

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

3

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ.....	3
--------------------------------------	---

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Сеяние и жатва не прекратятся — <i>В. Куликов</i>	5
«Дорожа временем» — <i>В. Немцев</i>	8
Адам, где ты? — <i>Ч. Сперджен</i>	14
Время быть с Богом — <i>К. Конлон</i>	17
«Сотворите же достойный плод покаяния» — <i>Т. Уотсон</i>	19
Закон и благодать — <i>И. Холл</i>	33
«Христос — освящение наше» — <i>И. В. Каргель</i>	37
«Должно всегда молиться» — <i>У. Мэтт</i>	47
«Благословением праведных возвышается город» — <i>С. Н. Золотаревский</i>	52
«Утешайтесь надеждою» — <i>Т. Расулов</i>	55

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Жизнь — <i>Н. Мелешко</i>	60
Нам не дано все разумом измерить... — <i>В. Кушнир</i>	61
Бог — <i>Я. Бузинный</i>	62

СООБЩЕНИЯ

Святое водное крещение на Москва-реке	63
---	----

Редакционная коллегия:

С. Н. Золотаревский, Ю. В. Куликов (*ответственный редактор*),
А. В. Баранюк, Н. В. Фомина, Н. М. Куликова

Адрес редакции: 109028 г. Москва, Малый Трехсвятительский пер., дом 3

Тел.: +7 (917) 532-57-92; *e-mail:* bw-mag@inbox.ru

Цифровая версия журнала представлена на сайте: www.mbchurch.ru

ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЦИИ СОЮЗОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Журнал издается с 1944 года

Поздравление с праздником

ЖАТВЫ

---

*Дорогие и возлюбленные в Господе братья и сестры,
любезные читатели журнала!*

*Примите сердечные поздравления с Днем благодарения —
праздником Жатвы!*

В этот день мы вновь возносим хвалу и благодарение Господу за то, что Он даровал нам урожай, без которого невозможна наша физическая жизнь. Слава Господу, что Он благословляет труд земледельцев, «подавая с неба дожди и времена плодоносные» — Пс. 32, 15; Деян. 14, 17. Если бы Господь не благословил труд земледельца, то все его старания были бы напрасны, ибо «...и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Это Он «...дает каждому семени свое тело» — 1 Кор. 3, 7; 15, 38.

Мы благодарим Творца неба и земли за то, что Он заботится не только о нашем теле, но и о нашей душе. Он хочет, чтобы мы не ослабели душами нашими. Для этого Он оставил нам Свое божественное Слово, которое «...слаще меда и капель сота» — Пс. 18, 11. «...Слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» — Ис. 55, 11.

Иисус Христос — воплощенное Слово Божие — является Хлебом, сшедшим с небес. «Хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру», — свидетельствует Он о Себе (Ин. 6, 33). И, питаясь этим истинным Хлебом, мы можем приносить достойные духовные плоды. Господь желает видеть нас плодоносящими и потому говорит: «Я... избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» — Ин. 15, 16.

Проверим себя: каков наш плод перед Господом, и соответствует ли он нашему избранию? «По плодам их узнаете их», — говорит Христос. Печально, когда вместо доброго плода мы приносим горькие ягоды. Пророк Исайя пишет о винограднике, который не оправдал надежд Виноградаря: «Ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды...» И с горечью заключает: «Отниму у него ограду, и будет опустошаем... повелю облакам не проливать на него дождя» — Ис. 5, 4-5. И эти слова так созвучны предупреждению Христа, адресованному ангелу Ефесской церкви: «Покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его» — Откр. 2, 5.

Молитвенно проверим себя в свете Слова Божия, осознаем свои согрешения и «сотворим достойный плод покаяния». Только за этим плодом последуют другие благословенные духовные плоды. Господь жаждет, чтобы наша жизнь была украшением Его учения. Он хочет, чтобы мы не только назывались, но и были истинными Его детьми.

Будем помнить, что «дерево доброе приносит и плоды добрые», и «кто делает добро, тот от Бога» — Мф. 7, 17; 3 Ин. 11. Быть добрым деревом и приносить добрые плоды перед нашим Создателем. Поэтому будем стараться «...делать твердым наше звание и избрание» — 2 Пет. 1, 10.

Прославим Творца за все Его благодеяния: за урожай этого года и за духовные благословения, за новые души, обратившиеся ко Христу, и за лето Господне благоприятное.

Пусть в этот день из наших сердец прозвучит осанна нашему Спасителю и Искупителю.

«Да будет милость Твоя, Господи, над нами» — Пс. 32, 22.

С благодарностью Господу

Редакция журнала

«...мы проповедуем Христа распятого» — 1 Кор. 1, 23

Сеяние и жатва не прекратятся

«И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле: пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.

И устроил Ной жертвенник Господу; взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всеожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» — Быт. 8, 15-22.

Приведенный отрывок Священного Писания, особенно последние слова, напрямую относятся к празднику Жатвы. Вместе с тем, это повествование возвращает нас к заре истории человечества, когда после потопа начался новый отсчет времени странствования жителей земли по пути в вечный Ханаан.

Мы прочитали: «И устроил Ной жертвенник Господу...» Выйдя из ковчега, Ной, прежде всего, принес жертву всеожжения, то есть вознес Богу благодарность за спасение. Этим самым он дал нам замечательный пример для подражания.

Совершая богослужение во славу Божию, Ной получил чудесное обетование: «...не буду больше проклинать землю за человека». Сказано: «И благословил Бог Ноя и сынов его» — Быт. 9, 1. В подтверждение своих слов Господь сказал Ною и сынам его: «Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, ...что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли... вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю

радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею» — Быт. 9: 9, 11-13. Господь заключил Свой завет о том, что Он не будет больше проклинать землю за человека, не будет больше поражать всего живущего, следующими словами: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва... не прекратятся». Как изрек Всевышний, так и стало. Трудно представить, что было бы, если бы Он отменил Свое обетование. Если бы Господь не повелел солнцу восходить и не посылал дождь ранний и поздний, то прекратилась бы жизнь на земле. Но Господь верен Себе. Это обетование вселяет в нас спокойную уверенность и надежду на будущее. И вся последующая история человечества, вплоть до наших дней, является живым подтверждением действенности слов Вседержителя.

Господь в премудрости Своей создал землю так, что тонкий слой почвы, всего несколько десятков сантиметров, творит чудеса — дает столько плодов, что хватает на всех живущих. Правда, при этом человек должен трудиться во исполнение заповеди, данной Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» — Быт. 3, 19. Не будем переоценивать свою значимость. Мы лишь только сеем семена. Все возвращает Бог, но «...сеющий и жнувший вместе радоваться будут» — Ин. 4, 36.

В гимне «Не нам, не нам, Твоим рабам, принадлежит хвала по праву» есть такие слова:

*Мы только сеем в душах семена,
мы всходы злаков поливаем,
а Твоя рука дает им жизнь и рост, —
мы это знаем.*

Вместе с обетованием Господь дает и повеление: «...когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение...» — Лев. 23, 10-11.

Первые жители земли сознавали свою зависимость от благословения Всевышнего и потому соблюдали праздник жатвы первых плодов и праздник собирания плодов в конце года — Исх. 23: 16, 19. На этом основании и мы отмечаем этот праздник.

Несоблюдение этого повеления во все времена приводило к печальным последствиям: «Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька» — Агг. 1, 6. Справедливость этих слов мы испытали на себе. Наша страна богата пахотными угодьями, но еще до недавнего времени мы вынуждены были покупать зерно за гра-

ницей. Надо молить Господа об урожае и совершать всенародное покаяние о своей неблагодарности по отношению к Подателю всех благ.

Вернемся к празднику жатвы. Это празднование сопровождалось радостью и веселием: «...как веселятся во время жатвы» — Ис. 9, 3, потому что «земля дала плод свой». Эти произведения земли являлись живым подтверждением милости Господней к людям. Но, когда народ отступал от Господа, то Он взыскивал (Быт. 45, 6). О, если бы все осознали свою зависимость от Господа, насколько бы мир изменился к лучшему! Но, будем благодарить Всевышнего вместо тех, кто этого делать не хочет или не умеет.

Но, как ни важны физические сеяние и жатва — это своего рода притча, только прообраз духовного сеяния и духовной жатвы, — она служит напоминанием о той великой жатве, о которой сказал Иисус Христос: «...жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» — Мф. 13, 39.

Вся история человечества является одной большой притчей, изъясняющей законы и тайны Царствия Божия. Нам только следует открытым взором смотреть на эти чудеснейшие и поучительнейшие картины, и тогда наше сердце запоет: «Великий Бог...»

Господь говорит: «...жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» — Мф. 9, 37-38. Оказывается, успех благовестия зависит от наших молитв и от нашего труда на Божией ниве. «Так не будем же ленивы, пока день — не будем спать».

Господь и сегодня сеет через слуг Своих отборное зерно. От нас зависит, как мы воспринимаем Его слово; позволяем ли суете заглушить всходы, которые взошли в наших сердцах?

Пусть праздник Жатвы вызовет у нас самые глубокие чувства благодарности и побудит к ревностному труду для Иисуса Христа и горячим молитвам. Все остальное совершит Господь.

Судя по всему, время великой жатвы приближается. В Откровении апостола Иоанна мы читаем: «...пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела» — Откр. 14, 15.

Праздник физической жатвы — это день благодарения, день радости и веселия, но, к сожалению, наша радость омрачается тем, что не все люди еще спасены, в том числе и наши близкие, родные. Эти чувства испытал и пророк Иеремия: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» — Иер. 8, 20. К счастью, день спасения, хотя и склонился к вечеру, но еще не закончился. Еще есть время для покаяния, для освящения.

Дал бы Господь, чтобы нам созреть и быть убранными, как убирают спелые снопы пшеницы в житницу Христову.

Виталий Куликов

«Дорожа временем»

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» — Ефес. 5, 15-17.

В этом удивительном Послании апостола Павла, которое он пишет из Рима в 60-м году по Р. Х., сияет свет веры и жизни в Господе, проявляется животворящая мудрость от Бога. Создается впечатление, что апостол Павел писал это послание, будучи на небесах в присутствии Бога и ангелов, а не находясь в узах. Послание к Ефесянам наполнено осознанием того, что мы «благодатию... спасены через веру» — Ефес. 2, 8, и что сие не от нас, а Божий дар; что мы «...уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» — Ефес. 2, 19; оно призывает «...уразуметь превосходящую разумение любовь Христову», чтобы нам «исполниться всею полнотою Божию» — Ефес. 3, 19. С особой силой воспринимается повеление от Господа: «...отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» — Ефес. 4, 22-24; приходит осознание того, как важно повиноваться «друг другу в страхе Божьем» — Ефес. 5, 21; как важно слышать призыв: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» — Ефес. 6, 11.

Все эти духовные жемчужины Послания к Ефесянам вечны и открывают нам великую тайну Божию о Церкви Христа, Его Невесте, «...дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» — Ефес. 3, 10. Эту премудрость Божию мы должны постигать и умом и сердцем, чтобы преобразовываться в образ Христов. К совершенству невозможно ничего добавить, совершенство Божьего Слова только призывает нас к его исполнению.

Одна из жемчужин премудрости Божией — повеление дорожить временем. Апостол Павел предупреждает верующих: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».

Бог создал человека и поместил его в определенные условия. Апостол Павел так говорит об этом в своей проповеди в ареопаге: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» — Деян. 17, 26-28.

От Господа мы имеем дар веры, дар спасения и вечной жизни, дар молитвы и возможность общения с Ним, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви и др. Все эти дары даны нам не по нашим заслугам, а по благодати Божией. Они даны нам не для нашего тщеславия и гордости, но для употребления во славу Божию, для использования во благо. Мы должны помнить, что дары принадлежат не нам только, но Церкви — Господь дал их нам на время земной жизни, чтобы мы пускали их в оборот, чтобы умножалась слава Божия, чтобы укреплялась Церковь Его на земле. Отец Небесный дал нам Свои богатства не для того, чтобы мы их расточали, не для того, чтобы прятали или использовали для своей выгоды или на зло, но они являются средством приближения нас к Богу; они должны указывать людям на Христа и прославлять Его имя. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и через служение дарами приносили плоды.

У каждого из нас есть особое богатство от Господа — время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит Богу и дано нам в кредит. Всевышний дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог подготовиться для вечной жизни с Ним. В вечности времени в обычном нашем земном понимании уже не будет, так как жизнь с Богом бесконечна. Для Господа «один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» — 2 Пет. 3, 8, потому что Он — Создатель и Властелин времени, и пред очами Его «тысяча лет как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» — Пс. 89, 5. Но на земле мы живем во времени. И здесь у человека, созданного по образу и подобию Божию, есть предназначение: Господь хочет, чтобы мы успели примириться с Ним; успели познать истину, научились любить; чтобы мы смогли использовать все возможности для прославления Его.

Время так быстротечно и безвозвратно. Мы стараемся что-то успеть и обычно думаем, что времени еще так много. Но «...мы теряем лета наши, как звук» — Пс. 89, 9. Никто не может прибавить или убавить время. Мы можем только правильно воспользоваться им, чтобы иметь плоды, чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это значит правильно расставлять приоритеты и действовать в согласии с совершенным Божиим Словом.

Священное Писание наставляет нас жить, «...дорожа временем, потому что дни лукавы». Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения, поэтому нужно ценить каждую минуту. Каждое мгновение предоставляет чудесную возможность сегодня и сейчас прославить Господа, проявить любовь к ближним, созидать совершенное и творить доброе.

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Какая точная характеристика дана убегающему безвозвратно времени, не оставляющему нам шансов воспользоваться упущенными возможностями — «дни лукавы»! Мы беспечно надеемся на то, что все, не сделанное сегодня, сделаем завтра.

У нас есть сегодня, а завтрашний день не в нашей власти: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» — Мф. 6, 34. В книге Притчей мы читаем: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день» — Пр. 27, 1. А апостол Иаков дает еще более яркую картину бессилия человека и его греховной самонадеянности: «Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по своей надменности, тщеславьтесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» — Иак. 4, 13-17. Завтра — великий враг сегодня, если сегодня не делать то, что нужно сделать, не откладывая на завтра. Самое большое обольщение в использовании времени — «завтра» и «успеем». Для большинства людей, которые не дорожат временем сегодня, а надеются на завтра, жизнь превращается в совокупность потерянных возможностей. Лень превращает время в пустоту.

«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» — Пс. 89, 10-12. Здесь сказано о том, что нам отведено очень мало времени на земле. И из этого времени жизни значительная часть — труд и болезнь. И Моисей просит Бога, чтобы за это короткое время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим богатством, потому что дни лукавы. Время не проходит просто так, оно воздействует на нас или созидательно или разрушительно. Все зави-

сит от того, кто кем владеет: или мы временем, или оно нами. Поэтому так важно не быть побежденными суетой, ненужными устремлениями. Христианин должен научиться использовать время для возрастания во Христе, достигая тишины, мира и спокойствия в сердце.

Бог там, где тишина. Но тишина — это не бездеятельность, а отсутствие суеты и пустоты; Божия тишина всегда наполнена созидательной деятельностью.

У нас очень мало времени, и мы должны дорожить им, не расточая его в безделии, не сжигая даруемые возможности в греховных удовольствиях или неразумном использовании.

Что значит дорожить временем?

Дорожить временем — значит правильно расставлять приоритеты, то есть делать сначала то, что наиболее важно, что требует нашего внимания в первую очередь.

Как часто мы упускаем благословенную возможность засвидетельствовать людям о Боге, о спасающей любви Христовой, занимая все время мимолетной встречи малозначительными разговорами, и время бывает упущено. Мы можем годами молиться за кого-либо, но вот этот человек попадает в больницу, и у нас появляется возможность посетить его, призвать его к вере, помолиться с ним. Если мы этого не сделаем, то время будет упущено. Слово Божие учит нас: «Со внешними обходитесь благо-разумно, пользуясь временем» — Кол. 4, 5. Мы так много времени упустили для проповеди Евангелия, когда люди охотно и с жадностью слушали и шли в церковь. Мы упустили много времени для распространения здорового учения, когда время было благоприятное, и создали нишу для проникновения ложного учения. Мы упустили время для строительства Домов молитвы, когда это стоило очень дешево, а теперь с трудом пытаемся наверстать упущенное, прилагая в десятки раз больше усилий.

Правильно выбирать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отдавать предпочтение тому, что имеет вечную ценность. Все то, что не годится для вечности, что не имеет ценности в очах Божиих, исчезнет навсегда. Это то, о чем сказал Екклесиаст: «...вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» — Еккл. 2, 11. Надо жадно и спешить собирать сокровище нетленное, вечное. Только это есть и будет ценно в очах Господних. Правильный приоритет — это избрание лучшего, совершенного. Маленькая жемчужинка на небесах лучше, чем большой воз соломы, который сгорит, не выдержав испытания вечностью. Всему Божьему должно принадлежать первое место: служению, свидетель-

ству, а не просто разговорам ни о чем; стяжанию любви в сердце и истины, а не материального богатства и ненужной, пустой информации.

Иисус Христос, когда вышел на служение, не начинал строительства офисов или создание партий для освобождения Израиля, как хотели бы многие, но Он употребил это время для самой главной миссии — спасти людей от рабства греха и смерти. В Слове Божием сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» — Еккл. 3, 1. Человек никогда не пожалеет о том времени, когда он проявлял любовь и милость, прощение и снисходительность, когда боролся за истину, когда носил бремена братьев и сестер, когда искал Божьего, а не своего. Мы сегодня так охвачены суетой и многозадачностью дел, что теряем из виду самый важный приоритет: лучшее, чему мы можем посвятить время — жертвенной отдачи себя Богу и ближнему. Уделите внимание детям, когда они ищут общения с вами. Подружитесь с ними сейчас, завоюйте их сердца. А если не так, то наступит время, когда вы будете свободны от дел и будете нуждаться в общении (или будете вынуждены общаться), но у них будут другие интересы, другие учителя, другие авторитеты. Есть такие мгновения в отношениях с нашими близкими, которые запоминаются на всю жизнь и излучают яркий свет любви. Нам нужно торопиться дарить такие мгновения нашим близким.

Писание призывает нас использовать время и прилагать усилия для поиска и приобретения вечного: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» — Мф. 6, 33. Надо стремиться использовать время для постижения истин Слова Божьего, ибо мы имеем надежду достичь воскресения праведных. Верный приоритет предполагает выбор исполнения совершенной воли Божией в данное время и при данных обстоятельствах. Когда приоритет Царствия Божия ставится нами на первое место, тогда мы способны действительно дорожить временем.

Нам нужно искать мудрости свыше. Необходимо вопрошать Господа о том служении, которое Он приготовил для нас, ибо взявшись не за свое дело, мы нарушаем Его волю о нас. Апостол Павел увещевает Тимофея: «...исполняй служение твое» — 2 Тим. 4, 5. Поступать мудро и осторожно — значит жить в свете нашего положения и ответственности детей Божиих. Поступать неразумно — значит спуститься с этих высот до уровня поведения людей, живущих по принципам и меркам греховного мира. Как часто мы даем себя обворовывать лукавому через пустое и совершенно бесполезное времяпровождение, через «прожигание» этого бесценного богатства.

Время коротко, поэтому тем более нам не подобает разворачивать бурную деятельность для своей только выгоды — по своему лишь усмотре-

нию и желанию. Мы поступаем очень неразумно, если открываем ту дверь, которую закрыл Господь. Все равно придется вернуться и все начать сначала, потому что «Бог поругаем не бывает» — Гал. 6, 7. Очень поучителен для нас урок Ионы, которого Господь послал в Ниневию, а он поехал в Фарсис. Но Бог возвращает его в Ниневию, с большими потерями и переживаниями, чтобы он там проповедовал.

Когда мы поступаем вопреки воле Божией, это пустая трата времени. Апостол Павел говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» — Рим. 12, 2. Нужно вопрошать Господа, а не поступать своевольно. А для этого надо иметь доверие к Нему во всем и во всех обстоятельствах. Однажды великий муж Божий И. В. Каргель шел по дороге, и на него напали бандиты, требуя отдать одежду. Каргель сказал: «Я сейчас спрошу у Отца», встал на колени и начал молиться. Злодеи убежали.

Нам всегда надо спрашивать у Отца Небесного, как нам поступать в данное время, чтобы исполнить Его волю, чтобы быть соратниками у Него и угодными сосудами в Его руках. Господь гневается не только на грехи Израиля, но и на упорное невежество его: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих» — Ос. 4, 6.

Есть то, что всегда угодно Богу. Его воля в том, чтобы мы:

- освящались и возрастали в святости, очищали сердца и стремились к истине;

- ни дня не проводили без личного общения с Ним и чтения Его Слова. Известный миссионер Хадсон Тейлор говорил: «У меня так мало времени, что первые три часа я должен провести с Богом в молитве»;

- творили добрые дела веры; в противном случае мы обворовываем и себя и Бога;

- имели общение с ближними, молились за всех;

- использовали свои дары для служения Церкви;

- искали не своего, а Божьего;

- исполняли Слово Божие, прилагая к этому все усердие.

«Время — это лицезреющая свои осуществления вечность», — говорил Платон. Для того, чтобы мы могли лицезреть вечность каждое мгновение, нужно спешить делать то, о чем никогда не будем жалеть.

Мы никогда не будем сожалеть, если стремимся говорить правду; не участвуем в осуждении; не отвечаем злом на зло, но побеждаем зло

добром, ибо время во грехе и непростении — это время, проведенное без Бога; если не ищем пользы лишь для себя, но для ближнего; если спешим раскаяться в грехах, признаем свои ошибки; если стараемся поступать по любви; стоим за истину; имеем чистые помыслы и поступки; если мы верны Христу в любых обстоятельствах; если смиренно переносим страдания и не ропщем на Господа и на ближних, будучи уверенными, что действия Его всегда совершенны.

Если мы так живем во времени и так его используем, то мы поступаем мудро. Господь благословит уповающих на Него во всякое время.

В. Немцев, церковь «Пробуждение», г. Минск

Адам, где ты?

«И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?» — Быт. 3, 9.

После грехопадения Адаму следовало бы разыскать своего Творца. Он должен был бы пройти весь Эдемский сад, зывая: «Боже мой, Боже мой, я согрешил против Тебя. Твое творение припадает к ногам Твоим и просит милости из рук Твоих».

Но вместо этого Адам убегает от Бога. От дней Адама и до сих пор не было еще случая, когда грешник первым разыскал бы своего Бога.

Создатель зывает к Своему творению: «где ты?» — и это голос благодати Божией.

Августин, описывая состояние падшего человечества, сказал: «...природа человека поражена грехом — до самых глубин нашего естества — так сильно, что ни у одного человеческого существа нет нравственных сил выбрать Божию благодать. Человеческая воля в результате первородного греха все еще может выбирать, но она находится в рабстве у своих греховных желаний и предпочтений». В грехопадении человек утратил способность выбирать Божье.

Овца отбивается от стада сама, но никогда сама не возвращается к стаду, если добрый пастырь не отыщет ее. Человек может совершить беззаконие, но осознать его настолько, чтобы почувствовать за него вину, —

это дар благодати Божией. Одно из первых действий благодати в человеке — пробуждение к осознанию опасных последствий греха.

Адам отчасти осознал, в какое состояние привел его грех, но вопрос Бога предназначался для того, чтобы проникнуть в глубину его духа и пробудить в нем подлинное осознание опасности: Адам, где ты? Посмотри: ты наг, жалок, отчужден от Бога, страшишься присутствия своего Создателя — ты погиб. Погиб для своего Бога, погиб во времени, погиб для вечности. Твоя жизнь брэнна, ничто не может быть более хрупким. Паутинка — и та канат по сравнению с ниточкой твоей жизни. Ты есть — и тебя нет. Осужденный, но все также беспечно направляющийся к гибели!

Когда нашему личному имуществу грозит какая-либо опасность, мы проводим тревожные ночи и лишённые покоя дни; но со своими душами мы играем, как если бы они были ничего не стоящими безделицами.

Где ты, потерянный, опустошенный и погибший?! О, грешник, где ты? Этот вопрос должен был обличить во грехе и таким образом привести к исповеданию. Услышим же голос Божий, обращенный к нам, если мы сегодня еще без Христа.

Адам, где ты? Бог создал человека по Своему образу и подобию; Он дал ему власть над творением рук Своих: над птицами небесными, рыбами морскими и всем, что проникает в глубины морские — весь этот чудесный сад Он отдал ему, чтобы тот был его домом. Он удостоил человека Своим присутствием, Он заботился о нем. Луна не вредила ему ночью, солнце не поражало его днем. Он сдерживал ради него ветры; Он одевал деревья плодами для его насыщения. От человека же требовалось лишь малое: не прикасаться к дереву познания добра и зла.

Ко многим из нас обращены слова Господа: «Мои милости текли к тебе рекою. Открывая утром глаза, ты мог насыщаться Моей благодатью; и до самого последнего мгновения ночи Я был твоим Помощником. Под сенью крыл Моих ты был безопасен, а где ты теперь? Не в стане ли врага Моего?»

Вопрос Бога к Адаму — это глас Божий, оплакивающий погибшее человечество.

Погибающие грешники, услышьте голос Божий, ибо он обращен к вам. «Где ты? Я пришел, чтобы взыскать тебя». Для человека, осознавшего свое состояние пред Богом, есть надежда, которая по милости Господней не останется бесплодной.

И, наконец, этот возглас Божий есть голос взывающего правосудия. Адам убежал, но Бог должен привести его на Свой суд. «Адам, где ты?»

Грех не может оставаться безнаказанным. Адам не мог оправдаться перед Создателем, и был изгнан из рая.

Грешник, где ты? Создатель взыскивает Свое творение, вскоре вы услышите Его голос; услышите в первый раз, подобно глухим раскатам грома перед началом бури. Когда Сам Бог прикоснется к вашей душе, вам придется ответить. Вы больше не услышите зова милости; ибо день милости прошел. Вы окажетесь на пороге вечности без надежды на спасение. Теперь, когда дух освободился от бесчувственной плоти, которая заглушала его, делала вялым, оцепеневшим, вы слышите тот голос, ибо душа предстала перед своим Богом: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» — Мф. 25, 41. Дух уходит от Бога, но не для того, чтобы спрятаться в саду, а чтобы быть брошенным в волны страдания. Наступит день суда. Призрачный дух возвратится в воскресшее тело, и они оба — сообщники в грехе — предстанут на суд. Зов прозвучит, и его услышит то самое ухо, которое слышит теперь: «где ты?»

Потом явится великий белый престол, и те самые глаза увидят его.

«О, земля, земля, земля! слушай слово Господне!» — Иер. 22, 29. Услышьте оплакивающий голос Божий, ищите лица Его, ибо Он ищет вас; и тогда вам не придется ужасаться, когда Он, наконец, спросит: «где ты?» Ибо вы сможете ответить: «Вот я и дети, которых Ты дал мне. Мы омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца; и мы надеемся пребывать пред лицом Твоим, Отче, во веки».

Спасайте свою жизнь, не оглядывайтесь назад; не оставайтесь на равнине, но бегите к горе Голгофе, чтобы вам не быть истребленными с миром.

Веруй в Господа Иисуса Христа — и спасешься!

Ч. Г. Сперджен

Время быть с Богом

В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус Христос призывал народ искать прежде Царствия Божия и правды его и не отягощать себя собиранием богатств земных, и далее следует пояснение: «...ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 33, 21).

«Господь есть Бог ревнитель...» — Наум. 1, 2, Он ищет Себе последователей, которые вполне преданы Ему. Если же наше сердце разрывается между нетленными сокровищами Неба, которые мы имеем в Духе Святом, и обольщениями князя мира сего, который стремится завладеть нашей душой, то мы не устоим на путях правды и не сможем быть угодными Богу. Иисус Христос со всею серьезностью предупреждает: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» — Мф. 6, 24.

Книга Деяния Апостолов содержит повествование об Анании и Сапфире, которые солгали Духу Святому, утаив часть средств из цены земли, и были за это наказаны смертью (Деян. 5, 1-11).

Как часто мы ошибочно думаем, что наш обман не значим перед Господом, оправдываясь еще и тем, что живем во времена Нового Завета, и милость Господа покрывает все. Но нужно помнить, что милосердие Господне не распространяется на тех, кто грешит сознательно и преднамеренно!

Раздвоенность сердца ветхозаветного Ахана заставила его совершить преступление: взять и утаить закланое из добычи, что было запрещено Богом. Это деяние Ахана привело к поражению израильтян (И. Нав. 7 гл.).

Иисус Навин вел свое войско завоевывать Иерихон, который был обнесен высокими и неприступными стенами. Он предупреждал народ: «Но вы берегитесь закланого, чтобы и самим не подвергнуться закланию, если возьмете что-нибудь из закланого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести закланья и не сделать ему беды. И все серебро и золото, сосуды медные и железные да будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господню» — И. Нав. 6, 17-18. Другими словами, не становитесь идолопоклонниками.

После замечательной победы, одержанной израильтянами над Иерихоном с помощью Божией, Иисус Навин повел войско на небольшой городок

Гай. Люди, посланные в разведку, доложили, что в городе мало жителей. Поэтому Иисус Навин послал только три тысячи воинов, он был уверен, что они легко справятся с немногочисленным войском аморреев. Но израильтяне были разбиты и обратились в бегство. Народ тяжело переживал свое поражение; Иисус Навин разорвал свои одежды, посыпал голову пеплом, пал ниц перед ковчегом и лежал до вечера.

В отчаянии он взывал к Богу: «о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом!» — И. Нав. 7, 7. Возможно, Иисус Навин никогда не думал, что скажет эти слова Богу, потому что именно за ропот и неверие израильтяне были жестоко наказаны: они скитались по пустыне сорок лет.

И в этот раз Господь наказал народ израильский. Он сказал Иисусу Навину: «Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещаю им; и взяли из заклитого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. За то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими» — И. Нав. 7, 11-12. Господь велел ему истребить из народа израильского заклитое и того, кто его взял.

Ахан был вынужден признаться в совершенном преступлении: «точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне понравилось, и я взял это; и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним» — И. Нав. 7, 20-21.

Что же было в сердце Ахана? Он должен был знать, что Бог, Который привел израильтян к победе над Иерихоном, позаботится о народе Своем.

Иисус Христос сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло. Если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно» — Мф. 6, 22-23. Когда мы смотрим на то, что запрещает нам Бог, в нашей душе становится темно. Увидев дорогие одежды, золото и серебро, Ахан не устоял перед искушением, несмотря на запрет.

Обращает на себя внимание то, что он зарыл серебро глубже, чем золото. В свое время Иуда Искариот предаст Сына Божия за горсть серебряных монет, и эта мера будет почти такой же, какую нашел Ахан, не уразумевший, что своим поступком он предал Бога и привел к поражению израильтян.

Ахан был поглощен жадной наживой, он забыл, что является частью народа Божия. Его поступок привел к смерти не только его самого, но и его

жену, сыновей и дочерей, и даже скот. Когда мы открываем дверь погибели, разрушение приходит в наш дом.

Христиане не должны уклоняться от правды Божией; мы должны утвердиться в ней, подобно Ною перед потопом. Если вы делаете неугодное в очах Господних, просите у Него силы, чтобы вам остановиться! Не соблазняйтесь миром и не принимайте его ценностей! Откажитесь от всего, что мешает вам наследовать Царствие Небесное, потому что — время быть с Богом.

Когда мы предстанем пред престолом Господа, Он спросит, почему мы не ходили в Его свободе, в Его правде, когда было возможно покаяние, очищение, прощение и помазание. Как страшен будет тот день!

Иисус Навин сказал Ахану: «сын мой! воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня» — И. Нав. 7, 19. Возможно, Ахан мог бы избежать наказания, если бы с самого начала вышел вперед и покался. Но он опоздал. Время помилования прошло!

Не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сейчас! Мы живем в один из самых опасных периодов истории. Мы должны принять Господа и подчиниться Его воле.

Господу нашему да будет слава!

Картер Конлон

«Сотворите же достойный плод покаяния»

Мф. 3, 10

Вера и покаяние есть два величайшие дара в жизни всякого верующего. Они, как два крыла, помогающих ему достигнуть Неба. Как тепло и влага способствуют жизни в естественном мире, так вера и покаяние поддерживают жизнь духовную.

Дух Божий движется в водах покаяния, которые взволнованы, но тем не менее чисты. Покаяние иссушает грех и тушит гнев Божий.

Мирские слезы падают на землю, но святые слезы собираются в сосуд (Пс. 56, 8). Не считайте святые рыдания излишними. Тертуллиан полагал, что он был рожден ни для какой иной цели, кроме как для покаяния.

Пусть не говорят, что покаяться трудно, все хорошее требует усилий; и «...Царство Небесное силою берется» — Мф. 11, 12. Завтра может оказаться днем нашей смерти; пусть сегодня станет днем нашего покаяния, нашего примирения с Богом. «Теперь время благоприятное» — 2 Кор. 6, 2; Бог готов оказать милость грешнику и ожидает его.

Несомненно, духовное возрождение человека начинается с покаяния. Тем не менее семена веры прежде прорастают в сердце. Так, когда в комнату вносится зажженная свеча, свет виден сразу, но сама свеча была раньше света. Подобным образом мы видим прежде плод покаяния, хотя начало веры предшествовало ему.

Покаяние, будучи благодатью Божией, должно быть осуществлено живой душой. А чем же живет душа как не верой? «Праведный верою жив будет» — Евр. 10, 38. Таким образом, в сердце кающегося сначала должны прорасти семена веры, в противном случае, покаяние будет мертвым и, значит, не будет представлять из себя никакой ценности.

Покаяние настолько важно, что никто не может быть спасен без него. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную» — Деян. 17, 30-31. Мы заразились проказой греха и должны пойти и омыться в духовном Иордане (4 Цар. 5). Мы воспламенили Божий гнев против себя.

После кораблекрушения апостол Павел поплыл к берегу на досках и разломанных частях корабля (Деян. 27, 44). В Адаме мы все потерпели кораблекрушение, и покаяние — единственная доска, оставленная нам после кораблекрушения, чтобы доплыть до рая; «...если не покаетесь, все также погибнете» — Лк. 13, 5.

Мы можем ожесточить свои сердца, но не можем смягчить их. Венец свободной воли упал с нашей головы. Более того, в нас, кроме бессилия, есть еще и упрямство (Деян. 7, 51). Поэтому молитесь Бога о даровании вам Духа покаяния. Он может даже каменное сердце заставить кровоточить.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — Мф. 3, 2; «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» — Деян. 3, 19. Покаяние не является чем-то произвольным — оно не оставлено на наше усмотрение, но это повеление, не допускающее исключений.

Святость Творца отвергает общение с нераскаявшимся творением: «Омойтесь, очиститесь» — Ис. 1, 16, пойдите и погрузитесь в очищающие воды покаяния. Тогда, говорит Бог: «Придите и рассудим» — Ис. 1, 18; иначе не приближайтесь ко Мне, ибо «Что общего у света со тьмою?» — 2 Кор. 6, 14.

Покаяние — чистая евангельская благодать. Христос приобрел Своею Кровью спасение кающимся грешникам. Первая проповедь, сказанная Спасителем, была: «покайтесь» — Мф. 4, 17. А Его прощальное слово, которое Он оставил перед Своим вознесением, было: «...покаяние во имя Его должно быть проповедано во всех народах» — Лк. 24, 47. Все апостолы и действовали в этом направлении: «Они пошли и проповедовали покаяние» — Мр. 6, 12.

Что лежит в основе покаяния?

Слово Божие

«Слыша это, они умилились сердцем» — Деян. 2, 37. Проповедуемое слово сравнивается с молотом и огнем (Иер. 23, 29) — один разбивает, другой расплавляет сердце. Какое великое благословение, что это Слово, полное такой силы, распространяется! И насколько трудно будет избежать ада тем, кто удаляет от себя небесный свет! Когда сердце Савла смирилось и растаяло, тогда «...он начал молиться»... «Господи, что повелишь мне делать?» — Деян. 9: 11, 6. Кающаяся душа присоединяется к Божьей воле и отвечает на Его призыв, как эхо голоса.

Дух Святой

Служители есть лишь проводники Слова. Дух Святой, дышащий в них, озаряет и обращает: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово» — Деян. 10, 44. Когда Дух Божий касается сердца, оно обливается слезами: «И Я изолью на жителей Иерусалима дух благодати, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о нем» — Зах. 12, 10.

Молитесь, чтобы роса могла выпадать вместе с манной, чтобы Дух Божий мог идти рядом со словом. Колесница законов не доставит нас до рая, пока сам Дух Божий не присоединится к ней (Деян. 8, 29).

Сущность покаяния

Прежде чем исследовать, что есть истинное покаяние, покажем вначале, что не является таковым; человек может обманываться ложным покаянием.

Одно дело быть напуганным грешником, а другое — быть кающимся грешником. Чувства вины достаточно для порождения страха, а благодать порождает покаяние.

Человек может намереваться решительно покончить со грехом и все же не каяться. «Ты говорил: не буду служить идолам» — Иер. 2, 20. Здесь решение было принято, но посмотрите, что следует дальше: «...под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Несмотря на свою торжествен-

ную помолвку, ты блудодействовал, порвал с Богом и побежал за своими идолами.

Решение покончить с грехом может происходить:

— исходя из насущной необходимости; по причинам, продиктованным благоразумием. Человек видит, что грех хоть и приносит ему удовольствие, но он, тем не менее, не в его интересах. Он повредит его репутации, испортит здоровье, нанесет ущерб имуществу. Поэтому он расстается с грехом не потому что грех грешен, а потому, что он мучителен.

— от страха перед будущим наказанием. Мы знаем по опыту, какие торжественные заявления может давать человек, стесненный обстоятельствами; но любовь ко греху превозможет клятву, данную на одре болезни. Не доверяйте страстным обетам: они возникли в шторме и умрут в штиле.

Прежний грех может быть оставлен для того, чтобы развлечься новым, так же, как вы заменяете одного слугу на другого. Это значит обменивать грех. Грех может быть разменянным, а сердце остаться неизменным. Так, кто был мотом в юности, становится ростовщиком в старости. Так человек, переходя от одного порока к другому, все же остается грешником.

Настоящее оставление греха может быть только тогда, когда действие греха прекращается от вмешательства законов благодати, также как помещение перестает быть темным от проникновения света.

Рассмотрим далее, что же значит евангельское покаяние. Покаяние — это милость Духа Божьего, посредством которого грешник внутренне смиряется и изменяется внешне. Покаяние — это духовное лекарство, содержащее следующие компоненты:

- видение греха;
- сожаление о грехе;
- исповедание греха;
- стыд за грех;
- ненависть ко греху;
- обращение от греха.

Видение греха

Первое составляющее лекарства Иисуса Христа — глазная мазь (Деян. 26, 18). Ее действие показано в покаянии блудного сына: «...он пришел в себя» — Лк. 15, 17. Он увидел себя грешником и ни кем иным. Соломон в своем описании покаяния говорит: «...войдут в себя» — 3 Цар. 8, 47. Человек, прежде всего, должен узнать и рассмотреть, чем же является его грех, он должен

знать язву своего сердца, перед тем как будет унижен за нее в свое время. Грех сначала должен быть обнаружен, чтобы потом его могли оплакать.

Из этого следует, что там, где не видят греха, там и не может быть покаяния. Люди не знают ни собственного сердца, ни того, какой ад они носят в себе. Дьявол поступает с ними так же, как соколиный охотник с соколом, — он ослепляет их, накрывает капюшоном и увлекает их в ад: «меч на правый глаз его» — Зах. 11, 17. У людей хватает пронизательности в мирских вопросах, но их духовное око — поражено. Они не видят никакого зла в грехе; меч находится на их правом глазу. Подобно орлу, сатана, этот князь поднебесья, сначала ослепляет людей невежеством, а затем ранит их стрелами соблазна.

Грех ужасен. Его родословная берет свое начало в аду: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил» — 1 Ин. 3, 8. Совершая грех, мы становимся приспешниками сатаны.

Всякий грех есть удаление от Бога (Иер. 2, 5). Бог есть высшее благо, и наше блаженство — в союзе с Ним. Грех, как сильное пристрастие, отрывает сердце от Бога. Согрешая, человек как будто прощается с Богом. «Оставили Господа, повернулись назад» — Ис. 1, 4. Чем дальше человек уходит от солнца, тем ближе он подступает ко тьме. Чем дальше душа уходит от Бога, тем ближе она к страданиям. Меч Божией справедливости лежит спокойно в ножнах, пока его не вытащит грех.

Грех — это восстание против Бога. «Устраните от глаз наших Святого Израилева» — Ис. 30, 11. Как это ужасно, что комок горделивого праха восстает в открытом неповиновении своему Творцу!

Грех — это оскорбление Бога. Он нарушает Его законы. Грех обкрадывает Бога в том, что Ему принадлежит. Душа принадлежит Богу по праву творения и искупления. Однако грех крадет душу у Бога и отдает дьяволу то, что принадлежит Господу.

Грех — это безрассудство. Что может быть большим неблагоразумием, чем ублажать врага? Грех ублажает сатану. Когда похоть или гнев горит в душе, сатана согревается у этого огня. Человеческие грехи — это праздник для дьявола. Владельцы Филистимские позвали Самсона, чтобы он позабавил их (Суд. 16, 25). Так же и грешник забавляет дьявола. Хлеб и вода для дьявола — видеть грешника согрешающим. Как же он празднует, видя как они рискуют своими душами ради этого мира.

Согрешая, человек наступает на край бездны. Один раз вкусив запретного плода, Адам потерял рай. Однажды согрешив, ангелы лишились неба. Один грех Саула стоил ему царства.

В Библии грех назван мерзостью (Втор. 7, 25). Эта мерзость греха направлена внутрь человека, она проникает в сознание и совесть. Грех так сильно обезображивает человека, что Бог не может выносить его вида: «отвратится душа Моя от них» — Зах. 11, 8.

Грех — это унижение, он лишает человека чести. Ничто так не превращает человеческую славу в позор, как грех; человек становится прокаженным в глазах Бога.

Грех — это ущерб. В каждом грехе есть бесконечная потеря. Что же теряет человек с грехом? Он теряет Бога; он теряет мир; он теряет свою душу. Душа — это божественная искра, зажженная с Небес, это слава всего творения. А что же может компенсировать эту потерю? «Или какой выкуп даст человек за душу свою?» — Мф. 16, 26.

Грех — это долг. Он сравнивается с долгом в десять тысяч талантов (Мф. 18, 24). «От лица Твоего куда убегу?» — Пс. 138, 7. Бог знает, где искать всех Своих должников. Смерть освобождает человека от всех других долгов, но никогда не освободит от этого.

Грех — это обман. Грех сначала ищет нашего расположения, а затем убивает. Иуда был доволен тридцатью сребренниками, но они оказались лживым богатством. Спросите его сейчас, доволен ли он своей сделкой.

Грех — это духовная болезнь. Состояние грешника и больного человека схоже: вкус у него расстроен, и даже самое сладкое ему кажется горьким. Так и Слово Божие, которое слаще сотов меда, имеет горький вкус для грешника: «Сладкое почитают горьким» — Ис. 5, 20. И если грех — болезнь, то его не лелеять надо, но лечить покаянием.

Грех — это рабство. Грех отдает человека в подмастерья к дьяволу. Грех — властен и деспотичен. Он имеет такую связывающую силу над человеком, как закон, поэтому апостол Павел говорит в одном из своих посланий о законе греха (Рим. 8, 2). Грешник должен выполнять то, что повелевает ему грех. Он не столько наслаждается своими похотями, сколько служит им. «Видел я князей ходящих, подобно рабам, пешком» — Еккл. 10, 7. Душа, эта царственная особа, которая когда-то восседала на престоле и была увенчана знанием и святостью, теперь сделалась лакеем греха и спешит исполнить поручения дьявола.

Грех — это распространяющаяся пагуба. Грех вредит не только самому человеку, но и окружающим. Грех одного человека может стать причиной согрешения многих. Вы, кто виновен в явных грехах, не знаете, скольких вы уже заразили. Вероятно, многие сейчас вопиют в аду, и вам бы следовало знать это, что они никогда бы не оказались там, если бы не ваш плохой пример.

Грех — это проклятие. «В болезни будешь рождать» — Быт. 3, 16. Человек дразнит себя замыслом греха, а когда грех уже зачат, он рождает его в болезни. Он ломает голову, изобретая грех, чтобы этот же грех затем беспокоил его совесть, навлек проклятие на его имя и подверг гниению стены его дома (Зах. 5, 4). Люди, развлекаясь, пьют греховный яд, и это стоит им их душ: «Ибо возмездие за грех — смерть» — Рим. 6, 23. Люди не могут поверить в существование ада, пока они сами не попадут туда.

В каждом грехе присутствует жестокость. Пока вы снисходительны ко греху — вы безжалостны сами к себе, как тот человек в Евангелии, который бился о камни, пока не появилась кровь (Мр. 5, 5). Грешник подобен тому темничному стражу, который извлек меч, чтобы убить себя (Деян. 16, 27). Душа при этом может вопиять: «Убивают!» Естествоиспытатели говорят, что ястреб предпочитает пить не воду, а кровь. Так и грех пьет кровь наших душ.

Грех — это духовная смерть: «...мертвые по преступлениям и грехам вашим» — Ефес. 2, 1. Жизнь во грехе — это смерть для души.

Мертвый человек не может чувствовать. Так и невозрожденный человек не имеет ощущения Бога в себе (Ефес. 4, 19). Попробуйте уговорить его подумать о спасении. Для чего вы готовите речи к мертвому человеку? Тот, кто мертв, уже не способен различать вкус. Разложите перед ним любые яства, и он все равно не оценит их. Подобно этому грешник не находит сладости во Христе Иисусе и Его обетованиях. И если Марфа сказала о Лазаре: «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» — Ин. 11, 39, то насколько же будет верно сказать «уже смердит» о грешнике, который был мертв во грехе тридцать или сорок лет!

Сравните грех с адом и вы увидите, что грех хуже. Мучения ада являются бременем только для грешника, грех же — тяжесть для Бога: «Я придавлен вами, как придавлена колесница, нагруженная снопами» — Ам. 2, 13. Грех обворовывает Бога в Его славе, Христа в Его приобретении, душу в ее блаженстве. Рассудите теперь, разве грех не самое отвратительное, что только может быть, что даже хуже страданий и ада.

Из-за греха мы потеряли образ Божий, который включал нашу святость и наше величие. Адам в первоначальной своей славе был подобен глашатому, на котором — гербовый щит. Грех обесчестил нас. Он сорвал с нас одежду невинности. Но это еще не все. Эта остистая стрела греха хотела бы проникнуть еще глубже. Грех навсегда желал бы разделить нас с возможностью лицезреть Бога, в присутствии которого — полнота радости. Ненависть Амнона к Фамари была сильнее любви, которую он имел к ней (2 Цар. 13, 15). Так и мы должны ненавидеть грех бесконечно больше, чем когда-то любили его.

Сожаление о грехе

Тот, кто может каяться не печалясь, ставит под сомнение свое покаяние; «...скорбь моя всегда предо мною» — Пс. 37, 18. Молитва весьма приятна Богу, когда она возносится с алтаря разбитого сердца. Мытарь бил себя в грудь, говоря: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Эта молитва пронзила небеса: «Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот» — Лк. 18, 14. Только та молитва трогает Божие ухо, которая исходит из сердца, тронутого осознанием греха.

Скорбь о грехе — это не просто переживание, Писание называет это сокрушением сердца: «Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» — Пс. 50, 19; и раздиранием сердца: «Раздирайте сердца ваши» — Иоил. 2, 13. Иудеи сказали Пилату: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю» — Ин. 19, 12. Если мы отпустим наши грехи, не распяв их, мы — не друзья Иисуса.

К чему же должна привести эта скорбь? Христос должен стать драгоценным. Каким желанным является Господь для страждущей души! Иисус Христос для нее — действительно Спаситель, а прощение для нее — действительно милость. Пока сердце не исполнится угрызениями совести, в нем нет места Христу. Как желанен врач для человека, истекающего кровью!

Слезы покаяния драгоценны, но, тем не менее, слез не достаточно для покрытия греха. Только Кровь Христа смывает вину содеянного. Уповайте не на то, что ваше сердце было изранено за грех, а на то, что ваш Спаситель был изранен за грех.

Наша решимость оставить грех должна покоиться на силе Христа, а не на нашей собственной. Это должна быть смиренная решительность. Как Давид, когда он, выйдя против Голиафа, сбросил с себя вместе с доспехами самонадеянную уверенность: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа» — 1 Цар. 17, 45 — так и мы должны выходить против нашего Голиафа, который есть наши похоти, в силе Христа.

Грех должен быть удален. «Да оставит нечестивый путь свой» — Ис. 55, 7. Кающийся грешник сеет в дождливое время, но зато собирает прекрасный урожай. Покаяние, словно нож хирурга, вскрывает нарыв греха, и тогда душе становится легче. Когда Бог начинает возмущать душу человека из-за его грехов, Его действия можно сравнить с действием ангела, который возмущал воду в купальне (Ин. 5, 4), что открывало путь для исцеления.

Величайшее наказание, которое Бог может возложить на человека, это позволить ему грешить. «Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам» — Пс. 80, 13.

Не всякая печаль свидетельствуют об истинном покаянии. Апостол говорит о печали «ради Бога» (2 Кор. 7, 9). Но что же значит печаль ради Бога?

Это печаль сердца. Из-за греха сердце обливается кровью. И так как из сердца исходят все злые помыслы, оно должно быть главным участником покаяния. «Жертва Богу дух сокрушенный» — Пс. 50, 17. Мария стояла у ног Иисуса, плача (Лк. 7, 38). Она, по словам Августина, принесла Христу две вещи — миро и слезы. Ее слезы были лучше мира. Слезы убедительно взывают о милости. Они безмолвны, но у них есть голос: «Господь услышал голос плача моего» — Пс. 6, 8.

Порочный человек боится того, что грехи его могут выплыть на поверхность; действительно же обращенный оплакивает грехи своего сердца.

Печаль ради Бога возникает, главным образом, из-за преступления, совершенного против Бога. Но человек может сожалеть, и все-таки это не будет покаянием, как вор, которого схватили, плачет не о том, что он украл, а что теперь ему придется расплачиваться за это. Лицемеров печалит только горькое последствие греха.

Печаль ради Бога искренна, христианин сокрушается о грехе против благодати, которая помиловала его. «...Грех мой всегда предо мной» — Пс. 50, 5; Давид не говорит: «меч предо мной», но «грех мой».

Печаль ради Бога основывается на вере. Духовная скорбь потопит сердце, если рука веры не вытянет его. Как наши грехи всегда перед нами, так и обещание Божие должно быть перед нами всегда. И как только мы почувствуем жало греха, мы должны сразу же поднимать наш взор на Иисуса Христа. Лица у некоторых людей настолько опухли от мирской печали, что они едва ли могут видеть своими глазами. Тот плач, что ослепляет очи веры, не может быть добрым. Если в душе нет ни капли веры, то это печаль не смирения, а отчаяния.

Печаль ради Бога — глубокая печаль. Скорбь о грехах должна превосходить земную печаль. Скорбь о грехах должна превышать скорбь у подножия могилы, потому что, когда мы хороним умершего, от нас уходит друг, а когда мы грешим, от нас уходит Бог.

Скорбь о грехах должна быть такой сильной, чтобы она могла поглотить все другие скорби, как после удара камнем забываешь, что у тебя была ссадина. Мы должны чувствовать столько же горечи в наших слезах о грехе, сколько удовольствия мы находили, когда совершали его. Несомненно, Давид нашел больше горечи в покаянии, чем получил наслаждения с Вирсавией.

Наша скорбь о грехах должна быть такой, чтобы она рождала желание убегать от тех грехов, которые приносили большие выгоды или наслаждение. Мы тогда узнаем, что лекарство сильное, когда оно исцелит наши болезни. Для христианина достаточна та доза скорби, которая исцеляет его от любви ко греху.

Печаль ради Бога постоянна. Это не те несколько слезинок, что появляются от эмоционального возбуждения. Истинная скорбь должна быть постоянной. Болезнь нашей души является хронической, часто возвращающейся к нам, поэтому мы постоянно должны принимать лекарство — покаяние. Это и есть та скорбь, которая называется «печалью ради Бога».

Плотские христиане незнакомы с печалью ради Бога. Они не в состоянии серьезно переживать и не любят беспокоить себя из-за грехов; они проводят свои дни в веселии, избегая печали, и, танцуя, идут на вечные муки. Некоторые, прожили много лет, но так никогда и капли не уронили в сосуд Божий, они и не знают, что значит сокрушенное сердце. Плотские христиане плачут, ломая руки, как будто они погибли, когда теряют свое имущество, но они совсем не испытывают душевных мук из-за греха.

Исповедание греха

Исповедание — это самообвинение: «Вот, я согрешил» — 2 Цар. 24, 17.

Грешник признает, что заслужил гнев Божий. Апостол Павел говорит: «Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» — 1 Кор. 11, 31.

Но разве не исповедовали свой грех Иуда и Саул? Да, но их исповедание не было истинным.

Исповедание должно быть добровольным. Исповедание у некоторых грешников подобно признанию, полученному под пытками. Когда искра Божьего гнева опаляет их совесть, или когда страх смерти наполняет их, тогда они начинают исповедоваться. Валаам, когда увидел ангела, стоящего с обнаженным мечем, сказал: «Согрешил я» — Числ. 22, 34. Но истинное исповедание течет из уст, словно миро с дерева или мед из сотов, свободно. «Я согрешил против неба и пред тобою» — Лк. 15, 18, — блудный сын сам обвинил себя во грехе до того, как это сделал его отец.

Исповедание должно быть с раскаянием. Сердце должно быть глубоко возмущено грехом. Обычное признание человека вытекает из него, словно вода из трубы. Оно ничуть его не волнует. Но истинное исповедание оставляет ранящее сердце впечатление. Душа Давида находилась под тяжелым грузом грехов, когда он исповедовал их: «...как тяжелое бремя отяготели на мне» — Пс. 37, 5. Одно дело — признать грех, а другое — прочувствовать его.

Разбойник на кресте исповедал свой грех: «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли» — Лк. 23, 41. И Христос сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» — Лк. 23, 43. Эти слова могли стать поводом к высказыванию Августина о том, что исповедание греха закрывает жерло ада и открывает воротарая.

Исповедание должно быть искренним. Наши мысли, чувства должны быть безраздельно связаны с нашим исповеданием. Лицемер исповедует грех, но продолжает любить его, как вор, признающийся в воровстве, продолжает красть. Сколько тех, кто исповедуется в гордости и жадности устами, но продолжают смаковать их, словно мед. Августин говорил, что перед своим обращением, он исповедовал грех и молил об освобождении от него, а сердце в этот момент шептало: «Но не сейчас, Господи». Он не мог расстаться с грехом в одночасье.

Откладывать покаяние для нас естественно. Мы говорим как народ во времена пророка Аггея: «Не пришло еще время» — Агг. 1, 2. Сатана делает все возможное, чтобы не допустить людей к покаянию. Когда он видит, что они начинают серьезно задумываться о покаянии, он просит их подождать немного. Так сатана добивается отсрочки греху; и тот уже не умирает никогда. Наконец, люди откладывают покаяние так долго, что смерть настигает их.

Бог любит рано раскаивающихся грешников, посвящающих Ему весну и цвет своего возраста. О, не оставляйте остатки вашей жизни Богу, чтобы Он не оставил остатки Своей чаши для вас! Будьте настолько скоры в своем покаянии, насколько вы хотите, чтобы Бог был скор в Своей милости к вам: «...поручение царя было спешное» — 1 Цар. 21, 8. Таким образом, покаяние не терпит промедления.

В истинном исповедании нужно конкретизировать грех. Нечестивый подтверждает, что он — грешник вообще, и признается во всех грехах сразу, но не указывает конкретно в чем именно; тогда как истинно обращенный признается в каждом отдельном грехе. Как израненный человек, идя к врачу, показывает ему все свои раны: «Вот здесь меня ударили по голове, а там прострелили руку», также скорбящий грешник исповедует все, что приносит страдания его душе.

Мы должны исповедовать наши грехи с твердым намерением никогда к ним больше не возвращаться. Некоторые переходят от исповедания греха к совершению его, подобно персам, у которых был один день в году, когда они убивали змей, а затем позволяли им плодиться снова. Многие поступают таким же образом: кажется, что они уничтожают свои грехи ис-

поведанием, но после разрешают им расти также быстро, как и раньше. «Перестаньте делать зло» — Ис. 1, 16. Не имеет смысла исповедание, когда продолжаем поступать так же. Фараон признался, что согрешил (Исх. 9, 27), но когда гром прекратился, он снова впал в грех: «...и продолжал грешить, и отягчил сердце свое» — Исх. 9, 34. Какой царь простит подданного, который после признания в измене продолжает изменять?

Многие предпочитают скрыть свои грехи, а не исцелиться от них. Те, кто не исповедует свой грех как Давид, чтобы получить прощение, исповедуют его как Ахан, и будут побиты камнями. Опасно держаться советов дьявола; «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха» — Пр. 28, 13.

Есть и те, кто исповедует свои грехи, но только наполовину. Они исповедуются не во всем, они признаются в копейках, а не в рублях. Если же мы не исповедуем всего, как мы можем надеяться, что Бог простит нам все? Все те грехи, в которых сердце наше обвиняет нас, должны быть исповеданы, если мы надеемся на прощение.

Также и те, кто в исповедании смягчает и оправдывает свои грехи. Искренняя душа усугубляет свои грехи в исповедании, а лицемеры приукрашивают свои. Но это скорее оправдание, чем исповедание. И это — у нас в крови. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа, и слово твое; но я боялся народа, и послушал голоса их» — 1 Цар. 15, 24. Саул возложил свой грех на народ: это они заставили его сохранить овец и волов. Адам, признавшись, что он ел запретный плод, вместо того, чтобы раскаяться в своем грехе, переложил его с себя на Бога: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» — Быт. 3, 12.

Есть и те, кто так далек от исповедания грехов, что даже смеют защищать их. И вместо того, чтобы горестно плакать, они используют различные аргументы, чтобы оправдать грех. Когда люди грешат, они являются слугами дьявола, когда же защищают грех, они становятся его адвокатами, и он отдаст им их плату.

Нераскаянный грешник не внимает уговорам и не страшится судов. Такие люди, не желающие рыдать с Петром, будут рыдать как Иуда. Жестокое сердце является наковальной, по которой молот Божественного правосудия будет ударять всю вечность.

Остается еще одна сторона, касающаяся совести: обязаны ли мы исповедовать наши грехи перед людьми? «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» — Мф. 5, 23-24.

Как еще может быть осуществлено это примирение, если не через признание вины? Пока это не будет сделано, Бог не примет ни одно ваше служение. Не думайте, что святость алтаря очистит вас, ваши познания и молитвы будут напрасны, пока вы не успокоите гнев брата вашего, исповедав свою вину перед ним.

В некоторых случаях печаль ради Бога не исключает и возмещение убытков. Августин сказал: «Без возмещения не может быть прощения».

Для утешения впавших в грех вторично: если они искренне покаются, им будет вывешен белый флаг милости. Иисус Христос повелевает нам прощать брату, согрешившему против нас седмижды семь раз на день, если он кается перед нами (Мф. 18, 22). Если Господь велит нам поступать таким образом, то не намного ли больше Он готов простить нам при покаянии? Что наша милость в прощении по сравнению с Его милосердием?!

Стыд за грех

Признаком истинного покаяния также является стыд: «...чтоб они устыдились беззаконий своих» — Иез. 43, 10. «Стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе» — Езд. 9, 6. Кающемуся блудному сыну было так стыдно за свои дела, что он считал себя недостойным больше называться сыном (Лк. 15, 21).

Всякий грех делает нас виновными, а вина, в свою очередь, вызывает стыд. Мы согрешили против Бога в то время, когда Он не давал нам для этого никакого повода: «Какую неправду нашли во Мне отцы ваши?» — Иер. 2, 5. Чем Бог мог утомить нас? Может быть, нас изнурили Его милости, эти серебряные капли, что падали на нас?! Как неблагодарно платить злом за добро! Как это недостойно — заболеть роскошью и гордостью от благоухания Божьего милосердия, оттолкнуть руку, кормящую тебя (Втор. 32, 15); сделать стрелу из Божьих милостей и ранить Господа Его же собственными благословениями! «...Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня» — Ис. 1, 2.

Грех сделал нас нагими, и это тоже является причиной стыда. Грех сорвал с нас белые одежды праведности и сделал нагими в глазах Бога.

Наши грехи привели Иисуса Христа к позору — не должно ли это устыдить нас? Неужели нас не устыдит мысль о том, что наши грехи совершаются в союзе с древним змеем? Тот, чье достоинство когда-то было немного меньшим достоинства ангелов, теперь стал подобен животному, увлекающемуся неистовством своих страстей и похотей. Корона упала с нашей головы. Образ Божий искажен, разум помрачен, совесть притуплена.

Наши грехи более тяжкие, чем грехи язычников. Мы, будучи более просвещенными, согрешаем больше против света. Мы являемся свидетелями исполнения пророчеств. Грех, совершенный христианином тяжелее, чем тот же самый грех, соделанный язычником, потому что верующий человек согрешает, имея более ясное понятие о грехе, которое как краска для шерсти или как гиря для чаши весов, делает ее тяжелее.

Мы оскорбляем и унижаем жертву Христа неверием. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась» — Откр. 2, 21. Не будем испытывать долготерпение Божие, ибо мы рискуем услышать от Него: «...Я устал миловать» — Иер. 15, 6.

Многие грешат, не зная стыда: «Но беззаконник не знает стыда» — Соф. 3, 5. Господь словно клеймо ставит на евреев: «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют» — Иер. 6, 15. Сатана похитил стыд у людей. Если у них сердца из камня и лоб из меди, это знак, что дьявол полностью овладел ими. Ни одно творение, кроме человека, не способно испытывать стыд. Те, кто не способны краснеть из-за греха, становятся слишком похожи на животных.

Есть люди, которые гордятся своими грехами. Они так далеки от стыда за свои грехи, что даже торжествуют в них: «слава их — в сраме» — Флп. 3, 19. А некоторые стыдятся того, что является их славой.

Покаемся, устыдившись своих грехов: «Боже мой! Стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе» — Езд. 9, 6.

Продолжение следует

Томас Уотсон («Доктрина покаяния»)

Закон и благодать

Сколь удивительна связь между Ветхим и Новым Заветами!

Исход празднуется в Пасху, для евреев это избавление из рабства, для нас Пасха — воскресение Христа. Иисус Христос воскрес из мертвых, Он — наша Пасха, Агнец без пятна и порока. В тот же самый день (семь недель после Пасхи), в который Бог сошел к Моисею в огне молний, чтобы дать закон, Святой Дух сошел на учеников и почил на них в языках пламени.

Но сколь разительно отличается обращение Бога к людям с законом от обращения с Благой вестью! Там омытые не могут прикоснуться к горе, ибо место, где произошло явление славы Его, свято, а здесь нечистая прикасается к краю одежды, а Иуда целует святые уста! Там нельзя дотронуться до земли, а мы вкушаем Тело и Кровь. Сколь удивительна милость нашего Бога!

Господь всегда вызывал удивление Своей милостью и ужас судами. Он никогда не был так страшен, как в тот день, когда возвещал Свою волю на Синае. И если таким образом был дан закон, то каким взыщется его исполнение? Сердце человека — это его личный Синай, в нем сокрыты и небеса, и ад. «Жало смерти — грех; а сила греха — закон» — 1 Кор. 15, 56.

Безумные израильтяне, неужели вы так скоро забыли громы и молнии? Куда подевался страх? Вы просите сделать золотого тельца у подножия горы Синай. Не ради ли вас взошел Моисей в облако, исторгающее огонь? Не ради ли нас поднялся на гору небесную больший Моисея, так почему же мы ищем иного Спасителя? Разве недостаточно Сидящего одесную Отца?

Суеверие опьяняет умы людей и ослепляет разум, оно превращает их в идолопоклонников. А иначе как объяснить, что образ Божий поклоняется образу твари? Идолопоклонники лишены разума, и чувство здравого смысла обходит их стороной.

Кто может без чувства стыда слышать ответ Аарона, брата Моисея: «выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне» — Исх. 32, 2. Аарон, забыв, что он родственник Моисея, ведет народ от Бога обратно в Египет. Он, который не убоился угроз фараона, теперь боится ропота своего народа. Неожиданные страхи, посещая не утвержденные умы, ведут к постыдным ошибкам. А ошибки не могут быть извинением в совершении греха.

Сережки вынуты из ушей, золото и бриллианты египтян как нельзя лучше подходят для идольского торжества; евреям лучше было бы не занимать его у египтян, чем возвращать его идолу. Литой истукан заполняет глаза тем, чем были заполнены уши — грех Египта коснулся евреев. Лжерелигия требует неоправданных вложений, она обкрадывает людей. Золото достается не из кошельков, а из ушей — оно крадется у Бога; нам жалко дать Ему, но не жалко принести идолам.

Золото превратилось в тельца. Пусть никто не думает, что форма получилась случайно при плавлении сережек. Ее придумали евреи, а Аарон отточил ее резцом. Образ ложного бога принесен в сердцах из Египта. Опасность идола заключается в том, что его зримый образ проникает душу человека, и избавиться от него нелегко. Израильтяне так долго трудились у печей при обжиге кирпичей, что идол выплавился у них на внутренней сетчатке глаза. Черный телец с белыми пятнами, которому поклонялись египтяне у них на глазах, он украл их сердце.

Скрижали, написанные рукой Бога, являлись величайшим памятником в истории человечества. Это не богодухновенные слова, записанные пророками, но рукопись Всевышнего. Кто из царей не прикажет казнить посмевшего взломать царственную печать? Во дни творения Бог сделал оттиск Своего образа на скрижалях сердца человеческого; Адам повредил этот образ, но милость Божия сохранила скрижали. Теперь Бог пишет Свою волю на камне.

Моисей разбивает скрижали и уничтожает текст. Как Моисей мог поступить столь необдуманно и лишить человечество возможности познать, что есть воля Божия? Даже сорокадневное общение со Всевышним не искоренило в нем несдержанности, он как был вспыльчивым, так и остался. Ненависть к золотому тельцу сильнее уважения к закону. В тельце запечатлено блудодеяние евреев, а на скрижалях — Слово Божие.

Израилю была оказана особая честь, им дан был залог завета в виде каменных скрижалей, ничего подобного не произошло ни с каким другим народом. Сколь благословен народ, которому доступно Евангелие! Ведь оно — не несущая смерть буква, оно сила Божия ко спасению.

Израиль возвращает себе Божие расположение, но оно уже не то, что было прежде: «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним...» — Исх. 34, 1. Они будут подобны прежним, только уже сделаны рукой человека. Материал тот же, и содержание то же, но рука уже не та! Первый человек был сотворен по образу и подобию Божьему, второй — Каин — родился у Евы, но по образу падшего Адама. Первый храм был

разрушен, потом он был отстроен, но помнящие величие и славу первого, плакали от несовершенства второго. Несмотря на то, что Бог простил евреев, они должны помнить, что согрешили. Когда Бог сказал Моисею: «...пошлю пред тобою ангела Моего... Сам не пойду среди вас» — Исх. 33, 2-3, то Моисей почувствовал разницу. Он стал спорить с Богом: «если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» — Исх. 33, 15.

Однако, несмотря на то, что скрижали сделаны рукою человека, храниться должны в ковчеге завета, в то время как осколки прежних скрижалей остались лежать у подножия горы Синай. Подобное происходит с заново рожденным человеком: с момента рождения свыше его образ уже хранится на небесах во Христе Иисусе, а разбитая плоть остается на земле.

Итак, Бог действует через Моисея. Моисей вытесал скрижали, а Бог написал на них слова закона. Наш истинный Моисей — Христос — восстанавливает закон, который мы по своей природной сущности разрушили. Что может сделать человек для своего спасения? Ничего, только предоставить скрижали сердца, чтобы перст Божий начертал на них Свои святые письма.

Но не удивительно ли, что после первой оплошности со скрижалями, Бог дает Моисею вторые? Бог милосердия не оценивает нашу верность по ошибкам, совершаемым из-за нашей слабости. Он дает Моисею вторые скрижали, видя его ревность. Милосердие должно учиться прощать даже тем, кто нас обманул. Мы должны пытаться понять, что подвигло человека на ложь. Моисей разбил скрижали, а теперь должен высекать новые; ты разрушил, ты и строй. Моисей постился сорок дней. Что мы видим? Моисей, получивший закон, Илия, реставрировавший его, Иисус Христос Спаситель, исполнивший старый закон и давший новый, все они постились по сорок дней. И всех мы встречаем на горе Преображения (Фавор). Воздержание от пищи не благословляет, вера не зависит от того, полон наш желудок или пуст; что общего у плотского с духовным? Но, тем не менее, молитва, начинающаяся с поста, скорее достигает небес.

Когда Моисей в предыдущий раз спускался с горы, его лицо пылало гневом, а теперь оно сияет. Раньше на нем отражалось негодование, а теперь от него исходят лучи величия Господа. Моисей и раньше разговаривал с Богом, почему же лицо его не светилось тогда?

Чем больше познаем мы Бога, тем большими участниками Его естества становимся. Такого не может быть, чтобы человек, имея продолжительное общение с Богом, не изменился. Если мы не знаем Бога, то наши лица свидетельствуют об этом, но облик посвятившего себя Ему меняется.

И если лицо Моисея так сияло, то что происходило с сердцем? Если грешная плоть так отражает славу Божию после сорокадневного общения с Создателем, то что будут представлять прославленные нетленные тела в вечном общении с Ним? Сейчас сияет лишь лицо, но потом это произойдет и с телом. Оно будет питаться от источника жизни, слава Господа будет наполнять его. Мы увидим несравненно больше, чем увидел Моисей, поэтому отражение образа и сияние славы будут несравненно ярче.

Моисей не видел сияния на своем лице. Он видел славу Господа, но не мог представить себе, что люди видят его сияющее лицо. На скольких святых Божиих почивает Его благодать, но они не ощущают ее полноты. Находящиеся с ее обладателем видят то, что от него сокрыто. Богу неуютно было, чтобы Моисей видел этот свет, дабы он не возгордился. Но люди устрашились даже сияния, исходящего от лица Моисея, что сделает с ними сияние славы Божией?! Чувство вины порождает страх. Очищенная от греха душа знает, что ей бояться нечего, она с радостью направляется к свету.

Слабость других не делает нас сильнее, а их грех — более святым. Моисей прячет лицо, взгляды не должны жечь его кожу, как ранее слова пронзали душу. Порой человеку лучше скрыть свои добродетели и таланты, чтобы не быть причиной раздражения других. Покрывало Моисея является большим отражением славы Божией, чем его сияющее лицо.

Небесный Моисей — Иисус Христос — покрыл Себя, Свою Божественную сущность покрывалом человеческой плоти. «Он не велел никому рассказывать о том, что видели...» — Мр. 9, 9. Истинному христианину не чуждо покрывало — он знает, что все, что у него есть, принадлежит Господу.

Бог, давший закон в завесе дыма, теперь опять показывает его, но черз покрывало Моисея. Бог отделил Святое святых завесой. Но поскольку завеса в храме разорвалась со словами Христа: «совершилось!» — Ин. 19, 30, удаляется и покрывало Моисея. Перед нами стоит Христос, исполнивший закон до конца, на Нем нет покрывала. Трепещите те, кто накрыл непроницаемой материей плоть своего сердца, чтобы не видеть это!

Когда Моисей предстал перед Богом, то снимал покрывало. Неразумно прятать от Всевышнего то, что дано Им Самим. Скорее Богу надо было скрывать Себя, чем Моисею. Но вера и верность вождя евреев позволяла ему общаться с Всевышним.

Лицемеры тоже любят покрывала, только используют их для того, чтобы спрятать свои злые дела и намерения, свое порочное сердце. Но придет время, и все тайное станет явным.

Из «Размышлений» Иосифа Холла, епископа Норвичского

«Христос — освящение наше»

В четвертой главе Послания к Римлянам говорится об оправдании, которое Господь дарует грешникам, находящимся под проклятием и осуждением. К ним и обращена проповедь о прощении грехов и об оправдании через Кровь Иисуса Христа.

Освящение же всегда относится к спасенным и оправданным. Именно к ним направлен призыв Священного Писания: жить благочестиво и ходить в святости. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть слугитель греха? Никак» — Гал. 2, 17. Итак, оправданный через Иисуса Христа должен быть святым. И только таковой и может быть святым.

Итак, сначала избавление, затем служение в святости. Освящение всегда предполагает спасение, которое, как следствие, ведет к святости во Христе. Вопрос освящения, таким образом, касается только детей Божиих.

Все наши грехи прощены и покрыты — Пс. 31, 1, удалены — Пс. 102, 12, брошены за хребет Божий — Ис. 38, 17; ввергнуты в пучину — Мих. 7, 19, омыты Кровью Христа — Откр. 1, 5, изглажены — Ис. 44, 22 и навеки забыты — Ис. 43, 25; Евр. 10, 17. Все это совершилось при оправдании каждого чада Божия.

Освящение же идет еще дальше: оно простирается на все наше существо. Мы не должны довольствоваться тем, что нам прощены грехи. Наша греховная природа должна умереть, а мы должны «сделаться причастниками Божеского естества» — 2 Пет. 1, 4.

Многие извиняют свое греховное состояние своим характером, своим темпераментом, но тем самым они отрицают, что Христос может изобразиться в них — Гал. 4, 19, и что дух, душа и тело могут освятиться всецело.

Если сосредотачивать внимание только на оправдании без освящения, то вполне возможно, что некоторые люди и придут к обращению, но они никогда не выйдут из своего плотского состояния. И если Дух Святой в самом начале и вывел их из него, то они снова впадут в него.

Заметим далее, что оправдание относится к прошлому состоянию. Оправдание — это великий поворотный пункт в жизни грешника, пограничный камень между его греховной жизнью и жизнью для Бога. «Итак,

оправдавшись верою» — Рим. 5, 1, мы можем, подобно Давиду, сказать: «Ты снял с меня вину греха моего» — Пс. 31, 5.

Как ярко проявилась эта перемена в жизни апостола Павла — Деян. 9, 1-20. О Закхее так же сказано: «Ныне пришло спасение дому сему» — Лк. 19, 9. И обратившемуся разбойнику Христос сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» — Лк. 23, 43.

Итак, Священное Писание говорит об оправдании как о факте, совершившемся в прошлом. Освящение же относится к духовному состоянию верующего в настоящем и в будущем. Этот факт говорит о том, что в вопросе освящения мы должны постоянно устремляться вперед — Евр. 12, 14; Фил. 3, 13-14. К сожалению, многие души смешивают освящение с оправданием. Оправдание — это лишь начало искупления, а совершенное освящение — это конец славного искупления. Освящение — это простирающееся на всю нашу жизнь искупление. И оно должно продолжаться в нас до тех пор, пока все у нас не будет иметь печати: «Святыня Господу», и пока мы сами не будем носить в себе печати этого искупления.

Кроме того, мы должны отметить, что оправдание является не целью, а лишь средством к достижению цели. К сожалению, большинство детей Божиих считает, что если они некогда были оправданы Христом, то, следовательно, они уже достигли цели.

В Послании к Римлянам (8, 30) указаны различные средства к достижению этой цели. Сама же цель есть подобие Сыну Божьему (Рим. 8, 29) и преображение в Его образ, то есть достижение полноты святости.

Цель Господа — чтобы мы были такими Его учениками, каким был Он Сам. Мы же довольствуемся тем, что приняли призыв к следованию за Ним, не отрехшись от жизни по плоти, не отдавшись Ему окончательно.

Сравнивая оправдание и освящение, мы находим, что та и другая истина стоят одинаково высоко. Одно не может быть без другого. Мы никогда не можем быть освящены, если мы не оправданы и не примирились с Богом. Если же это уже совершилось, тогда только освящение может показать, насколько искупление Христово сделалось для нас действительностью, и в какой мере Господь овладел нами.

Обратим также наше внимание на то, что Слово Божие требует от нас быть святыми. Мы должны быть святыми потому, что таков Сам Господь: «...ибо Я... свят» — Лев. 20, 7.

Господь может иметь с нами общение только на почве святости. Поэтому Он повелевает нам быть святыми. «Будьте святы» — это повеление, как никакое другое, постоянно повторялось в законе Божиим. И Дух Свя-

той, перенеся это повеление в Новый Завет, наставляет нас в нем с тем же постоянством — 1 Пет. 1, 15-16. Написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше» — 1 Фес. 4, 3. Без освящения мы не можем увидеть Господа (Евр. 12, 10).

Сущность освящения

Прежде чем вникнуть в сущность освящения, мы должны сначала предпослать краткое разъяснение вопроса освящения: в каком смысле оно упоминается в Священном Писании? Внимательно читая Новый Завет, мы убеждаемся, что Господь говорит об освящении детей Божиих в двояком смысле: 1) как о законченном факте, к которому ничто больше не может быть прибавлено; 2) как о деле, еще не законченном, которое должно еще продолжаться.

В отношении первого значения освящения нет никакого сомнения в том, что святость действительно является достоянием каждого искупленного, о чем нам свидетельствует Священное Писание: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» — Евр. 10, 10; «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой» — 1 Пет. 2, 9; «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» — 1 Кор. 6, 11; «Призванным, которые освящены Богом Отцом» — Иуд. 1, 1. В различных местах Нового Завета верующие называются «освященными во Христе Иисусе», «призванными святыми» — Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 2; 2 Кор. 1, 1.

Итак, во Христе мы имеем освящение — совершенное и продолжающееся. Эту истину в высшей степени важно уразуметь, так как очень многие опираются на то, что они уже «освящены во Христе Иисусе», и поэтому они не имеют больше нужды ни в чем, в то время как и внутренне и внешне они пожираются червем греха. Другие же души, напротив, стараются изо всех сил, однако без того, чтобы прежде поставить свою ногу веры на почву Божию, не зная и не видя того, что их блаженное состояние начинается с тех пор, как они сделали собственностью Христовой, уже от начала — они «святость во Христе». Они хотят создать нечто, что было совершено их прославленным Господом. Они стараются собственной силой направиться к Первоисточнику вместо того, чтобы, находясь в Нем и уповая на Него, быть облеченными Его силой. И не удивительно, что таковых постигает неизбежная неудача.

Слово «освящение» или «освящать» означает — отделить для особой цели. Если кто-то хочет отделить какую-либо вещь или предмет от осталь-

ных, то он берет его из числа других, подобных ему предметов, и пользуется им особо для вновь усмотренной цели.

Это обособление мы часто находим и в Ветхом Завете. Например, некогда Господь сказал Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню; ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай» — Исх. 19, 10-11.

Моисей должен был позаботиться о том, чтобы были удалены всякая нечистота, всякое пятно с одежд народа, чтобы последний был приятен Господу Богу Своему и мог бы приблизиться к Нему. И это очищение должно было продолжаться три дня. Это означало, что дело это должно быть сделано так основательно, чтобы оно было достойно Господа. А Господь, будучи свят, может приближаться только к чистым, ибо только таковые могут предстать пред Ним. Таким образом ветхозаветный народ сам должен был отделиться и отстраниться от всего нечистого. Поэтому Господь повелел сказать народу: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» — Лев. 20, 7. Это освящение должно было быть их собственным делом, личным действием.

Итак, освящение может совершаться только при изъявлении нашей свободной воли, и если она у нас в полном согласии с волей Божией.

Далее мы читаем, что Бог определяет Себя перед обетованным народом как Освящающий. В Книге Левит (20, 8) сказано: «Я Господь, освящающий вас». И действительно, это удивительное отделение является делом Божиим. Сам Бог глубоко проникает в нашу жизнь со Своей святостью и Своим присутствием отделяет нас от всего, что не угодно Его святой воле.

Некогда Господь начал Свое дело освящения с того, что Он предугадал Своих (1 Пет. 1, 2), затем искупил их Кровью Сына Своего из всякого колена, языка, народа и племени и обновил сердца через Духа Святого.

Таким образом, мы видим троякое освящение. Прежде всего, посредник Ветхого Завета Моисей должен был произвести освящение избранного народа, чтобы представить его Богу. Это соответствует освящению нас Посредником Нового Завета — Иисусом Христом, Который «дабы освятить людей Кровью Своею, пострадал вне врат» — Евр. 13, 12.

Народ готов был признать Христа Своим царем и венчать Его (Ин. 6, 15), но Он удалился от этого. Близкие искали возможности оказать на Него свое влияние, но Он не был доступен им (Ин. 2, 4; 7, 6). Некоторые из учеников Христа пытались склонить Его к своему рассуждению — Лк. 5, 54-55; Мф. 16, 22-23, но Он не опустил на их уровень. Он даже отрешился и от Сво-

ей собственной воли (Ин. 5, 30), добровольно отказался от Своей славы на небесах и на земле. Наконец, Он дал Себя исторгнуть из среды человечества как злодея и даже расстался со Своей жизнью, чтобы освятить нас. Об этом говорил Он Сам: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» — Ин. 17, 19. Это освящение вменяется нам. Если Кровь Его омыла нас и примирила с Отцом Небесным, то в Нем мы отделены от всего, что, кроме Отца, имеет на нас притязание. О, если бы мы только уразумели, что в этом посвящении Христа сокрыта для нас и сила нашего освящения, чтобы сделать нашу жизнь и хождение подобными Его жизни и хождению!

Дело Христа совершено. Он «...одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» — Евр. 10, 14.

Теперь дело за нами. Мы не только должны войти в Его мир, Его радость, блаженство, но и в Его посвящение Отцу. В нашем существе не должно быть ничего, что не принадлежало бы Богу.

Но пусть никто не обманывается, считая, что все недостойные дела и привычки будут взяты у нас Господом без наших собственных усилий или без того, чтобы нам не возненавидеть тот или иной порок. Мы должны освятиться, всем сердцем отделиться от всего греховного, даже не вспоминать о нем, чтобы грехи не могли найти нас (Пс. 26, 5).

Будем помнить, что только то угодно Господу, что мы отдаем ему искренно, от всего сердца. До тех пор, пока мы заигрываем с тем или другим грехом, он остается с нами, пока мы добровольно не откажемся от него. Если бы Господь и взял у нас что-либо насильно, Он не смог бы изменить нас ни на волос, ибо мы все-таки продолжали бы делать по-своему. Поэтому к нам направлено увещание: «Не предавайте членов ваших в орудия неправды, но представьте себя Богу» — Рим. 6, 13.

Итак, и после того, как мы искуплены Кровью Сына Божия в собственность Богу, над нами также не совершается никакого насилия. Однако, действительно Его собственностью мы делаемся только тогда, когда мы сами предаемся Ему в полное распоряжение. «Представьте тела ваши в жертву...» — Рим. 12, 1, — говорит Тот, Кто мог бы взять их себе в славу, лишь бы только захотел этого. Но Он взывает к Своим чадам: «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа» — 2 Кор. 7, 1.

Итак, освящение, как мы видим, есть дело, которое без наших усилий не может продвинуться ни на шаг. Мы должны участвовать в нем всем нашим существом, хотя бы все наше участие заключалось только в том, чтобы целиком отдаться Ему и полностью принять Его Самого в свое сердце. Важнее же всего сознавать, что Бог должен быть Альфой и Омегой в

нашем освящении. Это самое главное в исполнении Его воли в нашей повседневной жизни.

Но чаще всего именно эта сторона является самой пренебрегаемой даже у тех, кто действительно хотят быть освященными. Если мы не предоставим Господу должного права, но будем стараться все сделать сами, тогда сатана посмеется над нами, и мы непременно будем посрамлены.

«Способность ваша от Бога», — сказал апостол Павел (2 Кор. 3, 5), и это действительно единственный путь, чтобы во всей нашей духовной жизни достигать победы. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» — 1 Ин. 4, 4 — вот тайна непоколебимой духовной стойкости. Только Один Христос может соблюсти нас «...и поставить пред славою Своею непорочными в радости» — Иуд. 1, 24. Сатана очень хотел бы, чтобы мы взяли дело освящения в свои руки, чтобы вместо доверия Господу надеялись на собственные силы.

И все-таки освящение не может совершиться без наших усилий, если нам нужно порвать с каким-либо грехом. Чтобы исполнять волю Божию, мы должны вручить Всемогущему каждое наше дело и быть целиком преданными Ему для абсолютного послушания, и тогда мы вскоре увидим, как Он проявит Свое чудное и славное господство и освятит наш внутренний храм. Он «...освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости... сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» — 1 Фес. 5, 23.

Превосходные примеры такого освящения дает нам Ветхий Завет во всех случаях, когда обетованный народ освящал или посвящал что-либо для Господа: было ли то золото или серебро, плоды земли, животные для жертвоприношения и даже люди.

Возьмем, к примеру, что-либо из различных предметов, посвящавшихся Богу, хотя бы сосуды храма. Они были святы. Но что сделало их святыми? Они были сделаны из того же материала, из которого были изготовлены и многие другие сосуды в домах иудеев и язычников; и по форме они были похожи на многие из них. Ни материал, ни форма не придавали им никакой святости. Святость заключалась в том, что они изымались из обычного употребления и освящались для служения Богу. И с того времени из года в год через столетия и тысячелетия эти сосуды употреблялись только для служения Ему, для Его целей. С тех пор их уже не смели брать для обычного употребления. И горе тому, кто употребил бы священные сосуды для обычных целей. Когда же царь Валтасар повелел принести эти сосуды, чтобы употребить их на своем пире, и тем осквернил их, то за это участь его тотчас же была решена Богом (Дан. 5 гл.).

Да остановится здесь каждое дитя Божие и да сделает напрашивающийся вывод: если Иегова так наблюдал за посвященными Ему предметами, которые не имели ни жизни, ни души и не были приобретены Им дорогой ценой, то насколько более высока и дорога должна для Него святость душ, искупленных Иисусом Христом ценой ужасных страданий.

Пусть каждый из нас, наконец, поймет, что на себя нужно смотреть как на сосуд, посвященный для Господа. И еще больше: пусть каждый знает, что он является храмом живого Бога и что «...кто разорит храм Божий, того покарает Бог» — 1 Кор. 3, 16-17.

Как освящает Господь?

Святость, как свидетельствует Священное Писание, присуща одному Богу; другой святости, кроме этой, которая наполняет и пронизывает Его, не существует. В 1 Цар. 2, 2 мы читаем: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого»; и в Откр. 15, 4 искупленные восхваляют Бога таким же образом: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят». А если это так, то, следовательно, нам просто невозможно приобрести святость ни посредством наших усилий, ни посредством нашего самоусовершенствования. Если, тем не менее, мы должны быть святы, если святость должна наполнить наше существо, то она может прийти исключительно от Бога, единого святого. И она приходит не как отвлеченный дар без Него, но с Ним, через Его личное присутствие в нас. Итак, Он освящает, занимая предоставленное нами для Него жительство. Подтвердим эту истину некоторыми примерами.

Вспомним сначала горящий куст, который однажды видел Моисей в пустыне и к которому он непреодолимо был привлечен, чтобы подойти и посмотреть (Исх. 3, 1-5). Когда же Моисей направлял к нему свои шаги, вдруг он услышал слова: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

Это должно было быть для Моисея совершенно ново, потому что в течение сорока лет его пастушества он посетил, конечно, каждое сколько-нибудь подходящее для пастбища местечко обширной окрестности и, во всяком случае, многократно ступал на это место, однако, до тех пор ничего не говорило о его святости.

Что же произошло с местом, которое, как всякое другое близ него лежащее, вдруг стало святым? За ответом не приходится ходить далеко. Ответ был слышен в раздающемся из куста возгласе: «Я, Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» — Исх. 3, 6. Таким образом, мы

видим, что Сам Бог занял это место, устроил Себе жилище и освятил его. И с тех пор эта земля сделалась землей святой. Если бы за столетия перед тем люди старались отделить эту землю, обнести ее забором и не позволять никому вступать на нее, или если бы даже дали ей название «святая земля», как люди делают это еще и донныне, то святой она все равно не сделалась бы. Только личное присутствие Самого Бога дало этому месту действительную святость.

Этот пример учит нас тому, что Бог Сам должен жить в нас. Мы должны быть Им взяты во владение, чтобы Его святость стала нашей святостью. Этот пример учит нас и тому, что как только Господь возьмет нас во владение, Он позаботится и устранил от нас все чуждое Ему и Его святости.

Другой пример мы имеем в устройстве скинии, впоследствии — храме. Материал, из которого была сделана скиния, был в обычном домашнем употреблении у иудеев (Исх. 25, 1-9). И строили скинию и храм обычные ремесленники, и обращались они с отдельными предметами как с обыкновенными до определенного дня, когда эти предметы, как и вся скиния и весь храм, не были освящены. С того дня каждый не призванный для служения в скинии держался вдали. И горе тому, кто, не будучи сам освящен, вступал или прикасался к этому жилищу.

С каких же пор эти вещи получили такую святость? Со времени ли их отделения от обыкновенного употребления или же со дня, когда Моисей объявил, что они святы?

Никак! О том, как была освящена скиния, Библия повествует: «И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию» — Исх. 40, 33-35.

Итак, Господь занял ее, как Свое жилище. Он распростер над нею и над каждым принадлежавшим ей предметом Свою святость; и это сделало ее в один день тем, чем она не была до тех пор. И Своей святостью Господь держит вдали все, что не соответствует ей.

Точно также повторилось и еще раз, когда было совершено освящение храма (3 Цар. 8, 10-11). Так освящает Господь то, что берет во владение. В этом и состоит сущность освящения. Только туда, куда приходит Сам Господь, приходит и святость. Тогда отступает все наше личное, всякий чуждый Ему элемент, да и мы исчезаем сами, когда Он становится все во всем.

Другим подходящим примером того, как освящает Господь, является седьмой день после шести дней творения Божия. Все дни, без сомнения,

были одинаково хороши, как и все, что сотворил Бог. Но святыми они из-за этого все-таки не стали, потому что, если бы они стали таковыми, не было бы нужды в освящении седьмого дня.

Но как же этот день был освящен? Совершенно так, как мы видели это на примере со скинией и с местом, где стояли храм и горящий куст. Господь взял этот день Себе во владение и в Свою особую собственность. Так было и с местом близ Иерихона, где Иисус Навин встретил вождя воинства Господня. Личное овладение этим местом и присутствие этого вождя освятили его (И. Нав. 5, 13-15).

Из всего этого мы можем также сделать вывод, что само отделение еще не дает освящения, и что, с другой стороны, освящение невозможно без отделения. Отделением мы разлучаемся со всем, что не Божье. И если, отрекаясь от всего греховного, мы исполняем присутствием Господа, целиком отдаваясь в Его распоряжение, тогда такое отделение является действительным и совершенным. Поэтому ни одно дитя Божие не хочет удовлетворяться только одним обособлением и считать, что оно и есть желаемое Господом освящение.

Каждый из нас из личного опыта знает, что в иных вещах мы можем отделяться все решительнее и глубже, не будучи захваченными владычеством Господа и Его святостью. С помощью нашей сильной воли, принятого твердого решения мы иногда и достигаем чего-то, как нам кажется, совершенного, но при этом не замечаем того, что не Христос, а наша воля является господином нашего внутреннего естества. Мы не сознаем того, что Христос и Его святость не имеют части в этом достижении, а все это дело наших собственных усилий, при которых Господь остался исключенным. В этом случае получается карикатура на освящение.

Только тогда Христос делается действительным Господином нашей воли, когда Он проникнет и завладеет всем нашим существом: нашим мышлением, суждением, поведением — только тогда у нас будет проявляться святость во всем — как в духовном служении, так и в нашей повседневной христианской жизни.

Да наблюдает каждое дитя Божие за тем, чтобы не только быть собственностью Христа, но и чтобы ничто, кроме Господа, не имело притязаний на его жизнь. Более же всего каждый должен проанализировать: живет ли в нем Христос и проникнуты ли наши дух, душа и тело Его присутствием.

В обыденной жизни вполне возможна такая ситуация. Некто купил дом или построил и называет этот дом своим. Но он не живет в своем доме, а

в нем живут другие. Таким образом, хотя этот дом и носит имя владельца, но признаков его присутствия в нем нет, — он полностью носит отпечаток того, кто живет в нем. То же самое можно сказать и о некоторых, которые принадлежат к искупленным Богом, но в которых, однако, Христос не может господствовать так, как Он этого хочет. Сколько всего ненужного находится порой у нас! И это в течение многих лет! Как печально! Место в нашем сердце, которое должно бы принадлежать Духу Святому, часто бывает занято. В одном углу сердца такого христианина ютятся зависть, в другом — скупость или алчность, в третьем — непримиримость, в четвертом — гнев; в ином — постыдная страсть, склонность к клевете, злословию и злорадству; всюду встречается ветхий человек со своим честолюбием, самолюбием, плохим настроением и вообще со своим везде проглядывающим «я». То один, то другой из этих грехов выступают наружу. Воистину характер такого чада Божия отражает характер «жителей» его сердца. И такой характер свидетельствует об отсутствии у этого чада Божия святости.

Не так ли обстоит дело с нами? Освятимся, отдадим каждый уголок нашего сердца для Господа, и не будем удовлетворяться до тех пор, пока Он не займет наше сердце целиком.

Искупление Христово имеет одну великую цель — примирить и воссоединить человека с Богом. Уже в Ветхом Завете Господь высказал это желание словами: «И буду ходить среди вас; и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» — Лев. 26, 12.

В Новом Завете это Божье желание должно прийти к своему осуществлению. Господь не только хочет ходить среди Своих искупленных, но и пребывать в них: «Я в них, и Ты во Мне: да будут совершены воедино» — Ин. 17, 23. Так молился о нас великий Первосвященник Иисус Христос. «Пребудьте во Мне, и Я в вас... кто пребывает во Мне, и Я в нем» — Ин. 15, 4-5 — вот единственное условие Христа для принесения нами плода. «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» — Ин. 14, 20. Эти слова должны сделаться живым познанием учеников Христа — каждого из нас.

«Отец Мой возлюбил его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» — Ин. 14, 23. Это есть обетование тому, кто отдался Христу в полное распоряжение. «Христос в вас» — ныне это открытая тайна и истинное «упование славы» — Кол. 1, 27.

Итак, истинное освящение и святость могут быть только там, где присутствует Сам Господь, и где жизнь и хождение верующего совершается в Нем, и с Ним, и где Он Один действует во всем и над всем.

И. В. Каргель

«Должно всегда молиться»

Некоторые люди рассуждают так: если Бог суверенен и Его воля непременно осуществится, то зачем молиться, зачем возносить Ему молитвы с прошениями и ходатайствами, зачем беспокоить Его просьбами, если все уже предопределено Им? Если молитва заключается в том, чтобы упросить Бога изменить Свои вечные замыслы, то не будет ли это занятие в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае высокомерным?

Возможно, наиболее ясно эта истина раскрыта у пророка Исаии, через которого говорит Господь: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю» — Ис. 46, 9-11.

В этом тексте подчеркивается, что Вседержитель сначала предначертает Свои определения, а затем приводит их в исполнение. Как пишет апостол Павел: «В Нем мы и сделали наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей» — Ефес. 1, 11.

Истина о суверенности Бога утверждается во всем Писании. Псалмопевец провозглашает: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах» — Пс. 134; в Притчах (19, 21) сказано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом».

Итак, Бог суверенен, тогда почему же люди все же должны молиться?

Самая очевидная причина для молитвы заключается в том, что Бог повелел нам молиться. В Евангелии от Матфея (6, 9-13) записано о том, как Спаситель учил Своих учеников молиться: «Молитесь же так» — ст. 9. Позже Он учил их быть настойчивыми в молитве (Лк. 11, 5-13). Евангелие от Луки (18, 2-8) повествует, что Господь рассказал «...им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» — ст. 1. И, придя с учениками в Гефсиманский сад, Он сказал им: «молитесь, чтобы не впасть в искушение» — Лк. 22, 40.

Апостол Павел призывал фессалоникийцев: «Непрестанно молитесь» — 1 Фес. 5, 17; наставлял филиппийцев: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда

в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» — Флп. 4, 6; учил колоссян: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» — Кол. 4, 2; писал ефесянам: «Всякою молитвою и прощением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне...» — Ефес. 6, 18-19 и просил Тимофея «...совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков... ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» — 1 Тим. 2, 1.

Всевышний повелел нам молиться, и нашим ответом на это повеление, прежде всего, должно быть послушание. Даже если мы не можем до конца уразуметь, как связаны Божия суверенность и наши молитвы, того факта, что Бог это повелел, должно быть достаточно, чтобы побудить нас молиться. Когда Господь обещал Аврааму дать ему сына, через которого Он произведет великий народ (Быт. 21, 12), а затем повелел ему принести в жертву этого самого сына (Быт. 22, 2), Авраам преклонил колени в покорности своему Творцу и был готов исполнить Его повеления (Быт. 22, 3-10). Мы должны последовать примеру Авраама.

Другая причина, почему верующим следует возносить к Небесному Отцу молитвы прошения и ходатайства, заключается в том, что пример таких молитв показал Иисус Христос, Который на протяжении Своего служения часто «...уходил в пустынные места и молился» — Лк. 5, 16. Из евангельских повествований ясно виден пример Спасителя, постоянно возносящего горячие молитвы к Своему Отцу. Евангелист Марк описывает, как однажды во время служения Христа в Галилее, Он «...утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» — Мр. 1, 35. После насыщения пяти тысяч в Вифсаиде Господь отослал от Себя народ и «...взошел на гору помолиться наедине» — Мф. 14, 23.

Перед избранием двенадцати апостолов Сын Божий взошел «...на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» — Лк. 6, 12. Позднее евангелист Лука напишет о том, что Спаситель «...молился в уединенном месте» (9, 18), а через восемь дней, «...взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться» — Лк. 9, 28. А как можно забыть Его молитву в Гефсиманском саду (Мф. 26, 39-44; Мр. 14, 35-39; Лк. 22, 41-44) или Его Первосвященническую молитву, о которой мы читаем в 17-й главе Евангелия от Иоанна? И можем ли мы не ценить того факта, что Иисус Христос и поныне жив, чтобы ходатайствовать за нас: «Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» — Евр. 7, 25?!

Вознося молитвы прошения и ходатайства за людей, Сын Божий не игнорировал и не отвергал суверенность Своего Отца. Это очевидно из нескольких молитв Христа, в числе которых и Его молитвы в Гефсиманском саду. Хотя Он знал, что «...по определенному совету и предведению Божию» Он должен быть убит через распятие на кресте (Деян. 2, 23) и говорил об этом Своим ученикам, как минимум, три раза, все же в Гефсимании, как пишет евангелист Марк, Он «...пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей» — Мр. 14, 35. Сын Божий не видел никакого противоречия между Своими молитвами и суверенностью Своего Небесного Отца.

Последователи Иисуса Христа призваны подражать Ему и «поступать так, как Он поступал» — 1 Ин. 2, 6 и горячо молиться о себе и об окружающих. Божия суверенность не препятствует молитве верующих, а, наоборот, побуждает их к молитве, ведь молитва исходит из уверенности в Божием всемогуществе.

Когда дети Божии приступают к престолу благодати, у них есть полная уверенность, что их Отец Небесный способен совершить все, что Ему угодно, ибо для Бога нет ничего невозможного. И это должно побуждать нас молиться.

Кроме того, Вседержитель не только может, но и действительно изменяет ход событий в ответ на молитву. Иисус Христос сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» — Мф. 7, 7-8.

В Священном Писании есть множество примеров того, как Господь дарует людям то, о чем они молились или ходатайствовали. В 1-й книге Паралипоменон (4, 10) записана молитва Иависа: «о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!... И в ответ на молитву Иависа «Бог ниспослал ему, чего он просил».

В книге Исход (32, 10) описано, как Бог сказал Моисею о Своем намерении истребить народ израильский за идолопоклонство. Но Моисей стал ходатайствовать за Израиль (ст. 11-13), и в ответ Всевышний смиловился и не уничтожил народ (ст. 14). А апостол Иаков пишет о том, как Вседержитель отвечал на усиленные молитвы Илии как о начале, так и о конце трехлетней засухи (Иак. 5, 17-18).

Признавая, что Бог суверенен, надо признать и то, что «...много может усиленная молитва праведного» — Иак. 5, 16. Действительно, сразу после ответа на вопрос учеников о том, как нужно молиться (Лк. 11, 2-4), Спа-

ситель объясняет, почему нужно молиться: потому что Бог вознаграждает усердие в молитве, давая просимое (Лк. 11, 5-10), и потому что Богу приятно давать благие дары Своим детям (Лк. 11, 11-13). Молитва — это мощное усилие со стороны человека, которое может существенно повлиять не только на жизнь отдельных людей, но и на сам ход мировой истории.

Если мы действительно убеждены в том, что молитва оказывает влияние на то, как Бог действует, и что Он в ответ на молитвы производит в мире значительные изменения, то нам следует уделять молитве гораздо больше времени. Господь может использовать наши молитвы для достижения Своих вечных целей. Тот же самый Бог, Который предопределил цель, предопределил также и средства достижения этой цели; и одним из них является молитва.

Понимание этой взаимосвязи между суверенностью Бога и молитвами людей начинается с признания исчерпывающего характера Его вечного замысла. Божие предопределение настолько исчерпывающе, что в него входят не только все конечные результаты, но и второстепенные процессы в творении, которые все вместе действуют для достижения Его замысла. Например, Создатель не просто сотворил мир таким образом, что на земле каждый день стало светло, но сотворил солнце, луну, звезды, подчинив их определенным законам для осуществления смены дня и ночи. Вседержитель не просто определяет, что некто поправится после болезни, но Он для этого исцеления использует врачей и медицину.

Некоторые примеры из Священного Писания указывают на то, что Бог установил молитву в качестве одного из средств для осуществления Своих предвечных замыслов. Первый пример — Бытие 20-я глава: Авраам был в Гераре, он солгал царю Авимелеху, что Сарра была его сестрой, и тогда Авимелех взял Сарру в свой гарем (ст. 2). В результате Бог «заклучил всякое чрево в доме Авимелеха» и обещал умертвить его и весь его дом, если он не возвратит Сарру Аврааму (ст. 7, 17-18). Однако, когда Бог предупредил Авимелеха о наказании, Он также сказал ему об Аврааме: «Он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив» (ст. 7). Другими словами, Бог раскрыл царю Свою волю о том, что Авраам будет молиться и ходатайствовать, чтобы над ним не совершился Божий суд. Затем в 17-м стихе мы видим, как предопределенный Богом замысел осуществился: «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать».

Другой пример мы находим в конце книги Иова. Бог обращается к другу Иова, Елифазу Феманитянину, и говорит: «...горит гнев Мой на тебя и

на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть вас» — Иов. 42, 7-8.

И затем в стихе 9-м говорится, что друзья Иова «сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова». Из этого ясно, что Бог не только решил отвлечь Свой гнев от Елифаза, но Он также установил, что средством для достижения этого результата будет ходатайственная молитва Его раба Иова.

И третий, заключительный, пример того, что Бог установил молитву как средство для осуществления Своей воли — это Божие обетование о будущем восстановлении Израиля (Иерем. 29 гл.). В начале 11-го стиха Господь говорит Израилю, что Он знает намерения, которые имеет о них. Другими словами, Бог, Который от начала знает, что будет в конце, не находится в неведении о будущем Израиля. Он говорит Израилю, что Его планы «во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» — ст. 11. Что же произойдет в будущем, когда совершится все предопределенное Богом?

«И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас» — ст. 12-14.

Бог возвратит Свой народ в ответ на их молитвы, но эти молитвы не вторгаются в вечный Божий замысел как нечто чужеродное, а в действительности входят в него. Как средства, так и результат — и молитвы, и возвращение в землю — были предопределены Богом и будут приведены в исполнение Им же (ср. Иез. 36, 37).

Поэтому молитвы прошения и ходатайства не следует считать попыткой изменить вечные Божии постановления. Молитву следует считать одним из многих вспомогательных средств, через которые Бог исполняет Свой замысел.

Поэтому, признавая Божию суверенность, посвятим свою жизнь пламенной молитве. Ибо такая жизнь начинается с покорности Божию повелению и подражания примеру Иисуса Христа; она опирается на признание того, что Бог способен и готов отвечать на молитвы Своих детей; и она твердо стоит в уверенности, что Бог суверенно установил молитву как средство для осуществления Своей воли.

Уэймайер Мэтт, настоятель (США)

«Благословением праведных возвышается город»

«И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?.. Не может быть, чтобы Ты поступил так... Судия всей земли поступит ли неправосудно?» — Быт. 18: 23, 25.

Книга Бытие повествует: Бог избрал Авраама, повелел ему выйти из дома и родства своего и идти в обетованную землю. И он пошел в ту землю, которую не знал, взяв с собою племянника Лота (Быт. 12 гл. 1-5).

Священное Писание говорит о том, что Авраам был назван другом Божиим: «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего» — Ис. 41, 8. Причину столь высокого звания раскрывает апостол Павел: «...поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» — Рим. 4, 3. Безусловное доверие Авраама Богу проявилось в высшей степени, когда он по велению Всевышнего был готов принести в жертву сына своего Исаака.

В Послании к Евреям написано, что «...без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» — Евр. 11, 6. Спаситель сказал Своим ученикам: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» — Ин. 15, 14.

По вере в искупительную жертву Господа Иисуса Христа мы оправданы перед Богом, — нам вменяется праведность Христа, и мы уже не чужие Богу.

Авраам — этот муж веры, находясь в уединении, путешествуя по пустыням и горам, имел молитвенное общение с Всевышним. В стихе 22-м 18-й главы книги Бытие мы читаем: «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Ищущим Бога, покоряющимся Его слову, дано познание от Него. На том месте, где стоял Авраам пред Богом, ему было открыто, что ожидает Содом. В присутствии Господа он уразумел Его намерения о развращенных жителях этого города.

Будучи весьма заняты различного рода деятельностью, мы бываем не способны услышать голос Божий. Пророку Илии, убегающему от угроз Иезавели, Вседержитель сказал: «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетря-

сения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» — 3 Цар. 19, 11-12. Авраам дорожил тихим веянием Духа Божия, говорившим к его сердцу, и который не разумели другие.

В своем хождении перед Всевышним Авраам ходатайствовал перед Ним и за других. Книга Бытие повествует о том, как он взывает к Богу о милости к жителям Содома, сам при этом не являясь таковым. Авраам обращается к Господу: «...неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так...» — ст. 23-25. Задавая свой вопрос: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» — он не допускает мысли, что праведный Судия Господь может поступить несправедливо. И Бог отвечал Аврааму: «не истреблю... ради десяти» — ст. 31. Но, очевидно, что в Содоме не нашлось и десяти праведников...

За грехи жителей Господь пролил на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, «...и ниспроверг города сии» — Быт. 19, 24-25. Это подтверждение тому, что Бог свят и что Он ненавидит грех.

Ужасы суда Божия подстерегают и современные города, если живущие в них не взыщут Господа всем своим сердцем и не покаются во грехах своих. В великом долготерпении Своем Всевышний еще удерживает праведный гнев Свой. Но Он сказал: «...не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» — Быт. 6, 3.

Ходатайство о спасении погибающих — это дар, это повеление, это привилегия праведных: «...молитесь друг за друга... много может усиленная молитва праведного» — Иак. 5, 16. Апостол Павел увещевает: «...прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков... Ибо это хорошо и благоугодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» — 1 Тим. 2: 1, 3-4. Апостол Петр также говорит, что Господь не желает, «...чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» — 2 Пет. 3, 9.

Господь отвечал Аврааму, что ради нескольких праведников Он пощадит «все место сие» — не часть города, но все место сие. Ответ Господа начинается со слова «если», что означает условие: «если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие» — ст. 26.

В книге пророка Иеремии мы читаем такое повеление: «...заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» — Иер. 29, 7.

Много ли сегодня праведников в нашем городе? Задумываемся ли мы о том, что ради избранных Божиих, праведно живущих пред Ним, охраняется и место нашего обитания?

А между тем, по молитвах святых, Господь являет Свою великую милость ко всем живущим, повелевая «...солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» и посылая «...дождь на праведных и неправедных» — Мф. 5, 45. В книге Притчей написано, что «...благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» — Прит. 11, 11. Ради праведных Господь благословляет всех обитателей места сего.

О, как облагодетельствованы те, за которых возносится горячая ходатайственная молитва — молитва веры. Да проникнемся мы сознанием великой милости Божией к погибающим людям; направим наши молитвы к Господу и о близких, и о дальних. Мы имеем не только право, но и обязанность молиться за них.

Авраам делает все возможное, чтобы спасти живущих в Содоме. Какие усилия прикладываем мы, чтобы предостеречь, спасти своих родных и близких? Что делаем для того, чтобы над нашим городом было благословение, а не проклятие; чтобы в нашей стране был мир и богопознание? Молимся ли мы за «...начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» — 1 Тим. 2, 2?

Авраам в начале своего ходатайства о Содоме заявлял: «вот я решился говорить Владыке...» — ст. 27, а далее — он все более смиряется и просит: «...да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять?» — ст. 32. В ответ на милость Божию Авраам с каждой своей новой просьбой все более и более смиряется и сокрушается перед Всевышним, с другой стороны, умиляясь духом, — дерзает взывать в Нему; «...сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» — молился царь Давид (Пс. 50, 19).

Благодать и долготерпение Господа безмерно велики. Но у нас порой не хватает веры, и мы сами ограничиваем благословение Божие, готовое излиться на нас.

Господь Иисус Христос, сидящий одесную Отца, ходатайствует за нас. Поспешим же к Нему, покаемся перед Ним, и Он развяжет узы греха, очистит нашу совесть и примет нас в семью оправданных детей Своих!

*С. Н. Золотаревский,
старший пресвитер Центральной Московской церкви*

«Утешайтесь надеждою»

Рим. 12, 12

Слово Божие призывает к надежде всех живущих. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда...» — Еккл. 9, 4. Господь дарует силы надеющемуся на Него. Но даже искренне верующие люди могут в минуту испытаний потерять надежду на Бога. Рассмотрим на библейских примерах, как мужи веры уповали на Господа.

В первых двух главах Плача Иеремии описан ужас, леденящий кровь. Это повествование о страданиях иудейского народа и пророка Иеремии. А третья глава уже полностью посвящена переживаниям самого пророка. Читать это тяжело. Бывают обстоятельства, при которых нам трудно видеть благодать Божию. И что тогда делать? Нужно поступить по примеру пророка Иеремии. С 21-го стиха Иеремия начинает проповедовать самому себе: «Вот, что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю» — Пл. Иер. 3, 21. Это ответ тому самому сердцу, которое недоумевало, видя ужас вокруг: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» — Пл. Иер. 3, 22-23.

Здесь просматриваются три обстоятельства: *сокрушение* — «я заслуживаю худшего — смерти»; *надежда* — я должен был умереть, но еще жив; *упование* — «я еще жив благодаря милосердию и верности Божией, в которых я нахожу покой». Важно отметить, что в тех обстоятельствах благодать Божия не была очевидна для физического восприятия, но пророк провозглашает ее верой! «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» — Рим. 8, 24-25.

Что отличает в подобной ситуации христианина от человека, чуждого веры? Мирские люди легко впадают в отчаяние, если надежды на благополучный исход нет. «Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание незаконных погибает» — Прит. 11, 7. Они также могут безосновательно надеяться, что за ближайшим барханом окажется колодец, и потому продолжают идти вперед. Христианин же знает, что впереди колодец, даже когда впереди, насколько хватает взгляда, одни барханы и пески. Ему необязательно видеть, чтобы надеяться и верить (Евр. 11, 1).

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений» — 1 Пет. 1, 3-6.

Нам нужно удерживать мысли на той славе, которая открылась нам в Иисусе Христе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» — Кол. 3, 1-4. Ищите Царства Божия! Поиск Царства не прекращается с уверованием во Христа, но только начинается.

«О горнем помышляйте, а не о земном» — Кол. 3, 2. Каждый помышляет о том, что ему дорого. Мы посвящаем свои мысли, мечты, время, силы, творческие способности тому, чему поклоняемся, чем дорожим. Если небесное не представляется для нас ценным, то наши мысли будут бродить где-то в другом месте, и это место — земля. Некоторые не в состоянии помышлять о горнем. Причина проста: их главные интересы сосредоточены на земле, ей же посвящены и мысли. И когда эти земные ценности оказываются под угрозой, у таковых начинается паника. И сколько не умоляй их помышлять о небесном, о том наследстве, которое никогда не бывает в опасности (оно неувядаемое, нетленное), мысли остаются на земле, где хранится их вожделенное сокровище.

«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» — Кол. 3, 3. Спросим самих себя: а умерли ли мы для всего не славящего Христа или нет? Сокрыты ли мы со Христом в Боге?

«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» — Кол. 3, 4. Если Христос — наша самая главная драгоценность, тогда мы не впадем в отчаяние и сможем достойно жить в любых обстоятельствах. И как можно отчаиваться, зная, что самое дорогое, что у нас есть, никто не отнимет у нас?!

Обратимся к примеру многострадального Иова.

«Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?» — Иов. 6, 11. Частым спутником земных страданий является отчаяние. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня...» — Иов. 29, 1-2. И далее он размышляет о том, какое славное положение он имел в прошлом. Особенность отчаяния в том, что все мысли

отдаются прошлому (тому, что уже утрачено и недоступно) и той боли, которая есть в настоящем. Отчаяние всегда смотрит одновременно в прошлое, где было хорошо, и так уже не будет, и в настоящее, где очень плохо. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих» — Иов. 30, 1. Его размышления наглядно свидетельствуют о состоянии, когда среди земного не остается уже ничего, что поддерживало бы нас.

Но вот отчаяние Иова сменяется уверенностью: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» — Иов. 19, 25-26. Пример Иова — свидетельство того, что надежда на Бога не постыжает (Рим. 5, 5).

Отчаяние может овладеть нашим сердцем, если мы потеряем из виду Христа — мы немедленно погрузимся в пучину еще большего страдания. Во время переживаний и трудностей дьявол особенно яростно набрасывается на нас, потому что в этом состоянии мы особенно склонны неправильно истолковывать волю Божию. Натиск сатаны зачастую — это битва за наш разум. И его основное оружие в этой битве — ложь. Прежде чем какая-либо неправда начнет разрушать нашу жизнь, необходимо, чтобы мы в нее поверили. Лукавый использует любую возможность для того, чтобы оболгать в наших глазах Бога. И если мы поверим в его ложь и пренебрежем упованием на Господа, наше падение произойдет само собой.

Вследствие пренебрежения истиной, вера некоторых людей не выдерживает испытаний. Немало христиан усматривают в Библии обещания, которых Господь никогда не давал. Особенно быстро «находятся» обетования, касающиеся благополучной жизни в этом мире (здоровье, богатство, успех).

Ожидания — опасная вещь, если они имеют под собой неверное основание, если они не согласуются со Словом Божиим.

Воля Божия по отношению к людям состоит в том, чтобы мы прославляли Его.

В то время, когда мы ищем безопасность, Он учит нас полагаться на Него в любых обстоятельствах, лишая нас безопасности. Пока мы стремимся контролировать все и вся, Он допускает обстоятельства, которые не в нашей власти для того, чтобы мы воззвали к Нему и смирились перед Ним. Пока мы ищем земных удовольствий, Он учит нас находить радость в Нем, ограничивая нас в возможностях. Пока мы ищем славу себе, Он учит нас прославлять только Его, сокрушая нашу гордыню. Пока мы пытаемся обустроить свою жизнь здесь, на земле, Господь готовит нас для вечности.

Обобщая, пока мы ищем на земле свой маленький рай, Бог учит нас искать Его Царства, иметь радость от поклонения Ему и от общения с Ним.

Мы не вправе ничего требовать от Бога. Молиться, просить, открывать желания нашего сердца перед Ним — да, но требовать — нет; «...не Моя воля, но Твоя да будет» — Лк. 22, 42. Это — акт смирения. Это выражение нашего желания, чтобы осуществлялась Его воля! Воля Божия осуществится в любом случае: хотим мы этого или нет! Важно другое: принимаем ли мы и смиряемся ли мы перед Его волей — «...не как я хочу, но как Ты» — Мф. 26, 39.

Вера есть уверенность в невидимом (Евр. 11, 1), способность доверять Богу, когда ничего не знаешь наверняка. «Все пути Господни милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его» — Пс. 24, 10. Это своего рода обетование, на которое мы можем положиться. Мы должны учиться находить утешение в Боге. У нас есть щит веры — этот могучий непробиваемый щит воина Христова! Ни одна стрела лжи не пройдет сквозь него, чтобы поразить нас. Поражение возможно только тогда, когда мы опускаем этот щит.

Нашу надежду в Боге также способен подавить ропот, который есть форма выражения несмирения и одно из проявлений гордости. Смириться — не значит перестать чувствовать боль утраты. Смириться — значит отказаться от своего права на жизнь без страданий, отказаться от своего сценария по облегчению страданий. Во многих ситуациях у нас есть плотские способы облегчить свои страдания, но нередко это происходит за счет нарушения заповедей Божиих. Смириться — значит принять любой исход событий, который согласуется с волей Божией, а не с нашей. Ропот — это грех (1 Кор. 10, 10).

Истинное смирение возможно там, где принято решение умереть для себя и своих земных желаний (Лк. 14, 33). Пока такое решение не принято, пока земля — средоточие наших интересов, живые и неудовлетворенные стремления будут тесниться у нас в сердце, побуждая к ропоту.

Ропот — это форма несогласия с Божией волей, следствие того, что в нашей жизни еще господствует принцип: «моя воля да будет». Смириться — это не значит оставить надежду на иное развитие событий. Когда Иисус Христос просил Отца Небесного пронести чашу страданий мимо, Он действительно хотел, чтобы боль миновала Его. Но слова: «...не моя воля, но Твоя да будет» — пример смирения для нас.

Коварство ропота еще и в том, что его трудно усмирить, дав ему место в сердце. И этот принцип справедлив по отношению ко всем грехам. Как

только мы позволяем себе что-либо, негодное Богу, то есть грех, как мы тут же становимся рабами этого греха, приобретающего статус привычки. На нас тут же появляется клеймо греха, от которого трудно избавиться; с нами «случается по верной пословице: «...пес возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязи» — 2 Пет. 2, 22.

Но ропот в словах, делах, поведении начинается с ропота в мыслях, которые, в первую очередь, — производная состояния нашего сердца. Это состояние определяется нашими отношениями с Богом — предпочитаем ли мы Его волю своей, или же происходит обратное.

И здесь мы вновь возвращаемся к смирению, памятуя о том, что каждый грех уходит корнями в гордыню.

Всякий, кто приходит к Богу за чем угодно, кроме прощения грехов, не обретет мира с Ним. Трудно дать надежду тому, кто не желает черпать радость ежедневно из простого осознания, что Бог во Христе даровал нам прощение, что губитель прошел мимо, что нам открыта дорога в жизнь вечную, что мы заслуживали смерть, но Бог помиловал. «Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь; и Он был мне во спасение» — Ис. 12, 2.

Когда мы осознаем, что грехи наши прощены и имена наши записаны на небесах, мы перестаем сосредотачиваться на выпрашивании у Бога благословений, касающихся в основном жизни земной, но возносим Богу славу и благодарим за все.

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» — 2 Кор. 4, 16-18.

*Тимур Расулов,
служитель церкви ЕХБ «Преображение», г. Самара*

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Жизнь

*«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление;
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» — Ефес. 6, 8.*

Наша жизнь так быстра,
Словно пар над землей,
Так рассеются дни ее вскоре.
В суете, сквозь ветра,
Бьет нас больно волной,
И бушует житейское море.

В чем же смысл бытия?
Для чего мы живем?
И зачем мы страдаем и любим?
Мы ответ для себя
В Божьем Слове найдем,
Если в свете Его мы пребудем.

Как ответственны мы
В этом мире земном,
Каждый шаг наш имеет значение:
Выбор света иль тьмы,
Быть с добром или злом,
Иль гибель найти, иль спасенье.

Каждый стон, каждый крик,
Слово, дело иль мысль —
Не пройдет все, бесследно не канет,
Каждый прожитый миг
Поднимается ввысь,
Перед Богом там каждый предстанет.

«Что посеем — пожнем», —
Нам Христос говорит.
Наша жизнь нас однажды осудит,
Что сейчас соберем,
Тем Господь наделит:
Или дух, или плоть — с чем мы будем?

Как же дороги нам
 Каждый день, каждый час —
 Будем сеять любовь, благодетель.
 По духовным плодам
 Будет каждый из нас
 Оценен в Божьем истинном свете.

Наша жизнь быстротечна,
 Словно пар над землей,
 Так рассеются дни ее вскоре...

Наталья Мелешко

* * *

Нам не дано все разумом измерить,
 И не дано нам все умом понять,
 Но нам дана способность в Бога верить
 И на Его обеты уповать.

И это все, что в этой жизни надо,
 Здесь мудрости источник для людей,
 Здесь смысл жизни и ее услада,
 Причастность к вечности среди лукавых дней.

Пусть проникают люди в бездну моря,
 Пусть постигают неба высоту,
 Не станет в мире меньше слез и горя,
 Пока душа не отдалась Христу.

Напрасны жертвы гениев науки,
 Открытий новых жалки смысл и цель,
 В молитве к Богу поднятые руки
 Способней, чем работников артель.

Пусть не дано нам все умом измерить,
 Пусть не дано нам разумом понять,
 Хвала за то, что можем в Бога верить
 И на Его заветы уповать.

Вера Кушир

Бог

Можно ли умом постичь суть Бога,
Разумом исследовать Творца,
Встретить Дух на неземных дорогах,
Чтоб узреть черты Его лица?

На земле все города и веси
Милостью наполнены святой.
Можно ли собрать ее и взвесить,
И решить вопрос тот непростой?

Бог есть Дух! Он землю наполняет,
Будто воздух, как тепло и свет.
Он в сердца и мысли проникает,
Для Него преград, пределов — нет!

Он повелевает буре в море —
И смиряет тотчас бег волна.
Если сердце в неутешном горе,
Дать покой любовь Его сильна!

На земле, в воде, в небесной тверди,
Где живет и дышит человек,
Бог — любовь, добро и милосердьё
От начала мира и вовек!

Царь царей, Создатель мироздания!
Суший без начала и конца!
А исследовать Его Писанье
Могут только верою сердца!

Яков Бузинный

СООБЩЕНИЯ

Святое водное крещение на Москва-реке

11 августа 2018 года в Строгинской пойме состоялось святое водное крещение верующих Московского объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Завет с Господом заключили тридцать четыре крещаемых и стали членами поместных церквей.

Заповедь крещения преподавали: пастор церкви Голгофа Виталий Сильчуков и пастор Русской Библейской церкви Дмитрий Сасин.

Со словом наставления к крещаемым обратился пастор церкви «На Лосинке» Сергей Николаевич Даниленко.

Крещение сопровождалось пением хора Измайловской церкви.

Пасторы Московского объединения церквей ЕХБ А. Н. Занин, С. Н. Белов и А. В. Федичкин преподавали новообращенным членам церкви причастие.

Молитву благословения совершил пастор церкви Благая весть, председатель Московского объединения церквей ЕХБ Михаил Иванович Чекалин.

Крещаемые перед совершением заповеди

Объявление о подписке на журнал «Братский вестник» на 2018 год

Дорогие читатели!

Пожертвования на подписку журнала «Братский вестник» можно выслать почтовым переводом в адрес редакции: 109028, Москва, Малый Трехсвятительский переулок, д. 3. *Куликовой Нине Михайловне* (предпочтительнее воспользоваться почтовым переводом «Форсаж»).

Просим вас сообщить в редакцию журнала информацию о переводе, а именно: дату и сумму перевода, количество экземпляров журнала, ФИО подписчика — письмом по почте или по телефону +7 (917) 532-57-92 (можно отправить SMS-сообщение), а также на *e-mail: nmkulikova@gmail.com*.

Тем, кто оформляет подписку впервые, просьба указать адрес получателя.

Ваши переводы послужат гарантией получения журнала.

Стоимость годовой подписки *для России — 300 руб.,
для стран СНГ — 400 руб.*

С благодарностью воспримем вашу молитвенную и материальную поддержку.

Да благословит вас Господь!

В редакции журнала «Братский вестник» имеются следующие книги:

В. Г. Куликов «Подвиг души» — 300 руб. (*собрание статей и проповедей. Объем книги 464 стр., твердый переплет, изд. 2015 г.*)

В. Г. Куликов «Слава и красота» (2 тома) — 350 руб.

А. В. Карев «Доктрины Библии» — 400 руб.

О. А. Тярк «Избранные труды» (2 тома) — 350 руб.

В. Ф. Фаррар «Жизнь и труды апостола Павла» — 250 руб.

(*Объем книги 432 стр., твердый переплет*)

И. С. Проханов «Избранное» — 100 руб.

В цену книг не входит стоимость пересылки по почте.

По поводу приобретения указанных книг свяжитесь, пожалуйста, с *Куликовой Ниной Михайловной* по телефону: +7 917 532 57 92