, верили апостолы, был убежден в этом и сам Павел. Как видим, налицо все признаки правильности призвания.

* * *

Перейдем теперь к получателям послания — верующим Азии. Нам хотелось бы принадлежать к их числу и жить жизнью верующих апостольских времен и иметь подобную веру.

Послание направлено «святым... и верным во Христе». Определение «святые и верные» относится к одним и тем же людям. Все они «во Христе Иисусе», все едины, все святы. Святость по Новому Завету

ту основывается на вере в Иисуса Христа. Никто не может спастись без веры, и никто без святости не может увидеть Господа (Евр. 11, 6; 12, 14). Послание направлено большому числу верующих разного духовного положения. Но апостол не делит верующих на группы, а, наоборот, объединяет их через крест в одну большую семью. Однако он проводит ясную границу между их прежней и новой жизнью. По природе они «чада гнева» (2, 3), а через искупление Христа они становятся святыми. Итак, плоть не имеет ничего общего со святостью их теперешней жизни.

Послание направлено святым верующим. Можем ли мы относить себя к их числу? Не чувствуем ли мы некоторого смущения, произнося это определение по отношению к себе? Великие мужи веры — это действительно святые, но мы — скромные последователи Христа, слабые и немощные; неужели и к нам относится слово «святые»?

Да, Дух Святой в Новом Завете называет святыми всех, кто верит и пребывает во Христе Иисусе. Если Дух Святой удостоивает нас назвать этим именем, то примем его с благодарностью. Святость — дар благодати, нам разрешено принять этот подарок. Кто не пользуется этим правилом, тот отвергает предлагаемое Богом. Когда ап. Павел писал коринфянам, он не думал считать их непорочными людьми, но все же он смело пользуется словом «святые» (1 Кор. 1, 2). Апостол смело свидетельствует перед Агриппой, что через благую весть люди получают «жребий с освященными» (Деян. Ап. 26, 18). И язычник, ничего не знавший о терминологии верующих, должен был обязательно получить впечатление, что это слово относится ко всем христианам.

В Колоссах начинает проявляться лжеучение, но ап. Павел пишет им как «святым и верным братьям во Христе Иисусе» (Кол 1, 2). Вникая в метод понимания апостола, мы не находим в таком обращении ничего чуждого или непонятного. Ап. Павел старался воспитывать верующих путем напоминания им об их преимуществах и призыва их к практическому применению своих прав. В данном случае его формулировка такова: «Если вы святые, то и живите, как святые». Пусть никто из принявших Иисуса Христа не лишит себя этого преимущества, дарованного нам Святым Духом, — жить святой жизнью! Вступим с благодарностью в ряды святых людей и примем определение, данное ап. Павлом верующим в Послании к Ефессянам: «святые во Христе Иисусе».

Теперь мы подошли к главной мысли послания к Ефессянам — к положению верующих перед Богом. Бог смотрит на верующих через Сына и не признает их без Христа. Каждого из нас Бог знает в отдельности через Сына. Ты принадлежишь Христу, следовательно, ты принят Богом. Истинное положение верующих перед Богом — быть «во Христе Иисусе».

Кто хочет уяснить библейскую точку зрения в вопросе общения верующих со Христом, обращайтесь к Посланию к Ефессянам, где мы находим такие слова: «Нас... оживотворил со Христом» (2, 5); «воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (2, 6); «Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе» (2, 21); «в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него» (3, 12), и Христос вселился верой в сердца наши (3, 17).

Общение верующего со Христом — самое величайшее и самое глубокое общение во вселенной. Это общение принадлежит к сфере Бога, и поэтому все плотское, земное и душевное является препятствием для нашего общения со Христом. Это общение должно быть чисто духовным, так как плоть не может содействовать этому общению, — она может быть только в подчинении. Поэтому глубокой жизни веры чуждо создание чувства общения через возбуждение духовных настроений.

Такое «чувство общения» огорчает Духа, так как низводит Его с высоты на душевную или даже на плотскую ступень.

Выражением «во Христе Иисусе» апостол вводит всех верующих Малой Азии во взаимное общение. Эту мысль ап. Павел в дальнейшем разбирает более подробно.

* * *

Рассматривая первые стихи послания, мы вначале обратили внимание на автора, затем на получателей письма. Теперь перед нами приветствие: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».

Данное приветствие встречается во всех посланиях ап. Павла. Апостол не боялся повторений, более того, приветствие вошло в обиход между верующими. Подобное приветствие мы встречаем также в посланиях апостола Петра, Иоанна. И мы должны приветствовать любой хороший обычай, заслуживающий похвалы.

«Благодать вам...» — говорит апостол. В благодати нуждаются только осужденные лица. С просьбой о помиловании приходят только те, чья вина установлена и кто не имеет больше надежды на собственную правоту. С таким приветствием обращались друг к другу верующие первого столетия. Они пришли через познание своих грехов и своей вины; были оправданы через раскаяние по благодати Божией. Их единственной надеждой была «благодать от Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Помилование связано с Отцом и Христом. Отец милует ради Христа.

Будем помнить, что Бог милует не потому, что Он легко смотрит на грех. Этого учения нет в Библии. Но Бог милует и прощает грешника потому, что Христос взял на Себя грех и помилованный человек делается таким, что добровольно отказывается от греха. Благодать прощает и дает силу: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию» (Римл. 6, 14).

Благодать действовала в жизни веры первых христиан во всей полноте. Нельзя полагать, что сила благодати нужна только в первоначальной стадии веры. Нет! Благодать нужна во всей нашей жизни. В Новом Завете благодать есть та сила, «в которой стоим и хвалимся» (Римл. 5, 2). И вновь обращенный человек, и старый опытный верующий в одинаковой мере нуждаются в благодати. Правильное духовное понимание этого вопроса крайне важно. Познание благодати — необходимое условие для освящения. По благодати мы принимаем прощение грехов, святость, стойкость в вере, вечную жизнь и все другие дары Божии.

«И мир...» Дети благодати — в то же время и дети мира. Мир — наша насущная потребность, и Дух Святой не напрасно заставил написать это слово в послании. Ап. Павел желал благодати и мира верующим первого века, но и мы, верующие двадцатого века, не меньше нуждаемся в этом мире.

Теперь остановимся на словах: «От Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это значит, что в вопросах благодати и мира имеется Божья и человеческая воля. Христос и Бог дает благодать и мир. Апостол Павел не может этого дать. Он не может сказать, подобно Иисусу: «Мир Мой даю вам». Мы не можем дать мира, но мы можем его просить и принять.

Благодать и мир — чудесное растение из небесного семени, но растущее на земле. Мы можем ухаживать за этим растением, оберегать его. Пусть небесное семя благодати и мира превратится в великое дерево, покрывающее Своей благодатной тенью всех людей и питающее бессмертные души плодами жизни вечной!

Прославление Бога

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви» (Ефес. 1, 3—4).

С третьего стиха мы переходим к содержанию слов, которым во всех посланиях апостола предшествует благодарение. В данном послании благодарение имеет две характерные черты: во-первых, оно более основательное (ст. 3—14) и, во-вторых, вместо обычного слова «благодарение» здесь употреблено слово «благословен».

Благодарение делится на три части:

- 1) благословен Бог, Который избрал нас во Христе Иисусе (ст. 3—6а);
- 2) благословен Бог, Который искупил нас во Христе Иисусе (ст. 6а—12);
- 3) благословен Бог, Который сделал язычников наследниками через Евангелие, и обеспечивает спасение всех верующих через Духа Святого.

В этом благодарении изложена идея и план Божьей благодати. Каждая часть заканчивается прославлением «к похвале славы Его» (ст. 12—14). План спасения принадлежит Богу из вечности, во Христе Иисусе план спасения открывается людям, и Дух Святой окончательно завершит осуществление Божьего плана благодати и вечного спасения.

Наш период Церкви нельзя считать недостойным двух великих вечностей, между которыми мы живем. Несмотря на то что «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Римл. 8, 22), все же наше время полно великих откровений Божьих тайн в деле искупления.

Возьмем для рассмотрения 3-й стих: «Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа», который означает обобщение прославления, высшую его степень. Когда отверзлись уста Захарии, он употребил то же самое слово «благословил». В торжественном восхвалении Бога апостолом Павлом чувствуется оптимизм апостольского времени, уверенность верующих в победе над злом. И мы можем сказать, что они имели причины для такой радости и утверждения. Ап. Павел прославлял Бога за избрание, за искупление, за действие Духа Святого. Если бы наша благодарность зависела только от наших успехов в труде, то что бы мы должны были делать в трудные времена, когда мы не имеем труда? Но восхваление и благодарение ап. Павла относится ко всем верующим, находящимся в любых условиях. Кто запрещает нам с таким же внутренним восхищением прославлять Бога за избрание, искупление и за действие Духа Святого?

Прославление Бога — это только присоединение к великой песне вселенной. Апостол Павел только присоединился к той песне, которая звучала тогда «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов. 38, 7). Это пение продолжается там, где поют песнь Моисея, Агнца, и звучат гусли перед престолом Бога (Откр. 14, 2—3). Все Божие творение чтит Его различными способностями. И ныне звучит хвалебная песнь искупленных Богом душ! Если кому-либо чужды слова восхваления и благодарения, тот не член Божьего хора.

Ветхий Завет полон хваления Бога. Мелхиседек восхвалял Его у ворот города Содома, Иов — на одре болезни, Давид — в псалмах,

Даниил — в тюрьме. Все они славили Бога, но не могли сказать: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Но мы вместе с ап. Павлом можем это сказать. Бог стал для нас Отцом через Христа. И теперь самый слабый верующий может присоединиться к этому великому восхвалению.

Остановимся теперь на словах: «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (ст. 3). Это благословение по сути «духовно», в то время как благословения верующих Ветхого Завета преимущественно касались их земной жизни. Прочтем 28 главу Второзакония. Считая мерилом благословения закон, иудеи могли сказать ап. Павлу, что он вообще не участник благословения, так как был бездетный, бездомный, безземельный, без имущества, узник. По закону, все это считалось признаком проклятия.

Но ап. Павел знал благословение Нового Завета, произнесенное Тем, Кто был выше Моисея: «Блаженны — нищие..., плачущие..., кроткие..., алчущие и жаждущие правды..., милостивые..., чистые сердцем..., миротворцы..., изгнанные за правду» (Ев. Матф. 5, 3—9). Апостол был настолько богат благословениями Нового Завета, что через него весь мир стал богаче! Эти благословения по своей сути духовные, и они даются Духом Божиим нашему духу.

«В небесах» — эти слова указывают на область и место духовных благословений. В данном послании это выражение встречается пять раз (1, 3, 20; 2, 6; 3, 10; 6, 12). Под этими словами апостол подразумевает духовную сторону жизни верующего человека. Наилучшее подтверждение этого понятия мы находим в Послании к Колоссянам 3, 2—3: «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». В послании к Филиппийцам 3, 20 апостол выражает ту же мысль: «Наше же жительство — на небесах». Наше духовное существо уже сейчас находится в тесном общении с небом. И если при жизни мы не будем иметь данного общения, то как сможем мы обрести его в будущем веке?

Слова «во Христе» показывают путь или канал, по которому духовные благословения становятся нашим достоянием. Через Христа Бог благословляет человека. Снова и снова апостол подчеркивает мысль, что только «во Христе», только через Него и только с Ним человек становится небожителем. Как важно для нас знать, что мы действительно находимся в общении со Христом и что Христос — истинный путь нашего благословения. Во Христе разрешимы все проблемы нашей жизни веры, а вне Его все неразрешимо. Когда мы это поймем, ни одно препятствие не сможет разлучить нас со Христом! Да будет благословен Бог, благословивший нас всеми духовными благословениями во Христе!

Избрание

«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Ефес. 1, 4—6).

В этих словах заключается восхваление Бога за избрание. Избрание перестало быть главным вопросом. Но было время в истории христианской церкви, когда идея избрания возводилась в ранг проблемы. В Библии избранию отведено важное место, но много остается еще не-

понятого и тайного. Нельзя и ожидать, чтобы в земной жизни мы смогли понять в полноте мудрость плана вечного Бога, его намерения «до создания мира». Маленький сын главного инженера завода, умеющий читать азбуку, не может понять в деталях технологический процесс предприятия. Избрание — Божья тайна. В избрании сокрыты благословенные тайны, частичное открытие которых наполняло сердца верующих апостольских времен глубокой благодарностью. Слово Божие не боится касаться этого вопроса, и апостол Павел ставит его даже перед духовными младенцами, как мы видим в Первом послании к Фессалоникийцам 1, 4.

Во взаимных отношениях Бога с людьми нет ни случайностей, ни неожиданностей. Поэтому не было неожиданности ни в грехопадении, ни в искуплении. Божья премудрость в этом вопросе так же велика, как Его любовь и сила.

Несколько слов о видах избрания. «Избрал в Нем» — сказано в Библии. Мы избраны во Христе. С самого начала Бог видит нас вместе со Своим Сыном. Как печально положение тех, которые хотят пройти мимо Христа!

Избрание — существенная часть послания ап. Павла. Как мы видим в Первом послании к Фессалоникийцам 1,4—5, они были избраны, так как благовествование у них «было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе». В слове была сила. Закон же, «ослабленный плотью, был бессилён» (Римл. 8, 3).

«В Нем» — означает, что все, принимающие Христа и живущие с Ним в общении, являются избранными. Мы избраны во Христе «прежде создания мира». В этих словах сокрыта великая премудрость Бога. Один слуга Божий (Штретэр) сказал, что он благодарен Библии за слова «прежде создания мира», то есть что избрание произошло тогда, когда не было еще ни одного человека, который давал бы советы. Но во время избрания действовал Бог и только Бог в Своей премудрости!

Наше избрание — дело далекой предыстории человечества. Размышления об избрании, о Церкви вводит нас в глубины Божьих планов. Основа нашего избрания лежит в Самом Боге. В этой основе нет ничего колеблющегося или неустойчивого. Здесь место Твоего покоя! Здесь Твоя твердыня!

«Прежде создания мира» — то есть вне времени. Одновременно с планом создания мира был также и план искупления. Искупление — столь же важная часть Божьего плана, как и создание (Ев. Матф. 25, 34). Иисус скажет стоящим по правую сторону в день суда: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».

Слово «избрание» употребляется Иисусом в связи с избранием двенадцати апостолов (Ев. Иоан. 6, 70; 13, 18; 15, 16—19). Мы так же избраны Христом, как и апостолы, и так же крепко связаны со Христом.

Цель избрания: быть «святым и непорочным». Не страшат ли нас эти слова? В первом стихе мы поняли, что «святые» — значит отделены от мира, от прошлой жизни неверия и посвящены Богу. А «непорочные»? Как понимать это слово? Ведь это слово означает безошибочность во всем! Но кто осмелится утверждать, что он непорочен?

В Ветхом Завете слова «святые и непорочные» относились к жертве, которая должна быть непорочна. Апостол Павел видит верующих, по благодати приемлемых Богом, как «святых и непорочных» агнцев на жертвеннике. В Послании к Римлянам (8, 29) очень ясно сказано, что мы предопределены быть подобными Образу Сына Божия. Но нас и в нас проявляется обширность действия благодати. Чем беднее материал, из которого сделан ценный предмет, тем большая честь воздается его мастеру. Слава великому Богу, что мы предстоим пред Ним непороч-

ным народом! Бог Сам свершает нашу «святость и непорочность», по своей великой милости. Воспрянем же духом!

Верующие нашего поколения будут стоять непорочными перед престолом. И в этом заслуга Христа. Бог не может довольствоваться меньшим результатом, чем непорочность. Разве это было бы достойным Христа и Его искупления, если бы Он представил перед престолом Отца Своего немощный и порочный народ? Разве это было бы для Него славой, если бы Он сказал: «Хотя они и немощны, но лучших нельзя было найти, и Я также не смог исправить их»? Библия не знает такого Христа и такого жалкого искупления. По Библии, перед престолом будет представлен народ святой и непорочный. Будем же избавляться от недостатков с верой в святость и непорочность пред престолом!

Вторая цель избрания — это «право чада». Речь идет об усыновлении, обычном явлении в жизни людей во времена апостола. На основании римских законов усыновленный ребенок получает фамилию приемных родителей и все права и обязанности родного ребенка.

Таким же образом получили и мы право «чада Божия». Никто из нас не может объявить себя сыном Божиим, не получив удостоверения от Бога в этом и свидетельство Духа Святого. Апостол Иоанн на закате своих дней воскликнул с восхищением: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими... Мы теперь дети Божии» (1 Иоан. 3, 1—2). Бог хочет усыновить всех людей на земле! Он зовет. Но как много тех, что проходят равнодушно, не обращая внимания на призыв. А сколько верующих, детей Божиих, сомневающих в своем усыновлении!

Все снова и снова люди придумывают препятствия, уменьшающие объявленные Библией права. О, если бы мы обрели сегодня веру принять сердцем все обетования Библии! Какое было бы ликование! Но плоть уменьшает и ослабляет восприятие славных обетований.

Полное право на избрание имеет лишь одно условие: «Через Иисуса Христа». Бог делает это по благоволению воли Своей. Любовь Божия взяла ответственность на Себя, чтобы нас представить святыми и непорочными перед Богом. Бог как бы говорит: «Я хочу это, и Я делаю». В этом благоволение Его воли. Кто может Ему запретить не проявлять такой любви к грешному человеку? С радостью будем принимать эту благую весть и доверять ей!

Несколько слов о благословении избрания. Мы избраны в похвалу славы благодати Божией. Настанет время, когда никто не будет ошибаться и никто не будет нуждаться в благодати. Теперь же мы нуждаемся в благодати. Его благодать дарует избранным людям вечное блаженство. И в то же время она избирает на служение. Первым избранником на служение был Авраам, чтобы через него благословить все народы мира.

И в наше время Бог также избирает людей на служение. Избрание на служение — основное право Бога, и никому не разрешено самому браться за работу на ниве Божией. Быть избранным на труд — значит нести тяжелое бремя обязанностей, а не восседать на престоле и наслаждаться легкой жизнью. И мы знаем, каким трудом, какими переживаниями и какими слезами была полна жизнь апостола Павла, избранного сосуда Божия (Деян. Ап. 9, 15).

Апостол Павел расширил сферу избрания. Если Израиль считал себя избранным народом, то Павел открыл путь спасения язычникам, стал апостолом язычников. Апостол не касается вопросов, которые могли возникать в связи с избранием. Он удовлетворен тем, что избрание — план Божий и, следовательно, все должно быть правильно и хорошо! Бог есть премудрость, и любовь и все, сделанное Им, должно быть благословенно. Поэтому мы можем вместе с апостолом сказать: «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа!»

«...Которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефес. 1, 6—7).

Мы только что восторгались вместе с апостолом тем, что Бог избрал нас «прежде создания мира». И это избрание стало для нас реальностью. Бог осуществил этот план.

В шестом стихе мысль ап. Павла переходит от вечных мыслей Бога в маленький мир, называемый человеческим сердцем. Под влиянием слова «благодать» мысли апостола приняли другое направление. Он видит одну и ту же благодать и в сердце Бога, и в сердце человека. Осуществление этого плана Божия и есть искупление.

«Он облагодатствовал нас в Возлюбленном». Сияние Божие стало светить людям именно через благодать, то есть через Христа. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ев. Иоан. 1, 14). Апостол Павел находит для Христа единственное в своем роде имя — «Возлюбленный», имеющий двойное значение: 1) Сын — с давних времен Возлюбленный Отца (Ев. Матф. 3, 17); 2) Христос не только Возлюбленный Отца, Он и Возлюбленный всей Божией вселенной (Филип. 2, 9—11; Откр. 5, 13).

Чем человек свободнее от греха, тем естественнее для него славить Бога. И придет время, когда этот мир, раздираемый враждой и распрями, найдет общий язык в восхвалении Христа, и преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних (Филип. 2, 9—11).

Итак, мы облагодатствованы в Возлюбленном: «Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ев. Иоан. 17, 24). В Новом Завете слово «благодатствовал» встречается всего два раза: в приветствии ангела деве Марии, где он называет ее «благодатной» (Ев. Лук. 1, 28) и здесь. Как Мария была «благодатствована», так и мы «благодатствованы» по воле Божией. Это выражение ценно тем, что показывает разницу между религиозным убеждением и серьезной истинной верой. Религиозное убеждение стремится сделать человека достойным пред Богом, а Евангелие говорит, что Бог делает нас достойными. Выводы, конечно, различны. Насколько надежнее услышать от Бога, что мы удостоены принятия, чем надеяться на свою добродетель или на свою богобоязненность, на свои чувства и свое правильное вероисповедание.

Твердость нашей веры — не в религиозных чувствах, а в Боге. Искренне исследуем себя, на каком основании покоится наша вера?

План благодати Божией осуществляется в искуплении. Слово «искупление» означает освобождение от уз. Творение Божие — человек — находится в узах греха. И первое дело благодати Божией — освобождение, искупление человека через смерть Иисуса Христа. Цена искупления — кровь и смерть Христа. У Бога нет легкого искупления, и апостол не проповедует легкого искупления. Все апостолы говорят об искуплении с глубоким благоговением. На Вечере Господней Иисус произносит великие слова: «...сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Ев. Матф. 26, 28).

Последствия искупления — «прощение грехов». Кто верует, тому прощаются грехи. В результате ужасных страданий и смерти Христа мы обретаем спасение. Мы больше не в узах; мы больше не обязаны служить греху. Учение о прощении грехов по вере и искуплении было и должно быть главным содержанием проповедей Евангелия (Деян. Ап. 2, 38; 5, 31; 10, 43; 13, 18; 16, 18 и т. д.).

По апостолу Павлу, прощение грехов — первый результат искупления, и эта истина глубоко захватывала его душу. Большое количество современных верующих равнодушны к прощению грехов. Чувства верующих завоевали последующие благословения, а именно: премудрость и разумение. Грех не кажется нам страшным. Мы не дрожим перед ним, как пророк Исаия, и не вопием к Богу, как Давид. Разница между современными верующими и верующими предыдущих поколений в том, что Бог, по нашему мнению, как будто не относится очень серьезно ко греху. Поэтому верующие разрешают себе много того, что предыдущие поколения считали запрещенным. Своими делами и жизнью мы умаляем значение жертвы Христа. Умалая нашу ответственность за грех, мы умаляем и значение благодати. Хотя тема искупления и является существенной частью проповедей в наших церквях, но она вряд ли является центром интересов верующих, если мы проанализируем, какими темами интересуются они.

Будем осторожны! Бог ожидает от нас такую же чистую жизнь, как и в прежние времена! Не будем создавать новое Евангелие и новую религию.

Премудрость и разумение как благословения, спровожающие искупление

«По богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Ефес. 1, 7—10).

Искупление — прежде всего есть прощение грехов по благодати. За ним следуют и другие благословения: премудрость и разумение. Когда очищается сердце, то проясняется разум. Уделим особое внимание словам: «По богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам».

При возрождении человек становится существом, созданным по подобию Божию. Прощение грехов является основанием для других благословений. Если же человек, не получив прощения грехов, сразу ищет других благословений, то мы можем смело сказать, что вера этого человека мертва. Она зиждется на своих собственных заслугах, своих способностях и на своем усердии. Такой человек может стремиться к освящению и к непорочной жизни, но у него не будет смирения, а наоборот, гордое самонимение.

Благодать прощения грехов в преизбытке снизошла на ап. Павла, и он был уверен, что эта благодать не имеет границ и по отношению к другим. В Послании к Ефесянам особенно выступает чувство духовного изобилия (1, 8; 18, 19; 2, 7; 3, 8—16). Апостолу свойственно чувство немощи в самом себе, и в то же время чувство изобилия во Христе. Это чувство свойственно всем познавшим прощение грехов по благодати.

К преизбытку прощения грехов прилагается премудрость и разумение. Мы вряд ли приложили бы сразу премудрость к прощению грехов как к дару благодати Божией. Мир свидетельствует о бедности мышления верующих, и в Библии встречаются места, как будто оправдывающие это мнение. Но это не так. Библия восхваляет премудрость.

Напомним некоторые мысли и места Священного Писания о премудрости. Во-первых, Сам Иисус Христос преуспевал в премудрости (Ев.

Лук. 3, 53). Его премудрость была «больше Соломона» (Ев. Матф. 12, 42). И Своим ученикам Иисус обещал дать премудрость, которой мир не сможет противоречить, ни противостоять (Ев. Лук. 21, 15).

Изумляясь, люди спрашивали об Иисусе: «Откуда у Него такая премудрость?» (Ев. Матф. 13, 54). После Пятидесятницы были избраны семь диаконов, «исполненных Святого Духа и премудрости» (Деян. Ап. 6, 3). Христос сделался для нас премудростью (1 Кор. 1, 30). Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения (Кол. 2, 3). Слово мудрости — первый дар Духа (1 Кор. 12, 8).

По наблюдениям за верующими можно сказать, что духовное пробуждение сопровождается повышением интеллектуального (умственного) развития. Первые христиане были люди простые, необразованные, и тем не менее они понимали такие трудные послания, как Послание к Римлянам, Ефесянам, Колоссянам и Евреям. Они создали свою литературу, оказавшую огромное влияние на литературу позднейших времен. Итак, интеллектуальный дар благодати: мудрость и разумение.

Мудрость означает правильное понимание плана Божия и цели жизни человека (Пр. 8, 22—24). Мудрость есть своего рода философия, поэтому апостол сопоставляет ее с греческой философией (1 Кор. 2, 6—10). Находящийся в узах Павел был освящен благодатью, и откровения свыше выразил в Послании к Ефесянам. Его мысли были настолько возвышенны, что они уже девятнадцать столетий господствуют в мире. Но вспомните, что в Афинах его называли «суеслов», то есть «пустослов» (Деян. Ап. 17, 18). Как часто премудрость пренебрегается современниками и признается только последующими поколениями.

Разум — это мудрость, организующая жизнь. Сколько людей, по мнению мира считающихся умными, не умеют устраивать свою жизнь. Брак расторгается, семья разрушается, в хозяйственной жизни царит пренебрежение добром и расточительство. И все это из-за того, что отсутствует «разумение», о котором говорит апостол.

Слово Божие благодать премудрости и разумения ставит после благодати прощения грехов. Тот, кто очищает сердце, возвышает разум. При жизненных испытаниях верующий человек не впадает в недоумение, но вникает в смысл и мудрость событий.

Познание тайны мудрости — радостное преимущество. В Боге как будто таится особое желание — открывать Свои тайны людям. Весь прогресс человечества базируется на этом желании Бога. В области веры действует то же правило. Еще Аврааму — отцу веры Господь сказал: «Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать?» (Быт. 18, 17)? Бог всегда рад общению с теми, через которых Он может открывать Себя. Но есть одна преграда в общении между Богом и человеком: «Грехи ваши отвращают лицо Его от вас» (Ис. 59, 2).

Благословенно время, когда Господь может открываться: «И не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью Дух Мой на дом Израилев» (Иез. 39, 29). Какое радостное переживание, когда воля Божия и сила Слова Его наполняют наши сердца! И какое горе и отчаяние, когда небо закрыто над нами. Сердце апостола ликует, так как Бог открыл ему Свою премудрость!

Что представляла бы наша мудрость без той, о которой говорит здесь апостол? Если бы я знал все тайны природы, начиная с атома и кончая Млечным Путем, и не знал бы, к чему все это, — знание не принесло бы мне пользы. Если бы я проник в тайны искусства и умел бы создавать прекрасные бессмертные произведения, но сохранил бы некрасивой человеческую душу, — не было бы мне пользы. Если бы я постиг все законы общества, привлек бы к себе народы, но оставил бы человечество без Божьей любви, явленной в Иисусе Христе, то не было бы никакой пользы народам.

Апостол Павел знал премудрость, освещающую и дающую смысл всем знаниям. Эту премудрость он познал не путем исследований, но Сам Господь открыл ему. Премудрость открылась человечеству и именно верующему человечеству через подвиг Иисуса Христа. Божий план, о котором идет речь, непостижим через законы природы, но «Бог открыл это Духом Святым» (1 Кор. 2, 10). Эта премудрость теперь в нас. Последовательность исполнения премудростью Божией проста — прежде чистое сердце, а затем ясный разум. Человеческий же девиз — дайте больше мудрости, получите лучших людей. Но, не освободившись от греха, мы не можем помочь человечеству ни в доброте, ни в мудрости.

Тайна открылась в полноте времен. Для правильного уяснения хода мыслей апостола Павла остановимся на отдельных словах в 10-м стихе. Слово «в устроение» с оригинала можно перевести как «экономика», то есть «хозяйство». Мир — это большой дом или хозяйство, которое подчиняется определенному порядку и ведется с определенной целью.

«Полнота времени» — означает, что мир делится на многие «времена», и действия человечества в нем имеют следующие большие периоды:

1. Человек до грехопадения, без познания греха, подчинялся непосредственно Богу.

2. Человек от грехопадения до потопа, не имея определенного закона, жил по преданию предков и совести.

3. От Ноя до Авраама — человек жил при организованном обществе, подчиняясь его законам.

4. От Авраама до Моисея — израильскому народу, кроме того, были даны особые обетования Божии.

5. От Моисея до Христа — получивший особые обетования израильский народ находился под законом Моисея, другие же народы жили в похотях сердец и нечистоте (Римл. 1, 20), и в то же время ожидали свет через обетованный народ.

6. Со времени Христа началась «полнота времени», то есть венец всех времен, ожидаемый пророками и святыми древних времен.

С приходом Христа было положено начало пришествию Царства Небесного через новое общение Бога с человеком, в Новом Завете — через Кровь Христа. И чтобы вступить в это новое Царство Бога, человеку необходимо возродиться. Возрождение есть рождение свыше от Духа Святого или от Бога. Возрождение есть определенный водораздел между миром и Царством Божиим, между прежней и новой жизнью. На основании закона творения, мы — рабы; а на основании закона возрождения, мы — дети Божии. Это право, которым восторгались первые христиане, пришло со Христом. Оно заставляло их хвалиться открытой тайной, заставляло их странствовать, проповедовать и трудиться на благо всего человечества.

Церковь, состоящая из возрожденных душ, — новое Божие хозяйство, новый Божий дом, а Бог — хозяин этого дома. 13-я глава Евангелия от Матфея содержит много притч о Царстве Небесном. Здесь мы находим сравнение с полем, садом, сокровищем и т. д. И все говорит о великом Домоуправителе. Церковь — это владение Бога (1 Тим. 3, 15), дом Божий. Святые верующие — члены дома Божия (Ефес. 2, 19). Служители Церкви — домостроители тайн Божиих (1 Кор. 4, 1—2).

Целью «полноты времен» было не вознесение Христа, а Его сегодняшняя деятельность и победное пришествие. В этом содержание пророчества всего Нового Завета: «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (1, 10). С пришествием Христа начинается установление гармонии. Все через Христа подводится под единый принцип любви: «Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие —

закключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Римл. 13, 9).

Поэтому те, которые познали святую любовь Христа, уже теперь в Царстве Божиим, и Царство Божие в них; они в согласии со всем, с чем согласен Христос, и они ненавидят грех, который ненавидит и Бог.

Разделения в церкви противоречат стремлениям Христа. Апостол Павел так выражает мысль о единстве (Кол. 1, 16—20): «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле... все Им и для Него создано... и все Им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он—начаток, первенец из мертвых, дабы иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него Кровию креста Его». Все земное и небесное объединяется во Христе и в Нем находит свой окончательный смысл.

Все создано через Христа, но проникший грех осквернил творение. Однако Бог не отбросил созданное Им, но в полноте времен через искупление обновляет старое. Обновление начинается с возрождения и кончается новой землей и новым небом. Таков план Божий, понимание которого возвышает душу.

Итак, каждая искупленная душа призывается к премудрости и разумению. Мы призваны принимать и понимать откровения Божии и великий план Его свершений. Он открывает Свои тайны каждому преданному Ему сердцу, приобщая нас к сонму вечных учеников Его.

Право наследства — благословение, сопровождающее искупление

«В Нем мы и сделали наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей, дабы нам послужить к похвале силы Его» (Ефес. 1, 11—12).

Для лучшего понимания 11 стиха прочитаем 8 и 11 стихи, опустив стихи 9—10. Тогда мы имеем следующую мысль: эту благодать «Он в преизбытке даровал нам, во всякой премудрости и разумении... в Нем, в Котором мы и сделали наследниками...» Таким образом, искупление сопровождается не только премудростью и разумением, но и ценным правом наследования.

Смысл права наследования. В Ветхом Завете народу израильскому был обетован в наследие земной Ханаан. Каждый израильтянин по рождению имел право наследства. Церковь также имеет право наследства, но не земное. Наследие церкви хранится в небесах (1 Петр. 1, 4), оно нетленно, чисто и неувядаемо (1 Петр. 1, 4). Каждый возрожденный и искупленный человек становится наследником нетленного Царства. Поэтому очень важно, чтобы наши имена были «написаны на небесах» (Ев. Лук. 10, 20). И если «мы... дети, то и... наследники Божии, сонаследники же Христу» (Римл. 8, 17). И всем, находящимся под бременем греха и пороков, мы можем возвестить, что настал юбилейный год: «Мы имеем искупление Кровию Его» (Ефес. 1, 7). Как в Ветхом Завете юбилейный год возвращал утерянные права и все приходили в землю отцов своих к своему наследию, так и теперь искупленные Богом могут вернуться к наследию во Христе. Само наследие мы получим в будущем, но залог мы уже имеем, и еще какой залог — Духа Святого!

(Продолжение следует)

О. А. Тярк

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

(Продолжение)

ГЛАВА 3

Стих 1: *«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению».* В то отдаленное время, когда Спаситель с учениками пребывал в Палестине, среди фарисеев было особенное стремление занимать почетное место учителя (Ев. Матф. 23, 7—8; Римл. 2, 17—21). По-видимому, такое же стремление начало проявляться и в Церкви Христовой. Обычно, когда церковь пребывает в покое, тогда многие христиане даже без соответствующих дарований добиваются высоких мест в служении, но когда церковь находится в испытаниях, тогда лишь преданные Господу и делу Его остаются на своих местах, и тогда церковь испытывает большую нужду в служителях Господних. Учительство в церкви — это проповедническое служение, преподающее верующим Слово Божие. Для этого сам учитель, то есть проповедник, должен не только хорошо знать Писание, но и иметь дарование здраво преподнести его сердцам слушающих. Он должен и по своей личной жизни быть «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12), во всем показывать в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность (Тит. 2, 7).

Во все времена церковь нуждалась в истинных, одаренных, избранных Духом Святым учителях церкви, которые не из корыстных целей, а из любви к Господу и Его делу, получив особое внутреннее побуждение, посвящают себя на служение. Такие служители имеют благословенный успех в деле Господнем. Но бывает, что на церковное служение проникают и такие люди, которые из личной славы и корысти, будучи непризванными, сами себя делают учителями церкви.

Уча других и не выполняя в жизни того, что преподаем, мы подвергаемся большому осуждению как от Бога всевидящего, так и от верующих. Мы должны усиленно молить Господина жатвы, чтобы Он Сам выслал делателей на жатву Свою (Ев. Матф. 9, 37—38). Церковь нуждается не в тех учителях, которые сами себя делают учителями и служителями церкви, но в тех, которые поставлены Духом Святым (1 Кор. 12, 28; Ефес. 4, 11). А кого Дух Святой поставляет, тех Он наделяет и соответствующими дарами. Будем оберегать церковь от таких, о которых сказано: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали» (Иер. 23, 21). В Ветхом Завете мы видим глубокое смирение у тех служителей, которых Господь призвал на служение. Они сознавали свою нищету и свои недостатки. Так, например, при избрании вождь и пророк древнего Израиля Моисей сказал Господу: «О, Господи! человек я не речистый... пошли другого, кого можешь послать» (Исх. 4, 10—13). Пророк Иеремия сказал: «О, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1, 6). Пророк Исаия видел свою нечистоту: «Я человек с нечистыми устами» (Ис. 6, 5). Когда пророк Иеремия решил больше не напоминать о Господе, сознавая свое недостойнство, и не говорить более во имя Его, то почувствовал в сердце своем как бы горящий огонь, и он утомился, удерживая его, и не мог удержать этот огонь и стал снова ревностным свидетелем (Иер. 20, 9). Так Господь избирает и побуждает смиренных духом служителей Своих.

Стих 2: *«Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело».* Апостол Павел, включая и себя, признает, что мы все, призванные к святой неукоризненной жизни, способны согрешать, и особенно согрешать в словах.

Стремясь к чистоте и святости, мы, исследуя себя, вновь и вновь видим, как мало в жизни нашей отображается Христос, как мало у нас совершенства. Избавившись в день возрождения от грубых грехов плоти, мы вновь обнаруживаем в себе несовершенство в наших словах и мыслях. Мы способны оскорблять Духа Святого своим раздражением, гневом, криком и недобрым, злым словом, в то время как из наших уст должно исходить только доброе (Ефес. 4, 29—31). Господь хочет, чтобы мы не согрешали, но Он снисходит к нашим недостаткам и становится ходатаем за наши согрешения перед Отцом Небесным (1 Иоан. 2, 1). Оживотворенный Духом Святым человек не плывет по течению греховной жизни, но стремится сохранять сердце свое в чистоте. «Когда в пути своем нежданно поскользнусь, к груди Христа тотчас склонюсь и укреплюся в Нем», — поем мы в одном гимне.

В деле учительства мы можем согрешать в слове, когда, не имея достаточно глубокого познания, преподаем истины в неверном духе. Кто хочет быть учителем, тот должен: постоянно исследовать Писание, понимать божественные мысли Ветхого и Нового Заветов, быть твердым в познании основных истин вероучения и догматики нашего упования, ревностным и верным служителем церкви, любящим свое служение.

Стихи 3—6: *«Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их: вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий: так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык — огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспалит круг жизни, будучи сам воспален от геенны».* Маленький член нашего тела — язык имеет громадное влияние на всю нашу жизнь. Сатана часто пользуется слабостью нашего языка, чтобы через него воспалить круг нашей жизни среди близких и окружающих нас людей и создать порой невыносимое положение. Христианин, стремящийся к совершенству, должен научиться обуздывать и управлять языком своим. Как кони идут по желаемому направлению благодаря удилам, вкладываемым им в рот, как небольшой руль направляет корабль к тихой пристани, несмотря на встречные бури и ветры, так верующий человек среди всех бурь и прогивных ветров, возбуждающих нервы, должен обуздывать и удерживать свой язык, чтобы в сердце его был сохранен покой во Христе Иисусе.

Как небольшой огонь уничтожает пожаром леса, поля, дома и другие ценности, так злой язык разрушает долготелную дружбу, разрывает узы семейной жизни. Зажженный адским пламенем зла, язык порождает ненависть, злобу, ложь, раздоры. «Изошряют язык свой, как змея; яд аспиды под устами их», — восклицает псалмопевец Давид (Пс. 139, 4). Любящий муж порой от незначительной причины извергает, как из доменной печи, горячую лаву злоречия, а нежная жена сварливостью языка своего разрушает семейное счастье. Так воспалется круг жизни, принося большие страдания, горе и печали. Христианин должен вовремя направить русло своей жизни среди бури в тихую гавань. «Кротостию склоняется к милости вельможа, а мягкий язык переламывает кость» (Пр. 25, 15), — изрек в свое время мудрый Соломон.

Стихи 7—12: *«Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию; из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: также и один источник не может изливать соленую и*

сладкую воду». Казалось бы, как странно: человек, который способен укрощать даже самых страшных диких зверей, вдруг не может укротить свой язык, который, исполненный смертоносного яда, может отравлять и других людей. Но это действительно так. Одним и тем же языком человек способен благословлять Бога и проклинать людей; язык может наносить более глубокие раны, чем меч и пуля. Но этого не должно быть среди братства, среди уверовавших в Господа и познавших силу Его воскресения. Господь зовет нас в Свою школу, чтобы научиться у Него кротости и смирению (Ев. Матф. 11, 29).

До тех пор, пока человек надеется на собственную силу, он не сможет укротить свой язык. Чудесная благодать Божия, нисходящая свыше на очищенное Кровью Христа сердце, дарует силу для благочестивой жизни. Греховная сила языка настолько велика, что и верующие нуждаются в продолжительном воспитании Бога. Слова верующих должны быть приправлены солью благодати Божией, таким образом, все зависит от того, чем наполнен наш внутренний человек. Сердце, наполненное Христом и Его благодатью, не может изливаться горькую воду.

Стих 13: *«Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью»*. «Язык мудрых сообщает знания» (Пр. 15, 2); «язык мудрых врачует» (Пр. 12, 18), — говорит также Соломон. Мир устал от слов, — он требует мудрости, доказанной благочестивой жизнью. Исповедующий имя Христа обязан доказать, что принятое им евангельское учение является необходимой жизненной силой, укрощающей не только язык, но и преобразующей характер и поведение человека; что Господь не только спасает душу от вечной гибели, но и дарует свыше силу для умерщвления плотских дел (Римл. 8, 13), дабы явить не на словах, а на деле, в жизни свет Христов (Ев. Матф. 5, 16). Верующий призван жить тихо, поступать благоприлично перед внешними (1 Фес. 4, 11—12). При всех трудных и бурных обстоятельствах жизни и даже несправедливости мы должны проявлять мудрую кротость, которая должна сделаться известной окружающим (Филип. 4, 5). Мы призваны все делать без ропота и сомнения и сиять добрым поведением, «как светила в мире» (Филип. 2, 14—15).

Стихи 14—16: *«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская; ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое»*. Почему даже в церквях Христовых разрушается мир и покой, и там возникает все худое, плотское, споры и разногласия? Часто, отстаивая якобы чистоту и справедливость, мы наполняем духом осуждения других и не замечаем, что в сердце вселилась горькая зависть и сварливость: почему он, а не я избран на это служение, разве я хуже его? И вот сердце наполняется недовольством и ропотом: то брат не хорош, то хор не на месте, то тарелочный сбор не нужен и т. д. И этот ропот мы передаем другим.

Зависть — это скрытое чувство, которое проявляется как скрытно, в наших сердцах, так и открыто — в нашем постоянном недовольстве и сварливости. Разбираясь и копаясь в чужих грехах, мы все больше загрязняем свое сердце; лукавый дух осуждения овладевает нами, и мы позволяем нашему языку сеять не благословенные семена мира и любви, а слова соблазна. В Слове Божием только в одном случае разрешается осуждение: это осуждение себя самого (1 Кор. 11, 31). Сколько страдания, сколько ран наносится горькой завистью и сварливостью, разделенными, осуждениями других, пересудами разного рода, презрением и оскорблением, ибо все это исходит от наших плотских вожделиний. Будем оберегать свои сердца и наши церкви от такого духа, приносящего разделение, неустройства и все плохое, препятствующее процветанию личной жизни и благоденствию церквей.

Стихи 17—18: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Апостол перечисляет чудесные свойства мудрости, нисходящей свыше, от Бога. Мудрость свыше содержит в себе: 1) чистоту сердца, совести и жизни, искание истинной чистоты и святости проявляется во всем; 2) мир — искание мира со всеми; 3) скромность — скромное поведение; 4) послушание — смирение, с радостью принимающее любое служение, большое или малое, как из руки Господа; 5) милосердие — любовь, спешащая на помощь, исходящая из сердца, преисполненного сострадания, снисхождения, взаимопонимания и сочувствия; 6) добрые плоды — все проявляется не только на языке, но на деле, в жизни; 7) беспристрастие и нелицеприятие, имея которые человек ко всем относится одинаково.

Мудрость свыше преображает нас в образ Иисуса Христа, в Его святые чувствования. Подобно Ему, и мы должны, проходя мимо несправедливости и раздоров, нести светлую чистоту, благословенный мир, жизнь, полную добрых плодов, дела милосердия, оставаясь при этом скромными, послушными, беспристрастными учениками Христа. Да ниспошлет нам Господь больше мудрости свыше!

(Продолжение следует)

А. И. Мицкевич

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

(Продолжение)

ГЛАВА 2

Во второй главе апостол Павел с особой подробностью вспоминает о своем пребывании в Фессалониках и о результатах этого пребывания. Зачем апостолу потребовалось писать о том, что и так хорошо было известно церкви в Фессалониках и самому апостолу Павлу?

По личному опыту каждый из нас знает, как полезны нам напоминания о первых днях после нашего обращения ко Христу, о днях первой любви, когда все у нас было озарено несказанным светом неба, когда нам не страшны были все силы ада, обрушивающиеся на нас, когда и люди и обстоятельства, соединившись вместе, выступали против нас, и мы все выдержали, устояли. И теперь, когда мы снова возобновляем все это в памяти, воспоминание оживляет и утверждает нашу веру, наполняет сердце наше мужеством и непреклонной волей стоять в принятой нами благодати и хвалиться надеждой славы Божией, ибо в результате всего пережитого у нас появилось новое свойство — терпение, на основе которого выработался опыт, приведший нас к надежде, которая, как лучезарная звезда, озаряет наш путь теперь, когда он снова проходит через долину ночных теней (Римл. 5, 1—5).

Но в построении речи апостола есть и некоторые особенности, по которым, включая первую причину, можно предположить и другие цели и побуждения, заставившие его так писать. Из этого же послания мы видим, что в Фессалоники был послан Тимофей (1 Фес. 3, 5—8). Вернувшись, он, без сомнения, рассказал апостолу об их жизни. Рассказал о том, что их волнует, какие слухи ходят между ними.

Судя по письму, эти слухи исходили из двух источников, но сосредоточивались на одной личности, на личности апостола Павла. Одним источником могли быть родственники или близкие знакомые уверовавших, которые, из сожаления к ним, могли говорить так: какой-то неизвестный вам человек, Павел, переплыв море, предложил вам слово об Иисусе, убедил вас веровать в Него и поклоняться Ему как Богу, ввел вас в заблуждение, а сам уехал, и теперь вы из-за этого терпите такие бедствия. Другим источником могли быть иудеи, которые, в своей ненависти, повсюду преследовали апостола Павла (Деян. Ап. 17, 1—10) и своей клеветой и грязными сплетнями старались подрывать его авторитет.

И вот апостол пишет (стих 1): *«Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам»*. Говоря эти слова, он подразумевает не только прибытие в Фессалоники и не только первое появление среди них, но и все время своего пребывания там. Этот вход не был бездейственным, — многие уверовали, и из уверовавших была создана церковь.

«Но, прежде пострадавши и бывши поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам» (стих 2). Этими словами апостол Павел как бы говорит, что их дело, совершенное у них, не было праздным делом, пустым или бесцельным и ни тем более обманчивым, ибо пускающийся в обман, увидев опасность, тотчас же убегает и тем обнаруживает, что он обманщик.

Напоминая о страданиях, перенесенных в Филиппах (Деян. Ап. 16, 11—40), апостол обращается к их здравому житейскому опыту и говорит, что нельзя допустить мысль, что человек, переживающий постоянные скорби, подвергающийся различного рода лишениям, находящийся под постоянным дождем клеветы и укоров, лишенный элементарных жизненных удобств и переносящий все это с радостью, был бы обманщиком.

«Пострадавши и бывши поруганы в Филиппах, как вы знаете, дерзнули в Боге нашем». «Дерзнули», то есть смело начали свидетельствовать. А словами «в Боге нашем» апостол указывает, что благовествование совершается не по нашему человеческому только желанию, но по личному Божьему поручению и что при этом всегда готова Божия помощь. Это есть отличительное свойство всякого призванного Богом проповедника Евангелия, ибо Сам Господь повелел им быть таковыми и дал силу для этого. Апостол дерзает, надеясь не на свою силу, но на Бога, сознавая Его своим помощником и покровителем. С Ним он был соединен всем своим существом, от Него он получал указания, как, что и когда нужно делать.

Словами «проповедать вам благовестие Божие» апостол указывает, что источник преподанного им учения заключается не в человеке, а в Боге. Поэтому он и дерзнул говорить им, ибо это было не человеческое учение, но Евангелие Божие. И, оживляя воспоминания фессалоникийцев, апостол говорит, что их вход к ним, их дело, их проповедь у них были не пустым делом, а радостной вестью спасения от Бога, которое они совершили с великим подвигом.

И действительно, вся жизнь апостола Павла была великим подвигом. Повседневная жизнь христианина также протекает в совершении подвигов. Разве не подвиг, когда тот или другой последователь Христа кротко и с радостью переносит различные лишения и жизненные неудобства? Будучи злословим, сам не отвечает злословием, но в глубоком смиреннии предаёт все праведному Судье.

Вдова Сарептская делилась последним куском с пророком Ильей (3 Цар. 17, 8—16). О том, что мука и масло у нее не будут убывать, она могла убедиться лишь после совершения дела милосердия. Разве это не было подвигом с ее стороны? А разве такие подвиги были лишь тогда? Они совершаются и в наше время. Одна верующая рассказывала: «Встала я утром, а у меня так ломит руку, так болит, что я ничего не

могу ею делать. А мне нужно пойти к одной больной постирать и помыть полы». Она могла бы лечь, отдохнуть, но нужно выполнить обещанное. И она обратилась к Господу, чтобы Он послал ей силы совершить это дело благодетельства, и получила просимое.

Вся жизнь христианина, который любит Господа, становится повседневным подвигом и совершение этого подвига для него делается постоянной потребностью, ибо в этом он начинает видеть смысл своей жизни и преуспевание в любви у Бога и людей.

«В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства» (3—5 стихи). В греческом оригинале вместо слова «учение» стоит слово «параклитис», что значит «утешение». Сам Дух Святой Господом назван «Утешителем» (Ев. Иоан. 16, 7). Под словом «учение» подразумевается «приглашение», «призвание», «речь, обращенная к другому». Евангельская проповедь есть учение, предлагающее чистые непреложные истины о Боге, о человеке и о всем окружающем; она есть увещание и утешение.

«В учении нашем нет заблуждения», то есть в нашем учении, говорит апостол, нет обмана и оболыщения других. И сами мы не находимся в заблуждении и самообольщении, ибо твердо знаем, что проповедуем истину, принятую от Самого Бога, Который сказал: «Я есмь Истина» (Ев. Иоан. 14, 6).

«Нет и нечистых побуждений». В этом выражении может быть двойной смысл: иногда человек чистыми средствами хочет достигнуть каких-то нечистых целей. Апостол Павел пишет в Филип. 1, 16: «Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто». Он не хочет сказать, что их проповедь была нечистой по своему содержанию. Она была нечистой по цели, которую ставили перед собой эти проповедники, искавшие своей собственной славы. Мы можем видеть и другой смысл в этих словах. Когда-то люди говорили и на Христа, и на апостолов, что сила, проявляемая ими в чудесах, и источник проповеди исходят от князя бесовского, что у христиан основано все на волшебстве и на знахарстве. Апостол Павел опровергает эти клеветнические утверждения. В его проповеди нет лукавства.

Лукавство — это хитрость, коварство, злые козни. Лукавый человек красивыми словами и вкрадчивой речью хочет прикрыть задуманное зло. Это мы видим на примере (2 Цар. 15, 1—6). Господь указал нам, чтобы мы через молитву избавлялись и от лукавого, и от лукавства.

Мы говорим вам, — как бы разъясняет апостол, — не по каким-либо из этих перечисленных причин, а по Божьему повелению, без всякой примеси чего-либо нашего. Не сами мы поставили себя учителями, но Богом мы поставлены. Поэтому и говорим, и делаем все при свидетеле Боге, ибо знаем, что от Него не сокрыто ни одно душевное движение (Евр. 4, 13).

«Никогда не было у нас ни слов ласкательства... ни видов корысти». Ласкательство и корысть, как тело и тень, всегда неразрывны между собой. Ласкательство или лесть есть крайне отталкивающий образ действий, и апостол говорит, что наше слово к вам было чуждо лести, не действовали мы среди вас и в видах корысти.

Путь успешного служения (6—12 стихи). «Мы не были искателями славы человеческой, мы трудились, не требуя почестей, мы не были тщеславны. И это не у вас только, но так мы ведем себя везде и всюду» — таков смысл дальнейших слов послания апостола Павла в указанных стихах.

Хотя имена Павла и его сотрудников были известны и прославлялись людьми, сами они не искали себе славы и не придавали ей значения. В этом апостол подражал Господу, Который сказал: «Я не ищу Своей славы» (Ев. Иоан. 8, 50). Господь не только не искал славы от людей, но и не принимал ее (Ев. Иоан. 5, 41). Он считал, что слава

людская не всегда верно оценивает человека и очень непостоянна. Христа встречали радостно, возглашая: «Осанна Сыну Давидову!», а через несколько дней те же уста кричали: «Распни! Распни Его». Самое опасное в искании славы заключается в том, что стремлением к ней постепенно вытесняется любовь к истине. Рано или поздно у такого служителя наступит момент, когда ради достижения славы от людей он будет кривить душой.

Как апостолы Христа, мы могли бы явиться с важностью, глядеть свысока, по малейшему поводу дать почувствовать разницу между нами и вами, поставить всякого на приличную дистанцию от себя. И многое другое могли бы мы сделать, что иногда диктует нам наше «я» и мелочный, тщеславный характер человека. Но мы не держались высокого тона, а были тихи, кротки и нежно любящи к другим. В обращении с вами мы были такие же, как вы. Мы были среди вас, как слуги всем вам,— как бы говорит в 7-м стихе апостол Павел, который предстает перед нами во весь рост как благословенный апостол Иисуса Христа. В этих словах он открыл нам, сам того не сознавая, весь свой характер. Мы видим здесь его нежное, широкое и любящее сердце, которое могло вместить и симпатичных и несимпатичных ему людей, которое могло простить и забыть личные обиды и огорчения. Мы видим здесь служителя Божия, который глубоко проник в сердечные намерения и помышления человека, который не только анализировал психологию души человека, но и мог глубоко сострадать другим и разделять их радость и горе.

Беседуя с согрешившими, апостол Павел не метал громы и молнии, но просил, а если просьба не достигала сердца, то убеждал; а если не действовали убеждения, то умолял, как отец своих детей. Он готов был передать им не только Евангелие, но и душу свою. Так поступает мать, с которой сравнивает себя апостол: она не только готова положить жизнь свою за детей, но постоянно изливает душу свою в них, то есть душой своей живет с детьми, живет их радостями и горестями. И апостол хочет, чтобы фессалоникийцы видели и поняли, насколько они дороги его душе, как он переживает за них. Он как бы хочет сказать: пусть удары, пусть клевета, пусть бесчестие льются на меня, пусть будут бессонные ночи труда и изнурения,— я все это приму, снесу, только вы поймите, что все это я делаю ради вас, любя вас, ибо так заповедал мне Господь Иисус Христос, пославший меня к вам.

И все же, как это ни прискорбно, некоторые из верующих не понимали его, не понимали или не хотели понять его светлой души, его любящего сердца. И из его поведения, проникнутого любовью Христа, делали выводы, далекие от истины. В Коринфе, например, о нем говорили, что он ведет себя так потому, что он вообще слаб и незначителен (2 Кор. 10, 10). Другие же говорили, что он ласкательством, а не сильным авторитетом среди апостолов хочет завоевать сердца. В общем, и тогда, и теперь люди измеряют других самими собой (2 Кор. 10, 12). Иногда превосходство других возбуждает в нас гордую зависть, которая, как дым, как туман, мешает нам, искажает действительность. В наших глазах все приобретает другую окраску. И тогда в святых поступках, в благородных стремлениях души мы не усматриваем ничего святого и не находим ничего высокого и благородного.

Мужественное пребывание в вере (13—16 стихи). Апостол Павел возносил непрестанную благодарность Богу за то, что фессалоникийцы правильно восприняли их проповедь,— «не как слово человеческое, но как слово Божие», необыкновенную силу которого они ощутили в своих сердцах. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и ваши сердца, дабы просветить вас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4, 6). Вы это осознали и убедились, что это было Слово Божие, и приняли его как таковое — такие благодарные мысли переполняли сердце апостола.

Слова «непрестанная благодарность» говорят нам еще и о том, что апостол Павел имел непрестанную заботу о тех, которые были обращены к Господу. Об этом он очень трогательно сказал при прощании с пресвитерами Ефесских и Милитских церквей (Деян. Ап. 20, 18—20). Если первосвященники Иудейские носили имена сынов Израилевых на наперснике у сердца своего только во время своего присутствия в храме «для постоянной памяти пред Господом», то апостол Павел постоянно помнил в сердце своем верующих всех тех церквей, где он трудился (2 Кор. 7, 3).

Если пресвитер желает иметь успех в своем служении перед Богом и любовь среди членов церкви, он должен быть непрестанно озабочен их жизнью. Он должен быть постоянно занят подысканием «злачных пажитей» и «тихих вод» для своего стада. Причем он не столько должен быть озабочен количеством крещаемых, сколько заботой о тех, которые уже крещены, чтобы никто из них не погиб по его нерадению, а чтобы все они, через познание истины, достигли вечной жизни. Спасаемых к церкви прилагает Сам Бог, но пасти Свою Церковь Он поручил пресвитерам или (что то же самое) блюстителям (Деян. Ап. 20, 28; Ев. Иоан. 21, 15—17).

«Вы ...стали подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее», — пишет далее апостол. Сравнением церкви в Фессалониках с церквами Иудейскими апостол придает ей большую честь и воодушевляет к терпению. Уже и прозелиты (Деян. Ап. 2, 8—11) привыкли смотреть на Иерусалим и на Иудею как на святилище истины Божией. Тем с большим уважением относились христиане из язычников к церквам в Иерусалиме; там жил и действовал Господь Иисус Христос, там сошел Дух Святой, там основались первые церкви.

Апостол Павел указывает, что не всякое общество в Иудее суть истинная церковь. В Иудее были синагоги, в которых тоже проповедовался Бог. Но апостол говорит о церкви, которая не только в Боге, но и во Христе Иисусе. Таким образом, мы видим, что апостол отделяет иудеев, верующих во Христа, от иудеев, не верующих в Него, и подвергает их суровому и тяжкому обвинению: убили и Господа Иисуса и Его пророков, и апостолов изгнали, «и чрез это... наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца», — заключает он свою мысль.

Скорбь апостола (17 стих). В славянском переводе слова «разлучены с вами» означают: «осиротевши от вас». Расставшись с фессалонийцами, апостол чувствует себя сиротой и сравнивает свои чувства с самыми сильными родственными чувствами: в стихах 7 и 8 он уподобляет себя матери, которая кормит и лелеет младенца, которая ради блага своего ребенка готова перенести любые страдания. Так и Христос принял на Себя все наше наказание. Так, подражая Ему, поступал и великий апостол Павел.

О, вы, служители церквей, любите ли вы так ваших членов? Так же ли вы нежны с ними? Передаете ли вы вместе с благовестием и свои души братьям и сестрам?

Затем апостол уподобляет себя отцу, который нежно расположен к детям своим, который ради их блага готов умалиться в ответ на их черствость и грубость. Он просит, убеждает и умоляет их поступать достойно звания и затем уподобляет себя сироте, лишенному самых близких и дорогих ему сердец. И здесь апостол говорит им о двух видах разлуки: о разлуке видимой и разлуке сердцем. Можно физически быть далеко друг от друга, разделенными пространством и все же ощущать постоянную близость другого. Сейчас мы с нашим Господом разлучены видимым образом, но сердце наше и дух наш ощущают Его постоянную близость к нам. Страшно, когда в доме нашем живут два человека, находящиеся в самой близкой родственной связи, но сердца их разлучены. Они чужие друг другу. А апостол Павел говорит, что внешне он

был отторгнут от фессалоникийцев, но в мыслях он непрестанно был с ними. Фессалоникийцы своей искренней верой и любовью привязали сердце апостола к себе, и он сильно желал видеть их лицом к лицу.

«*Воспрепятствовал нам сатана*» (18—20 стихи). Находясь в разлуке, апостол «раз и два» делает усилия, чтобы прийти в Фессалоники и увидеться с церковью. Но попытки его не увенчались успехом. Он в своем служении неоднократно встречал множество различных и разнообразных препятствий, которые порождались различными причинами. Вот некоторые из них: 1) множество различных обстоятельств: «Сие-то много раз и препятствовало мне придти к вам» (Римл. 15, 22—24); 2) соображение, что «сейчас не время идти», так как это лучше для церкви (2 Кор. 1, 15—23); 3) воспрепятствовал Дух Святой (Деян. Ап. 16, 6).

В данном же случае источником препятствия, как говорит апостол, был сам сатана. В чем именно состояло это сатанинское препятствие, апостол Павел не разъясняет, и чтобы не впасть в роковую ошибку, мы также не будем строить наших необоснованных предположений. Но мы твердо знаем, что у апостола были чувства, навыком (опытом) приученные к различению добра и зла (Евр. 5, 14); он умел верно видеть в событиях действующие причины и скрытые силы. Здесь, приподняв край таинственной завесы, апостол открывает нам, что по Божьему попущению иногда и сатана оказывает свое влияние на дела. Этими словами апостол Павел и брат наш по вере открывает нам глубочайшую Божию тайну, которая подтверждается многими местами Священного Писания и которую мы должны твердо усвоить, чтобы иметь правильный взгляд на события. Тайна сия состоит в том, что иное дело устроится Самим Богом, а иное только Им попускается.

Если мы с глубоким вниманием и молитвой прочитаем Быт. 12, 9—20; Втор. 1, 20—37; 1 Цар. 8, 1—9, то из приведенных мест сможем уразуметь, что Авраам, «сходя в Египет, чтобы пожить там», не обращался к Господу за советом, а решил сам, что так для него будет лучше. И Бог «попустил» его пойти путем, который был избран им самим. Что из этого получилось, мы узнаем из приведенных мест Писания, а как он исправил свою ошибку, мы читаем в Быт. 13, 1—14.

Подобное же этому мы видим и в посылке согладатаев и в избрании царя, но только уже в более широком масштабе. Возможно, что Бог «попуская» это, хочет, чтобы человек, осознав свои ошибки, проникся большим желанием ходить путями Господними, а не своими путями, особенно в вопросах, касающихся домостроительства церкви.

Из Послания к Фессалоникийцам мы видим, что апостол, зная, что Бог является его помощником в деле устроения церквей, все же не счел уместным идти наперекор препятствиям, но решил, что благоразумнее будет не искушать Бога.

Возможно, что у некоторых из нас возникает мысль: может ли сатана воспрепятствовать намерению работника Божия, находящегося под водительством Божиим? Следует отметить, что все, совершаемое нами для Господа, можно разбить на две категории: на совершаемое нами непосредственно под руководством Духа Святого (Деян. Ап. 10, 9—20) и совершаемое нами собственными усилиями, под руководством нашей плоти. Действия апостола, описанные в 21 главе Книги Деяний Апостолов, хорошо поясняют нам вторую мысль. И это будет особенно убедительным для нас, когда мы остановимся на стихах 4 и 10—12.

Исходя из всего сказанного, мы с уверенностью говорим, что сатана не может препятствовать тому, что исходит непосредственно от Духа Божия. Но то, что совершается с помощью нашей телесной силы, по человеческому рассуждению, тому Бог нередко допускает какие-либо препятствия.

С. П. Фадюхин

НА ГОРЕ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Преддверием к великим духовным событиям, которые должны были пережить три ученика Иисуса Христа, являются Его слова: «Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Ев. Лук. 9, 27). При этом Господь особенно подчеркивает значение слова «истинно», которым Он пользовался только в особых случаях. Употребление этого слова равносильно по значению какому-либо современному нам знаку или сигналу, говорящему о необходимости самого исключительного внимания или бодрствования, чтобы, в противном случае, не подвергнуться какой-либо смертельной опасности.

С особой выразительностью и неопровержимым авторитетом, свойственным только Ему, Господь произносит слова: «Говорю же вам истинно...», Богом посланный Царь Своего Царства последующими событиями на горе Преображения открывает Своим ученикам совершенно необходимое условие для входа в Его Царствие. И второе, на чем Христос заостряет внимание Своих учеников,— это предупреждение, что из числа стоящих перед Ним только некоторые увидят Царствие Божие. Это важное предупреждение их Учителя должно было бы насторожить их внимание. Нам неизвестно, поняли ученики всю сущность слов Христа или нет. Во всяком случае, в прочитанном месте мы не видим, чтобы кто-нибудь из присутствующих учеников задал Христу какой-нибудь вопрос. Но Он уверен, что если бы мы находились в то время среди учеников Христа и слышали Его предупреждение, то не смогли бы воздержаться, не задав Ему вопроса: Господи! Мы все Твои ученики, и все любим Тебя, поэтому последовали за Тобою. Почему же только некоторые из нас увидят Царствие Божие? Ради Царствия Божия мы стали Твоими учениками, а Ты одним оказываешь великую милость, а других оставляешь без внимания. Назови нам, Господи, эти счастливые имена, которым Ты хочешь показать Царствие Божие. И второй вопрос: как далеко то время, когда мы увидим Его? И я уверен, что Господь обязательно ответил бы нам на наши вопросы.

Первое, что мы слышали бы от Него, были бы слова: «Имейте веру Божию» (Ев. Марк. 11, 23). Если Я сказал, что «увидят», то нет никакого основания давать в сердце место сомнению. Тем не менее имеется много христиан, которые на вопрос, будут ли они после смерти иметь жизнь вечную, отвечают: «Бог знает. Если заслужили, то будем иметь». На этом основании Христос, видя неверие народа израильского, сказал Никодиму: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном» (Ев. Иоан. 3, 12)?

Остановим наше внимание на слове Христа «некоторые», ибо не все последователи Христа, называющиеся Его именем, увидят Царствие Божие, хотя они и находятся вблизи Христа. Христос об этом также предупреждал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Ев. Матф. 7, 21).

О, если бы и сегодня Христос стал среди наших собраний и сказал бы нам: «Говорю же вам истинно: есть ... из (сидящих) здесь, (только) некоторые ... которые увидят Царствие Божие». Я представляю себе весь ужас, каким были бы охвачены наши сердца. Многие упали бы перед Ним на колени и горько плакали, спрашивая Его: «Не я ли, Господи», останусь вне Царствия Божия? Назови, Господи, имена тех, которых Ты считаешь недостойными войти в Царствие Твое! Мы все — Твои ученики и последовали за Тобою по Твоему зову.

И Господь, не называя наших имен, как Он не назвал имен Своих троих учеников, которых возвел на гору Преображения, сказал бы нам: «Не всякий..., но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Эти слова Христа являются исчерпывающим ответом на наш вопрос и не требуют никаких дополнительных толкований. Каждый должен серьезно поразмыслить, чтобы ответить себе самому, кем он является — исполнителем воли Божией или только формальным последователем Христа, какими были многие во время Его земной жизни.

Итак, Слово Божие делит людей на две категории: исполняющих волю Божию, о которых написано: «Есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны» (Откр. 3, 4), и не исполняющих волю Божию, которые обнаруживают свою духовную наготу: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял... и покайся» (Откр. 3, 2—3). К какой категории мы принадлежим: к тем, которые увидят Царство Божие и войдут в него, или к тем, которые останутся вне Царствия Божия?

Может ли человек довольствоваться только тем, что он знает о существовании Царства Небесного, но никогда им не воспользуется? Однажды, будучи юношей, я посетил большую ярмарку, на которой присутствовало несколько категорий людей. Среди них были и слепые музыканты, один из которых играл на своем инструменте и пел о том, что он льет слезы о непочитании им родителей, об отвержении Бога, за что его ждет великое горе. Глядя на него, я подумал тогда: почему же ты проливаешь горькие слезы, когда Царство Божие находится рядом с тобою и ты можешь принять Его в свое сердце и воспользоваться им.

Да, настанет время, когда многие, духовно слепые сегодня, увидят Царствие Божие, то есть узнают, что оно воистину пришло, но не смогут войти в Него. Они будут кричать: «Господи! Господи! Отвори нам», а Он скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: не знаю вас» (Ев. Матф. 25, 11—12).

Может быть, даже многие, идущие сегодня вслед за Христом, все-таки являются духовно слепыми и не представляют себе ясно своего духовного состояния. Поэтому апостол Павел со всей серьезностью предупреждает нас: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим» (Евр. 4, 1).

* *
*

Далее остановимся на словах: «Не вкусят смерти». Может ли так случиться, чтобы, не увидев смерти, увидеть Царствие Божие? Да, может. В Библии мы находим такие примеры.

Во-первых, это случилось через восемь дней после того, как Христос об этом сказал. В стихе 28 мы читаем: «Через восемь дней, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взшел Он на гору помолиться». И что там случилось, мы читаем дальше: «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия» (Ев. Лук. 9, 29—30). Господь открыл Своим ученикам тайну Царствия Божия в Самом Себе. Он показал им Свою будущую славу на небесах, и они увидели ее, не вкусив смерти. А вот второй человек, который свидетельствует, что он видел Царствие Божие: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы... и зывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф» (Ис. 6, 1—3)! Пророк Исаия видит Госпо-

да сияющим и прославленным, каким, очевидно, видели Его и три ученика на горе Преображения. Правда, пророк имел другого рода общение с Господом, которое оказало благословенное влияние на его духовную жизнь: он увидел свои недостатки, исповедал их и получил очищение грехов (Ис. 6, 7). Пребывание пророка перед престолом Божиим и слышанные им гимны серафимов воодушевляют его на служение Господу: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6, 8)!

Верный ученик Иисуса Христа — Иоанн также видит своего Учителя в Царствии Его. «Я, обратившись, увидел семь золотых светильников и, среди ... подобного Сыну человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом» (Откр. 1, 12—13). Иоанн, подобно Савлу, не мог устоять перед славой Бога и «пал к ногам Его, как мертвый» (Откр. 1, 17). Но Иоанн не умер телесно, так как «Он (Господь) положил на (него) десницу Свою и сказал: не бойся; Я есмь первый и последний и живой».

По опыту нашей христианской жизни мы знаем, что всякий раз, когда Господь простирает к нам руку Свою, Он это делает не для того, чтобы отнять у нас жизнь, а чаще всего для того, чтобы дать нам Свои благословения и обогатить нас великой духовной силой. Но будет день, когда Он сядет на престоле Своем, чтобы судить народы; тогда перед Ним никто не устоит, — возопиет и самый храбрый (Софон. 1, 14).

Верующий в Сына Божьего как в своего личного Спасителя не страшится предстать перед лицом Его, и наступит день, когда многие и из нас, не увидев смерти, увидят Царствие Божие и будут его наследниками, о чем мы читаем в Первом послании Фессалоникийцам 4, 17: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними (воскресшими из мертвых) восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».

* *
*

Но вернемся снова на гору Преображения, где мы оставили Учителя с тремя учениками. Наступило обещанное время, когда Господь берет их и поднимается с ними на гору. Какими счастливыми оказались эти три ученика! Господь лично Сам возводит их на гору Преображения. Сами они, может быть, никогда и не мечтали совершить такое путешествие в сопровождении своего Учителя, уединившись с Ним. До сих пор они довольствовались тем, что всегда были вместе с остальными учениками, а с ними неразлучно был Христос. Они уже свыклись с этой обыденной для них обстановкой, и другого желания у них не возникало.

Подавляющее большинство людей, уверовавших в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, останавливаются обычно в своем духовном росте на двух первоначальных истинах — на прощении прошлых грехов, бывших до уверования, и на надежде наследовать Царство Небесное после смерти. Настоящая же их жизнь, со дня обращения ко Христу и до момента их физической смерти, является для них «сорокалетним пребыванием в пустыне» с бесплодными скитаниями по ней, без истинного мира и покоя и без достижения «обетованной земли» — Царства Небесного.

Лишь немногие готовы увидеть и признать, что на престоле их жизни по-прежнему восседает ветхий человек, который со всей своей прежней деспотической властью управляет всем существом.

У многих, уверовавших в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, продолжает оставаться полное неведение или же равнодушное отношение к скрытым действиям и проявлениям старого «я».

Если ветхий человек не проявляет себя в их жизни в более грубой форме, то такой верующий успокаивается в благодушной уверенности, что все в его духовной жизни обстоит хорошо, и даже не подозревает, насколько для Бога неприемлемы и все остальные, более утонченные и менее явные грехи человеческого духа. Лишь немногие готовы открыто признать: «Знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе» (Римл. 7, 18).

Как же нам быть с этим захватчиком в нас — собственным плотским «я»? Вся наша воля, наша личная жизнь должна быть подчинена только Христу. Бог ясно возвестил нам в Своем Слове, что Он уже покончил Свои счета с ветхим человеком, что Он имеет для него только одно место, и этим местом является крест Голгофы; и есть только один-единственный путь для уничтожения плотского «я» и его ужасного владычества — сораспятие ветхого человека Христу: «Знаю то, что ветхий наш человек распят с Ним» (Римл. 6, 6).

Но Господь не хочет, чтобы мы вечно оставались на одном и том же месте — на кресте Голгофы, даже с Ним, потому что Он Сам на нем не остался, а воскрес из мертвых для нашего оправдания. Мы сораспятились со Христом, и Он воскрешает нас для новой духовной жизни также вместе с Ним. С горы Голгофы Он желает вести нас на гору духовного преображения, но неразлучно с Ним. Поэтому Господь очень часто нарушает нашу обыденную житейскую и духовную обстановку, с которой мы свыкаемся, и берет нас с Собой для того, чтобы поднимать на гору духовного преображения.

Если Господь видит наше духовное охлаждение и отсутствие желания уединиться с Ним для молитвы, тогда Он приходит нам на помощь и Сам совершает эту святую работу в нашей духовной жизни. Нам подчас не совсем нравится, что Господь нарушает наш духовный сонный покой, но ради нашего блаженства Он с нами не считается. Вначале мы этого не понимаем, но впоследствии, уразумев Его волю и наслаждаясь блаженством с Ним, благодарим Его.

Так случилось и с тремя учениками, которые вначале спали, а когда увидели преображенного Учителя, стали говорить ему: «Хорошо нам здесь быть» (ст. 33).

Проверяя наш жизненный путь, мы прекрасно помним все случаи, когда Господь брал нас и поднимал на духовные возвышенности для уединения с Ним. Он отрывал нас от обыденной обстановки, не считаясь с тем, хотели мы этого или нет. Когда Господь брал нас и отрывал на время от наших семей и мы находились где-нибудь в одиночестве; когда Он забирал у нас все, что раньше давал; когда Он брал от нас любимых нами, родных нашему сердцу; когда Он клал нас на долгое время на одр болезни, так что плоть пропадала и душа отвращалась от любимой пищи (Иов. 33, 20—21), — знаете ли вы, для чего Он это делал? Люди, не знающие Господа, могут сказать: «Да какой же это любвеобильный Отец Небесный, если Он посылал столько горя и слез?»

Но я уверен, что большинство из нас придерживаются другого мнения. Это Он поднимал нас на гору Преображения и создавал условия для более близкого общения с Ним. Он возводил нас на гору «одиночества» и оставлял на время одних, чтобы посмотреть, что мы будем делать.

Когда Христос возвел учеников Своих на гору, то Он указал им на цель Своего восхождения: «Взошел Он на гору помолиться» (ст. 28). Христос там молился и, по-видимому, недалеко от них. Но Он не сказал им: «Петр, Иоанн, Иаков! Становитесь рядом со Мною на колени, будем молиться». Да и сами ученики не изъявили желания молиться вместе со своим Учителем. Господь оставил их на время одних.

Чем же были заняты ученики во время молитвы Христа? Сказано: «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном» (ст. 32). Так бывает со многими верующими. Несмотря на то, что Господь поставил их в трудные жизненные обстоятельства, чтобы путем испытания их веры приблизить к Себе, они становятся в положение безмолвствующих, часто огорчаются на Господа и духовно засыпают. Другие же, наоборот, становятся настолько близкими к Богу, что в горячих молитвах благодарят Его за путь испытания их веры и за возможность исправлять свои духовные недостатки. Господь говорит: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 19).

Очень часто, когда Господь хочет, чтобы мы пребывали с Ним в общении, и создает нам для этого благоприятные условия, мы все-таки предпочитаем поуютнее устроиться в этой жизни и мирно духовно поживать. Нас ничто в это время не интересует: ни близкое присутствие Господа, ни наши братья и сестры, нуждающиеся в нашей поддержке и помощи, ни люди, оставшиеся внизу у горы благодати Божией.

Но вот наступает время, когда мы вдруг просыпаемся от сна. Что-то произвело на нас впечатление. Ученики Господа, вероятно, проснулись от сильного света, который исходил от их Учителя, сияющего безликой.

Какими бы методами или средствами Господь ни действовал на нас — будь то Слово Божие, услышанное нами, слова гимна, которые затронули нашу душу, или услышанная нами чья-то искренняя молитва, которая особенно запала в нашу душу, — все это небесный свет, исходящий от нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа, Который преображается перед нами, чтобы мы скорее проснулись от духовной спячки. И как мы бываем приятно обрадованы, видя, что Господь трудится над нашими душами и пробуждает их. В эти минуты мы забываем все, что тревожило нас, нам ничего не нужно, лишь бы лицезреть дорогого Учителя, лишь бы наслаждаться общением с Ним. Мы в таких случаях часто сожалеем и раскаиваемся, что упускали так много драгоценного времени и сами лишали себя общения с нашим дорогим Спасителем. И нам хочется тогда сказать Господу словами учеников: «Наставник! хорошо нам здесь быть», мы хотим остаться на этом месте навсегда. Но не будем забывать, что в нашей духовной жизни существуют не только «возвышенности», но и «долины смертной тени». И во все дни Господь всегда неразлучен с нами.

Теперь обратим наше внимание на желание учеников быть со Христом. Мы не видим, чтобы до восхождения на гору три ученика Христа говорили Ему о своем искреннем желании всегда быть с Ним наедине. Но после всего увиденного ими и услышанного на горе Преображения и пережитого в общении со своим Учителем у них не было другого желания, как остаться навсегда с Ним. Они готовы были забыть все, что оставили там внизу. Сияние славы Господней совершает в них духовный переворот. Все личные желания и нужды были забыты. Они ничего не просили у своего Учителя для себя. Подобно Давиду, сердца

их были наполнены глубокой любовью к Нему и где-то там, в глубине сердечной, звучали слова: «...с Тобою ничего не хочу...» (Пс. 72, 25). Они говорили Ему: «Сделаем три кущи — одну Тебе, одну Моисею и одну Илии» (ст. 33), а о себе они не заботились. Они готовы были все делать только для Христа. Какой замечательный пример бескорыстного служения Господу! Как не похожи мы на учеников Господа, когда предъявляем Ему наши настойчивые требования, чтобы Он создавал для нас особые условия служения Ему. Причем желаемые нами условия вовсе не духовного порядка. И как только этих условий нет, с нашей стороны появляется ропот, недовольство действиями Господа. И тогда, подобно израильтянам в пустыне, мы отвергаем «манну небесную» и настойчиво требуем «репчатого лука и мяса» (Исх. 16, 12—13).

Но, слава Господу, что и в нашей христианской жизни бывают дни духовного пробуждения, подобно тому что произошло с учениками Христа на горе Преображения. Это бывает с нами тогда, когда Дух Святой с особой силой преображает перед нашими духовными глазами нашего дорогого Учителя Иисуса Христа. Мы переживаем в это время особенный духовный восторг и благоговение и как бы говорим Господу: хорошо нам с Тобою, сделаем на этом месте кущи. В такие моменты духовного подъема мы способны наобещать Господу множество наших добрых стремлений сделать что-то, мы готовы ради Него пойти на любые жертвы, как Петр, который говорил своему Учителю: «Господи! С Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (Ев. Лук. 22, 33), лишь бы не разлучаться с Ним. Но как только это благословенное состояние проходит и мы спускаемся вниз, с «горы духовного преображения», то нас пугает все: и мрачные тучи, сгустившиеся над нами, и тернии, и камни, и узкая тропа.

Как хорошо, что Христос, взяв на гору Преображения Своих троих учеников, не остается с ними там навсегда, хотя со стороны учеников и было такое предложение, но спускается с ними вниз, к подножию горы, где ожидали их остальные ученики и народ, которые жаждали видеть Христа и нуждались в Его помощи.

Конечно, очень хорошо всегда находиться в уединенном общении с Господом, созерцать красоту Его величия и видеть славу Его чудного Воскресения.

Когда Господь предоставляет нам благословенную возможность уединенного общения с Ним, то Он делает это для того, чтобы мы обогатились Его великой силой и стали способными совершать служение нашим братьям и сестрам, ожидающим нас внизу, у горы благодати Божией, как народ израильский у горы Синай, а не для праздного препровождения времени даже на духовных возвышенностях. Господь пока не желает отделять нас от людей мира, от дорогих нашему сердцу близких и родных, но Он хочет, чтобы мы были вместе с ними, среди них, и были полезными им.

От нашего духовного внимания не должен ускользнуть и тот факт, что Господь сошел с горы Преображения вместе со Своими учениками.

Христос не может допустить, чтобы мы оставались одни, без Него, и потому сопровождает нас на всех путях нашей жизни. И разве мы не чувствуем этого, разве не горит наше сердце, как у двух учеников Христа, шедших в Еммаус, от того, что Господь всегда рядом с нами и поддерживает нас во всех обстоятельствах нашей жизни, когда Его нежный голос говорит нам: «Не бойся, Я помогаю тебе» (Ис. 41, 13). Не поют ли тогда наши уста и сердце: «Добрый Пастырь! Ты со мною, посох Твой и жезл святой к миру, вечному покою дух направят слабый мой!»

Посмотрим на духовное состояние учеников, которые остались у подножия горы Преображения, без общения со своим Учителем Иисусом Христом. Какую работу они были способны совершать для Господа? Ведь там, внизу, они были не одни. Их окружали люди, которые знали их как учеников Христа и потому обращались к ним за помощью и добрым советом. Это особенно видно из следующего примера.

Когда Христос спустился вниз с горы Преображения со Своими учениками, то к Нему из толпы народа подошел отец одного страдающего тяжелой болезнью сына и с горечью в душе воскликнул: «Учитель! умоляю Тебя взглянуть на сына моего; он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его. Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли» (Ев. Лук. 9, 38—40). Подумайте только — «не могли!». Какое горькое обвинение было брошено в адрес учеников Христа против их духовного бессилия! В каком бедном духовном состоянии они предстали перед своим Учителем и окружающим их народом!

Не может ли и с нами случиться подобное, когда кто-нибудь нуждающийся в исцелении от тяжелого недуга греха, обратится к нам как ученикам Христа за помощью и скажет: помогите мне избавиться от этого тяжелого недуга, а мы, в ответ на эту просьбу, разведем руками и скажем: мы бессильны чем-либо помочь, потому что с нами давно уже нет Христа? С Ним на «гору Преображения» ушли другие ученики, а мы остались здесь, внизу, у подножия горы Его благодати, одни и ждем, когда Он спустится к нам. А Христос, подойдя к нам, как некогда к ученикам Своим, скажет: разве вы не знаете, что «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Ев. Матф. 17, 21)? Что мы сможем ответить Ему? Может быть, к великому нашему сожалению и стыду, мы вынуждены будем признаться Ему: Господи! Мы уже так давно не постимся и не молимся. Мы настолько были заняты собой, что не имели времени на уединение с Тобой. Это значит, что мы еще не пережили в нашей жизни полной отдачи себя Богу. Бог открыл нам возможность быть духовными верующими, исполненными силой Духа Святого, но от нас самих зависит, желаем ли мы быть таковыми, в непрерывном единении с Ним, или нет. Есть предел, через который не переходит и Сам Господь, каждому Своему дитяти Он предоставляет свободу выбора. Господь приготовил перед нами трапезу, но Он не заставляет нас насильно вкушать от нее. Он открыл для нас дверь к жизни «с избытком» (Ев. Иоан. 10, 10) и не вводит нас в эту дверь силой. Но для входа в эту дверь Господь ставит перед нами определенное условие: «Они отдали самих себя... Господу» (2 Кор. 8, 5), то есть отдали то, что принадлежит Ему по праву «купли» на Голгофском кресте ценой Крови Христовой.

Находясь у преддверия праздника Преображения и столетнего юбилея нашего братства, отдадим себя всецело в распоряжение Господа. Пусть Он ведет нас каждый день на духовные возвышенности и преображается перед нами, чтобы мы не оставались духовно нищими у подножия горы Его благодати!

Ян Иорданский

ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА

ХРИСТИАНЕ В СЕДЬМОМ ВЕКЕ

Конец шестого и начало седьмого веков являются рубежом между древней и средневековой историей христианства. Изучая древнюю историю христианства (с первого по шестой век), мы видим деятельность апостолов, видим жизнь первых христиан, видим, как после смерти апостолов христиане в некоторых вопросах постепенно отступали от первохристианства. Перед нами проходят картины жестоких гонений на христиан со стороны языческих римских императоров. Затем мы видим признание в четвертом веке христианской церкви римским императором Константином. Христианская церковь стала римской государственной церковью. Численно она возросла, но духовный ее уровень снизился. Проповедь перестала занимать центральное место в богослужении; ее оттеснила обрядовая сторона. Мы видим, как возникли в христианской церкви культ девы Марии, культ святых угодников, молитвы за умерших. Мы видим, как, вопреки протестам некоторых епископов, христианские храмы начали украшаться картинами и статуями, которым стали воздавать поклонения.

В конце древней истории христианства перед нами проходит грандиозная картина распада всемирной Великой Римской империи, западная часть которой пала под натиском вторгшихся варварских племен, а в восточной части образовалась Византийская империя, которая явилась преемницей старой римской династии. Христианская церковь оказалась разделенной на две части — западную и восточную.

Изучая древнюю историю христианства, мы обратили внимание на первое расхождение между западной частью христианской церкви и восточной частью. Столкновения западных епископов с восточными постепенно становились все более резкими.

Шестой век был тяжелым веком для римских пап, ибо в их деятельность вмешивались предводители вторгшихся варварских племен. Затем, когда византийский император Юстиниан решил отвоевать у варваров запад бывшей Римской империи, папский римский престол попал на некоторое время в зависимость от Византии, которой удалось захватить часть Италии вместе с Римом. Конечно, папе римскому с христианским византийским императором было легче ладить, чем с предводителями варварских племен, но все же отношения складывались не совсем гладко, ибо византийский император Юстиниан мечтал быть не только руководителем империи, но и хотел руководить всеми делами папского престола.

В конце шестого века на папском римском престоле оказался Григорий I, заложивший основу могущества папства. При нем западная церковь, именовавшаяся к тому времени католической (то есть вселенской), достигла большого могущества. Авторитет Григория I стал безграничен. Воспользовавшись распрями мелких королевств, которые образовались после вторжения варваров, папа укрепил свою власть, став фактически единым владыкой на Западе. После смерти Юстиниана Византия постепенно теряла свои позиции в Италии. В руках папы сосредоточились громадные земли. Со всеми конфликтами и спорами руководители возникших королевств обращались к нему.

Со времен Григория I появилось внешнее различие в богослужениях западной и восточной христианских церквей, ибо он ввел в западной церкви новые формы обрядности. Собственно говоря, время Григория I можно считать фактическим началом католичества, внешне отличного от восточной части христианства. В дальнейшем различия в формах богослужения между двумя церквями стали возрастать, ибо последую-

щие римские папы тоже вводили кое-какие добавления и изменения в обрядовые формы западной церкви.

Григорий I написал ряд посланий, касающихся формы богослужений. Следует отметить, что его два послания посвящены вопросу иконопочитания. Марсельский епископ обратил внимание на то, что картины в церкви становятся предметом поклонения. Он стал поднимать голос протеста против такого явления и требовал убрать все картины (иконы) из храмов. Григорий I порицал Марсельского епископа за его ревность в этом вопросе. Он считал, что иконы и скульптурные изображения должны находиться в храмах, как наглядные пособия для тех христиан, которые не умеют читать. Но при этом он предупреждал, что не следует допускать обожествления этих изображений. Однако этому предупреждению преемники Григория I не придали значения.

Последние годы своей жизни Григорий I тяжело болел. На одре тяжелой мучительной болезни он усиленно молился, чтобы Господь отозвал его в Свои небесные чертоги. 12 марта 604 года Григорий I умер. Период времени, когда на папском престоле находился Григорий I, является концом древней истории христианской церкви и началом ее средневековой истории.

* * *

Говоря о христианстве в седьмом веке, нельзя умолчать о проповеднической деятельности Колумбана. В конце шестого века Колумбан с двенадцатью товарищами покинул христианский монастырь в Ирландии и отправился в благовестническое путешествие по Британии и Бургундии. В этом отношении он последовал примеру другого ирландского монаха Колумбы, который тридцатью годами ранее отправился в подобное же путешествие на скалистый остров Иону.

Монашество, возникшее в четвертом веке как протест против проникновения мирского языческого духа в церковь, к седьмому веку тесно слилось с официальной церковью. Но среди монашествующих и в седьмом веке были очень ревностные свидетели Евангелия Христова. Хотя в результате воспитания, полученного от их духовных наставников, они и имели некоторые неверные понятия, но они искренне любили Христа, их сердца были наполнены Его духом, духом любви и самоотверженного служения людям.

Колумбан и его друзья решили нести свет Евангелия языческим племенам, находившимся под франкским владычеством. Они пошли в гущу этих племен, проникали в самые труднодоступные места. Много лишений пришлось им перенести, страшные опасности подстерегали их на каждом шагу. Часто целыми днями они не находили никакой другой пищи, кроме трав и древесной коры. Постепенно они заслужили уважение местного населения, которое стало помогать им продуктами, а монахи помогали ему своим трудом, устанавливали с ним дружеские контакты.

Вскоре слух о благочестивых монахах стал распространяться во многих местах. Люди приходили, чтобы посмотреть на них и услышать их. Слова о Христе коснулись многих сердец. Появились христианские группы, а также маленькие монастыри, которыми руководил Колумбан. Он продолжал странствовать по окрестным лесам, живя в пещерах. Слухи о деятельности Колумбана дошли до папы Григория I. Между ними началась переписка. В своих письмах Колумбан ставил Иерусалимскую церковь выше Римской. Он не был согласен с притязаниями римского папы на руководство всем христианством. По его мнению, первенство должно принадлежать Иерусалимской церкви, поскольку Иерусалим явился колыбелью христианства.

После смерти папы римского Григория I Колумбан вступил в переписку с его преемником Бонифацием IV, в которой продолжал подчеркивать преимущество Иерусалима перед Римом. Он писал Бонифацию: «Ты почти небесный, и Рим — глава церквей мира, за исключением особенного преимущества, принадлежащего месту воскресения Господня».

После двадцатилетнего пребывания в Бургундии у Колумбана произошел конфликт с местным королем Теодориком II, которого он бесстрашно обличал. Теодорик приказал отправить Колумбана обратно в Ирландию, откуда он прибыл. За эти двадцать лет слава о Колумбане распространилась повсеместно. Когда он, уезжая, ехал

через Бургундию, ему всюду оказывались сердечные проводы. С большим вниманием люди слушали его последние наставления. Из Нанта Колумбана кораблем должны были отправить в Ирландию, но он бежал, некоторое время скитался по разным землям, проповедовал на берегах Цюрихского озера. Затем он перешел через горы Альпы в Ломбардию, где основал монастырь. В Ломбардии ему покровительствовал местный король. У Колумбана было большое желание отправиться на Восток в славянские земли, но это желание его не осуществилось. Умер он в 610 году в Риме.

Ближайшим помощником Колумбана был Галл, который всюду сопровождал его. После смерти Колумбана он проповедовал в Швейцарии на родном языке швейцарцев и основал там монастырь. Был почитаем как апостол Швейцарии. Умер он в 627 году. Колумбан и его помощники много сделали для распространения света Евангелия.

В начале седьмого века стали выходить проповедники из монастыря на острове Ионы, основанного Колумбой, который начал свое служение на тридцать лет раньше Колумбана. Эти благовестники отправились в Шотландию с христианской проповедью. Вначале им содействие оказал руководитель христианской миссии Августин, ранее посланный папой Григорием I на Британские острова и получивший от папы титул епископа Кентерберийского. Монахи из Ионского монастыря работали под руководством Айдана — очень ревностного проповедника. Вскоре у них стали происходить конфликты с членами миссии Августина, который требовал, чтобы благовестники Ионского монастыря всецело подчинялись папе римскому, но они предпочитали действовать независимо.

Таким образом, на Британских островах в то время действовали два христианских течения: римско-католическое и независимое от римского папы, которое отказывалось признавать разные новшества, вводимые папой. В 664 году на конференции в Витбее священник Вилфред, обращаясь к последователям Колумбы, спросил: «Хотите ли вы вашего Колумбу, как бы он ни был свят, предпочесть апостолу, которому Христос сказал: ты Петр, и Я дам тебе ключи Царства Небесного». Королю Осею, присутствовавшему на этой конференции, этот довод показался очень убедительным. Употребив свою власть, он запретил деятельность благовестников, не признающих главенства римского папы, которому западная церковь требовала безоговорочного подчинения, как преемнику апостола Петра.

Но монахи из Ионского монастыря не сдавались и не желали подчиниться руководству папы римского. Следует отметить, что они больше всего ополчились на форму священнического и епископского пострижения, введенную Григорием I. Римский папа предписывал при посвящении священников на макушке посвящаемого выстригать волосы в виде маленького круга, а при посвящении епископов выстригать круг большей формы. Именно этот вопрос особенно беспокоил ионских монахов, а не другие более серьезные отступления от первохристианства. Целое столетие продолжался этот спор среди христиан в Шотландии.

* * *

Мы увидели, как в седьмом веке христианство в римско-католическом одеянии распространялось в Западной Европе. Теперь мы обратим наши взоры к Востоку, ибо в седьмом веке там произошли большие события.

В начале седьмого века византийский император Ираклий (Гераклий) вел кровопролитную войну с Персией. Он потерпел серьезное поражение; войска персидского царя Хозроя вторглись на территорию Сирии, Палестины и Египта. Но в 628 году Ираклию удалось нанести удар Персии и вернуть потерянные ранее провинции. В войне с Византией Хозрою помогали двадцать шесть тысяч евреев, которых он набирал в разных странах, пообещав им восстановить их прежнюю столицу Иерусалим с Иерусалимским храмом на горе Сионе.

Пока Ираклий сражался с Хозроем, в Аравии появился еще более опасный противник — Магомет (Мохаммед), ставший основателем мусульманской религии.

Аравия — это крупнейший полуостров Малой Азии, омываемый Персидским заливом и Черным (Красным) морем. С Африкой Аравия соединялась Суэцким перешейком, через который теперь прорыт Суэцкий канал. Аравия и в то время была населена арабами. Арабские племена кочевали также по северо-восточной части пусты-

ни Сахары в Египте, которая известна под названием Аравийской пустыни. Еще до первого века арабские племена проникали из Аравии в Сирию и другие соседние земли.

Произошли арабы от слияния нескольких древних народов. Древнее царство Савеев находилось в Аравии на территории современного Йемена. По территории Аравии кочевали измаильтяне. Из Библии мы знаем, что у Авраама от Сарры был сын Исаак, у которого, в свою очередь, был сын Иаков-Израиль, ставший родоначальником еврейского народа. Еще до Исаака у Авраама был сын Измаил от египтянки Агари. Он стал родоначальником измаильтян. В Аравии находилась и земля Мадиданская, в которую бежал из Египта вождь древнего Израиля пророк Моисей. Из мадидантян он взял себе жену. Арабы произошли в основном от слияния савеев, измаильтян и мадидантян. Они, как и евреи, относятся к семитским народам, родоначальником которых является один из сыновей Ноя — Сим. В книге Деян. Ап. 2, 11, упоминаются авраитяне. Это и есть арабы.

Арабы всегда мужественно отстаивали свою свободу и обычаи от посягательств завоевателей. Ни вавилонским, ни ассирийским, ни египетским, ни персидским царям не удалось подчинить их своей власти. Во втором веке до Рождества Христова римляне пытались покорить всю Аравию, но они смогли обосноваться только на севере Аравии, и то ненадолго. Все их дальнейшие попытки покорить всю Аравию неизменно кончались провалом.

Аравия не была единым централизованным государством, там обитало несколько арабских племен, то есть племен, говоривших на арабском языке, но имевших свои местные обычаи и свое местное руководство.

Итак, в Аравии появился Магомет. Он происходил из некогда богатой, но обедневшей арабской семьи. Родился он в 571 году в городе Мекке. Родители Магомета принадлежали к арабскому племени корейшитов. Отец его Абдоллах был мелким купцом и умер до рождения сына. Вскоре умерла и мать. Маленький Магомет был отдан в пустыню на воспитание бедунинке Халиме (бедуины — это арабы-кочевники, занимавшиеся разведением верблюдов). Затем маленького Магомета взял к себе на воспитание его дядя — Абу-Талиб, человек очень бедный. Мальчик вскоре был вынужден сам себе зарабатывать на хлеб, нанимаясь пастухом к богатым жителям Мекки. Когда ему было двадцать четыре года, он поступил на службу к очень богатой вдове Хедидже и по ее торговым делам ездил с караваном верблюдов в Сирию — сначала погонщиком верблюдов, а затем приказчиком.

Хедиджа полюбила Магомета и против воли отца вышла за него замуж. Она была на пятнадцать лет старше его. Магомет стал богатым человеком. После смерти Хедиджи он взял себе сразу нескольких жен.

С детства Магомет был подвержен припадкам, — по всей вероятности, это были припадки эпилепсии. После таких припадков он обычно продолжительное время находился в угнетенном состоянии, и ему не раз приходила мысль о самоубийстве.

В седьмом веке, когда Магомет начал свою деятельность, вся Аравия была погружена во мрак идолопоклонства. В главном храме в Мекке находилось триста шестьдесят идолов, которым арабы приносили жертвы. Каждое арабское племя имело своего племенного идола, каждая арабская семья имела своего семейного идола. В городах было много ремесленников, занимавшихся изготовлением идолов, которых они продавали бедуинам. Над всеми богами и богинями арабы признавали одного верховного Бога, которого именовали «Аллахом», то есть Всевышним, а всех своих мелких богов и богинь называли детьми Аллаха.

С сорока лет Магомет стал задумываться над религиозными вопросами. Он довольно часто уединялся в пещеры, чтобы в одиночестве предаваться размышлениям. Подолгу он любил беседовать о религии. Беседовал он и с иудеями, которые были рассеяны по всей Малой Азии. Они ему говорили о едином Боге, Творце вселенной. Вера иудеев в единого Бога пришлась по душе Магомету, так как у него уже давно нарастал внутренний протест против идолопоклонства, распространенного в Аравии. Затем, беседовал Магомет и с христианами, но это были главным образом ариане, сторонники учения Ария, жившего в четвертом веке и учившего, что Христос не равен Богу Отцу, а является лишь первым из сотворенных Богом существ. Эти ариане в свое время бежали на восток от преследований официальной христианской церкви;

немало их оказалось и в Аравии. От них Магомет услышал утверждения о Христе как о богоподобном человеке.

Есть основания предполагать, что сам Магомет не читал Библии — ни Ветхого, ни Нового Заветов. Он знал лишь кое-что из Талмуда (то есть из еврейского толкователя Библии). О Талмуде он услышал от евреев. Отдельные рассказы о Евангелии он слышал от христиан-ариан. Зная, что ариане бежали от преследования людей, которые тоже называются христианами, но несколько иначе понимают Евангелие, Магомет решил, что, очевидно, это самое Евангелие содержит противоречия, если люди по-разному его понимают, и поэтому он даже не стал стремиться должным образом изучить его.

Себя Магомет считал исключительной, из ряда вон выходящей личностью. Уединяясь в пещеры, он постился и тосковал. И вот однажды, во время пребывания в пещере, ему якобы явился ангел, который предложил ему выступить в качестве пророка — основателя истинной религии. Магомет не сразу доверился этому видению, он даже заподозрил себя в сумасшествии, но домочадцы и родственники, жаждавшие прославления своего рода, стали уверять его, что это было откровение. Вскоре Магомет стал получать одно откровение за другим. Бедуинка Халима, которая воспитывала Магомета, вспомнила, что в раннем детстве у него однажды был сильный припадок, сопровождавшийся каким-то видением.

Магомет окончательно перестал верить в идолов и уверовал, что имеется только один Бог — Творец вселенной (Аллах) и что он (Магомет) избран быть пророком Аллаха. Он стал высказывать резкие мысли против язычества, против идолопоклонства. Он не называл иудейство и христианство ложными религиями, но говорил, что по повелению Аллаха он даст более истинную религию. Очевидно, вначале он хотел сочетать свою религию с уже существующими религиями иудейства и христианства.

Провозглашенную им религию Магомет назвал исламом. Арабское слово «ислам» означает «покорность» — имеется в виду покорность воле Божией. В дальнейшем последователей этой религии стали называть мусульманами (персидское слово «мусульман» происходит от арабского слова «муслим», что означает «приверженец ислама»).

В своей религии Магомет провозгласил шесть основных принципов: 1) вера в единого Бога; 2) вера в ангелов Божиих; 3) вера в «писание Божие»; 4) вера в пророков Божиих; 5) вера в воскресение мертвых и в день суда; 6) вера в предопределение Божие.

Кроме шести этих догматических принципов ислама, Магомет объявил четыре практических требования, которые обязан выполнять каждый верующий: 1) молитва с предварительными омовениями; 2) раздача милостыни; 3) пост; 4) паломничество в Мекку на родину Магомета.

«Писанием Божиим» Магомет объявил то писание, которое Аллах дает через него, а себя провозгласил самым главным пророком Аллаха. Иисуса Христа он назвал великим пророком, но значительно меньшим, чем он (Магомет). Веру во Христа как в Бога он объявил заблуждением.

Первых последователей Магомет нашел между своими друзьями и родственниками. Когда вся его семья, его жены и дети признали его пророком, он публично выступил и потребовал, чтобы племя корейшитов, к которому он принадлежал, признало его пророком. Это публичное выступление кончилось тем, что ему пришлось бежать из Мекки в Медину, ибо народ стал грозить смертью объявившемуся пророку.

В Медине для него сложились более благоприятные обстоятельства. Некоторые именитые лица заинтересовались его взглядами и стали оказывать ему покровительство. Образовалась партия, поддерживающая его. Учение Магомета было гораздо выше, гораздо нравственнее тех языческих верований, которые были в то время у арабов. Он выступил за ограничение нравственной распущенности. Нельзя умолчать об одной отталкивающей черте его характера. Уча других, он исключал себя из общего правила, считая, что главному пророку Аллаха все дозволено. Свою распущенность он оправдывал своими «откровениями». Надо отметить, что Магомет был пламенным оратором, он горел огнем громадного энтузиазма и был искренне убежден в своей необыкновенной миссии, не подозревая того, что стал ложным пророком.

Свет перемешивался с тьмой в начале деятельности этого выдающегося человека. Он горел искренним желанием покончить с идолопоклонством и утвердить веру в

единого Бога, и в то же время жажда власти, славы и греховные склонности обуревали его сердце. Большое влияние на всю его деятельность имела его тяжелая психическая болезнь. Обычно все его очередные «откровения» сопровождалось очередными припадками эпилепсии.

«Откровения» Магомета записывались его слушателями по его приказанию. Впоследствии из этих записей составилась Коран — священная книга мусульман (слово «коран» означает «чтение»). Беседы о Библии, которые слышал Магомет, безусловно оставили след в его памяти. Если в Коране имеется некоторый свет, то этим он обязан Библии.

Минусом Корана являются беспорядочное расположение глав и многие извращения, вызванные тем, что Магомет не имел истинного откровения, не держал в руках Библии, а по-своему излагал некоторые библейские события, вспоминая при этом устные рассказы иудеев и христиан, которые они ему в свое время рассказывали.

В Коране, как и в Библии, упоминается об Адаме, Ное, Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее, Аароне, Давиде, Соломоне и других мужах веры. Говорится и об Иисусе, сыне Марии. Но все это выглядит весьма хаотично. Вспоминая ранее слышанные рассказы, Магомет многое перепутал. Так, например, он спутал советника Агасфера Амана с советником фараона, Марию (Мариамь), сестру Моисея и Аарона, перепутал с матерью Иисуса.

Коран, поскольку он содержит некоторые мысли Библии, может в какой-то мере просветить сердца, стремящиеся к свету, но он не указывает верного пути спасения, которым является Сам Христос. В литературном отношении Коран стоит гораздо ниже некоторых арабских литературных произведений, которые были до него.

По утверждению Магомета и его последователей, Коран еще до создания мира был написан на небе, а затем через «откровения» передавался Магомету.

Бегство Магомета из Мекки в Медину, имевшее место в 622 году, считается началом мусульманского летоисчисления. Именно с этого года началась активная, публичная деятельность Магомета.

Большое значение в распространении ислама имеет обращение в ислам Омара, который стал ближайшим сподвижником Магомета. Вначале Омар был ярким врагом Магомета и его учения. Он ревновал об идолопоклонстве, распространенном в Аравии. Но затем в его убеждениях происходит резкий перелом. Он проникается идеями о едином Боге, начинает верить в Магомета как в истинного пророка Божия. Многие историки считают, что настоящим основателем ислама следует считать Омара, а не Магомета, ибо без Омара ислам бы пал. Омар получил от Магомета звание «халифа» (арабское слово «халиф» означает «преемник», «наместник», «заместитель»). Он стал правой рукой Магомета, а после его смерти — руководителем мусульман. Это был очень талантливый человек, обладавший выдающимися способностями полководца. Имея большие связи с именитыми людьми, он расположил многих из них в пользу ислама.

Аравия была населена арабскими племенами, которые нередко враждовали друг с другом. Омар выдвинул идею объединения всех арабов вокруг ислама и создания единого, сильного арабского государства. Он вынашивал планы — под знаменем ислама победоносно пройти по многим странам. Магомет целиком и полностью оказался во власти своего заместителя.

До появления Омара Магомет старался распространять свое учение только посредством убеждений. Теперь же он от убеждений стал переходить к оружию. В 630 году Магомет взял Мекку, из которой ему ранее пришлось бежать. Он уничтожил триста шестьдесят идолов Меккского храма и превратил его в величайшую святыню ислама. С этого времени Мекка стала центром ислама, все ее население было силой оружия заставлено принять присягу на верность Магомету.

О Магомете говорит один исследователь ислама: «Он был мирный проповедник, пока не вынул меча из ножен». И вот этот меч начал сверкать в его руках. Религия Магомета стала превращаться в религию разбоя, в религию захватнической политики Омара. Мусульманам стали внушаться такие мысли: «Капля крови, пролитая за дело Божие, или ночь, проведенная под оружием, имеют более цены, чем два месяца поста и молитвы. Всякий, погибший в битве, получает прощение грехов, в день суда раны его будут сняты, как киноварь, и благоухать, как мускус, и его потерянные члены

будут заменены крыльями ангелов и херувимов». Ко всем воинам был направлен призыв: «Сражайтесь дальше! Сражайтесь дальше и не бойтесь! Рай находится в тени ваших мечей. Ад с его огнем стоит позади каждого, кто бежит от битвы; кто падает в битве, тому рай открыт».

После захвата Мекки сторонники Магомета стали постепенно захватывать всю Аравию, объединяя арабские племена в единое арабское государство. Магомет присвоил себе власть пророка, священника и главы государства. Он пытался на свою сторону привлечь иудеев, живших в Аравии, но они ему отвечали, что его учение не тождественно с библейским учением, и упрекали его в слабом знании Библии. Тогда Магомет ополчился против евреев и выбросил из своего учения порядки и обычаи, позаимствованные у них. Он приказал вместо субботы праздничным днем считать пятницу, во время молитвы всем мусульманам обращаться лицом к Мекке, а не к Иерусалиму; вместо еврейских постов установить специальный мусульманский пост — Рамадан. Вторая сура (глава) Корана полна нападок на иудеев.

Успехи вскружили голову пророку. Если в начале своей деятельности он был относительно скромным человеком, верящим в свои откровения, то постепенно, чувствуя силу и почву под ногами, он превращался в тирана, развратного старика и сознательного сочинителя заведомо ложных откровений. Придя к власти, он беспощадно стал казнить всех, кто смеялся над его учением. Когда Магомет прогневался на евреев, была устроена резня, многие евреи были вырезаны целыми семьями, многие, спасаясь, бежали из Аравии; многие женщины и дети были проданы в рабство бедуинам. Магомет завел гарем для своих жен, который все время пополнялся. Готовясь к завоевательным войнам, он обещал своим воинам право собственности на пленных женщин, как награду за храбрость.

Не сразу Магомет и его помощник Омар сломили сопротивление своих противников. По всей Аравии действовали отряды, сопротивлявшиеся Магомету.

* * *

Захватив Аравию, Магомет стал выходить на международную арену того времени. Он направил свои посольства к главам двух сильных государств: к персидскому царю Хозрою и к византийскому императору Ираклию, требуя от них принятия ислама и признания Магомета пророком Божиим. Ираклий очень вежливо принял посольство Магомета и так же вежливо отклонил его притязания, а Хозрой порвал послание Магомета на мелкие клочки, не пожелав читать его, сказав при этом, что он сотрет арабов с лица земли. В своем самопревозношении Хозрой был посрамлен, ибо вскоре в 633 году вторгшиеся арабские войска разгромили персидскую армию, захватили всю персидскую территорию, в том числе и Месопотамию (Ирак), которая была раньше покорена персами. С персидской территории, несколько позднее, арабы проникли в пограничные с Персией области Кавказа и насадили там ислам.

В 632 году Магомет заболел смертельной болезнью. Почувствовав, что его силы слабеют, он в Мекке перед четырнадцатью тысячами мусульман произнес свою последнюю проповедь, заявив при этом, что сознает свою пророческую миссию перед Богом оконченной. После этого он переехал в Медину. 8 июля, неожиданно собравшись с силами, он пришел в мечеть (храм), соединенную с его домом, и простился с молящимися. Через несколько часов он умер на руках своей любимой жены Анши. Было ему 63 года. По всей вероятности, он перешел в вечность без раскаяния и угрызения совести, и кровь, пролитая им, последует за ним до белого престола Судьи — Христа.

Халиф Омар вскоре после смерти Магомета принял в свои руки всю государственную и религиозную власть. Государство, возглавляемое Омаром, стало называться халифатом. Омар именовался не только халифом, то есть преемником, но и имамом (арабское слово «имам» означает «находящийся впереди»). В дальнейшем имамами назывались мусульманские деятели, обладавшие, кроме государственной и военной власти, также и религиозной властью. Кроме того, Омар стал именоваться эмиром (арабское слово «эмир» означает «вождь»).

Халиф, имам и эмир Омар после смерти Магомета продолжал захватническую политику. Разгромив Персию, он стал насаждать там ислам. Сразу после разгрома

Персии он напал на Византию. Сирия, Палестина и часть Египта были отторгнуты от Византийской империи. В 637 году в городе Иерусалиме, на горе Сионе, Омар построил мечеть (мусульманский храм). До Иудейской войны на этом месте стоял иудейский храм, который в 70 году был стерт с лица земли римлянами. В том же 70 году евреи были рассеяны римлянами из Палестины по всему тогдашнему миру. Когда войска Омара вторглись в Палестину, евреев там было незначительное количество. Там были арабы, которые уже успели туда переселиться из Аравии; были греки, а также и представители других народностей.

Византийскому императору Ираклию не удалось удержать в своих руках Палестину, Египет и Сирию. В это время сильно активизировались языческие славянские племена, которые делали постоянные набеги на северные границы Византии. В связи с этим Ираклий не мог все свои войска бросить против Омара. Этим и объясняются успехи Омара в Сирии, Египте и Палестине. Он делал попытки продвинуться дальше и захватить всю Византию, но это ему не удалось. После войны с Омаром владения Ираклия сильно уменьшились. Теперь в состав Византийской империи входила только Греция. Греция была довольно обширной, в ее состав входила и та территория, которую сейчас занимает Турция. Кочевые племена огузов — предков турок проникли на эту территорию значительно позднее. В северном Египте также преобладало греческое население.

В восточных провинциях Византийской империи, особенно в деревнях, еще процветало язычество. Окончательный удар язычеству нанесли войска Омара, которые в ряде случаев огнем и мечом принуждали язычников принять ислам. К христианству и иудейству арабские завоеватели отнеслись несколько иначе. Омар называл иудейство и христианство хотя и истинными, но недостаточно совершенными религиями, говоря, что они уже выполнили свою миссию в определенный период времени и что теперь на новом этапе нужна новая религия. Омар не сжигал иудейские синагоги и христианские храмы, но сказал, что будет облагать иудеев и христиан повышенным налогом, если они не будут переходить в ислам. Нашлись некоторые формальные христиане, которые ради того, чтобы не платить высокий налог, изъявили желание принять ислам. Ясно, что такие «христиане» никогда не имели в сердце Христа.

Затем в отношении христиан появился ряд особых законов. Был запрещен колокольный звон, крест не должен был больше выставляться снаружи церковью, христианам не позволялось устраивать публичные похороны, — всюду они должны были уступать дорогу мусульманам. За проявление христианином непочтительного отношения к мусульманину предусматривались суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Завоевания Омара, которые он совершил в седьмом веке, положили начало возникновению целого ряда арабских народов. В Египте, Сирии, Палестине, Месопотамии арабы осели на долгое время и в конце концов слились с местным населением. Поскольку арабский язык оказался более совершенным, чем языки народов этих завоеванных стран, то он вытеснил местные языки и стал господствующим языком Египта, Сирии и других стран. Но при слиянии с этими народами арабы переняли кое-что и из их языков. Поэтому сейчас население Египта, Сирии и других арабских стран говорит на разных диалектах арабского языка.

К концу своего правления Омар окончательно овладел всем Египтом, сломив сопротивление местного населения. В каждой провинции в завоеванных землях им были поставлены арабские наместники с мусульманским войском. Неверные, то есть люди, не принявшие ислам, не имели права носить оружие. Омар был предан религиозным убеждениям ислама, но этого нельзя сказать об основной массе его воинов. Жадность, стремление к наживе, к обогащению за счет покоренных народов влекли большинство из них к завоеваниям. После одной из битв Омар отдал приказ — излишек добычи отдать тем храбрецам, которые знают наибольшее количество изречений из Корана. И оказалось, что ни один воин не знает ни одного изречения из Корана, кроме одного изречения: «Нет Бога кроме Бога, и Магомет — Его пророк».

По образу своей жизни Омар резко отличался от Магомета. Он вел очень строгий образ жизни, подвергал себя всевозможным ограничениям; его можно назвать мусульманским аскетом. В 644 году Омар был убит в Медине персом Абу-Лулу Фирузом. После Омара халифом стал зять Магомета — Осман. В его правление была кро-

вопролитная борьба за власть в халифате. В 656 году Осман был убит за чтением Корана. В 661 году власть захватил Моавия, ставший основателем династии Омейядов. Свою столицу он перенес из Мекки в Дамаск.

В седьмом веке арабы проникли в Среднюю Азию, где дошли до Бухары и Самарканда, проникли в Индию, а в Африке дошли до Алжира.

Арабский халифат превратился в обширную империю. Неоднократно в этой империи вспыхивали кровопролитные вооруженные столкновения в борьбе за власть. Эти внутренние распри ослабили дальнейшее наступление арабов; в ряде завоеванных земель они стали терять почву под ногами, и им пришлось уйти из многих земель. Но в конце седьмого века они вновь начали ряд наступательных войн и захватили снова ранее завоеванные земли.

С распространением арабского владычества быстро распространялся и ислам; его охотно принимали покоренные народы, ибо все принявшие ислам освобождались от высоких налогов. Кроме того, ислам привлек многих простотой своего учения. Истинное же евангельское учение не было известно многим людям. В последующие века единый арабский халифат в результате внутренней борьбы распался на ряд отдельных эмиратов.

* * *

Когда мы говорим о возникновении и развитии ислама, у нас возникает вопрос: как Бог мог попустить столь быстрое и столь широкое его распространение? Нам много сейчас может быть непонятно. Мы читаем в Библии: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8—9). Многие пути Божии мы пока не можем постигнуть. То, что мы постигли, — это лишь слабые проблески того, что мы узнаем в вечности.

Мы понимаем, что Бог является великим Воспитателем. Вся история человечества — это великая школа, в которой великий Воспитатель преподает великие уроки. Человек — мыслящее существо, а мыслящее существо должно быть со свободной волей, ибо без свободной воли не может быть мышления. Имея свободную волю, люди сами избирают пути свои. Бог никого не влечет за Собой насильно. Он лишь через голос совести зовет каждого человека к правде, к честности, к братской любви. Он оставил людям Свое Слово, открывающее Его волю. Чем больше знает о Боге тот или иной человек, тем большего от него ожидает Господь. Бог попускает людям ходить разными путями, но в конечном итоге все это будет иметь огромное воспитательное значение.

Люди, отдавшие свои сердца Христу и посвятившие Ему свою жизнь, занимают особое место в планах Божиих. Апостол Павел пишет: «Кого Он (Бог) предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями» (Римл. 8, 29). Христиан, отдавших Ему свои сердца, Бог предопределил для особой миссии как здесь на земле, так и в вечности. В вечности они должны достичь абсолютного подобия Христу и нести особое служение.

Прежде чем принять это особое служение в вечности, надо пройти соответствующие испытания на земле, надо пройти по стопам Христа путем унижений, надо в трудных обстоятельствах доказать свою любовь к Богу. Трудные обстоятельства всегда были для верных христиан мастерской, в которой они шлифовались как драгоценные сосуды Божии. На Западе, в мрачные средневековые времена папства, христиане, искренне любящие Христа, закалялись, как драгоценные сосуды, в огне испытаний, в огне папского деспотизма. Распространение ислама на Востоке также явилось серьезной проверкой для христиан Сирии, Палестины и Египта. В огне фанатизма мусульман многие христиане переплавились в драгоценные сосуды для грядущего Царства Христа.

Говоря о христианстве в седьмом веке, мы отметили все возраставшую на Западе власть римского папы. Гордо стал поднимать голову римский епископат. Возникший, быстро растущий и подбирающийся к границам Европы ислам навел ужас на вознесшихся в своей гордости епископов и заставил их дрожать от страха. Это было предупреждение и наказание за непослушание воле Божией.

Допустив исламу распространиться, Бог его руками совершил великий суд над страшным идолопоклонством в Азии и Африке. Тысячи языческих храмов, миллионы идолов были разрушены и сожжены.

Через быстрое распространение ислама христиане получили великий упрек и урок от Бога. Многие народности, которые арабы обратили в ислам, ничего не знали о Христе. Это была вина христиан, среди которых было очень много формальных верующих, которые не горели огнем первохристианства; лишь единицы из них были настоящими воинами Христа. Вместо того чтобы идти по всему миру с проповедью Евангелия, христиане ломали копыя в борьбе и спорах друг с другом. Слишком мало было таких благовестников, как Колумбан. Значительная часть человечества, так и не дождавшись живой вести о Христе, приняла нечто другое.

Великий Воспитатель Христос в конечном итоге каждому человеку преподаст уроки, через которые человек придет в должное состояние. Апостол Павел пишет: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 27—29). Великий Воспитатель Христос, не подчиняя Себе ничьей воли, преподает великие уроки людям на земле, Он преподаст уроки и на грядущем суде Божием, Он будет преподавать их и в вечности. Христос допускает расти всем цветам — и прекрасным, благоухающим Его истиной, и фальшивым. Чтобы посрамить зло, Он попускает этому злу созреть в полной мере, дабы люди на своем опыте сами оценили должным образом это зло.

Гордость, превозношение — это великое зло. Во времена папства многие епископы гордились своим мнимым величием, своей силой и мнимой мудростью. С презрением они смотрели на христиан, не согласных с ними, считая их немудрыми и слабыми по сравнению с высокопоставленными епископами. Но на суде Божием они увидят, что эти немудрые оказались мудрее их. В огне такого посрамления сгорит их гордость. Многие руководители ислама гордо, с презрением смотрели на христиан, считая их слабыми, немудрыми, ничтожными. Но на суде Божием они увидят, что немудрые оказались мудрее их, через слабых Бог явит Свою силу. Это будет посрамление для тех, кто мнил себя мудрым и сильным, и в огне этого посрамления сгорят идолы в их сердцах, идолы своего «я», идолы ложных учений.

Мы не собираемся бросать тень на всех мусульман. Были и есть искренние и честные мусульмане, которые искренне верят, так, как их наставили с детства. Не их вина, что они ничего не слышали о Христе или слышали о Нем извращенные утверждения. Кто мало знает, с того мало и спроса, а чем больше человек слышал о Христе, тем более повышается его ответственность. Вспомним слова Христа, сказанные им об иудеях, которые слышали много бесед Христа и все же отвергли Его: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Ев. Иоан. 15, 22).

Многие люди, не слышавшие о Христе, слушались голоса совести, звучавшего в их сознании. Вспомним людей, которых Христос оправдывает на Своем суде. Он говорит, что, накормив голодного, одев нагого, посетив больного, они этим послужили Самому Христу. Если эти люди не слышали о Христе, то они будут судиться по своему послушанию голосу совести, по своему отношению к людям. Можно не сомневаться, что на суде Божием откроется дверь спасения для многих честных и искренних мусульман, которые проявляли милосердие к людям. С удивлением они узнают, что, служа людям, они послужили неведомому для них Христу. Такие души по великой любви, справедливости и милосердию нашего Господа войдут в Его царство, в котором, доказавшие свою верность Христу, христиане будут нести особое, ответственное служение. А лжехристиане, которых так много появилось, начиная с четвертого века, испытают справедливое возмездие Божие.

* * *

В пятом веке, в восточной части христианской церкви, возникло ложное учение, называемое монофизитством. Монофизиты (единоестественники) учили, что хотя Христос и имел две природы — божественную и человеческую, — но божественная Его

природа якобы совершенно поглотила Его человеческую природу. Одним словом, по их мнению, во Христе было одно божественное естество, а Его человеческое естество было лишь кажущимся. Такое учение не соответствует Слову Божьему. Вполне справедливо оно было осуждено на Четвертом вселенском соборе в 451 году в городе Халкидоне. Пятый вселенский собор в Константинополе в 553 году подтвердил решение Четвертого собора по монофизитскому вопросу. Однако нашлось не мало сторонников этого учения.

Больше всего монофизитов оказалось в Египте, в Александрийском патриархате, среди египетских христиан. Надо сказать, что египетские христиане были двух национальностей—греки, переселившиеся в Египет, и коренные египтяне. Во время монофизитского спора почти все египетские греки-христиане поддерживали решения Халкидонского собора против монофизитства, а почти все христиане из коренных египтян перешли на сторону монофизитов. Египетские христиане-монофизиты образовали свою отдельную церковь. Арабы, вторгнувшиеся в Египет в седьмом веке, назвали эту церковь «коптской» церковью. Коптами они называли коренное население Египта—египтян. С течением веков арабы перемешались с местным населением Египта, принявшим ислам; копты-христиане, а также греки-христиане не смешались с арабами, ибо браков между христианами и мусульманами не существовало. Таким образом, в лице христиан-коптов сохранилось до сего дня прежнее коренное население Египта. По цвету кожи копты несколько смуглее египтян-мусульман, то есть египтян, которые произошли от смешения с арабами. Коптская церковь существует и в наши дни; в ней распространены монофизитские взгляды.

Из Египта монофизитство проникло в Эфиопию, где христиане стали появляться, начиная с четвертого века. С пятого века все эфиопские христиане были увлечены монофизитством. До сих пор монофизитские взгляды распространены в эфиопской церкви.

Распространилось монофизитство и в Армении. Христианство в Армении появилось во втором веке. Большую роль в распространении христианства в Армении в четвертом веке сыграл епископ Григорий, называемый христианским просветителем Армении. Тринадцать лет он провел в заключении за распространение христианства, оставаясь верным Христу. Умер он в середине четвертого века. В пятом веке, во время монофизитского спора, все армянские христиане примкнули к монофизитам. В это время Армения находилась под персидским игом. Став монофизитами, армянские христиане отделились в особую церковь, которую называли в честь епископа Григория армяно-грегорианской церковью. Епископа, который жил в монастыре Эчмиадзине, близ Еревана, они провозгласили католикосом Армении (то есть всеобщим епископом). И в наши дни глава армяно-грегорианской церкви именуется католикосом и он имеет свою резиденцию в Эчмиадзине.

Таким образом, существующие и в настоящее время коптская, эфиопская и армяно-грегорианская церкви являются монофизитскими церквями. Приняв монофизитские взгляды, они в пятом веке отделились от восточной православной церкви. Следует отметить, что у многих христиан этих церквей с течением веков монофизитские взгляды стали умеренными.

Сделав краткий обзор монофизитства, следует отметить, что в седьмом веке в восточной (православной) церкви возник новый спор, так называемый «монофелитский». Монофелитство является разновидностью монофизитства.

Если слово «монофизиты» означает «единоестественники», то слово «монофелиты» означает «единовольцы». Монофизиты отрицали различие между божественным и человеческим естеством Христа; монофелиты отрицали различие между божественной и человеческой волей Христа.

Монофелитский спор в восточной церкви возник в то самое время, когда войска Омара вторглись на территорию Византийской империи и отрывали от нее одну провинцию за другой. Главным виновником этого спора был византийский император Ираклий. Ему очень хотелось примирить монофизитов со всей восточной церковью. Говоря, что монофизиты впали в крайность, уча только об одном естестве Христа, Ираклий высказал мысль, что надо говорить не о едином естестве Христа, а о единой воле Христа. По мнению Ираклия, Христос имеет два естества—божественное и человеческое, но одну божественную волю, в которую слились воедино две Его воли—

божественная и человеческая. Встав на такую точку зрения, Иракий думал найти примирение с монофизитами, но он не примирил их со всей восточной церковью, а вызвал новый спор среди духовенства восточной церкви.

Во время осады арабами Иерусалима в 637 году иерусалимский патриарх Софроний собрал подчиненных ему епископов на Голгофу и там взял с них слово, что они будут вести непримиримую борьбу с монофелитскими взглядами, то есть со взглядами, высказанными Иракием.

Император Иракий, не ожидавший возникновения нового спора, решил административными мерами погасить его. Издав указ, он предложил прекратить все споры по этому вопросу. Но споры не прекратились, они продолжались и после смерти Иракия.

Кто же прав? Монофелиты, говорившие об одной воле Христа, или их противники, то есть все основное духовенство восточной церкви, говорившие о Его божественной и человеческой воле? Монофелиты неправильно решили, что говорить о двух волях Христа — это значит утверждать, что Христос имеет добрую и злую волю. Конечно, злой воли у Христа быть не могло, у Него была только одна добрая воля, ибо Он источник добра. В этом отношении монофелиты правы, да, собственно говоря, это общезвестная истина, которую никто и не собирался оспаривать. Но поскольку Христос не только Бог, но и человек, то Он, естественно, мог ощущать некоторую раздвоенность в Своей воле.

Как пример, можно привести Его внутреннюю борьбу в Гефсиманском саду. Его божественная воля бесповоротно стремилась к принесению Голгофской жертвы, а Его человеческая воля содрогалась от мысли о предстоящих страшных страданиях. В минуту этой раздвоенности из Его уст вырвался возглас: «Да минует Меня чаша сия» (Ев. Матф. 26, 39). Но тут же победила Его божественная воля, и Он твердо сказал: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Ев. Матф. 26, 39).

Христос здесь почувствовал раздвоенность не потому, что наряду с добром в Его сердце жило и зло; этого не могло быть, ибо в Нем не было и тени зла, но потому, что как человек Он не мог не испытывать содрогания при ожидании предстоящих мучений и смерти. Однако Его божественная природа всегда побеждала Его человеческую природу, Его божественная воля всегда побеждала Его человеческую волю.

В крайность впали монофизиты, объявившие, что два естества Христа слились в одно естество; в крайность впали и монофелиты, говорившие, что две воли Христа так слились в одну волю, что Он никогда не слышал голоса человеческой воли. Впрочем, одно из этих утверждений непосредственно связано с другим, ибо если сказать, что два естества слились в одно, то сразу напрашивается мысль, что и две воли слились в одну волю. Что же касается поправки Иракия, которую он внес в монофизитский спор, а именно: что у Христа два естества, но одна воля, — то этой поправкой он не разрешил спора, а породил новый, который сделался продолжением старого спора.

Мы, твердо придерживаясь Слова Божия, считаем Христа истинным Богом и истинным человеком. Во время Своей земной жизни Он мог испытывать некоторые противоречия между божественной и человеческой волей, как это мы видим на примере в Гефсиманском саду, но Его божественная воля всегда побеждала. В этом смысле Христос имел одну волю, волю Отца Своего Небесного, которой Он подчинял Свою человеческую волю.

Нередко бывает так, что, споря, люди говорят почти об одном и том же, но в разных выражениях, и тем самым запутывают себя еще больше. В связи с так называемым монофелитским вопросом было созвано много местных соборов в разных местах Византийской империи, но эти соборы еще больше запутывали спорящих. Вместо того чтобы всю энергию направить на проповедь Евангелия, служители восточной церкви расходовали ее на споры.

Надо отметить, что в седьмом веке хотя уже и наметились расхождения между западной (католической) и восточной (православной) церквями, но официального разрыва между ними не было (официальный разрыв произошел только в одиннадцатом веке). Во время монофелитского спора константинопольский патриарх Сергий имел по этому вопросу переписку с римским папой Гонорием, которого он познакомил с

сущностью спора. Гонорий ответил, что во Христе только одна воля — благая, согласная с волей Бога Отца, и что весь этот спор поднят напрасно.

Ответ Гонория подлил еще больше масла в огонь спора. Безусловно, Гонорий ответил правильно, но не полно. Христос для того и пришел на землю, чтобы выполнить волю Отца Своего, ибо Он и Отец — одно. Но когда Христос воплотился на земле и стал, кроме божественной природы, иметь и человеческую, то эта человеческая природа, конечно, проявляла себя, однако Христос прежде всего прислушивался к голосу Своего Небесного Отца, а не к голосу Своей человеческой природы.

В 680 году византийский император Константин IV, списавшись с римским папой Агафоном, созвал в Константинополе вселенский собор, на котором разбирался монофелитский вопрос. На собор прибыло 125 епископов; подавляющее большинство их были из восточной церкви, но некоторые были и из западной. Папа римский обратился с письмом к собору, выражая свое сожаление, что в связи с беспокойным положением в Италии он не может принять личного участия в соборе.

Этот собор, именуемый Шестым вселенским собором, состоял из восемнадцати заседаний. К концу собора число его участников дошло до двухсот человек. Собор осудил монофелитство как продолжение монофизитства и постановил, что во Христе должно исповедовать две природы и две воли, из которых человеческая в совершенном согласии подчиняется божественной, но не уничтожается ею. Это постановление Шестого вселенского собора согласуется со Словом Божиим.

После Шестого вселенского собора группа ревностных противников решением собора была изгнана византийским императором из пределов Византии. Они ушли в Сирию, в то время отторгнутую арабами от Византии, и нашли пристанище на территории монастыря святого Марона. Там они основали общину с монофелитскими и монофизитскими взглядами. Из этой общины выросла так называемая секта маронитов.

Монофизитские взгляды — крайние и умеренные, как мы уже говорили, распространены в коптской, эфиопской и армяно-грегорианской церквях. Многие монофизиты, несмотря на свои утверждения, что божественная природа Христа поглотила Его человеческую природу, допускали мысль, что все же плоть Христа до Его воскресения была тленной плотью, хотя в ней божественной природой были заглушены многие явления, присущие человеческой плоти. Другие утверждали, что тело Христа нетленно с самого воплощения и что все Его человеческие действия являются призрачными (кажущимися).

В заключение следует вспомнить о несторианах. В пятом веке константинопольского патриарха Нестория объявили еретиком, обвинив его в том, что он учил только о человеческой природе Спасителя, хотя сам Несторий опровергал возводимые на него обвинения, говоря, что он выступал только против названия «богородница», которым стали именовать деву Марию. Несторий был лишен сана и отправлен в ссылку, где вскоре умер мученической смертью. Близкие приверженцы Нестория бежали в Персию.

Обвинения, предъявленные Несторию, являются полной противоположностью монофизитству. Собственно говоря, монофизитство и возникло во время борьбы с Несторием. Опровергая одну крайность, монофизиты впали в другую.

В Персии несториане образовали свою общину. Если у них и были какие-либо типичные для несториан догматические крайности, то впоследствии они сгладились и несториане от остальных христиан отличались главным образом обрядовыми формами.

В седьмом веке, во время вторжения арабов в Персию, некоторые несториане ушли в Индию, где свидетельствовали о христианском учении. Затем несториане проникли и в Китай, став там первыми христианскими благовестниками.

К. В. Сомов

Совещание служителей церквей ЕХБ Восточной Сибири. 7—8 мая 1967 года

НЕКБОУЛН

НЕКРОЛОГИ

МИХАИЛ ИЛЬИЧ ГАЛЯЕВ

Еще один ветеран покинул нашу евангельско-баптистскую семью. В пятницу 26 мая 1967 года ушел в вечность известный всему нашему братству старец — брат Михаил Ильич Галяев.

Если псалмопевец говорит, что дней лет жизни человека — при большей крепости — восемьдесят лет, то ушедший в вечность брат Михаил Ильич достиг 85-летнего возраста, сохранив при этом ясный ум, свежую память и юношескую подвижность.

Брат Михаил Ильич является одним из многих детей такого же известного нашему братству старца и труженика Господня — Ильи Андреевича Галяева, умершего в Ташкенте в 1942 году.

Пишущий эти строки вспоминает одно собрание христианской молодежи в «Доме Евангелия» в Петербурге (Ленинграде) в 1912 году, где он впервые услышал проповедь Михаила Ильича Галяева. Он был поражен живостью мысли и образностью языка молодого, 30-летнего Михаила Ильича. И затем, спустя тридцать два года, встретившись с ним снова в разгар второй мировой войны в Москве, он заметил, что эти же свойства были присущи дорогому Михаилу Ильичу как проповеднику и в его уже престарелые годы.

В октябре 1944 года, на Всесоюзном совещании (съезде) евангельских христиан и баптистов в Москве, Михаил Ильич, как представитель бывшего Союза русских баптистов, искренне и горячо ратовал за объединение баптистов и евангельских христиан в единую семью, в один союз.

На этом же Совещании он был избран заместителем председателя ВСЕХБ, и этот пост он занимал вплоть до перехода на пенсию в 1959 году.

Как известно, наименование объединенного союза было принято на Совещании 1944 года с буквой «и» — Союз евангельских христиан и баптистов. Буква «и» — объединяющая буква в русском языке, но в данном случае она была разъединяющей буквой, разграничивающей евангельских христиан и баптистов и говорящей о двух течениях в объединенном союзе. И когда во ВСЕХБ был поднят вопрос об устранении этой нежелательной буквы в наименовании единого союза, Михаил Ильич Галяев подержал этот вопрос к стиранию всякой грани между верующими обоих течений.

Много было затруднительных вопросов после совершившегося объединения союзов евангельских христиан и баптистов, а также после присоединения к единому союзу христиан евангельской веры (пятидесятников), и во всех этих трудных вопросах Михаил Ильич никогда не был тормозом для все большего единения верующих нашего братства. Хотя он был, если можно так выразиться, уроженцем исторической Балашовской общины баптистов и происходил из семьи одного из руководителей Союза русских баптистов — Ильи Андреевича Галяева, — он, не колеблясь, вступил на путь безоговорочного единства и шел этим путем до последнего дня своей жизни. Он в равной степени оценивал оба сродных по вере течения и с одинаковым уважением относился к руководителям и деятелям бывших самостоятельных союзов евангельских христиан и баптистов. Эта черта была очень ценной в дорогом усопшем брате.

В 1946 году Михаил Ильич, совместно с братом Алексеем Леонидовичем Андреевым, выезжал за границу и посетил города Стокгольм и Упсалу в Швеции и Хель-

синки в Финляндии. Он оставил в баптистских братствах этих стран самые наилучшие впечатления.

В 1953 году автор этих строк также посетил Швецию совместно с братьями Михаилом Ильичом Галаяевым, А. Л. Андреевым и А. Н. Карповым, и был свидетелем мудрости и необыкновенно живого и бодрого духа Михаила Ильича, чем он буквально поражал наших зарубежных братьев и сестер по вере. Слушая его, они радостно улыбались...

Осенью 1947 года пишущий эти строки совершил с покойным братом большое путешествие по Средней Азии и побывал с ним в больших общинах нашего братства в Алма-Ате, Фрунзе и Ташкенте. Во время этого путешествия автор этих строк заметил у Михаила Ильича еще одну замечательную черту — его способность вести беседы как со служителями церкви, так и с рядовыми верующими. Он мог беседовать днями и ночами, и как терпеливо и исчерпывающе отвечал он на все их бесчисленные вопросы. Какими удовлетворенными уходили после этих бесед его собеседники!

В беседах с верующими Михаил Ильич обнаруживал удивительное знание Библии, и, слушая, как он приводил на память слова одного текста Писания за другим, хотелось сказать: о, если бы все служители нашего дорогого братства так хорошо знали Писание! Как нужны нашему братству глубокие знатоки Писания! И надо сказать, что все же их у нас мало.

Нельзя не отметить в характере покойного брата его необыкновенную прямоту. Он действительно не взирал на лица. Большим и малым он говорил правду в лицо, обличая в тех или других недостатках. Таким же прямым был он и на кафедре. Его проповеди отличались, большей частью, обличительным характером, что, как мы знаем, имеет большое значение в деле воспитания верующих.

Особым даром обладал Михаил Ильич как руководитель собраний. Он умел держать слушателей в постоянном внимании, и спящих в собраниях при его руководстве не было — настолько он был оригинален и полон жизни и движения.

В своей личной и семейной жизни покойный обладал также очень ценным свойством: он был чрезвычайно гостеприимен и общителен, и в его доме многие находили истинно христианское радушие и приятный отдых после знойного трудового дня. За домашней трапезой Михаил Ильич бывал всегда душою собравшихся гостей, не давая никому скучать, — наоборот, вызывая своим остроумием и находчивостью радостные улыбки у своих гостей. Таков образ, в кратких чертах, дорогого Михаила Ильича Галаяева.

Он посещал собрания Московской церкви почти до самой своей кончины, сохраняя все тот же живой и бодрый дух. Но все же, очевидно чувствуя уже тяжелый недуг, он в самое последнее время часто повторял слова: «Я скоро уйду от вас». И вскоре он действительно ушел. Рак пищевода быстро положил конец его жизни.

В понедельник 29 мая Московская церковь проводила его, после благословенного траурного собрания в молитвенном доме, в последний путь, предназначенный для всех человеков (Евр. 9, 27).

А. В. Карев

ПАМЯТИ ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА КОЧОРАДЗЕ — ПРЕСВИТЕРА ТБИЛИССКОЙ ЦЕРКВИ

«Просим... вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их» (1 Фес. 5, 12—13).

Эти слова ап. Павла вполне можно отнести к почившему брату Федору Павловичу Кочорадзе — первому пресвитеру из грузинского народа, ушедшему в вечность.

Федор Павлович Кочорадзе родился 11 октября 1893 года в селе Меджврисхеви, Горийского уезда, в семье крестьянина. Несмотря на неблагоприятные условия того

времени, ему удалось окончить начальную школу. В 1912 году он лишился родителей и вынужден был переехать в город Елизаветполь, как тогда назывался азербайджанский город Гянджа (ныне Кировабад) к старшим братьям. Способный по природе, хотя и с недостаточным образованием, он все же сумел устроиться на работу в акцизную палату и, чтобы пополнить недостаточность образования, занялся самообразованием и добился значительных успехов, почти в совершенстве овладев русским языком, не говоря уже о своем родном грузинском языке. В Гяндже он прожил до 1918 года, откуда переехал в город Кисловодск, где и продолжал свою служебную деятельность в различных учреждениях.

Воспитанный в страхе Божиим, Федор Павлович имел веру в Бога, но эта вера не удовлетворяла его. В одном из учреждений он познакомился с одной из сотрудниц, — Александрой Стельмах, которая, будучи верующей, увидела в нем жаждущую душу и повела его в собрание евангельских христиан. Истина скоро нашла место в сердце Федора Павловича, и в 1919 году он был принят в общину и крещен пресвитером — Федором Ивановичем Санниным. Здесь же, в Кисловодске, он нашел себе и подругу жизни — белоруску Марию Игнатьевну Соцких. Однако скорбь скоро посетила молодую чету — у них умер ребенок вскоре после его рождения.

В 1921 году Федор Павлович с женой вернулся на родину — в Грузию, в Тифлис. В то время в Тифлисской общине евангельских христиан не было верующих из грузин, а в общине баптистов уже была самостоятельная группа, проводившая собрания на грузинском языке, и Федор Павлович решил присоединиться к общине баптистов, где он и пробыл до 1925 года, когда он перешел в общину евангельских христиан. Господь не оставил без благословения начатую им работу в этой общине среди грузин. Уже в 1927 году в журнале «Христианин» № 12 было напечатано сообщение, в котором говорится: «Через наш дорогой журнал «Христианин» сообщаем нашу радость, что и среди грузинского народа Господь начинает проявлять Свою силу. Года два-три тому назад в г. Тифлисе, кроме брата Кочорадзе, не было евангельских христиан из грузин, в настоящее же время принятых в церковь имеется уже 21 душа и несколько душ приближающихся к евангельской истине».

Благословляя его в семейной жизни, Господь испытал его и скорбями. В 1924 году умерла его жена, а вскоре и сын. Стойко, как истинный христианин, перенес брат Кочорадзе эту скорбь. Но оставаться одному было невозможно, так как нужен был уход за оставшимся сыном. И в 1925 году он женился на сестре — грузинке — Варваре Китесовне Метревели. Долгие годы она была ему верной и достойной помощницей, до самой своей трагической гибели в 1961 году. А спустя год умер и единственный оставшийся в живых из детей сын, который тяжело больным вернулся с фронта и в течение многих лет нуждался в постоянном уходе за собой.

С самого начала своего труда в Тифлисе до ухода на пенсию Федор Павлович работал в одном из городских отделений Госбанка в качестве делопроизводителя, сочетая свой гражданский труд с служением пресвитера. В жизни брата Кочорадзе не было никаких значительных событий. С молодости болезненный, лишившийся вследствие болезни одного глаза, он вел тихую христианскую жизнь, наполненную служением своему Господу. И тем глубже скорбь грузинской общины по ушедшему брате, так как его служение в церкви было исключительно благодетельным. Отзывчивый, добрый, с мягким характером, он был доступен каждому, кто в нем нуждался. Он близко знал всех членов церкви, их духовное состояние и всегда вовремя умел предостеречь от неверного шага, предупредить о грозящей опасности для духовной жизни в том или ином случае. За советом к нему шли все: молодые, пожилые и старцы — для всех находил он нужное слово, мудрый совет.

Брат Кочорадзе не жалел своего времени, ни своих сил, а все отдавал служению людям. Двадцать два года он нес служение пресвитера церкви с чувством глубокой ответственности перед Богом и людьми, пользуясь заслуженной любовью членов не только из грузин, но также из русских и армян.

Жизнь брата Кочорадзе для многих из нас является примером христианского поведения. Он успокоился от трудов своих, и дела его пошли вслед за ним (Откр. 14, 13).

Погребение тела Ф. П. Кочорадзе было совершено 2 апреля 1967 года. Гроб с прахом был поставлен в молитвенном доме, где состоялось траурное богослужение.

Все здесь сугубо просто: простой гроб, у изголовья — Библия, Сборник духовных песен, полное отсутствие венков, в ногах — фотография. У всех на глазах слезы, слышны сдержанные рыдания. Последний долг покойному пришли отдать сотрудники брата из местной церкви, а также служители других церквей Закавказья. Поют три местных хора: русский, грузинский и армянский. Отдавая последний долг покойному, все, говорившие о нем, особенно подчеркивали замечательные черты его характера: кротость, смирение, дружелюбие. И это не случайно: с молодых лет отдав себя на служение Господу, Федор Павлович старался не только называться, но и быть дитятей Божиим (1 Иоан. 3, 1).

Наблюдая за всем происходящим на погребении, присутствующий на похоронах представитель ВСЕХ И. Я. Татарченко многозначительно заметил себе: «Смотри, как они любили его!»

Через два часа траурная процессия направилась на кладбище, и здесь, у свежей могилы светлой памяти покойного, были произнесены пламенные речи на русском, грузинском и армянском языках.

В заключение верующие, искренне и горячо помолившись, покинули кладбище, говоря Господу: «Пошли нам, Господи, служителя, подобного Кочорадзе».

Когда-то один человек написал: «О милых спутниках, которые нас животворили, не говоря с печалью: «их нет», но с благодарностью: «были».

Да, были. Господу была вознесена благодарность за редкостного брата и служителя церкви — Федора Павловича.

Г. А. Джаниашвили

Пресвитер Ленинградской церкви С. П. Фадюхин совершает крещение

ВЕСТИ ИЗ ОБЩИН

Ленинград. 3 апреля 1967 года в Ленинградской церкви состоялось крещение группы верующих. К 6 часам вечера крещаемые, одетые в белые халаты, заняли свои места. Их лица сияли радостью; с благоговением они ожидали момента, когда смогут дать торжественное обещание быть верными Господу. В зале тишина, только негромко льются мелодичные звуки фисгармонии.

Ровно в 18 часов пресвитер церкви брат С. П. Фадюхин открывает богослуженное собрание молитвой, после которой последовало пение, как общее, так и хоровое.

В своем слове к крещаемым брат С. П. Фадюхин прочитал из Евангелия от Иоанна 3, 22—26. Он отметил, что крещение установлено Христом при Его жизни на земле, так как служит выражением: послушания (Ев. Лук. 7, 30), обещания Богу доброй совести (1 Петр. 3, 21); дверью для входа в поместную церковь.

Пресвитер напомнил о символическом значении крещения. Погружение в воду — это погружение в водяную могилу, опускаясь в которую верующие дают обещание умирать для греха, оставлять все плотское, греховное, чтобы жить жизнью святой и чистой, в союзе со Христом.

После совершения крещения пресвитер обратился к крещенным со словом назидания, напомнив им о необходимости ежедневного чтения Слова Божия, без которого не может жить ни один истинный христианин, о регулярном посещении ими богослуженных собраний для питания душ и о том, что каждый верующий должен принимать участие в жизни всей церкви и постоянно светить благочестивой христианской жизнью, дабы прославлять своего Искупителя.

Четвертого апреля, во вторник, в Ленинградской общине состоялось крещение другой группы верующих. Вступительное слово на этом богослужении произнес брат М. А. Пунк, прочитавший из Ефес. 4, 5: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Обращаясь к братьям и сестрам, одетым в белые одежды, он сказал: «Дорогие крещаемые! Запомните этот день на всю вашу жизнь — день, в который вы дали обещание служить Господу. К вам придут различные трудности, искушения, но вы помните всегда ваше обещание быть верными Господу, и Он поможет вам, ибо Сам сказал, что никогда не оставит верных Ему Его детей. Да благословит Господь всех вас и да поможет вам во всем».

После общего и хорового пения со словом назидания и пожелания выступил брат С. П. Фадюхин, который прочитал из 1 Кор. 14—18: «Ибо Христос послал меня... благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия». «Сегодня,— говорит он,— у Ленинградской церкви торжественный день, когда мы с особой силой чувствуем водительство Духа Божия над нашей церковью, когда мы как бы воочию видим отверстие неба над собой и Христа как нашего Учителя и Наставника, и мы видим чудные плоды этого водительства Духом Святым — души, вступающие сегодня в завет со Христом. Эти души родились в результате проповеди о Христе распятом. Все эти новые члены церкви вышли не из знатных, они неизвестны в мире, но дорого то, что имена их записаны в Книге жизни, что они известны Отцу Небесному, благое Слово Которого они приняли верою и сегодня принимают крещение.

Мы знаем, что спастись можно и без крещения, как спасся разбойник на кресте. Но для того, чтобы войти в церковь (общину), нужно принять крещение. Мы не

ставим крещение в основу нашей деятельности, так как Господь послал нас благовествовать, что мы и делаем в первую очередь. В этом году мы будем праздновать столетие нашего братства, которое за весь этот период пережило много как радостных, так и печальных дней. И сегодня мне хочется просить нашего Господа, чтобы новые члены церкви с честью пронесли в течение всей жизни знамя Христа, подражая нашим братьям — благословенным труженикам нашего братства в прошедшие годы.

Совершив крещение, брат С. П. Фадюхин перед молитвой над крещенными выразил им пожелание стихами 2 Петр. 3, 17—18: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечся заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Учитесь молиться Отцу Небесному, Которому вы можете сказать всё, так как бывают вопросы, которыми не всегда вы можете поделиться даже с пресвитером, а Господу всегда вы можете сказать все. В молитве следует говорить: «Да будет воля Твоя, а не как я хочу». Всегда во всем полагайтесь на Духа Святого, знайте, что ваши тела — это храм Божий и Дух Святой живет в вас. Не забывайте, что Дух Святой запечатлел вас в тот день, когда вы отдали сердце Иисусу. Не оскорбляйте Духа Святого, прислушивайтесь к Его голосу. Будьте послушными христианами, не раздражительными и не сварливыми, но всегда приветливыми и любезными. Пусть сияние Божией любви всегда озаряет ваше лицо».

Пятого апреля состоялось третье богослужбное собрание с крещением, которое также совершил пресвитер церкви брат С. П. Фадюхин. Для назидания крещаемым он произнес проповедь на слова Ев. Матф. 28, 18—19 и Деян. Ап. 8, 38, где говорится о крещении внука Филиппом. Здесь мы впервые встречаемся с моментом, когда крещаемый перед своим крещением засвидетельствовал о своей вере во Христа, как Сына Божия. Исповедание, что Христос есть Сын Божий, есть великая истина, на которой зиждется все христианство. Как солнце, являясь центром нашей планетной системы, своими лучами согревает и живит все вокруг, так и Христос живит и согревает Церковь Свою.

Солнце одно, но оно изливает на нас не только свет, но и тепло. Бог один, но Он явил Себя в трех лицах. Во имя триединого Бога — Отца, Сына и Духа Святого — мы совершаем крещение, как заповедал нам Христос. Но мы считаем действительным и крещение во имя Иисуса, как это практикуется в одном из течений, вошедшем в наше объединенное братство.

Благодарственной молитвой всей церкви завершилось это благословенное богослужение.

Красноярск. 7 и 8 мая 1967 года в Красноярске состоялось совещание пресвитеров и служителей церквей евангельских христиан-баптистов Восточной Сибири и Тувинской Автономной Республики. Совещание открылось молитвой и пением гимна «Господь, пребудь Ты с нами». С вступительным словом выступил старший пресвитер по Восточной Сибири брат Е. Н. Раевский, взявший в основу изречение Соломона: «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся». От ВСЕХБ в совещании приняли участие председатель Ревизионной комиссии брат М. П. Чернопятов и старший пресвитер по Западной Сибири брат К. П. Бородин.

Брат М. П. Чернопятов сделал доклад о деятельности ВСЕХБ, выслушав который участники совещания дали положительную оценку деятельности ВСЕХБ.

Далее с докладом о своей работе выступил старший пресвитер брат Е. Н. Раевский, который рассказал присутствующим также и о жизни посещенных им общин. Совещание признало работу старшего пресвитера хорошей и, выразив ему благодарность, просило его оставаться и в дальнейшем на своем посту. Помощником старшего пресвитера по Красноярскому краю и Тувинской АССР был единодушно избран брат П. С. Хмыров. Затем был избран пресвитерский совет Восточной Сибири под председательством старшего пресвитера брата Е. Н. Раевского.

Участники совещания обменялись мнениями по вопросу единства верующих. Было принято решение проявлять к отделившимся самое большое терпение в разъяснении им устава ВСЕХБ и вероучения евангельских христиан-баптистов, призывая каждого персонально к сознательному объединению во Христе.

Затем были заслушаны доклады с мест. Закончилось совещание духовным назиданием брата М. П. Чернопятова, пением гимна «За евангельскую веру» и молитвой.

Киев. 20 и 21 мая 1967 года в Киеве, в молитвенном доме Святошинской общины, происходило областное совещание, в котором принимали участие пресвитеры, диаконы, члены церковных советов всех общин Киевской области. Всего присутствовало 129 человек. Совещание проводилось с участием председателя ВСЕХБ — И. Г. Иванова, его заместителя и старшего пресвитера по Украине — Н. Н. Мельникова, помощников последнего — Ф. Р. Астахова и М. В. Мельника, старшего пресвитера по Киевской области И. Я. Каложного и его помощника — С. Я. Керусенко. Был избран президиум совещания, руководство которым было поручено брату И. Я. Каложному.

Доклад о состоянии дела Божия по Киевской области и о единстве сделали братья И. Я. Каложный и С. Я. Керусенко, о состоянии дела Божия по всей Украине рассказал брат Н. Н. Мельников, брат И. Г. Иванов сделал доклад о состоянии дела Божьего во всем нашем братстве.

С рассказом о состоянии дела Божьего на местах выступали отдельные представители многих общин. Много выступлений было посвящено вопросу единства верующих, а также много говорилось о том, что с кафедры должны раздаваться проповеди исключительно о Христе, распятом и воскресшем.

Совещание утвердило брата И. Я. Каложного старшим пресвитером по Киевской области, а также был избран пресвитерский совет.

Куйбышев. 26—27 мая 1967 года в Куйбышеве состоялось совещание пресвитеров Куйбышевской, Оренбургской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской, Липецкой областей и Мордовской АССР.

С отчетным докладом выступил старший пресвитер брат А. Е. Клименко, рассказавший о своей работе: о посещении общин, беседах с членами общин, с церковными советами, проповедниками, хористами, о переписке с церквями своих областей. «Господь,— сказал брат А. Е. Клименко,— был нашей помощью в служении, в разрешении многих духовных вопросов, и мы имели общую радость в Нем, за что приносим Ему великую благодарность. Но я должен сказать и о недостатках, которые я видел при посещении церквей. Так, отдельные служители имеют слабое духовное состояние, мало работают над собой и не имеют тесного контакта с Господом. Очень печально, когда руководитель увлекается многословием, затягивает проповедь, не имеет должного благоговения, невнимателен к стаду Божьему, как учил апостол Павел: «Внимайте себе и всему стаду». И Господь силен помочь нам, чтобы мы внимали себе, видели свои ошибки, упущения, нашу духовную пустоту и скудость; Он силен научить нас внимать стаду Божьему, за которое Он так дорого уплатил и в котором Дух Святой поставил нас блюстителями. О, как важно знать свою церковь, ценить ее, страдать за нее, не раздражаться, не сетовать! Как жаль, что многие не понимают, что значит страдать с народом Божиим. О Моисее мы читаем: «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища» (Евр. 11, 25—26).

Апостол Павел наставляет каждого из нас: «Переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3). И эти страдания должны быть не принужденными, но добровольными, из любви к душам. «Страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26),— говорит ап. Павел. Если рядовой член страдает, то тем более глубоким должно быть страдание или сострадание служителя Божия, ибо без этого качества единство не создается. Проповедник не должен быть многословным, ибо, как пишет ап. Павел, «лучше сказать пять слов, но к назиданию» (1 Кор. 14, 19). Приводимые в проповедях примеры должны быть тщательно обдуманы.

Брат Клименко указал также на недостатки отдельных проповедников, которые не принимают с кротостью обличений или замечаний, а бурно реагируют на них. Таких проповедников он советует вразумлять в духе братской любви. «Далее,— говорит он,— пресвитер должен всегда советоваться со своими помощниками по всем текущим вопросам дела Божьего, а более серьезные вопросы разрешать вместе со всей церковью».