

О. А. Тярк

Избранные

труды

Том 1

О. А. Тярк

Избранные

труды

Том 1

**Издание Союза евангельских
христиан - баптистов России**

Москва, 2005г.

Содержание

Предисловие – Виталий Куликов, доктор богословия.....	5
Слуга Божий (Воспоминания о брате Освальде Адовиче Тярке) – Р. П. Вызу.....	7
Пророк Илия – великий муж молитвы.....	22
Послание к Римлянам (толкование).....	88
Послание к Ефессянам (толкование).....	260
Толкование притч.....	406
Проповеди О. А. Тярка.....	478

© Редакция журнала «Братский вестник»

Предисловие

Освальд Адович Тярк широко известен верующим нашего братства Эстонии, России, ближнего и дальнего зарубежья. О. А. Тярк в течение долгого времени трудился пастором церкви Олевисте г. Таллинна и оставил после себя богатое духовное наследие.

Брат пользовался большим авторитетом, его любили слушать, и он был желанным гостем наших церквей. Это был кроткий и обаятельный человек и в то же самое время имевший дух Илии – твердый и непреклонный, и по свидетельству друзей, он был мужем молитвы. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. В общении он был мягким, деликатным.

О. А. Тярк совершал свое служение в трудное время воинствующего атеизма, и он оказывался в обстоятельствах подобным обстоятельствам, в которых находился пророк Илия. При этом он проявлял особую мудрость и верность Господу и служил вдохновляющим примером для многих верующих.

Это был глубокий и основательный богослов. Он не попреждал Священного Писания и был христоцентричен и христорогичен. В центре всех его проповедей находится распятый за грехи наши и воскресший для оправдания Иисус Христос. Все, чему учил Тярк, он претворял в жизнь, и у него слово не расходилось с делом.

Духовное наследие его обширно. В данном сборнике мы помещаем основные его труды, а именно: «Илия – великий муж молитвы», «Толкование Послания к Римлянам», «Толкование Послания к Ефессянам», «Экзегетический разбор Евангелия от Марка», «Толкование притч» и отдельные духовные статьи.

Все названные труды О. А. Тярка в свое время были помещены в журнале «Братский вестник». Теперь настало время, и появилась возможность напечатать их отдельным изданием.

О. А. Тярк писал и проповедовал по-эстонски. Друзья переводили его на русский язык. В редакции «Братского весника» труды Тярка прошли редакторскую обработку.

Мы уверены и надеемся, что этот сборник будет с радостью воспринят нашими читателями, принесет им несомненную пользу и послужит благословением Господним в укреплении веры, надежды, любви и живого упования на Спасителя душ наших.

**Виталий Куликов,
доктор богословия**

Слуга Божий

(Воспоминания о брате Освальде Адовиче
Тярке)

**«Память праведника
да пребудет благословенна» -
Пр. 10, 7.**

Брат О. А. Тярк известен читателям «Братского вестника» как автор содержательных толкований Библии. Но этот труд составляет небольшую часть деятельности Тярка. Поэтому мне хочется осветить некоторые черты его характера и подробнее описать его деятельность как пресвитера церкви, ибо у него есть чему поучиться, как и сказано: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» - Евр. 13, 7.

Программа жизни

Впервые я встретился с братом Тярком в 1931 году, когда он только возвратился с учебы в Америке, и когда ему было двадцать семь лет. Это произошло в церкви Папупера, где мой отец был пресвитером. В одно из воскресений Тярк проповедовал в нашей церкви. Он говорил проповедь на текст из Евангелия от Иоанна 13, 1 – 17, где говорится об омовении Христом ног Своим ученикам.

Я не помню уже подробностей проповеди, но ее влияние испытываю и сегодня. Брат Тярк проповедовал убедительно, и слушали его увлеченно. Казалось, что брат этим словом провозглашает программу своей жизни. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно так и было.

Брат Тярк активно трудился на ниве Божией около пятидесяти лет. Это было великое служение. Иисус Христос с умывальницей и полотенцем был для него постоянным примером. Брат говорил, что Спаситель не оставил учения об омовении ног, но дал пример, говоря, «чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам». Мало пользы, если мы моем там, где нет в этом особой нужды, но мы должны подражать Иисусу Христу во всем и везде. Формы служения могут быть самые разнообразные. Мы правильно будем поступать, если будем служить ближним в таком же духе, в каком служил наш Господь.

Тогда в своей проповеди брат Тярк выразил и свои богословские убеждения. Во время его учебы за рубежом возникло новое течение социального Евангелия.

Брат Тярк не стал проповедником социального Евангелия, но на практическом служении он делал большое ударение. Для того чтобы служить людям, мы должны склониться перед ними, глубоко унизиться. Стоя можем делать только «головоймойку».

Брат Тярк никогда не говорил свысока со своим собеседником, хотя у него, может быть, было на то основание. Он прежде всего опускался на его уровень, и ему не тяжело было быть смиренным и кротким. Для него это было естественно, как это свойственно было для кроткого и смиренного Христа.

Наставник

В юности брат Тярк хотел стать учителем. Он поступил в Хаппсалускую семинарию. Проучившись там два года, брат перешел учиться в открывшуюся в Кейле духовную семинарию. После восьмилетнего обучения он был подготовлен выполнять великую задачу – обучать будущих тружеников для работы на ниве Божией. Годом раньше брат Тярк был избран пресвитером Таллинской Алликаской церкви. Преподавательская работа в семинарии отнимала у него много времени и сил.

В семинарии Тярк преподавал догматику, а также общецерковную и философскую историю, риторику и греческий язык. Лекции у него были основательно подготовлены. Читал он логично и интересно. За короткое время брат завоевал симпатию семинаристов. Влияние брата исходило, в первую очередь, от преподавания учебных предметов, но на семинаристов оказывали влияние его пример и личность. Для всех он был авторитетом.

Брат обучил в семинарии два набора, затем в связи с изменением обстоятельств учеба прекратилась. Позднее открылась новая возможность учить на корреспондентских курсах в 1956 – 1960 годах. Эта работа также требовала составления конспектов. Брат Тярк написал введение в Новый Завет, толкование пророков Амоса и Осии, толкование притчей Иисуса Христа, Послания к Римлянам, Послания к Ефессянам. Последние были напечатаны в «Братском вестнике».

Брат Тярк никогда не прекращал самообразование. Он много читал, причем не только богословскую, но и научно-популярную и художественную литературу. Он много принимал и поэтому мог много и давать. Постоянное самополнение сохраняло его дух всегда свежим.

Брат Тярк доверял молодым братьям. Он не усматривал в юности недостатка для труда на ниве Господней. Я был удивлен, когда в конце первого учебного года в семинарии он предложил мне быть его заместителем в Алликаской церкви во время его отпуска, ведь мне было всего восемнадцать лет.

Как мы уже отметили, у брата Тярка было много работы, и он работал интенсивно. Но каждый год в июле он проводил отпуск у своих родителей. На неделе он старался также быть свободным от обязанностей один день, учитывая тот факт, что Господь в Своей заповеди дал повеление относительно отдыха. Во время отпуска брат редактировал свои проповеди, которые в течение года записывали слушатели.

Проповедник

Брат Тярк был благословенным проповедником. Полезно обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые могут быть полезны для всех служителей слова.

Тярк пользовался лишь одним методом: классической анализирующей диспозицией. Это значит, что проповедь целиком и полностью строится на выбранном месте Священного Писания, и материал для проповеди берется главным образом из рассматриваемого текста. При этом данный текст рассматривается в контексте с другими местами Священного Писания. Отличительной чертой такого метода является то, что проповедь способствует углубленному изучению Библии, и проповедник становится свободным от повторения своих мыслей. Брат Тярк проповедовал приблизительно пятьдесят лет в одной и той же церкви, и его проповеди были всегда свежие.

К содержанию своих проповедей брат Тярк относился с большой осторожностью. Он боялся исказить смысл Библии.

Часто приходится удивляться, как свободно обращаются с неясными текстами многие проповедники.

Брат Тярк очень тщательно готовил свои проповеди. С этой целью он основательно изучал текст и много читал комментариев к нему. Он высказывал мнение, что недостаточно хорошо приготовленная пища может повредить пищеварению. Однако из всего изученного и прочитанного в самой проповеди он использовал довольно мало. Это можно было почувствовать. В его проповедях не было пространных теологических рассуждений и чужих мыслей.

Цель проповеди была у него всегда в назидании и утешении слушателей. Он не пользовался ораторскими приемами, хотя хорошо их знал. Он не рассыпал с кафедры летучие фразы и модные выражения, чем, к сожалению, избобилуют проповеди многих. Никогда он не старался блеснуть своим знанием. В его проповедях отсутствовали описания исключительных событий.

Брат Тярк использовал примеры в проповеди, но скромно и лишь для того, чтобы уяснить рассматриваемые мысли и чтобы их оживить. Особенно он был скромнен в приведении примеров из своей жизни. Большинство примеров он приводил из литературы. Драматические моменты он опускал, чтобы не отвлечь внимания слушателей от главной темы проповеди.

Послушав проповедь брата Тярка, слушатели всегда получали усиленное желание быть чище и святее! Этой цели брат Тярк никогда не упускал из виду. При этом проповеди брата не были только наставлением. Брат Тярк обычно делал одну мысль настолько важной и обосновывал это так, что у слушателей возникало желание претворить ее в жизнь.

В проповедях брата Тярка отсутствовала острая критика церкви и верующих. На одном богослужении известный брат говорил проповедь, в которой были острые выражения, относящиеся к верующим, значительная часть которых была правдивая. Потом братья критиковали эту проповедь. О. А. Тярк не сделал этого, а сказал: «У каждого есть своя ясность, что он должен говорить, но я лично не смею касаться острым предметом к телу Христову».

О. Тярк не критиковал другие вероисповедания и вообще иначе мыслящих. Некоторым казалось, что он непременно должен это делать, но он был слишком скромнен для этого. Когда он находил нужным, то разъяснял эти истины в свете Слова Божия, но при этом он не касался прямо никого. Он признавал за человеком право иметь взгляды, которые он считает правильными.

Для своих проповедей брат Тярк пользовался Библией. У него не было любимых книг Священного Писания и излюбленных тем. Но он старался передать «здоровое учение». Если выяснялось, что какая-то книга была пропущена, то он задавал вопрос: почему та или другая книга оставалась в стороне? Тогда он начинал исследовать соответствующую книгу Библии, и когда углублялся в нее, то потом говорил несколько проповедей из нее.

В последнее время он заметил, что очень мало времени уделял книге пророка Аввакума. Он начал серьезно исследовать ее, и когда достаточно углубился в нее, то сказал несколько захватывающих проповедей. Я прослушал их, и они увлекли меня. Это были наилучшие проповеди, которые я слышал от брата Тярка. Напрасно не написана ни одна книга Библии.

Брат Тярк был не только хорошим проповедником, но и хорошим слушателем. Он говорил, что всегда молится о том брате, который проповедует. Это следовало бы делать каждому слушателю. Брат Тярк подчеркивал и то, что он не слышал почти ни одной проповеди, из которой он ничему не научился бы. Если там мало хорошего, чему можно научиться-ся, то увидишь то, чего надо остерегаться.

Особенно почтительно брат Тярк относился к пожилым братьям. Он всегда давал им слово, хотя иногда за счет своего времени. При этом он говорил: этого престарелого брата у вас скоро не будет возможности слушать, а меня еще сможете послушать. Пожилые братья уважали брата Тярка и не позволяли говорить о нем плохого.

Советник

Пророк Исаия в пророчестве о Христе говорит, что Он наречется «Чудным, Советником» - Ис. 9, 6. Иисус Христос действительно был и является теперь наилучшим Советником для нас. Роль советника, разумеется, в более узком смысле пришлось выполнять и брату Тярку. Бесчисленное множество людей приходило к брату за советом. Никто не уходил от него ни с чем. Господь наделил брата особенным даром советника. При этом было не столько важно, какой совет брат дал, а как он это делал. Брат Тярк всегда выделял время для этого. В какое бы неподходящее и спешное время человек не пришел за советом, он никогда не отправлял его обратно. Он внимательно слушал собеседника, если даже разговор затягивался слишком долго. Он вникал в суть дела,

принимал живое участие в переживаниях и затем давал обоснованный совет. Прежде всего брат старался установить диагноз и соответственно этому назначал лечение. При этом он был тактичен и сострадателен. Брату Тярку можно было открыть самые трудные и самые сокровенные переживания. Никому не приходило в голову, что это может выйти наружу. Брат умел хранить тайну исповеди.

Кроме Библии и литературы о попечении душ, брат хорошо знал литературу в области медицины и психологии. Он был в курсе также по юридическим вопросам. Поэтому он мог давать советы разным людям по различным проблемам. При этом он имел исключительную способность распознавать людей, так что его было трудно ввести в заблуждение. Если кто-либо задавал вопросы не искренне, то он не отвечал на них. Известно, что Спаситель поступал так же.

В любом случае ответы брата Тярка основывались на Библии. В конце своей жизни он сказал: я просматривал прожитую жизнь и нашел, что поступал правильно, когда давал советы, опираясь на Слово Божие.

О. А. Тярк давал человеку право выбора, но при этом предупреждал о возможных последствиях.

Спрашивающих совета и находящихся в затруднительном положении брат всегда старался направить на путь познания воли Божией. Для этого они вместе с собеседником склонялись перед Господом, чтобы познать волю Его. Одна сестра в отчаянии пришла к брату Тярку, чтобы помолиться об исцелении ее умирающего ребенка. Брат Тярк прервал ее и сказал: «Сестра, ты молишься неправильно! Предай ребенка в молитве Господу и тогда прими от Него то, что Его любовь почитает за лучшее в данном положении». Дальнейший ход дела показал, что Господь послал помощь через руки хирурга, и сестра приняла это как ответ от Господа.

Иов говорил о себе: «Внимали мне, и ожидали, и безмолвствовали при совете моем» - Иов. 29, 21. Это относится и к брату Тярку.

Какие советы давал брат Тярк, знает только Господь. Одно можно сказать, что советы он давал многим, и люди

издалека приезжали к нему за советом. Подобно тому, как Даниилу был дан разум «разрешать узлы» - Дан. 5, 12, так и брату Тярку приходилось развязывать много узлов. Не всем дана одинаковая мудрость, однако те принципы, которые использовал брат Тярк, когда давал совет, мы можем применять. Один из таких принципов, который применял брат, стоит и нам усвоить. Если кто-то ошибся и согрешил, то брат считал неправильным, чтобы слуга Божий предавал гласности это. Он старался разрешить вопросы перед Богом. Чаще всего он советовал согрешившему наказать самого себя и сделать выводы согласно Священному Писанию.

Каждому пресвитеру приходится давать много советов. Однако часто не хватает мудрости. Эстонские братья в таком случае говорили: «Иди к брату Тярку. Может быть, он посоветует тебе». Брат оставался советником до самой кончины. Нужно просить Господа, чтобы Он дал еще таких братьев, на которых почитет «дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» - Ис. 11, 2.

Толкователь Библии

Толкования Тярка – это клад для будущих поколений.

Прежде всего следует подчеркнуть, что основой толкования Библии были личная вера и духовная жизнь брата Тярка. Ни в какой другой области не имеют такого значения личные убеждения и практическая христианская жизнь, как при толковании Библии. Глубокому проникновению в Библию предшествует глубокая духовная жизнь. Я читал многие толкования. Читая, сразу же становилось ясно, живет ли толкователь сам тем, о чем толкует. Недуховный толкователь Библии может очень мудро рассуждать, но объяснять Библию так, чтобы это созидало духовную жизнь читателя и питало душу – этого он сделать не может.

Брат Тярк воспринимал Библию как Слово Божие, которое «богодуховенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» - 2 Тим. 3, 16. Во многих толкованиях Библии много мудрство-

вания. Эта беда имела место уже во времена апостола Павла. Он предостерегал Тимофея от таких людей: «Непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться» - 2 Тим. 2, 16 – 17. Во времена апостола Павла стали известными такие «богословы» как Именей и Филит. Тярк знал таких тысячи. Он читал их, но при этом остерегался их. Библия же оставалась для него не только святой и божественной Книгой, но и наставницей в практической жизни верующих. В толкованиях брата Тярка мы не находим заумных богословских рассуждений и споров о мнениях. Правда, брат Тярк не относился к богословам с пренебрежением, но он не попадался под их влияние. Он все взвешивал, отделял солому от зерен, и таким образом складывалась своя точка зрения.

Когда мы читаем толкования брата Тярка, то они кажутся такими естественными, ясными и даже простыми, что мы вряд ли догадываемся, сколько труда и молитв кроется за ними.

В Библии есть трудные места, объяснения которым не находят наилучшие толкователи Библии. Брат Тярк не любил высказывать свои способности и мудрость по поводу этих вопросов. У него была своя точка зрения, но он не любил ее высказывать. Один брат спросил у него: что апостол Павел подразумевает под «крещением для мертвых»? Брат Тярк ответил: «Когда я буду на небе, то я спрошу об этом у него, а сейчас я не могу сказать. Можно только предполагать, что имел в виду апостол Павел».

В Библии много таких гордиевых узлов. Когда у Тярка спрашивали, что он думает об одном или другом месте Священного Писания, то он обычно отвечал: «И в моей Библии не написано больше, чем в твоей, поэтому и я не могу сказать больше, чем там сказано».

Брат Тярк признавал, что в Библии есть высоты и глубины, перед которыми и освященный и образованный разум оказывается недостаточным. Когда брат Тярк прочитывал некоторые толкования, то он говорил: «Опасаясь, что для

этого брата некоторые вещи слишком ясны! Великий апостол Павел и то говорит: «Мы отчасти знаем... отчасти пророчествуем» - 1 Кор. 13: 9, 12. Что же мы должны сказать о себе?»

Когда брат разъяснял определенный текст Слова Божия, то связывал его с общей мыслью. Все его толкования Библии изложены в форме проповеди.

Просторный молитвенный дом Алликаской церкви по четвергам не мог вместить народа, когда брат Тярк в конце 40-х годов объяснял Послание к Филиппийцам. Это было его любимое послание, он открывал в нем все новые и новые истины. Библия очень глубокая книга, и ее еще никто не исчерпал. А те, которые довольно глубоко проникли в нее, выносят оттуда драгоценные жемчуга, чего при поверхностном чтении мы не можем ни видеть, ни понимать. Если мы погружаемся все больше и больше в Библию, то мы будем «как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет» - Пс. 1, 3.

Личная жизнь

Я не хочу восхвалять добродетели брата Тярка, но должен отдать ему должное и сказать, что все, кто соприкасался с ним, признают, что вся жизнь брата была безукоризненной и примерной. Ни от кого не приходилось слышать замечания и высказывания, что брат Тярк поступил неправильно или не по-братски, или споткнулся. Ошибок в нем не находили ни посторонние, ни близкие друзья. Брат Тярк никогда не терял голову и не выходил из себя. И в трудной обстановке он оставался спокойным и уравновешенным. Во время войны, когда Тярк проводил богослужение, сбрасывали бомбы и стреляли с самолета. Людей охватила паника, но брат Тярк успокаивал их и своим спокойствием служил примером для них. Бомба разрушила его квартиру, но брат не сетовал. Никто не видел брата возбужденным или потерявшим равновесие. Он мог строго обличить человека, но делал

это всегда спокойно. Он был всегда дружелюбным, приветливым, услужливым, но при необходимости был очень решительным.

В общем можно сказать, что Господь приготовил Своему слуге ровный путь. Ему не пришлось переносить больших жизненных трудностей. Однако он сам ограничивал потребности и жил очень скромно. Все, побывавшие в квартире Тярка и разделявшие с ним трапезу, а таких было достаточно много, могут засвидетельствовать, как просто всегда был накрыт стол. Это было добровольное самоограничение. Эта же простота господствовала во всей домашней обстановке. Все было целесообразно, красиво, но не было никакого излишества.

Брат Тярк любил порядок. Каждая вещь была на своем месте. У него была большая библиотека, но ему никогда не было трудно найти нужную книгу. Он знал, где лежит желаемая книга. Библии и справочники находились на письменном столе, чтобы не искать их на полке. Все бумаги были в папках, где их можно было всегда легко найти. Порядок помогает сэкономить много времени.

В день своего шестидесятилетия брат Тярк сказал, что правилом его жизни были слова: «В вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе» - Флп. 2, 5. Известно, что отличительными чертами характера Спасителя были кротость и смирение. Эти качества были у Тярка, и это делало общение с братом приятным.

Брат Тярк был принципиальным человеком. Во всех случаях жизни он оставался верным своим принципам. Если ему предстояло вынести какое-то решение, то прежде он многократно взвешивал данный вопрос и определял принцип, из которого он будет исходить при принятии решения. Приняв решение, он уже не менял своей точки зрения.

О молитвенной жизни брата трудно что-либо сказать. Это была сокровенная жизнь между им и Богом. Он никогда не говорил о своей молитвенной жизни, но тем не менее выяснилось, что каждое утро он уделял определенное время для чтения Библии и молитвы. Когда к нему приходили, он

никогда без молитвы не заканчивал беседу. Молитва его была искренняя, сердечная и краткая.

Однажды у меня была возможность вместе с ним провести молитвенную ночь. Это позволило мне немного больше заглянуть в его молитвенную келью.

В практических вопросах брат Тярк был осторожен. Он не рисковал, если для этого не было особой причины, но не критиковал тех, которые рисковали. Он никогда не лукавил и всегда был честный и прямой. В результате этого все относились к брату с большим почтением и высоко ценили его.

Осторожность брата не была вызвана его робостью, а скорее исходила от его мудрости.

Есть картины, которые только издали кажутся красивыми. Вблизи же красота исчезает, и становятся видны мазки кисти. Есть и личности, которые только издали оставляют хорошее впечатление. Подходя ближе к ним, особенно видя их в домашней обстановке, получаем иное впечатление.

Красота личности брата Тярка выявлялась при общении с ним. Чем ближе кто-то был к нему, тем больше он ценил его. Кто бывал у него и спрашивал совета однажды, тот снова приходил к нему. Иногда возникало опасение, не слишком ли часто посещают его и отнимают его дорогое время? Сам же Тярк всегда благодарил за посещение.

Отец семейства

Когда брат Тярк возвратился на родину из Америки, ему было двадцать шесть лет. Ему не нужно было искать невесту. Еще со школьных лет он знал девочку по имени Элизе, которая была на две недели моложе его. Они вместе закончили школу и вместе поступили в педагогическую семинарию. Вместе составляли планы на будущее.

Их дружба юности сохранилась. Элизе закончила семинарию и стала учительницей в школе в родном краю. В церкви же она была регентом. Когда Освальд Адович закон-

чил образование, они соединили сердца для совместной жизни, которая продолжалась тридцать четыре года.

Сестра Элизе была приветливая, кроткая, хорошая супруга во всех отношениях. Она была хорошей помощницей своему мужу, матерью детям и несла попечение о доме.

Семейная жизнь все же не обошлась без переживаний. Жена Тярка заболела воспалением суставов и проболела около двадцати лет. Нелегко было О. А. Тярку переживать ее мучения. Но брат не роптал и не сетовал, а переносил это как испытание, допущенное Богом. И когда супруги были на пороге шестидесятилетия, господь отозвал сестру Элизу ту-да, где нет болезней.

Брат Тярк не женился второй раз и жил вдовцом около двадцати лет и прожил эти годы образцово. Его незамужняя дочь заботилась о нем. Дочери Тярка свидетельствовали, что для них он был не только хорошим отцом, но и лучшим другом.

Соработник

У меня была прекрасная возможность трудиться вместе с братом Тярком. Мы оба были пресвитерами в церквях города Таллина, и между нами были дружественные отношения. Я был моложе брата и часто нуждался в советах, и брат Тярк никогда не отказывал в этом. С братом Тярком было хорошо вместе трудиться. У него был талант сотрудничества.

Когда в Олевисте объединились церкви из четырех разных течений, то брат Тярк стал общим руководителем. Ему пришлось объединять разные церкви, братьев-служителей и традиции. Не все братья желали вместе трудиться, а может быть, не все были способны к этому. Брат Тярк справился с этой задачей и воспитывал действительно единую церковь. Это потребовало от него большого терпения и мудрости.

Брат Тярк не стремился к властвованию. Хотя ему приходилось выполнять руководящую роль, но руководителем он быть не хотел. Он знал свою роль и свое призвание.

Примиритель

Когда в братстве в шестидесятых годах произошел раскол, то брат Тярк очень переживал это. И когда на съезде 1966 года решили создать комиссию по примирению и брата Тярка избрал в ее состав, то он принял это предложение и начал в ней активно трудиться. Вместе с братом А. А. Ардером они совершили несколько поездок с целью примирения.

Нелегко было найти время для поездок, будучи пресвитером большой церкви. Но брат Тярк считал эту задачу настолько важной, что в течение трех лет он совершал поездки в церкви на Украине, в России и в Средней Азии. Кротость и терпение брата при этом подвергались серьезным испытаниям. В некоторых местах брату не предоставляли даже место для сиденья, не говоря уже о проповеди.

Среди братьев возникло беспокойство. Многие переживали за О. А. Тярка. Но брат терпеливо переносил все испытания и становился еще более терпеливым и духовным.

Ветеран

Апостол Павел говорит, что «хорошо служившие готовят себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» - 1 Тим. 3, 13. Общее уважение и признательность снискал брат Тярк за время своего долголетнего служения.

Тярк вышел на ниву Господню после продолжительной подготовки. К уходу с этой нивы он также готовился. Он передал пресвитерское служение другому брату, когда ему было шестьдесят пять лет. Некоторые спрашивали, почему он это сделал? Его ответ был такой: «Мне сейчас еще столько лет, что я понимаю, что служение надо оставить. Может быть, когда стану еще старше, не смогу понять этого».

Брат Тярк воспитал себе замену. Сам он остался в рядах проповедующих братьев и активно помогал еще в течение пяти лет своему преемнику брату Юло Мерилоо.

Сигнал того, что время отшествия его приближалось, брат получил через парализацию. Хотя она была в легкой форме, но ему пришлось быть в больнице под медицинским наблюдением. Вскоре брат поправился, мог уже ходить, выписался домой, и мы надеялись, что он выздоровеет. Но в одно утро, когда никого около него не было, Господь отозвал его к Себе.

Брату О. А. Тярку 1 октября 1984 года исполнилось бы восемьдесят лет. Мы надеялись вместе с ним отметить этот день. Божий план был иной.

Вторая половина столетней истории Эстонского братства ознаменовалась сияющим служением брата О. А. Тярка, и имя его остается в сердцах детей Божиих как светлое воспоминание. Наше братство еще долгое время будет пожинать его добрый сев. «Обратившие многих к правде будут сиять, как звезды, во веки, навсегда!» - Дан. 12, 3.

Р. П. Вызу

Пророк Илия – великий муж МОЛИТВЫ

Знакомство с великим мужем молитвы

«Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; и опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» - Иак. 5, 17 – 18.

«И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» - 3 Цар. 17, 1.

Многие верующие глубоко размышляют о задачах и нуждах народа Божьего. В чем мы особенно нуждаемся в настоящее время? Несомненно, у каждого из нас имеется множество различных желаний и нужд. Но, размышляя над многими из них, я пришел к глубокому внутреннему убеждению, что первостепенной нуждой народа Божьего является потребность в верующих – молитвенниках. Мы нуждаемся в верующих, которые все проблемы разрешали бы через молитвы; которые трудились бы на ниве Божией с помощью молитв и начали бы молиться о большем количестве нужд, чем прежде, причем, с твердой верой и постоянством. Последнее особенно важно. Все мы нуждаемся в постоянном напоминании об этом.

Те, кто хочет быть неотступно молящимся, должны с радостью принимать неустанные напоминания о значении молитвы. Посвятить полчаса в неделю на исследование молитвенной жизни – это не должно быть много для нас. И когда мы читаем или слышим о значении молитвы, будем и сами молящимися.

Проверяя свое личное духовное состояние перед лицом Бога, я должен сказать, что я недоволен своей молитвенной

жизнью, особенно в отношении ее постоянства. В течение тридцати шести лет я находился на молитвенных горах, но бывал и на болотистой почве молитвенного равнодушия. Я не был последователен. Но внутреннее побуждение и серьезное желание стать лучше в отношении молитвы, научиться от великих библейских мужей молитвы, укрепляли мою веру.

Сделаем же совместно большой шаг веры и начнем учиться у пророка Илии. Что же собою представляет этот великий молитвенник?

Илия с плотской стороны. Когда мы желаем с кем-либо познакомиться, то хотим знать что-либо о родителях, доме, детстве и юности этого человека, о его воспитании. Апостол Павел называет такое познание о человеке знанием с плотской стороны. Мы едва ли можем знать Илию с этой стороны. Мы не знаем, кем был его отец или мать, брат или сестра. Нам ничего не сказано о его детстве или воспитании. Для Бога и Его Царства это не имело (как не имеет и теперь) значения.

Об Илие нам только известно, что он был фесвитянин из жителей галаадских – 3 Цар. 17, 1, но этот факт дает очень мало. Никто из нас не знает, где находилась Фесвита, и вообще это слово может просто-напросто означать «странник» или «пришелец». Действительно, Илия был пришельцем из среды жителей галаадских. Его дом был где-то на восточной границе Галаада, там, где, странствуя в слабо населенной местности, семьи потомков Иакова искали лучших пастбищ для своих стад. Там росли и воспитывались мужи в суровых условиях. Только такой мужчина мог пробежать двадцать пять километров перед царской колесницей от Кармила до Изреель - 3 Цар. 18, 46 и поститься, когда потребовалось, в течение сорока дней. Он мог прожить в одиночестве, без жилья, на берегу потока, спать под можжевельным кустом, ночевать в пещере Хорафа – 3 Цар. 17, 3; 19, 5 и 19, 9. В город он приходил редко и лишь тогда, когда нужно было нечто сказать народу.

Внешностью своей Илия был человеком «в волосах» - 4 Цар. 1, 8. Такую внешность ему придавали нестриженные волосы и опоясание на чреслах, которое не было подвержено искусству портных. Еще четыреста лет спустя «власяница» (длинный ворсистый сюртук) являлась признаком одежды пророка – Зах. 13, 9. В этом, однако, мы еще раз находим доказательство, насколько легче воспринять внешнюю сторону (обычаи, форму одежды), чем постичь сущность дела и его содержание. Пророки времен Захарии, например, также носили власяницу подобно Илии, но не восприняли его истины.

Суровыми были и стиль, и речь, и манера выступлений Илии. Речь его была отрывистой, немногословной, но сильной. После долгого пути из Галаада в Самарию он впервые обратился со своей речью к царю. Но эта речь заключала в себе лишь только два коротких предложения: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Другого подобного оратора мир едва ли слышал.

Большинство мужей Божиих должны были пройти суровую школу лишений и испытаний, и пророк Илия в этом отношении не составлял исключение. Горы и пустыни родного уголка воспитали в нем сильного человека, готового перенести любые лишения.

Илия с духовной стороны. С духовной же стороны мы можем достаточно хорошо познакомиться с этим великим мужем Божиим. В народе израильском было очень распространенным выражение «в силе и духе Илии». Оно не было новым для священника Захарии, услышавшего приведенные слова из уст ангела в Иерусалимском храме – Лк. 1, 7.

Величие Илии состояло именно в его духовной сущности. Он сверкнул, как полночная молния, которая привлекает к себе все внимание и внезапно исчезает. Илия внезапно появляется перед царем, провозглашает горькую истину и также внезапно уходит.

Илия пришел в трудное время для ветхозаветного народа, время, когда духовная жизнь замирала, и оставил после себя не гаснущие донныне следы как в Ветхом, так и в Новом Заветах Библии. О нем говорят исторические и пророческие книги Ветхого Завета, Евангелия и апостольские послания Нового Завета.

И в географии Палестины известны его следы. Еще и в настоящее время на горе Кармиле показывают место жертвенника Илии, источник, из которого он брал воду для жертвоприношения, а на горе Синае есть пещера, где он, возможно, отдыхал. На протяжении многих столетий пророк Илия вновь и вновь занимал почетное место в христианских проповедях, являясь ярким примером для молящихся и реформаторов. И для тех, кто достиг возраста мужа, Илия является примером в духовной жизни. Такого огромного влияния пророк Илия достиг только по одной причине: он был мужем Божиим. Он боялся Бога и глубоко почитал Его.

Он – пророк действия. Если другие пророки писали послания и произносили длинные речи, то речи Илии – в его делах. У него действующая вера, вера дел. Это дух Илии.

Отличительной чертой пророка Илии является глубокое презрение ко греху: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечем» - 3 Цар. 19, 10.

Что же тогда происходило? Еще за пятьдесят лет до Илии царь Иеровоам, желая предотвратить уход народа в Иерусалим, построил жертвенники золотым тельцам, и народ должен был служить идолам. Этот грех Иеровоама, сына Наватова, остался камнем преткновения и на последующие столетия в духовной жизни народа. То один, то другой из реформаторов разрушал поверхностный слой этого идольского строения, но основание оставалось на месте. На этом же основании строил царь Амврий, известный воин, и его сын Ахав, который был известен тем, что «он делал негодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него» - 3 Цар. 16, 30. Он женился на дочери Ефваала, царя Си-

донского, Иезавели, принесшей в Самарию открытое поклонение Ваалу. Таким образом, Ахав имел плохого отца, плохую жену и был нечестивым. Все эти обстоятельства совершенно испортили этого по природе уступчивого человека.

А в это время на западе от Иордана, в Галааде, рос молодой Илия. Через горы на восточную границу Галаада следовала одна весть за другой о делах Иезавели. Вот пришло известие о разрушении жертвенников Господних, о том, что убиты тот и другой пророк. Илию охватывает святое негодование. Он не мог спокойно воспринимать слышанное, так как имел очень четкие понятия о границах между допустимым и недопустимым. К сожалению, есть верующие, которых никогда не затрагивают чувства святого гнева Илии, так как у них нет этого четкого представления о грани между справедливостью и несправедливостью, истиной и ложью. «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе». Это дух Илии.

Но что мог сделать одинокий сын пустыни вдали от столицы? У него не было даже друга, готового чем-либо помочь. И Илия делает то, что могли бы делать многие из нас, но не делают: он употребляет могучее и так мало употребляемое нами средство – **он молится**. Он молится один, молится усиленно и неотступно. Это дух Илии.

Итак, мы подошли к дверям молитвенной комнаты великого мужа молитвы. С этим святым местом мы теперь и познакомимся.

Бог Илии. Остановимся у дверей молитвенной комнаты пророка Илии. Заглянув вовнутрь, мы, вероятно, увидим самое главное – Бога Илии. «Бог Илии» - понятие библейское. Его употреблял и последователь великого пророка – Елисей – 4 Цар. 2, 14. Ветхозаветные мужи Божии смогли только частично явить Бога. Вся полнота Божества телесно обитает только во Христе – Кол. 2, 9.

Илия был человек, посланный Богом с особенным заданием. Он должен был провозгласить те истины, которые были необходимы и могли быть понятными его современникам. И эти истины связаны с понятием «Бог Илии». Будем

созерцать Бога, в Которого верил пророк Илия. Он жил в то время, когда вера в Бога стала несущественной, и, казалось, отошли в прошлое те времена, когда люди руководствовались прямым водительством Божиим. Но вот приходит пророк Илия и своими делами доказывает, что есть еще люди, беспрекословно исполняющие волю Божию. Он возвращает в жизнь ветхозаветного народа веру в Бога, с Которым он имел живое общение. Понятие о Боге он поднял на новую ступень, что является отличительной чертой всех великих мужей Божиих.

До этого в ветхозаветном народе существовало мнение, что отступление от заповедей Божиих не влечет за собой никаких последствий. Но вот приходит пророк Илия и провозглашает Бога, наказывающего за грехи.

Пророк Илия верил в живого Бога. Первыми словами его проповеди к Ахаву являются: «Жив Господь». На первый взгляд, в них нет ничего значительного для нас, верующих. Если уж вообще верить в Бога, то несомненно – в живого Бога. Но не было ли времени, когда казалось, что в жизни людей вера в Бога не является больше определяющим фактором, и жизнь проходила дальше и без Бога? Именно такая обстановка была во времена Илии. Ахав не повиновался Богу, но считался с царем Тирским, а это уже было прямым отступлением от воли Божией. Как уже было сказано выше, Ахав женился на дочери Сидонского царя Ефваала, хотя тот народ принадлежал к прежним хананеям, связь с которыми была особенно запрещена. А затем следовал один шаг за другим, и Ахав все дальше отходил от Бога. И казалось, что Бог бездействует и молча смотрит на все это. Приехала Иезавель, взяла с собой вааловых священников и в столице построила идольский храм (капище Ваалово). Проникала чужая вера, а Бог молчал. Новое идолопоклонство пришло на смену нравственным заповедям. Народ Божий приучали делать грех в честь Ваала. Приносили в жертву даже детей, бросая их вниз с крыши в сопровождении шумной (крикливой) музыки, которая должна была заглушать плач детей, и – Бог молчал. Затем стали разрушать

жертвенники Господни и на их месте насаждали Вааловы священные рощи. Теперь уже текла кровь пророков. Истинных рабов Господних уничтожали на земле, данной для прибежища истинной веры, и – Бог молчал. Вставал вопрос: является ли Бог ветхозаветного народа живым Богом?

И вот из далекого уголка страны приходит пророк Илия и говорит: «Жив Господь, Бог Израилев». Илия твердо знал, что Бог жив. Он молился Богу и получил ответ. Он искал и нашел. Бог жив, хотя с долготерпением относился к злу Ахава.

«Долготерпение Господа нашего почитайте спасением» - 2 Пет. 3, 15 - говорит апостол Петр, а люди из долготерпения Божия делают заключение, будто Всевышний безразличен к тому, как мы живем. Что было бы с нами, если бы Господь сразу наказывал нас за первый грех? Тогда не было бы никакой возможности в исправлении. Или ты не знаешь, что «благодать Божия ведет тебя к покаянию» - Рим. 2, 4? Стал ли для нас Бог живым Богом? Миллионы верят в существование Бога, но в их жизни Он никогда не занимал первого места. Наша вера должна стать живой верой.

Большим событием в жизни Илии был тот момент, когда в первый раз он мог сказать, что Бог стал для него реальной силой. Это должен был почувствовать и Иов. Поверженный в болезни, потерявший надежду, он вдруг испытывает близость Бога и восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив!» - Иов. 19, 25. А Давид? Будучи преследуем врагами, он бежит из одного места в другое и внезапно ощущает Божию поддержку и говорит: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» - Пс. 26, 1. Бог был для него живым Богом.

Ученики Господа переживали глубокое разочарование: распяли их Учителя, их Мессию. Его погребли и запечатали гроб. В их духовной жизни все пошатнулось.

То же самое переживали и мы. Мы были мертвыми по грехам и преступлениям. Но нас пробудило евангельское слово. Вера в искупление, совершенное Иисусом Христом, означала теперь то, что наши грехи прощены. Дух Божий

стал обитать в нас, и наша вера стала живой верой. Мы верим, что Господь жив, и хорошо делаем, что верим. Но верим ли мы так, чтобы ощущать в этом радость, испытываем ли Его силу? Что может делать Бог? Может ли Он творить дела времен Илии, времен Иисуса Христа и апостолов? Такие вопросы могут возникать у некоторых.

Как неразумно, что некоторые христиане не верят, что Господь может простить им грехи, что Он управляет нашей жизнью. Остановимся в тишине и подумаем, что может сделать Бог.

Только тогда, когда пророк Илия получил ясный ответ на свои молитвы, только тогда он смог пробудить народ к познанию живого Бога. Мы не можем пробудить других, пока не пробудимся сами. Это тайна каждого духовно возрождающего движения. Новая жизнь приходит только через обновленного верующего человека. Потому мы и уделяем так много внимания тому, чтобы Господь оживотворил нас. Согласны ли вы с тем, дорогой друг, что Бог и из вас может сделать пророка Илию?

«Жив Господь... пред Которым я стою». Эту форму выражения употребляли те личности, которые имели право предстоять перед царями и вступать с ними в прямой контакт. Эту форму применяли и по отношению к первосвященникам, предстоявшим в храме «перед Иеговой», так как они имели право входить во святое святых, куда не мог войти народ. Говоря, что он стоит перед Богом, Илия верил, что Господь вступает в прямую связь с человеком. Илия являлся пророком Божиим, имеющим прямую связь с престолом Всевышнего. Вечный Бог и немощный человек Илия находятяся в общении.

Именно в таком Боге нуждаемся мы, о таком Боге учит нас Новый Завет. У верующего человека есть право предстоять перед престолом Божиим. Это право дано грешному человеку через Христа. Благодаря Его Голгофской жертве и пролитой Крови мы получили права ангелов. У нас то же право, как и у Гавриила, - предстоять перед Богом - Лк. 1, 19: «Посему да приступаем к престолу благодати с дерзно-

вением» - Евр. 4, 16. Илия познал, что кратчайший путь к Богу проходит через комнату молитвы, молитвы усердной и постоянной.

Из минут общений должна образоваться жизнь общения. Илия был с Богом не только тогда, когда он стоял перед Ахавом. Илия стоял перед царем, но как бы его не видел, а видел только Бога, ибо Господь был ему ближе. Только тот верующий может длительное время стоять перед Богом, кому Всевышний ближе, чем все остальное. Общение прерывается только тогда, когда что-то встает между нами и Богом. Мне однажды пришлось услышать, как один брат говорил другому: «Приучай себя предстоять перед Богом!» Постоянное общение не является результатом единичного переживания, но достижением многих лет духовной борьбы. Бог Илии предлагает нам возможность иметь прямое общение с Ним. Хочешь ли сегодня, дорогой друг, войти через ту дверь, через которую вошел Гавриил?

Стать перед Богом – означает не только быть в непосредственной близости с Господом, быть рядом с Ним, лицом к лицу, но и слушаться Его. Перед царем в его престольной комнате могли предстоять только те рабы, которые готовы были исполнить любое его поручение. Как долго разрешил бы царь пребывать около себя противящемуся? Вероятно, достаточно было бы одного прекословия, чтобы дверь закрылась для непослушного навсегда.

«Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою» - Лк. 1, 19. Ангел мог потому предстоять перед Богом, что он готов был исполнять поручения Господни. Рабы Божии могут предстоять перед Ним только до тех пор, пока они послушны. Наш Господь ожидает от нас послушания. Одно-единственного непослушания достаточно, чтобы прервалось общение. Мы не можем тогда сказать так, как сказал Илия: «Жив Господь... пред Которым я стою». Ценность послушания постигается нами не сразу, но в духовной жизни оно является одним из величайших источников благословения. Сначала исполнение воли Божией кажется нам тяжелым и даже невозможным делом, и мы бо-

имся исполнять волю Божию, считая, что полное послушание возможно только отдельным личностям, но только не нам. Нельзя отрицать, что путь послушания – трудный путь. Он был трудным и для Илии, и для Иеремии, и для Иисуса Христа. Почему же он не должен быть трудным для нас? Как мы бо-ялись, что, вступив на путь веры, мы останемся в стыде, и нас постигнет неудача. Но после первого боязливого шага веры мы ощутили дивную помощь и близость Господню. Мы удивлялись и благодарили впоследствии Бога за то, что решились быть послушными. Мы сами ощутили на себе руку Божию. Чудо для нас больше не было сказанием прошлого, а было реальностью настоящего. Наша вера после таких переживаний быстро возрастала.

Илия стоял перед Ахавом, что было весьма опасно для него, но в этом была воля Бога. До прихода во дворец Илия не знал, чем могло все это кончиться. Господь заранее не открыл ему всего. Путь послушания как тогда, так и сейчас является путем веры. Но едва успел пророк исполнить первое задание, как «было к нему Слово Господне», и пророк мог только удивляться тому пути, каким его дальше вел Господь. Он дал ответ, но дал его после исполнения порученного. Всевышний, дающий нам поручение, отвечает за нас и после того, как это поручение исполнено.

Прекрасная сторона духовной жизни многих исчезла лишь потому, что они не были послушными. Мы, несомненно, знаем подобные примеры из своей жизни. «Послушание лучше жертвы» - 1 Цар. 15, 22. Будем помнить об этом, и нам не придется уподобиться царю Саулу.

Пророк верил в Бога, посылающего засуху. Не нужно иметь богатого воображения, чтобы понять, что значит жить без дождя и росы три с половиной года. Все мертво, все выгорает под палящими солнечными лучами. В воздухе кружатся лишь тучи пыли. Страдают виновные и невинные, включая беспомощных детей и стариков, мир животных и растений. Илия и сам должен страдать, хотя приговор Божий касался других. А виновники, Ахав и Иезавель, вероятно, страдают меньше, чем можно предположить.

Глядя на страдания невинных, некоторые могут сказать: «Если Бог существует, то почему Он допускает это?» Ответ Илии таков: все страдания в глазах Божиих, без сомнения, являются печальным явлением, но есть еще нечто, что для святого и любящего сердца Божия является более страшным. Это – грех!

Могучей рукой Господь привел Свой народ из Египта в Ханаан. Этот народ находился под особой Божией защитой, и ему было дано откровение Его божественной воли. И вот этот единственный народ забывает истину и идет на ложный путь, забывает живого Бога и поклоняется мертвым идолам, оставляет высшую нравственность и идет в страшную пропасть языческих грехов, где погибают и душа, и тело. Что по сравнению с этим засуха? Несомненно, грех является таким страшным злом, что для его устранения Христос на Голгофе добровольно пережил страшные муки крестной смерти. Это весть Голгофы.

Страдания заставляют людей размышлять и ведут их к Богу, или к отступлению от Него. Печь плавильни отделяет настоящее от фальшивого. В методах воспитания у Бога имеется свое место страданиям. Вот почему в израильском народе была засуха. У этого вида испытания был свой смысл. Священники Иезавели провозглашали Ваала как бога сил природы и плодородия. «Не завоевал ли Тир острова при помощи Ваала, не были ли его богатства намного больше, чем у поклонников Иеговы? С помощью Ваала размножались стада и зрели на полях хлеба», - так проповедовали священники Ваала. Теперь Илия именем Бога провозгласил засуху. Пусть поможет Ваал, если сможет. Деятельностью Ваала было способствовать плодородию. Каждый палящий луч солнца был стрелой в сердце почитателей Ваала. Почему не помогает Ваал? Беспомощность Ваала достигла своей кульминационной точки на Кармиле. У Иезавели не было причины для недовольства из-за засухи. Это было естественным результатом пути, избранного народом. Господь предупреждал народ, чтобы не делали себе кумиров и изваяний, но они все же делали это. «Сломлю гордое упорство ва-

ше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь» - Лев. 26, 19. «Тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих» - Втор. 11, 17. Народу хорошо было известно, что во времена Давида за грех уже была засуха три года – 2 Цар. 21, 1.

Грех не остается без наказания. Люди жалуются, когда они переживают последствия греха, но и при этом продолжают грешить. Ученик не хочет выговора и плохого свидетельства о себе - он хочет быть беззаботным и непослушным. Молодожены не желают несчастного брака, - они бывают лишь только своенравными и капризными. Но печальный результат приходит. Пьяница не хочет потерять здоровье, имущество - он только желает веселиться. И вот, голодный оказывается на холоде и дрожащим голосом просит помочь ему. Если человек избирает путь греха, то возмездие рано или поздно постигнет его, хотя оно может прийти в вечности, если Господь долготерпит грех до великого дня суда.

Так пожинал народ последствия своей жизни в этом мире. То, что сказал Бог, наступило. То, что говорит Он, наступит. «Бог никого не бросает в ад, - сказал некто, - но люди сами идут туда». Наказание Божие не является отсутствием милосердия, но является одним из средств выявления истины. Никто не любит человека так сильно, как Иисус Христос. Никто не сделал так много для блага человека, как Он. И все же Он сказал, что лучше войти в жизнь с одной рукой или ногой, чем с хорошим здоровьем – в погибель. Зло влечет за собой возмездие. Но Слово Божие говорит и о благоволении и радости Божией при обращении грешника от пути смерти на путь жизни.

Пророк Илия внес ясность по отношению к Богу. Провозглашались старые истины, и люди освобождались от неверия. И Бог стал для ветхозаветного народа живой реальностью.

Сокровенная жизнь раба Господня

«И было к нему слово Господне: пойдя отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил» - 3 Цар. 17, 2 – 6.

К познанию и провозглашению истины Господь ведет каждого пророка особым путем. Особенность пути Илии заключалась в том, что Господь вел его через различные обстоятельства жизни. Являясь сыном гор как по своему физическому происхождению, так и в духовном отношении, пророк Илия был человеком больших способностей, но Господь посылает его в одиночество, к Хорафскому потоку, где он переживает один из критических моментов своей жизни. Почему? Какой смысл имело вызвать пророка и после первого же его выступления увести подальше от людей, в уединение? Не должен ли был он именно теперь продолжать свой благословенный труд? Может быть, это нужно было для защиты? Но для этого не обязательно было вести его в уединение. Ведь Всемогущий хранил пророка и в Сарептской семье! Теперь же Он посылает Своего раба в уединение диких гор, в общество воронов. Его жилище – в зарослях на берегу потока, в пещере. Такое место молитвы Бог выбрал для своего раба.

Здесь виден Божий принцип: Господь одновременно и употребляет и воспитывает Своих последователей. Было бы большой ошибкой считать, что те, кого смог употребить Господь, уже достигли совершенства. Нет, Бог воспитывает их так же, как и других. Пророк Илия должен был возрастать духовно именно здесь, на берегу потока Хорафа.

Ломка нашего «я». Бог делает с нами нечто такое, что не нравится нам, Он ломает нас. Для этого Он перемещает нас из одного обстоятельства в другое. «Моав... не был переливаем из сосуда в сосуд... оттого оставался в нем вкус

его, и запах его не изменялся» - Иер. 48, 11. Растения, как известно, лучше всего растут при пересадках. Поэтому Бог и посылает Своих верных рабов в уединение. На одной почве Илия стал самым популярным, самым известным мужем в израильском народе. Мужчины говорили о нем при городских воротах и женщины – у колодцев. В царском дворе сам Ахав рассказывал о том, как он встретился с суровым мужем. Верующие слышали и радовались этому: Бог начал действовать, теперь что-то изменится, думали они. И вдруг Господь как бы говорит Илии: «Уйди отсюда!» Было бы легче воспринять, если бы Господь послал Его на другое поприще труда; Бог же направил его в уединение.

Когда Бог направляет кого-либо от большого труда к малому или, когда из окружения любящих нам нужно идти туда, где любви так мало, - тогда приходится переживать тяжелые часы. Но только таким путем Господь может сломать нашу гордыню, нашу надежду на признание среди людей. Это нам необходимо и потому, что только тогда мы познаем, какие мы христиане в действительности.

Вероятно, никто не сомневается в том, что пророк Илия был мужественным. Но он уходит без спора. Есть воинственность плотская, есть бесстрашие духовное. Часто плотская смелость может принять вид духовной и даже встать на защиту дела Божьего. Плотской Илия мог бы сказать: «Неужели Бог не может защитить меня в Самарии? Сниму себе жилище напротив Ахава и покажу, что никто не может тронуть меня». Плотской смелости трудно идти путем смирения. Она горда и гордостью хочет защитить божественные предприятия. Ей неловко признаться в своей слабости, трудно сказать, что она больна или беспомощна.

Духовная смелость не добивается того, чтобы Бог продемонстрировал перед людьми Свое могущество, но смиренно говорит: «Господи, что повелишь мне делать?»

Одно дело – просить у Бога благословений на свои планы, и совершенно другое – понять Божии намерения и затем уже просить благословения на них. В первом случае мы имеем неслышанные молитвы, во втором – получаем от-

вет. Сегодня – в царском дворце, завтра – среди воронов. Это тяжелый час, но это час святой ломки. Это путь к послушанию! «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии...» - Флп. 4, 12. Так могут сказать те дети Божии, которые не служат Ему ради своего благополучия, но которые научились жить с неизменной верой при всех обстоятельствах. Вера апостола Павла не оскудела во время испытаний!

Бог вел Илию от большего к меньшему, от широкой известности к одиночеству, из дворца в пещеру, но это был путь, который вел к новым высотам. Действительно, что было лучше: участь граждан Самарии или небесная отрада на берегу потока Хорафа; блеск столицы или слава небесного града; пребывание перед царем Ахавом или перед лицом Бога?

В тихой школе молитвы. Нам ничего не сказано о том, чем занимался пророк целый год на берегу потока Хорафа, но впоследствии мы видим, что он приходит оттуда, через Сарепту на Кармил, великим мужем молитвы. На берегу потока Хорафа Илия прошел школу молитвы.

Илия был, подобно нам, слабым человеком, и все же через молитву он достиг многого. Насколько мне известно, он был единственным, кто достиг всего только благодаря молитве. Если другие великие мужи Божии были одновременно и великими ораторами или организаторами, музыкантами, певцами или писателями, то Илия получает все по молитве и через простое свидетельство. У него не было речей Исаии, гуслей Давида, пера Луки и богословских посланий апостола Павла, но он молился и побеждал. Чего только нельзя достигнуть через молитву и простое слово свидетельства! Будем идти по следам Илии. Для этого нет и не может быть никаких препятствий.

Посмотрим на самих себя. Часто мы желаем быть Илиями на Кармиле, но без школы молитвы у Хорафа. Мы хотим иметь достижения великих людей, но без труда. Хотим быть сведущими, но без учебы. Такого не бывает! Будем учиться молитве. Поставим для себя какую-то определенную задачу:

предположим, посвятить неделю для молитвы. Некоторые верующие второй месяц года посвящают для молитвы. Если для Илии потребовался год молитвы, чтобы преодолеть равнодушие и грех ветхозаветного народа, то месяц молитвы определенной нужде не должен быть для нас чрезмерным.

У потока Хорафа Илия научился не только молиться, но и слышать тихий голос Божий, что также было очень важно для его последующей жизни. Его пылкий нрав укротился. Теперь он научился сидеть тихо и слушать голос Божий.

Нет пользы от внешней тишины, если в душе ураган. Только при наличии внутреннего покоя можно с благословением использовать и внешний покой. Для тех, кого тревожит сознание вины, одиночество является ужасным мучением. Тот вынужден заглушать голос своей совести внешним шумом и нуждается в обществе людей, чтобы отвлечь свое внимание на другое. Если у нас имеются какие-то невыполненные обязанности, то тишину переносить также весьма тяжело. Мог ли Илия слушать тихий голос Божий, если бы он не выполнил задачи, поставленной ему в отношении Ахава?

Для многих из нас было бы большим мучением жить целый год там, где находился Илия. Мы все нуждаемся в поддержке, так как не научились еще находиться наедине с Господом.

Является ли одиночество нашего одра болезни или иное уединение школой, где мы постигаем новые глубины молитвенной жизни и по-новому слышим тихий голос Божий?

Бог желает многое сделать через нас, но в то же время Он хочет и воспитывать нас. Поэтому не будем чуждаться часов одиночества, зная, что в большинстве случаев это хоть и тяжелые, но и благословенные часы.

Под Божьим попечительством

«И было к нему слово Господне: пойдя отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню;

пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил» - 3 Цар. 17, 2 – 6.

Одиночество на берегу потока Хорафа было для пророка воспитанием и благословением. Но подобные благословения обычно не бывают без трудностей. Когда засуха вызвала голод по всей земле, то должен был страдать и пророк, однако в его переживаниях была видна рука Божия, Который заботился не только о его духовной жизни, но и о телесном существовании.

Прибежище Господне непоколебимо. Поначалу проповедь Илии была воспринята Ахавом и его придворными лишь только как простая угроза. И не удивительно, что во время обеда в доме Ахава шутили в адрес Илии. Когда же на следующее утро не было более росы на земле, то все смеяв-шиеся уже всерьез задумались над этим. А когда по прошествии нескольких недель на небосклоне не было ни одного обнадеживающего облачка, то для всех стало очевидным, что слова пророка Илии сбываются: действительно, приходила засуха.

Гнев Ахава возрастал, когда он представил себе, какое несчастье принесет это государству. И Ахав решает отомстить пророку, желая возложить вину на него. Илия же был не виновен в том, что пришла засуха.

Уж если кого-то и нужно наказывать, то Ахав должен был наказать себя, так как главным виновником был он сам. Как тяжело, однако, сознавать свою вину! Ни в каком другом деле человек не бывает более гениальным, чем в оправдании самого себя.

Ахав стал искать пророка Илию, чтобы наказать его, но Бог взял его под Свою защиту. У Господа было надежное прибежище для Своего раба. Все время, пока мы выполняем поручения Господни, Господь охраняет нас. Когда же более в нас нет надобности на земле, то Он берет нас от земли в покой небес.

Избыточный хлеб Господень. Человеку для земного существования в основном нужны спокойная жизнь и ежед-

невный хлеб. В этом нуждался и пророк. И все это Бог дал ему. И здесь мы видим, как естественное и сверхъестественное протянули друг другу руки. «Из потока он пил» - это было естественно. Но то, что «вороны приносили ему хлеб и мясо», - это было сверхъестественно.

Когда пророк Илия прибыл на место, он нашел себе пещеру на берегу потока, где тихое журчание воды пело ему дни и ночи о Божией заботе, и он был очень благодарен за такой исход. Когда же изо дня в день прилетали вороны, и дважды в день пророк получал от них свой хлеб, это казалось таинственным – видеть такое благословение Божие дважды в день! Оба дара были дарами Господними, Его чудом.

Однако было бы неверно видеть чудо только в воронах. Истинный верующий видит руку Божию как в сверхъестественном, так и в естественном, ибо сверхъестественное естественно для Бога.

Бог, вероятно, имел особую причину употребить в заботе о пророке существа, которые стоят ниже человека.

Верующие знают немало примеров из истории человечества, когда люди были менее послушны Богу, чем существа, которым не дано человеческого достоинства. Ной проповедовал о потопе долгие годы, и люди не верили ему, но животные вошли в ковчег, тем самым постыдив неверие людей. Пророк Валаам шел путем непослушания, и его ослица сопротивлялась этому. Когда сотрудники и знакомые Даниила утратили справедливость и человечность, бросив его в львиный ров, то львы стали человечнее, чем люди. Если израильский народ не послушал голоса своего Бога, то вороны оказались более верными Ему. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владельца своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не понимает» - Ис. 1, 2 – 3.

Вероятно, была и другая причина, почему Господь для воспитания пророка выбрал именно этот путь. Было бы вполне естественным, если бы в душе Илии возник вопрос:

можно ли от такого человека, как Ахав, ожидать еще что-то другое? Произойдет ли в народе обращение? Бог доказал, что Он может, например, изменять инстинкт диких птиц. Тем больше надежд должно быть для исправления человека. Бог в одно и то же время кормил и воспитывал пророка.

Господь дает человеку возможность доверять Ему. Он направляет пророка в укрытие, и последний исполняет это. Но пророк мог чувствовать себя в том прибежище различно. Он мог дрожать от страха при каждом звуке: падение камня со скалы, даже взмах крыльев птицы могли заставить его вздрогнуть. Или он мог быть благодарным и спокойным в вере, зная, что если Бог даровал это место для прибежища, то оно является самым надежным на земле. Здесь Ахав его уже не найдет. Не так ли поступает Господь с каждым из нас, дав нам место покоя и благодати во Христе Иисусе. Кто верит в Него, тот не будет постыжен – Пс. 24, 2 – 3.

Но дети Божии в этом прибежище ведут себя по-разному. Одни пугаются при каждом искушении и испытании. Всякий приговор и предупреждение отнимают у нас смелость. Некоторые сомневаются, наследуют ли они вечную жизнь? Как Бог поступит с ними? Не оставил ли Он их? Нет! Господь верен Своим обетованиям. Эти боязливые должны бы петь: «Ах, как часто мы страдаем, боль терпя напрасно там, где просить мы забываем, чтоб Один помог Он нам». И это действительно напрасное горе, за которое никто их не похвалит.

Другие дети Божии спокойны. Они знают, что если Бог однажды обещал жизнь во Христе Иисусе, то это самое безопасное место для верующего. Кто приходит к Нему, тот не будет отвергнут.

«Илия был человек, подобный нам» – Иак. 5, 17. И поэтому вполне возможно, что и он мог иногда страшиться, но он оставался на месте. Ничто не могло напугать его настолько, чтобы заставить искать себе другое убежище, кроме данного ему Господом. Самое смелое дитя Божие может иногда утраститься, но из-за этого он еще не оставлен Им. Не уxo-

ди далее того места, которое дал тебе Господь как прибежище. «Пребудьте во Мне» - говорит Христос – Ин. 15, 4.

Даже живя среди чудес, человек может сомневаться. Когда Илия впервые получил свою пищу через воронов, это, без сомнения, было большим чудом. Но мог возникнуть вопрос: принесут ли они завтра? Если вера не освобождает нас от сомнений, то этого не сделает и чудо. Недавно один старый верующий сказал: «Я просил у Бога ясного откровения, чтобы знать твердо о прощении своих грехов». Другой верующий пришел ко мне с желанием, чтобы в свете Слова Божия я испытал его и узнал, пребывает ли в нем Дух Божий? Он видел наяву Христа, пришедшего к нему, и слышал Его голос. И теперь у него возник вопрос: было ли это видение истинным? Таким образом, оба имели сомнение. Первый – потому, что не имел видения, какое имел второй; а второй – потому, что он получил видение. Когда мы не верим ясному слову обетования Евангелия Христова, то ни одно видение, ни один голос или чудо не освободят нас от сомнений. Верующий может говорить: «Я знаю, в Кого я уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» - 2 Тим. 1, 12.

Граница заботы Божией. У нас может наступить час, когда в сердце появится вопрос: заботится ли Бог еще о нас? Это происходит тогда, когда мы выходим за пределы Божьего попечения о нас.

Пророк Илия пришел к потоку не по собственной инициативе. То, что он должен был туда пойти, было повелением Божиим. Вначале Господь сказал: «пойди». Но мы должны обратить еще внимание на маленькое слово: «там» - 3 Цар. 17, 4.

Что сокрыто в нем? Когда мы находимся на определенном месте по воле Божией, то можем не беспокоиться, потому что Бог заботится о нас. Когда же мы спешим куда-либо по собственной воле, то можем оказаться в опасности. Именно так случилось с младшим сыном, ушедшим по своему желанию из дома отца – Лк. 15, 11 – 32. Но если бы он пошел по повелению отца, этого никогда бы не произошло.

Если бы кто захотел повторить пережитое пророком Илией, из этого, кроме неудачи, ничего бы не получилось. Для каждого предназначен свой путь. Это правило действительно как в отношении нашей духовной жизни, так и физической. Обетование Божие гласило: «Воронам Я повелел кормить тебя там». Как важно оставаться там, куда послал нас Господь. Мы должны ежедневно стремиться познавать на основании Слова Божия, находимся ли мы в области обетований Господних. Пусть никто не успокоится прежде, чем будет решен этот вопрос. Господь проявлял Свою неусыпную заботу о пророке Илие, который жил на берегу потока не в роскоши и расточительности, но довольно-таки скромно. Его пищей были хлеб, мясо и вода. Его жилищем была пещера. Немногие из нас смогли бы довольствоваться этим. Мы бываем недовольны, когда пища слишком холодна или горяча, пересолена или недосолена. Будем и в данном случае учиться в школе Божией на берегу потока Хорафа и помнить, что Бог дает прибежище и хлеб не только для нашего существования, но и для исполнения Его поручений. И будем благодарить Его за то, что имеем!

На берегу высыхающего потока

«По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле» - 3 Цар. 17, 7.

Бог был прибежищем пророка, и Илия был доволен. Но вот в его спокойную жизнь на берегу Хорафа пришло горе. Поток высыхал. Принимая во внимание другие события, пребывание Илие на берегу потока могло длиться примерно с год. Но срок этот точно не определен. Неужели забота Бога была такой непродолжительной?

Посмотрим на раба Божия на берегу высыхающего потока. Праведники Божии, по Библии, «посажены» у потоков вод, но иногда и эти потоки становятся высыхающими.

Радость превращается в горе. Нам нравятся времена, когда скорби наши сменяются радостью, но бывают и такие дни, когда радость превращается в горе, когда благослове-

ния начинают уменьшаться. Можно представить, что испытывал пророк, когда уровень воды в потоке все снижался. Ежегодные зимние дожди, питавшие горный поток и вызывавшие стремительное течение весенних вод, в этот раз не повторились. Нигде ни капли дождя. Вода в потоке все уменьшалась и, наконец, остались только лужи в глубоких местах. Всякий мог понимать, что через несколько дней высохнут и они. Здесь мы видим особенно тяжелое испытание веры пророка Илии. Он поселился на берегу потока по велению Божию. И если бы он захотел уйти, то это было бы нарушением повеления Божия. Если же он останется на месте – его постигнет смерть.

Почему же Господь не спешит на помощь? Почему не совершит Он чуда? Не достаточно ли примеров в Библии, когда Всевышний заставил течь воды в пустыне? Не Он ли указал источник для Агари, не Он ли утолил жажду Самсону и Лехи, не Он ли поил весь народ на пути по пустыне? Где же теперь Бог был? Или виновен в чем пророк? Он мог проверить себя; но ответом был только высыхающий поток.

Такое положение особенно тяжело переживать людям, подобным Илии, - энергичным и способным. Пассивные характеры могли бы просто сидеть, ожидая, как сложатся обстоятельства. У находчивых людей возникает тысяча своих планов, прежде чем придет помощь от Господа. Например, необходимо покопать в более глубоком месте, и там, может быть, найдется какой-либо другой скрытый источник? Тяжело в подобных обстоятельствах возложить надежду лишь только на помощь Божию.

Не знакомы ли и мы с часами и днями, когда радость сменяется горем? Не сидели ли и мы на берегу высыхающих рек? Иной из нас уже несколько недель или даже месяцев сидит на берегу ухудшающего здоровья. Болезнь прогрессирует, силы иссякают. «Что будет тогда, когда я больше не смогу обеспечивать себя?» У иного приближается старость, и он со скорбью спрашивает: «что будет тогда, когда я более не смогу обслужить себя?»

Третий сидит на берегу высыхающих надежд. Были дети, была и надежда на них, но теперь их больше нет. Были родственники, но и те ушли. Вероятно, и среди читателей есть такие, у кого нет ни одного близкого на земле человека, на которого можно было бы надеяться в случае необходимости.

И особенно тяжело, когда дети Божии вынуждены сидеть на берегу засыхающего духовного состояния. Виновен ли сам или другие? Вывод напрашивается такой: если высыхает только моя река, а у других текут потоки, то это моя вина; если же высыхают реки, то это грех народа.

Почему же Господу нужно вести детей Своих через трудные дни? Почему должны их испытывать и верующие?

Зависимость не от дара Божия, но от Самого Бога. У нас, людей, есть удивительная способность надеяться не на Самого Бога, а на те средства, которые Он дает. Поток был здесь лишь средством в руках Господних. Как легко мог считать Илия реку неиссякаемой. Возможно, он не мог себе представить, каким образом Бог может дать ему воды без нее. Так и мы привыкли жить в определенном месте, в привычных условиях. Все наши радостные воспоминания связаны тысячами нитей с известными нам местами, личностями и условиями, без которых мы не можем представить себе счастья. Если они меняются, то кончаются и наши счастливые дни. Не доказывает ли это нам, что мы в таком случае не живем в прямой зависимости от Бога, а существуем за счет тех средств, которые посылает Господь. Мы привыкли жить в среде определенных людей, и если уходят эти добрые люди, то, по нашему мнению, должно исчезнуть и наше благополучие, мы забываем, что наши близкие являются даром Божиим. Или мы привыкли к известному месту работы, и, в случае потери ее, мы будем считать, что такого хорошего места мы больше не найдем, забывая, что и оно было для нас лишь только даром Божиим.

Как мало, к сожалению, мы практически надеемся на Бога. Мы привыкли считать наше жизненное благополучие более зависимым, образно говоря, от рек, нежели от Творца.

Поэтому Господь меняет жизненные обстоятельства Своих детей. Он вынужден бывает один дар заменять другим, чтобы мы более зависели от Дающего, нежели от дара. Вспомним, например, что делает Бог с Иосифом. Когда он был еще маленьким, у него умирает мать. «Выйдет ли что-либо из этого мальчика?» - спрашивали соседи. Но у Иосифа был любящий отец, проявлявший заботу о нем. А потом и отца отобрали у него, и он должен был служить рабом в доме египтянина. Однако и это продолжалось недолго, и Иосиф оказывается в темнице. Но Бог доказал, что при всяких обстоятельствах Его милость к боящимся Его неизменна. И Он вывел Иосифа из темницы и возвел его на трон египетский. «Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их... Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра» - Пс. 45: 3 – 4, 6.

В данном случае Господь не наполнил водой прежний поток, но заставил течь новые воды совершенно в другом месте. Илия упрямо мог оставаться на берегу старого потока с тем объяснением, что Бог однажды повелел ему туда пойти, и там он пережил чудесные благословения. Даже вороны питали его там. Но это для Илии было бы пренебрежением к новому повелению Бога.

Бывают такие капризные дети Божии, которые не воспринимают новых Господних повелений. Они сидят на берегах высыхающих рек, копаются в лужах, оставшихся от воды, и бывают довольны этим. Илию спасло от смерти не то, что он был послушен Господу однажды, год назад, а его новое послушание. Высыхающий поток был причиной того, что Господь вновь заговорил с пророком. До этого у Илии, без сомнения, были ежедневные молитвенные общения, но нового слова от Бога он не получал.

Теперь же пророк вновь слышит голос Божий, и одно это уже восполняет все. Так и наши скорби становятся незначительными, когда мы услышим голос Небесного Отца.

«Встань и пойдиди...» Бог повелел однажды Своему рабу пойти к потоку, но не потому, что это место должно было стать постоянным для его жизни. Это место было только остановочным пунктом на его пути. Хотя у пророка была там спокойная и тихая жизнь, но это не было Божественной целью. Целью Его было дать Илии большее, чем удобства: впереди предстояла решительная борьба на Кармиле. Необходимо было вернуть народ к истинному живому Богу. Впереди предстояло чудесное восхищение. Впереди был и тот святой час, когда Илия получит повеление идти на гору Фавор беседовать с Сыном Божиим о Его страданиях. Ко всему этому пророка нужно было подготовить. Каким же незначительным явлением, по сравнению со всем этим, было высыхание Хорафского потока и переход на новое место! На берегах высыхающих рек не будем забывать Божией цели. Нам необходимо исполнить Его план в отношении нас, необходимо еще трудиться на ниве Божией. Цель Божия не может считаться достигнутой до тех пор, пока мы не будем находиться на престоле славы со Христом.

Будем же благодарны Господу за поток Хорафа, и если даже он высохнет, будем идти дальше «к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» - Флп. 3, 14.

Пребывание в Сарепте

«И было к нему слово Господне: «Встань и пойдиди в Сарепту Сидонскую»... И когда пришел к воротам города, вот, там вдова... И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться» - 3 Цар. 17, 8 – 10.

Итак, Бог решил поставить Своего раба в новые условия. До сих пор пророк с достоинством перенес все испытания веры, и Господь мог перевести его в новые обстоятельства. Илия научился доверять Богу в Галааде, перед Ахавом, в одиночестве на берегу потока... Теперь Он вел Своего раба туда, где много жителей, в домашнюю обстановку. Примечательно то, что место, куда Бог направил пророка Илию, называется Сарепта, что значит «плавильная печь». Неуже-

ли, скажем мы, тепло домашнего очага является плавильной печью? Но именно так, что большинство верующих испытываются именно в обыденной жизни? Именно здесь должна выявиться ценность нашей веры. Здесь становится подчас пробный номер.

Переселение в Сарепту было испытанием веры. Уже самый путь в Сарепту показал, из какого материала построена вера пророка Илии. Путь этот не был обычным путешествием. Хотя обычный уход из освоенного места и привычного образа жизни с внешней стороны всегда может быть тяжелым, но внутренне это было настоящим испытанием веры. В потоке больше не было воды, и доверие к Богу ставилось на весы.

Бывают времена, когда сердце понимает лучше, чем разум, доверчивость видит яснее, чем мышление. И пророк Илия отправляется в путь, который был весьма трудным. Первой необходимостью Илии была вода и пища. И такими путями Господь допускает ходить Своим рабам.

И все же трудности не были свидетельством Господнего гнева к пророку. Милость Божия не отошла от него.

Мы же склоняемся к мнению, что свидетельством милости Божией является успех, а трудности – это Его неблаговоление к нам. Особенно легко люди склонны думать так, когда видят переживания у других. Сразу же начинают спрашивать: что он такое совершил? В данном же случае ясно, что Господь не меньше любил уходящего от потока Илию, чем приходящего туда. Просто детей Божиих переселяют в новые условия, и в этом смысле многие из нас должны пройти испытание бедностью. Отдай прежнее, еще не получив нового! Бывает и так, что старое не удовлетворяет, а новое еще не получено. Тогда нас охватывает внутренний страх.

Илия «встал и пошел»... У нас нет иных путей к новым благословениям, как пройти через испытания.

На новом месте пророка встретило новое испытание. Он должен жить у бедной вдовы.

Сарепта находилась на золотой Сидонской земле. Тамошние торговые суда были известны не только в гаванях Средиземного моря, но их знали даже и на Северном море. Послал бы Господь Илию в дом какого-либо капитана Тирского корабля, то, по-человечески, это было бы понятно. Капитан мог привозить в тяжелое время засухи зерно и масло из далеких стран. «Илия был человек, подобный нам» - Иак. 5, 17 и, опять по человеческому рассуждению, было бы намного лучше пойти туда, где глаз видит полные закрома с хлебом и сосуды с маслом. Вместо этого в воротах Сарепты пророка встречает собирающая дрова вдова, у которой вследствие засухи у самой была не просто бедность, но крайняя бедность. Эта засуха, о которой, кстати, говорит и история, постигла и сильное государство – родину Иезавели. Так, Иосиф Флавий в своей Истории упоминает о греческом писателе Менандре (жившем за 350 лет до Р. Х.), по словам которого засуха в этих местах была, правда, не очень сильной. Вхождение в дверь бедной вдовы требовало сильной веры.

Знакомы ли мы с такими навязчивыми вопросами: почему именно у нас имеется такая бедность, почему нас посещает болезнь? Почему с нами живет родственник с таким тяжелым характером? «Почему?»

Если из огня твоего домашнего очага Бог сделает плавильную печь, то нужно за это благодарить Всевышнего.

Пророк Илия, подобно апостолу Павлу, умел жить в бедности и в изобилии. Но здесь было еще одно большое затруднение: вдова была язычницей.

Илия посвятил свою жизнь на борьбу с Ваалом. Злейшим врагом пророка была царица Иезавель. Теперь же он должен получить прибежище на родине Ваала и Иезавели.

В то время бытовало мнение, что у каждого народа есть свой бог. Так понимала и эта вдова. Поэтому она сказала пророку Илию: «Жив Господь, Бог твой!» Да, Иегова был Богом Илию, но не ее Богом. Женщина относилась к жизни с языческим фатализмом: «Вот, я наберу... дров, и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это, и

умрем». Все это было таким тяжелым испытанием, что слабая вера действительно повернула бы обратно от дверей вдовы.

Покорное послушание пророка. Бог желал, чтобы пророк Илия, который в своей борьбе стал крайне суровым, преодолел свои предубеждения. Быть может, пророк иногда желал смерти не только священникам Вааловым, но и для всей земли Иезавели. Бог же любил народ Тира и Сидона. Илия должен был принять и понять доброту людей земли Ваалов и сам должен быть добрым по отношению к ним. Ему нужно было научиться видеть своих ближних и в инакомыслящих.

Предубеждения могут быть страшным препятствием на пути ко Христу и к Царству Божию, и многих добрых верующих это держит вдали от милостей Господних. Иногда Бог должен поставить перед нами какие-то большие трудности, чтобы мы могли принять инакомыслящих людей. Он посылает иногда человека именно туда, откуда тот не ожидал ничего доброго, чтобы именно там он увидел это доброе. Может случиться, что нам придется воспринять доброту тех, кого мы порицали и кого считали нехорошими людьми.

Наша любовь не достигнет меры любви Иисуса Христа, если мы не полюбим каждого человека, живущего в мире. Бог желает, чтобы Его слуги преодолели внешнюю сторону дела. С внешней стороны можно сказать, что Илия был послан в самую гущу бедности и нищеты, но именно там Господь явил ему Свою великую силу: в слабости сила Божия одержала победу.

Каждая община и каждый христианин должен знать, что Господь творит великое через труд бедных и вдов. Мог ли кто подумать, как много доброго сделали в мире вдовы? Бог употреблял их, ибо они понимали горе других. За рукой, творящей добро, стоит любящее сердце.

Не только пророк Илия, но и вдова должна была преодолеть внешние обстоятельства. Представим себе ее положение. Приходит чужой человек и требует, чтобы его инте-

ресы были поставлены на первом месте: пища должна быть приготовлена для него прежде. И при этом он ссылается, что так повелел Бог. Чужой человек и чужая вера! Быть может, он какой-нибудь злоумышленник? Во время голода, несомненно, могут появиться всякие люди.

Но вместо того, чтобы сомневаться и рассуждать, «она пошла и сделала».

У каждого человека имеется возможность сомневаться или верить. Заслуга этой женщины состояла в том, что она верила тогда, когда ей было тяжело. Есть ли у нас такая вера? У народа Божия было это основным признаком духовной жизни: первое принадлежало Богу. Этот же принцип является основным в учении Нового Завета: на первое место – Царствие Божие! Женщина претворила это и получила соответствующее благословение.

Если бы в нашей жизни не было ничего, кроме Слова Божьего, тогда мы могли бы жить, надеясь на обетование, могли бы жить верой, надеясь на милость Божию: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»! Вот какую веру хотел воспитать Бог у пророка. И для этого Он должен был послать его в соответствующие условия – в «школу».

То, что пережил пророк Илия в чудной Божией «школе», стало благословением для многих верующих в их трудные, тяжелые часы. Для Бога было важно научить пророка такому послушанию. Пророк Илия должен был сам научиться и научить других. Господь хотел, чтобы израильский пророк и языческая женщина видели в своей встрече Его чудное водительство. Мы видим Илию, у которого иссяк источник существования, и вдову – в одинаковых условиях: у одного высохла река, у другой – опустел кувшин с маслом. Сарепты встречаются и в нашей жизни.

Бог ведет нас к твердой вере чрез испытания, в которых наша жизнь становится не только более чистой, освященной, но и более благословенной.

Испытанный пророк

«После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего... И воззвал к Господу... и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно» - 3 Цар. 17, 17 – 24.

У испытаний есть особенное свойство: приходиться именно с той стороны, откуда мы не ожидаем их. Пророк Илия мог предполагать, что трудности в его жизни или придут со стороны Иезавели, или кончится пища, или поднимется негодование народа по причине засухи. Но от всего этого хранил его Господь. Однако это не говорит о том, что Бог хранил его от трудностей вообще. Скорбь пришла среди тихих будничных дней.

Многие сильные мужи с благородными сердцами были надломлены именно в домашней обстановке. Одного сломала смерть любимого человека, другого же сломал грех. И многие из этих людей стали или легкомысленными, или жесточенными. Они потеряли смысл жизни, и больше нигде не могли найти его. В дом, где находился пророк, пришли болезнь и смерть, которые и теперь все еще странствуют по домам и делают свою работу. Однако в данном случае болезнь и смерть послужили славе Господней.

Сын был единственным утешением матери в ее вдовстве. Многие из своего ребенка, особенно единственного, делают кумира. И если они его теряют, то теряется и смысл их жизни. Когда же Господь занимает первое место, тогда в Нем заключается смысл нашей жизни.

Что касается вдовы, то мы видим, что смерть ее сына напомнила ей о грехах. Она сама говорит об этом. Не является ли это божественной целью: привести человека к осознанию своих грехов и к покаянию?

Кажется невероятным, но человек может годами пребывать в Слове Божиим и не сознавать своего греха. Слово Божие называет его грехи поименно, но он все же не видит их. Все его знакомые уже понимают, в чем дело, но он не замечает этого.

Женщина-вдова не была богопротивницей, но греха своего она не сознавала. Она была гостеприимной: делилась последним и, что особенно трудно, творила добро, чем могла удивить всю окрестность. Немногие справляются с этим. Она ежедневно жила среди чудес. Когда шла к полке брать муку или масло, чудо Господне смотрело на нее. Она верила в чудо, и сама была одной из тех, через кого Господь творил чудо, но греха своего она не сознавала. Она жила во время Божиих судов; видела, как засуха опустошила землю, и знала, что оставление греха народом прекратило бы наказание, но все-таки своего греха не сознавала. И Бог теперь должен был применить крайнюю меру: умирает ребенок. Теперь грех стал ее личным грехом, обременяющим ее. Теперь грех встал в ее сознании так явственно, что она приходит и открывает его перед пророком. Больше нет смысла скрывать его.

Грех усыпляет наше сознание настолько глубоко, что нам трудно придти к покаянию. Разве нет грешников среди нас? Есть. Но как мало покаяния. Человек похож на того фарисея, который скрывал свой грех и выставлял на показ свои хорошие качества. Он не любил думать о своих пороках, а распространялся о своих добродетелях: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди... пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» - Лк. 18, 11 – 12. Многие из нас расстилают перед грехом добродетельную скатерть. Но осмелимся ли мы в это время посмотреть в глаза смерти? Это испытание открыло вдове глаза.

Рассказывают про одну девушку, которая вела легкомысленный образ жизни и считала это безобидным весельем. Но пришла смерть отца, и она увидела, что была виновницей в ранней его кончине. Есть ли у нас что-либо, что мы

должны уладить со своими родными прежде, чем нас настигнет смерть? Почему не сделать этого сегодня? Есть ли у нас что-либо, что мы должны проверить перед лицом Божиим? Почему не сделать это сейчас? Можем ли мы быть готовыми в любую минуту встретить смерть?

Посмотрим, как пытается враг внести смятение в сознание этой женщины! Она смешивает сознание греха с недоброжелательством к пророку и бросает обвинение последнему, как будто причиной постигшего ее горя была его святость. Разве мы не встречали подобных людей. Вот, предположим, человек пришел в молитвенный дом и внимательно слушает. Слово Божие осветило его жизнь. С кафедры ему напомнили его пороки: ложь, обман, воровство, прелюбодеяние или какой-либо иной грех. И появившееся в нем сознание греха обратилось в ненависть к проповеднику, и человек ушел с решением никогда больше не переступить порог этого дома. Но Господь желает, чтобы мы воспринимали это с глубоким покаянием и смирением.

Сегодня Он это делает через Слово Божие. Завтра все может быть иначе. Будем же послушны голосу Бога!

Пророку Илиии пришлось перенести не только скорбь по смерти ребенка, но в связи с этим и ошибочные обвинения матери-вдовы. Женщина пришла с явно несправедливым обвинением и вылила свою горечь на пророка. А пророк молчал. Он также мог произнести слова горечи, спеша на самозащиту. Но он молчал. Бывают времена, когда лучшей самозащитой является молчание. Как хотелось, быть может, пророку Илиии выразить свое негодование и призвать кару Божию, но он молчал. Здесь Илиия виден с лучшей стороны. В трудную минуту он сразу же прибегает к молитве, что показывает, насколько привычной была для него молитвенная жизнь. Иной, привыкший свою вину перекладывать на другого, без сомнения побежал бы к другу своему, пожаловался бы ему на то, как его обидели, чтобы друг, по меньшей мере, хотя бы «понял» его, - то есть оправдал бы его, и он возвратился бы домой более спокойным, утешенным.

Пророк Илия тоже пошел искать утешения в своем привычном месте – в комнате молитвы.

Илия оказался в весьма затруднительном положении. Он пользовался гостеприимством этого дома, и вдруг такое обвинение. Пророк дерзнул просить Бога о том, о чем никто до него не молился. Он отказывается признать за смертью последнее слово. Он простирается над ребенком, желая этим как бы разделить его участь, и молится, и молится повторно. Так могут молиться и осмеливаться просить только те, кто достаточно близок к Богу. К стыду нашему, мы осмеливаемся просить о весьма малом.

Чтобы научиться молиться о всех нуждах: и малых, и больших, нам нужно чаще находиться в школе молитвы пророка Илии.

Что же произойдет? Кто победит: смерть или молитва? «И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Через человека молящегося Господь вернул жизнь в тело мертвеца.

Когда пришла жизнь, то поверила и женщина. Оживление навсегда оставалось наилучшим аргументом (доказательством) могущества Божия. Женщина приняла пророка во имя пророка, и она получила награду пророка – Мф. 10, 41.

Бог проводит в мире работу духовного пробуждения, и нередко – через различные переживания или смерть наших близких. Не будем забывать, что легче всего духовное пробуждение достигается через комнату молитвы, ибо там ближе всего мы видим своего умершего и воскресшего Господа Иисуса Христа.

Шум дождя

«И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей; ибо слышен шум дождя» - 3 Цар. 18, 41.

Этот день, начавшийся скоплением народа на горе Кармил, полон чудесных происшествий. Шесть часов напрасно молились Вааловы священники. Вслед за этим

Илия произнес короткую молитву, результат которой был настолько грандиозным, что народ признал веру Иакова правильной, а Иегову – вновь своим Богом. Затем последовало исполнение закона по отношению к идолопоклонникам, как это было установлено в Ветхом Завете. Совершилось потрясающее событие. Теперь уши пророка слышали шум дождя.

Услышал этот шум и царь Ахав, но реакция его была иная. Ахав, без сомнения, пережил это с внутренним напряжением. Он возвратился от потока Киссон на гору вместе с пророком Илией, но между этими двумя мужчинами не было ничего общего. Пророк Илия ясно понимал это и потому сказал Ахаву: «Пойди, ешь и пей». Он видел, чего желал Ахав. Весь день Ахав не принимал пищи и теперь, уцелев от смертной кары, он почувствовал голод.

Именно молитва отделяет Илию от Ахава. Ахава не заинтересовала молитва Илии, хотя и он тоже желал дождя. Его волновали последствия молитвы, а не сама молитва.

С самого утра Илия находился на Кармиле, причем, совершенно без пищи. Теперь же был вечер, и солнце близило к закату. Не правильно ли было бы пойти отдохнуть в Сарепту? Благословения и так были велики, и последствия явны. И все же нужна была молитва, ибо Господь осуществляет Свои планы через тех, кто молится.

Прошлое всего христианства подтверждает, что все благословения, в том числе и обетованные, даются через молитвы. Иисус Христос простыми словами говорит о необходимости молитвы. Он до тех пор продолжает стучать у дверей, пока сердце откроется в молитве. По словам одного богослова, духовная логика никогда не говорит: Бог обещал и поэтому мне нет необходимости молиться; но она всегда повторяет: Бог обещал, и поэтому я должен молиться. Ничто не заменит молитвы: ни обетования, ни вера, ни естественный ход событий. Если верно то, что Господь дает благословения через молитвы, также верно и то, что отсутствие молитвы является препятствием для благословений. Если бы не было молящегося Илии, то облака, которые несут вла-

гу, и которых не было более трех лет, так и не появились бы. Стоит верующему лишь только перестать молиться, как это становится препятствием на пути Господнем.

Пророк Илия слышал шум дождя, однако это не было для него остановкой, но, напротив, - побуждением к молитве. И в этом примере Илии мы можем найти для себя хороший урок: молиться об исполнении обетований, начало которых уже становится заметным. Если видишь, что Господь начал очищать и переплавлять тебя, то молись, чтобы это осуществилось в полной мере. Если видишь, что Господь начал благословлять проповедь, то нужно особенно молиться, чтобы Господь широко открыл двери для этой проповеди. Однако зачастую верующие удовлетворяются только началом. И тогда ожидаемые благословения исчезают с поля зрения, как облако без дождя. Но не таков пророк Илия. Для него мало было слышать шум дождя. Он не успокоился, пока не пошел ливень. Молящиеся! Будем помнить, что Господь хочет и теперь, как во дни Илии, проявлять Свое могущество! Будем идти за пророком Илией по пути молитвенных побед!

Великий муж молитвы, просивший незадолго перед этим огня с неба, теперь просит и дождя. Эта последняя молитва во многом отличается от предыдущей, которая была произнесена при большом стечении народа; здесь же пророк идет в молитвенное уединение. Это была молитва личная. Предыдущая молитва была короткой и простой. Здесь пророк с усердием молится об одном и том же деле семь раз. Первая молитва была спокойной, хотя и исполнена глубокой сосредоточенности. Здесь же молитва полна особого напряжения, о чем говорит сам способ, с которым пророк взывал к Господу. И как мы могли поучиться от открытой молитвы Илии перед народом, так мы можем многому научиться и в его личной молитве.

Илия «наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими» и в смирении молился. До сих пор Илия оставлял впечатление сильного человека. Его выступления перед Ахавом действительно так характеризуют пророка.

Но посмотрим на него, когда он говорит с Богом, и мы получим совершенно другое представление. Среди кустов на Кармиле мы видим поверженного во прах «слабого человека», который должен делать нечто, на что у него самого нет силы. Эта вторая молитва Илии на горе Кармил говорит нам о том, что пророк ясно представлял себе величие Бога, Который в сущности Своей несравненно выше нас, что единственно правильным отношением нашим к Богу может быть только смирение. Если бы у нас больше было искреннего смирения, то мы имели бы больше услышанных молитв. У нас нет права требовать благословения, лишь по милости Божией и при нашем смирении мы можем ожидать просимое.

Смирение Илии было вполне естественным, и это говорит о его близости к Богу, поскольку вообще, чем ближе кто-либо к Господу, тем естественнее его смирение в молитве. Такой человек повержен во прах перед Богом и стоек перед грехом. Если же в человеке отсутствует духовное смирение, то он обычно берет на помощь свою плоть. Хотя плоть умеет говорить очень жалобным голосом, но сердце при этом может быть каменным.

Илия начал молиться с решением достигнуть победы. Нужен был дождь до наступления темноты, чтобы исполнилось Слово Господне перед Ахавом так, как оно было дано. Времени же до заката солнца было только, примерно, полчаса, и за это время должен был пойти ливень. Илия стал молиться и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз». На первую молитву отрок принес ответ: «Ничего нет». Таков первый ответ и на многие наши молитвы: ничего нет. В семье молились об обращении любимого человека. И когда затем, наблюдая за ним, родные старались заметить в нем изменения к лучшему в его поведении и суждениях, то следовал единственный ответ: ничего нет. Иной просил себе новых благословений и первым ответом также было: ничего нет.

Но пророк Илия не потерял веры и настойчивости в молитве. Искуситель мог подойти к Илиии и сказать: «Откуда же этот дождь пойдет теперь так внезапно? Подумай сам, что три с половиной года не было дождя, а ты вдруг надеешься на то, что он начнется. Ты делаешь себя достойным смеха и тем самым можешь поколебать веру отрока». Разве мы не знакомы с подобными рассуждениями? Мы хотим измениться к лучшему, а враг души человеческой нашептывает нам: «Как это ты вдруг так быстро надеешься исправиться? Смотри, как долго добиваются этого другие, и ни до чего еще не дошли. Более того, ты можешь поставить себя в смешное положение перед другими, если открыто засвидетельствуешь, что хочешь исправиться. Это может даже отрицательно повлиять на других». Не допустите ввести себя в заблуждение подобными рассуждениями.

Пророк Илия непоколебимо продолжал молитву, повторяя ее семь раз. Повторная молитва является библейским методом. Ее употребляли Давид, Иеремия, Аввакум и другие мужи Божии. Почему же мы не должны так поступать? Молись дерзновенно. В молитве нельзя уставать. В повторной молитве, несомненно, сокрыт божественный смысл. Почему часто, как нам кажется, бывает не услышана наша первая молитва? Почему мы не имеем на нее ответа? Ошибка не обязательно в нашей духовной жизни. За несколько часов до этого Илия тоже молился, и ответ пришел сразу – огонь ниспал. А теперь ответ не приходит. У божественного промысла, несомненно, есть воспитательная цель. Если бы всегда сразу мы получали ответ на нашу первую молитву, то не появилось ли бы у нас искушения начать манипулировать Богом? Мы, возможно, забыли бы, что ответы мы получаем по милости Божией, а не по нашим прихотям. Более того, осталась бы непримененной в молитве последняя крупица нашей силы, а это означало бы, что мы не посвятили себя всецело Богу. Господь, несомненно, имел Свой мудрый план, почему Он именно так поступил с молящимся пророком.

Великий ответ. Ответ на усердную молитву Илии начинался с небольшого облачка, величиной в ладонь. Великие дела Божии начинаются обычно с малого. Весна не приходит за один час. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь». То, чего не видели на протяжении трех с половиной лет, пришло: победила усиленная и дерзновенная молитва.

В повиновении у пророка был царь Ахав, который запряг лошадь и быстро поехал с Кармила в Изреель. А Илия, так и не утоливший жажду и голод, бежал в продолжение всего пути (около двадцати пяти километров) наперегонки с дождем и бурей. Да, «надеющиеся на Господа обновятся в силе» - Ис. 40, 31.

В этот день было получено гораздо больше, чем только дождь на засохшую землю и победа над пророками Ваала. В этот день была достигнута победа над тысячелетиями. Подумать только: скольким утомленным дала молитва Илии новую силу и молитвенное дерзновение! Кто может перечислить те оживляющие слова, которые сказаны и написаны на тему молитвы Илии? И в наши дни среди верующих во всем мире молитва Илии производит свое ободряющее и оживляющее действие. Действительно, стоит быть молящимся. Знаем ли мы, чего могут достигнуть все наши молитвы? Библия говорит о золотых чашах молитвы. Это значит, что наши молитвы остаются перед Богом. Они будут там даже тогда, когда мы сами уйдем из этого мира. Еще и после нашей кончины они продолжают свое действие. И как будут сожалеть те, которые увидят свою золотую чашу молитвы, не заполненную во дни своей жизни. Сколько молитв у нас уже собрано в наших золотых чашах?

Жизнь пророка была настолько связана с Царством Божиим здесь, на земле, что его личные молитвы отходили на задний план. Молитвы о церкви, о труде на ниве Господней не являются делом только пресвитеров, но и делом нас всех. Илия молился о дожде прежде всего для всего народа, и благословение народа было благословением и для пророка. Благословения церкви являются и нашими благословениями

Поэтому будем молиться об общем благословении. Благословения придут соответственно с тем, что больше всего необходимо в наше время, подобно тому, как во времена Илии пришел долгожданный дождь. Будем же молиться дерзновенно, с верой, и наши молитвы будут услышаны.

Побег пророка Илии

«И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия... И послала Иезавель посланца к Илии... Увидев это, он встал и пошел... И лег, и заснул под можжевелевым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь» - 3 Цар. 19, 1 – 5.

Вечером, сквозь бурю и ливень, Ахав прибыл в Изреель. Первым вопросом царицы было узнать о событиях дня на Кармиле. Ахав рассказал, как все произошло. Несомненно, последовала тяжелая домашняя ссора. Иезавель, вероятно, бросила Ахаву горькие упреки в отношении участия священников Ваала, заметив, что если бы она, царица, сама была на Кармиле, этого никогда бы не произошло. Негодование женщины было настолько велико, что она тут же отдала приказание одному своему верноподданному пойти к Илии в эту же ночь и возвестить ему о возмездии царицы. Она даже нарекла на себя перед богами проклятие в связи с этим возмездием: «Пусть то и то сделают мне боги... если я завтра не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них» - ст. 2. Обратим внимание, какое малое значение имеют здесь Ахав и решение народа.

Когда Илия узнал о намерении царицы, он убежал: «Он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою» - ст. 3. Этот момент в жизни пророка полон глубокой и скорбной истины. Чувства и поведение Илии дают много причин для размышления.

Почему убежал Илия? Пророк привык доверять Богу. Он сам видел и испытывал помощь Божию в самые тяжелые

часы своей жизни. Для Илии было ясно, что именно его смерть была бы триумфом для поклонников Ваала. На весах была не только жизнь одного мужа, но и вера всего народа. Без всякого сомнения, пророк знал и то, что он не должен ждать чуда там, где человек обязан действовать. Неверно сидеть дома, когда нужно идти сеять. Бог дает хлеб, но через сеяние и жатву. Это Божий закон для человечества. Если в поведении Илии в данном случае была какая-то ошибка, то она заключалась именно в том, что он, прежде чем действовать, не просил на это благословения Господнего. Вспомним, пророк пошел к потоку Хорафа, потому что Господь послал его туда. Так же послал его Господь и в Сарепту. В данном же случае пророк Илия пошел сам.

В полночь, когда земля еще была мокрой от ливня, и на дворе бушевала буря, Илия пошел к югу. Он шел безостановочно сто пятьдесят километров – от Кармила до Вирсавии. И это после напряженного дня и немалого пробега. Вскоре он удалился даже от Вирсавии, оставив там своего отрока, а сам продолжал путь в глубь пустыни. Все люди для него стали лишними. В нашей повседневной жизни мы нуждаемся в людях, но бывают времена, когда мы нуждаемся в одиночестве.

После дня пути по пустыне пророк сел под можжевельным кустом и стал просить у Бога смерти. Беглец от смерти – и просит смерти! Такие парадоксы встречаются у людей.

Под можжевельным кустом. Это не был известный у нас можжевельник, но куст пустыни с редкими ветвями и мелкими листочками, длиной около одного сантиметра. На Синайском полуострове такой куст дает весьма скудную тень от палящего южного солнца.

Наступил такой момент, когда Илия больше не видел смысла жизни. Три с половиной года боролся он не на жизнь, а на смерть. Он пережил нечеловеческое напряжение, и когда, наконец, стало казаться, что достигнута великая победа, вдруг выяснилось, что все было как бы напрасным. Ничего в конце концов не изменилось в духовной жизни народа. Иезавель была на своем прежнем месте, и можно

было бы найти других священников. Единственным человеком, сдвинутым со своего места, оказался пророк – воин живого Бога. Разочарование и боль Илии были велики. Он смотрел на происходившее, исходя из интересов всего народа, интересов Царства Божия, и ему было о чем скорбеть. Даже в скорби Илии видно его величие. Только большое, широкое сердце могло ощущать такую колоссальную боль за народ. И все-таки он молится: «Господи, возьми душу мою».

«Возьми душу мою!» - такой молитвой молились многие личности и в самых различных условиях. Так молился пророк Иона. Иов однажды молился так: «На что дан страдалцу свет, и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб» - Иов. 3, 20 – 22. Физическая боль заставила Иова помыслить о смерти как о лучшем исходе для себя. Многие, чья вера меньше, чем их физическая боль, и после Иова молились этой молитвой. Но, благодарение Богу, эта молитва Иова не была услышана.

Об этом молился и Иеремия; но причина его молитвы состояла в ином. Он имел очень чувствительную душу, а в своей юности встречался с теми, которые причиняли ему много зла и горечи. Однако какую бы чувствительную душу кто не имел и как бы много ни страдал, на такую молитву никто не имеет права. Бог и не отозвал Иеремию, но допустил пройти ему через различные тяжкие обстоятельства и дожить до глубокой старости. Господь показал, что Иеремия был способен на большее, чем он думал в юности.

Ближе всего к чувствам Илии стоит, вероятно, Моисей, который вынужден был молиться однажды так: «Я один не могу нести всего народа сего; потому что он тяжел для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего» - Чис. 11, 14 – 15. Ответственность Моисея была слишком большой. Бог не обличил его, но и молитвы его не исполнил. Возможно, многие из нас

также переживали такие моменты, когда смерть казалась нам лучше, чем жизнь. При этом причины иногда были самые ничтожные. Так или иначе, но мы должны признаться, что желание Илии иногда наполняет и наше сердце. Мы должны обличить себя за это. Иногда мы входили в обстоятельства, не спросив совета у Бога, а затем за последствия обвиняли Его. Иногда наша вера была слабее, чем наши переживания. Порой мы были слишком чувствительными и поэтому метались и жаловались. Научимся молиться правильно. Научимся молиться прежде, чем убежать.

Отчаяние Илии

Убегающий Илия. Но это лишь только внешняя сторона критического момента его духовной жизни. А если заглянуть во внутрь этого мужа, то можно увидеть там тяжелую картину. Каковы же причины, которые ведут к отчаянию даже избранных Божиих? Почему этот муж в пустыне под можжевельным кустом больше не молится семь раз, но просто говорит: «Довольно уже»? Слово Божие настолько ясно приводит все трудности Илии, что толкователи Библии здесь сходятся во мнениях.

Усталость пророка. С помощью Божией мы яснее увидим причины затруднений пророка. Бог понимал горе Своего раба и поспешил на помощь, послав ему сон и пищу. Пророк изнурял свое тело более, чем это было допустимо: целый день – на Кармиле, бег перед колесницей Ахава, затем еще сто пятьдесят километров ускоренного шага, и после этого – еще целый день пути по пескам пустыни под палящим лучами солнца при скудном питании. Все это истощило его последние силы. И теперь он просто не имел силы, чтобы что-либо предпринять.

Духовная жизнь многих верующих часто страдает от переутомления. Они целый день на работе. И дома их ожидают определенные обязанности: необходимо приготовить пищу, привести в порядок одежду, убрать квартиру, исполнить хоть минимальные обязанности по отношению к родствен-

никам и друзьям. Кроме всего этого – еще непредвиденные случайные нагрузки. И так – изо дня в день. О дневном отдыхе не может быть и речи. Едва только хватает сил раз в день перед сном заставить свое усталое тело преклонить колени. Ясность мысли и покой утеряны. Затем приходят горечь и отчаяние.

Было время, когда некоторые считали, что изнурением тела увеличивается сила духовной жизни человека. На сегодняшний день известно, что голодание, например, увеличивает потребность в пище, ставя ее на первое место. Пережившие голод могут подтвердить это. Победа над телом достигается не изнурением его, а господством духа над ним. Когда мы подчиняем свое тело духу Христа, Он использует его для труда. Тело – не могила, держащая в заключении наш дух, но, по Библии, – это храм, в котором живет Господь. Нам нет необходимости быть мудрее своего Творца. К правильному служению Богу относится и правильная забота о теле своем, так как здесь можно впасть в две крайности: заботиться о теле так чрезмерно, что «восстанут похоти», – и настолько мало, что тело не способно более быть орудием духовного труда. Решение Библии простое: заставь свое тело делать то, что угодно Богу! Не веди его веселиться на пир Ахава, но и не покоряйся страху перед Иезавелью.

Можно привести немало примеров, когда после крайнего напряжения нервов сильные мужчины плакали, подобно маленьким детям. Если человек, не знающий Бога, и способен иногда, перенапрягаясь сверх сил, одерживать победу над своими пороками, то тем ужаснее потом бывало его падение. В духовной жизни могут происходить подобные явления. Напряжение Илии было великое, и поэтому его нервная система неизбежно переживала вместе с ним. Его преследовали болезнь и разочарование, и поэтому-то и наступил кризис под можжевельным кустом.

Одиночество. Илия не мог теперь переносить близость других, хотя именно в этот момент он больше всего нуждался в их помощи. Если бы отрок Илии был способен переживать вместе с пророком, он не оставил бы одиноким своего

учителя в этот критический час. После этого Бог и повелел Илию избрать себе нового помощника.

«Остался я один» - жалуется пророк. Он ходит по пустыне без единого друга. Вокруг только горячий песок. Нет ни капли хорафской воды, ни одного ворона на помощь. Он один...

Многие ропщут в среде верующих своей церкви. Им не нравится то одно, то другое. Дорогие ропотники! Если Бог допустит прийти к вам одиночеству, что вы будете делать тогда? Мы не ценим общения со святыми до тех пор, пока они будут взяты от нас, но тогда будет уже поздно. Поразмыслим об этом и покаемся. У большинства из нас настанет этот час одиночества на одре болезни. Очень часто больные вынуждены оставаться в одиночестве днем и ночью. Если эти часы не придут раньше, то по крайней мере для многих они наступят перед смертью. Неужели так поздно мы должны будем научиться ценить общение с верующими?

Как несравненно разумнее поступал Иисус Христос. От Своих трех верных друзей Он только на немного отошел, когда молился в Гефсимании. Даже тогда, когда другие не могут разделить с тобой твои мысли, не уходи далеко от них, оставайся в общении с церковью. Иногда нам необходимо одиночество, но общение с верующими всегда должно оставаться нашей целью здесь, на земле, и в небесах. Час под можжевельным кустом в жизни Илию был бы легче, если бы кто-нибудь в этот момент был бы рядом. Будем благодарны за ободряющие и оживляющие нас силы, посылаемые Господом.

Неудачный труд. Илия был мужем вдохновенного труда. Для великого дня на Кармиле он готовился три с половиной года. Теперь этот день наступил, победа была почти достигнута, и вдруг все кончилось. Бог допускает до нас переживание – не видеть благословенных результатов нашего любимого дела. Это переживание Илию было и у Иеремию, и у Иоанна Крестителя, и у апостола Павла, и у других мужей веры. В Царствии Божиим нам часто не дано вдохновляться

своими достижениями, а потому мы должны сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» - Флп. 4, 13. И все же одиночество – это тяжелое испытание, и не многие переносят его, не совершая ошибок.

Узнав о плане Иезавели, Илия убежал, чтобы спасти свою жизнь. Если при первой встрече с Ахавом пророк говорил: «Жив Господь, Бог Израилев, перед Которым я стою», то теперь было совсем по-другому. Пророку Илию казалось, что он стоит перед царицей Иезавелью. Его взгляд был обращен не на Бога, а на себя и на Иезавель. И не у кого было черпать силу. Иезавель была полна ненависти к нему, а он полон слабости: «Я не лучше отцов моих» - ст. 4. Раньше он, вероятно, считал, что он лучше других, теперь же убедился, что он такой же слабый человек, как и все остальные. Такой взгляд на себя и на опасность имел и апостол Петр, когда он увидел большие волны и страшную бурю. В этом и наша ошибка. Мы смотрим на обстоятельства, а затем на себя и начинаем погружаться в волны этих обстоятельств. Но Господь как бы говорит нам: вы неправильно смотрите, взирайте на Меня! Верующие, неправильно смотрящие, взгляните на Меня и дайте Мне спасти вас и весь народ земли, ибо «Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, - Бога праведного и спасающего нет кроме Меня» - Ис. 45, 21.

Мы можем как-то объяснить побег Илию, но мы не можем оправдать его. Он действовал, не спросив воли Божией. Хотя пророк Илия и был великим мужем молитвы, все же молитва его под можжевельным кустом осталась не услышанной. У Бога для пророка был назначен более славный конец. Мы должны благодарить Господа за то, что не на все наши молитвы Он отвечает. Только таким путем мы постигаем, «что приготовил Бог любящим Его» - 1 Кор. 2, 9.

Как поступает Господь с мужем, полным отчаяния?

«И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, и напился, и опять заснул. И

возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он ска-зал: возревновал я о Господе... остался я один...» - 3 Цар. 19, 6 – 14.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» – Пс. 41, 6 - восклицал в древности псалмопевец. Бывают такие тяжелые минуты, когда решается участь нашей личной жизни. Илия переживал за более великие дела – за участь всего народа, хотя, конечно, к этому присоединилась и скорбь его личной жизни. На весах была вера, истина и труд Божий во всем мире. Размышляя о том, что только будет с делом Божиим в мире, он потерял дерзновение и надежду. Так как все, для чего он жил до сих пор, исчезло, то желал исчезнуть и он сам. Что делает Господь со Своим рабом, находящимся в подобном состоянии, без надежды, для кого жизнь потеряла свой смысл? Его отношение к пророку Илие чрезвычайно поучительно для нас.

Прежде всего Бог укрепляет пророка физически. Он начинает с того, с чего не многие начинают. Господь прежде всего дает отдохнуть Своему рабу. Сон – таинственная и могучая сила, необходимая для всех. В настоящее время нам известно, что сном лечат болезни, неизлечимые другим способом. Сном Бог подкрепил Своего раба. Пророк Илия успокоился, и его утомленное тело получило новые силы. Затем Господь подкрепил его, прислав нарочного, принесшего ему печеную лепешку и воды. Небесный Отец заботится о Своих ошибающихся и своенравных детях; Он заботится как о душе, так и о нашем теле, насыщая и исцеляя его. Творец знает, что мы нуждаемся во всем этом.

Бог дал для пророка сорок дней. Место, где пророк простершись находился под можжевелевым кустом, не могло быть от Хорива дальше, чем на день пути, но по нему пророк ходил теперь сорок дней. И ветхозаветный народ Бо-

жий некогда ходил по этой же пустыне целый месяц и де-сять дней. У него было много времени для раздумий, для того, чтобы взвесить все и успокоиться. С одной стороны, его сопровождала смелость, данная от Бога, и сила, обретенная им через пищу, с другой стороны, он был в ожидании Всевышнего, чувствуя, что Он не говорит с ним.

Господь никогда не спешит, но и не медлит. Он дает и времена для ожидания. Забота Господа о нашем теле показывает Его любовь. Он заботится и о добрых, и о злых людях, посылая каждому пропитание и тепло солнечных лучей. Бывает, что Господь посылает нам Свою помощь, исцеление или что-либо иное, но в духовном отношении ставит такого человека в состояние ожидания, предоставив ему, как и пророку Илии, определенный срок. Но как утомительны были эти дни для Илии, которого не покидало чувство, что он снова окажется на том самом месте, где уже был. Но кого Господь оставил ожидать, тот пусть ждет! Другого пути нет.

Слово Господне для обличения. И вот Господь пришел с суровым словом обличения: «Что ты здесь, Илия?» - ст. 9. Насколько легче было бы пророку, если бы он мог спросить: «Зачем Ты призвал меня сюда?» Но Господь не призывал его туда. Прозвучало суровое слово Господне, каждый слог которого был, как огонь и молот.

«Что ты здесь?» Ведь на старом месте дело не закончено. Ты оставляешь дело в руках Иезавели. Народ идет обратно к ваалам...

Жизнь нам дана для труда. Мир – мастерская Всевышнего. Какое же мы имеем право убегать, если Господь ожидает от нас труда? Являешься ли ты беглецом или тружеником, через которого может нечто делать Господь? Что ты

здесь делаешь? Имя пророка Илии означает: «Господь – мой Бог». Достойно ли такое поведение чада Божьего, соответствует ли твоя жизнь твоему высокому званию?

«И вот, было к нему слово Господне» - ст. 9. И каждое сказанное Богом слово было как обоюдоострый меч. Когда было слово Господне к тебе в последний раз? Когда Господь

обличал тебя строго и основательно? Господне слово обличения является, как и слово похвалы, частью благословенного пути. Не пренебрегай Его обличениями!

Заметим, что Илия не прямо отвечает, что он делает. Сначала он говорит о своей прежней полезности, а затем переходит к самосожалению. Верно, что он жил с пользой для Царства Божия, но это было уже в прошлом. Господь спрашивал о том, что он делает сейчас. Нам, особенно тем, которые с благословением трудились в прошлом, легко успокоить себя, что мы были людьми, верными Богу. Какая польза от воспоминаний наших прошлых заслуг? Когда мы освободимся от выдвигания вперед своего «я»? Даже у пророка Илии оно выдвинулось на первый план, когда он оказался в плохом духовном состоянии.

Наконец, Бог являет Себя пророку. Восстановление духовной жизни пророка не заканчивается прежде, чем он возобновляет непосредственное общение с Богом. Подкрепление физических сил, ожидание и размышление, слово обличения – все это было полезным, но недостаточным. У пророка еще оставались две больших нерешенных проблемы:

- 1) возможно ли вообще еще что-то сделать для народа? и
- 2) почему Бог больше не вмешивается в ход событий?

Эти проблемы знакомы и нам. Возможно ли вообще и если возможно, то почему Господь не проявит еще больше Своей силы и не заставит людей ценить Его больше, чем прежде?

Бог ответил пророку тем же методом, какой Он употреблял неоднократно, а именно методом, каким Он ответил Иову и Иоанну Крестителю. Господь приводит человека к понятию, что планы Божии намного возвышеннее и значительнее, чем наши мысли. Перед глазами Иова Он допускает пройти всей божественной природе во всем ее великолепии. И страждущий муж замолкает, несмотря на жгучие боли. Иоанну Крестителю Иисус передает слово о чудных делах Божиих, которые говорят сами за себя. Не было дано прямого ответа ни одному по той только причине, что их лич-

ная проблема была всего лишь маленькой частицей в большом божественном предприятии. Имеются отдельные вопросы, которые мы не поймем до тех пор, пока не увидим целое. И Господь сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним» - ст. 11. Господу нужно было устранить все, что мешало Илии вновь открыто стоять перед Ним. И Он освобождает Своего раба от страха перед Иезавелью и выводит его из темноты пещеры. Теперь мимо пророка проходят великие дела Божии. Прежде всего прошла буря. Камни громыхали, падали в пропасть с горных вершин. Вьюжил песок пустыни, и горизонт сверкал в своем круговороте. Тысячегласный визг и вой доносился до ушей пророка. Бог послал землетрясение. Испытавшие его говорят, что это переживание ужасно влияет на человека. Все вокруг и даже под ногами колеблется и рушится. В земле возникают глубокие трещины. Нигде больше нет точки опоры. За землетрясением пришел огонь. Сверкает молния, горят облака, воздух полон огня, и земля – пламени, но внутренний человек пророка остается нетронутым и спокойным.

«После огня – веяние тихого ветра» - ст. 12. Сразу же наступила тишина. Было так тихо, что нежный Божий голос могло слышать сердце Илии. Было затронуто все существо пророка: «Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею» - ст. 13. Илия сам никогда не мог бы этого придумать. Он был сторонником силы. Он жаловался, что Бог выпускает дела из рук, не заставляет считаться с Собою. Разрушаются жертвенники и умерщвляются пророки. Теперь Илии вдруг становится ясным, что у Господа есть еще метод, намного превосходящий метод силы. Демонстрация силы не является лучшим методом. Силой можно получить подчиненных, но не любящих друзей.

Эта часть жизни Илии кончается несравненной картиной: пророк стоит у входа в пещеру и покрывает свое лицо длинной милотью перед тихим голосом Бога. Он встретился с Самим Богом.

Мы поступим разумно, если первый дар Бога в нашей жизни не будем считать Его последним даром. Может прийд-

ти здоровье, можно получить хлеб, но у Бога есть нечто, предназначенное для тебя. Его слово может говорить тебе ясно, обличающе и оживляюще, но и это еще не все. Живое и прямое общение с Богом является самым дорогим в нашей жизни.

Новое задание

«И сказал ему Господь: пойдя обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск; и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею» - 3 Цар. 19, 15.

Откровение Господне на Синае было большим ободрением для пророка. Те, которые сами находились в критических обстоятельствах и слышали тихий голос Христа, могут понять ценность пережитого пророком.

Но одно переживание, каким бы ценным оно ни было, еще не разрешает всего. Бог явился пророку, и он получил благословение, но обстоятельства, его окружающие, не изменились. Илия не просит больше смерти, но не знает, с чего начать дальше свой труд. Так может быть и с нами, когда мы, находясь в доме Божиим, испытываем благословенные часы общения с Господом, ощущаем подкрепляющую нас Его близость, а придя домой или на работу, видим, что там все остается по-прежнему.

Господь показал пророку, что во всех обстоятельствах нужно трудиться, и дал ему соответствующие задания. Трудясь пророк должен был найти дальнейшее разрешение своих вопросов.

Нельзя отказываться от выполнения заданий по причине их трудности. Как уже отмечалось, обстоятельства пророка Илии были тяжелые. Ваал не только официально сделался предметом поклонения народа Божьего, но и стал религией большинства.

Теперь было официально запрещено поклонение живому Богу. Казалось, каждый разумный человек должен был понять, что нет смысла больше бороться и, тем более, жертвовать собою за то, что умирало такой медленной смертью. В истории христианства также были времена, когда на про-

тяжении ряда столетий дело Божие ухудшалось. Такие времена требуют от верующих большой веры и дерзновения.

К похвале Илии нужно сказать, что он ни на мгновение не намеревался отречься от своей веры, преклонять свои колени перед Ваалом в то время, когда все остальные уже сделали это. Он считал, что он остался один, и, тем не менее, был непреклонен. С такими мужами Бог может делать чудеса. В подобном переживании находился и псалмопевец Давид, о чем он говорит так: «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас» - Пс. 123, 2 – 3. Да, только Сам Господь помогал пророку Илии сохранять стойкость веры. Вина Илии заключалась в том, что он не видел больше смысла в своем труде. По его мнению, уже невозможно что-то сделать. Бог же сказал, что есть смысл и возможность. И было так.

Если представить, что Илия увидел бы однажды современный мир, то с каким удивлением смотрел бы он вокруг, нигде не находя широко распространенного в его времена поклонения Ваалу. Во всем мире нет больше ни одного народа, где поклонялись бы Ваалу. И во всем мире нет больше ни одного народа, где не поклонялись бы живому Богу. И тогда пророк Илия убедился бы, что его труд имел большое значение. Будем помнить, что труд каждого из нас во славу Божию также принесет большую пользу. Поэтому никогда не следует отказываться от поручений на ниве Божией по причине их трудности или кажущейся неосуществимости.

Нельзя отказываться от выполнения заданий и по причине чувства одиночества. Илия был уверен, что он остался один, но его предположение было неверным. Как легкомысленно рассуждают некоторые об обстоятельствах Царства Божия говоря, что в наше время дела обстоят так-то и так-то. Откуда ты знаешь, дорогой друг, об этом? Ты знаком с несколькими десятками верующих и на этом основании делаешь вывод о всем мире?

Как это неверно! Мы едва ли располагаем точными данными о состоянии дела Божьего даже в одной церкви. Даже

сами пресвитеры, длительное время имеющие дело с членами своих церквей, говорят иногда, что они все еще недостаточно знают своих верующих. А тут вдруг кто-то приходит со стороны и заявляет, что в той или другой церкви все верующие духовно охладевшие или духовно мертвые, или, что случается гораздо реже, раздается несколько слов похвалы. Уже заранее можно сказать, что такой диагноз является неверным. Одновременно это показывает, как мало у верующих чувства ответственности за свои слова.

Во времена Илии во всем народе было только семь тысяч мужей, признававших живого Бога. Это действительно немного по отношению ко всему народу. Как бы чувствовали себя мы, если бы выяснилось, что во всем мире осталось только семь тысяч христиан? А во времена Ноя было лишь только восемь душ, уповавших на обетования Божии. Но мы должны верить, что Бог может многое сделать и с маленьким количеством - и малое стадо может наследовать Царство – Лк. 12, 32.

Верующие, жившие во времена Илии, были весьма своеобразными. О них, вероятно, никто ничего не знал. Если бы пророк Илия знал о их существовании, то не чувствовал бы себя таким одиноким. Если наша вера светит перед Богом и перед людьми, это вполне естественно. Но у Бога бывают и другие времена, когда верующие известны только Ему. Это говорит о том, что Бог помогает сохранять веру Своим детям даже в самое трудное время. Более того, Он говорит о них с похвалой. Они должны были стать ростками нового, и в их числе был пророк Илия.

Бог снова посылает пророка на труд. Труд пророка Илии был выполнен только лишь наполовину, - его нужно было завершить. И Господь дает ему три поручения – большие, чем прежние. Нас, естественно, радует то, что Илия не отвергнут Богом за проявленные слабости. «И сказал ему Господь: пойдя обратно через пустыню в Дамаск; и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею... Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя». Через Азаила Бог должен был покарать не-

верный народ. Ииуй должен был завершить род Ахава, и Елисей должен был продолжить духовный труд.

Мы не знаем планов Господних на будущее, но знаем то, что теперь Бог посылает нас на труд. Чем яснее нам цель, тем лучше. Чем больше любви к труду, тем быстрее мы находим его. Если Господь начинает созидать, Он употребляет именно тех, которые могут многим помогать и многих утешать. Господу нужны любящие сердца. А ничего не делающие являются самыми пессимистичными в Царстве Божиим. Начни сам что-то делать, и тогда ты убедишься, и в наши дни Бог совершает чрезвычайно большие чудеса. Можно сказать, что в истории человечества немного было таких благодатных периодов, как наше время. И поэтому, по примеру Христа, будем постоянно трудиться, не боясь даже самого тяжелого труда. Апостолам тоже было не легко. Не считай, что труд Божий слишком велик для тебя. Господь знает Своих. Нашей обязанностью является свершать труд, порученный нам Всевышним, и совершать его мы должны с большой ревностью. Награда за верность не замедлит!

Призвание Елисея

«И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал... Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илиєю... и стал служить ему» - 3 Цар. 19, 19 – 21

Теперь пророк Илия знал, чего ждет от него Бог, и мог возвращаться с Синая с новой ясностью, которая сама по себе была уже победой для находившегося доселе в неведении мужа веры. Пророк начал с последнего поручения – с призыва Елисея. О выполнении первых двух поручений мы ничего не знаем. Возможно, что они остались еще для исполнения Елисею.

Бог даровал пророку помощника и преемника с другим характером, чем был у него самого. Если Илия был пророком пустыни, то Елисей был сыном крестьянской семьи. Илия был одиноким всю жизнь, Елисей же был жителем го-

рода и имел в Самарии даже домик. Илия проповедовал возмездие, Елисей - мир.

У Бога есть для всякого времени Свои люди, через которых Он лучше всего может осуществлять Свои планы.

Призыв Божий. Нам известно, до какого низкого уровня пала духовная жизнь в народе Божиим при Ахаве. Она была настолько низка, что пророку Илию казалось безнадежным поднять ее. Но Богу все возможно. И нас интересует теперь вопрос, каким образом сделает это Господь.

Как правило, Господь совершает Свой труд через людей. И в данном случае, чтобы поднять духовную жизнь Своего народа на должную высоту, Он также искал человека. Нужен был верный и способный к жертвенному служению послушный человек. Однажды Господь нашел его в пастухе Амосе. В свое время Он призвал Иоанна Крестителя из пустыни, Савла – из среды гонителей. И в позднейшие времена Бог всегда находит соответствующего человека. Трудно, например, представить, что случилось бы, если бы Господь переместил Франциска Ассизского во времена Мартина Лютера, и наоборот – Лютера на место Франциска. Один не справился бы с обязанностью другого.

И в наше время Бог ищет Себе труженика из среды наших современников, иначе работа останется невыполненной. Поэтому очень важно, чтобы мы были всегда готовы для служения Господу.

Елисей жил в доме отца, где он спокойно выполнял различные крестьянские дела. У него не было даже представления о том, что кто-то озабочен жизнью всего народа, что где-то происходит большая борьба, и перед Богом проходит вся духовная жизнь того времени. И вот как раз в это время на небесах замечают Елисея; он должен стать тем человеком, которого ищет Господь. Сам же Елисей еще ничего не знает об этом. Поэтому мы должны особенно глубоко задуматься над тем, какое большое значение для Царства Божия имеют слова Иисуса Христа: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей». И действительно, где-то, в комнате молитвы решается вопрос тружеников современной нивы

Божией. Мы не должны жаловаться на то, что в настоящее время нет великих тружеников на ниве Господней, но мы должны, вероятно, жаловаться на то, что в настоящее время нет великих молитвенников о работниках в Царстве Божием. Не желает ли кто-либо взять эту миссию для себя? Возьмись за нее!

В рассматриваемом нами случае Бог призывает через человека, но Он может делать это и по-другому. Моисея Бог призывает непосредственно Сам, Елисея призывает через пророка Илию, Савла – тоже Сам, Луку и Тимофея – через апостола Павла. Оба вида призывов действительны. Не отвергай призыва, откуда бы он ни приходил: через избрание в церкви или через беседу с тем или другим служителем Христа.

Призванный должен принести жертву. Каждого призванного Бог испытывает, и это испытание обычно происходит через жертву. Взгляните, какая картина открывается перед глазами Илии, когда он подходит к усадьбе, где живет Елисей. Там он увидел пашущего молодого человека. Илию нетрудно было представить, что должно произойти. Молодой человек должен оставить дом отца, любимые склоны гор, деревья, оставить спокойную и беззаботную жизнь и стать странствующим пророком. Он должен расстаться со своими друзьями и соседями, и теперь враги Илии будут и его врагами. Можно ли возлагать такое бремя на молодого человека? Призывать кого-то на труд на ниве Божией в такое время требует большого дерзновения в вере. Но пророк Илия раздумывал недолго. Он накинул свою милоть, эту власяницу пророка, на плечи юноши. И это было все. Другого помазания не потребовалось. Юноша понял это. Такой метод не был обычным для ветхозаветного народа.

Все произошло так неожиданно! Что же делает юноша? Мгновение он как будто растерян. Но вот он видит, что Илия начинает удаляться. Что делать? Необходимо решать, и решать быстро. И в душе юноши созревает определенное решение: «И оставил Елисей волов и побежал за Илиею». Тот момент, когда Бог призывает нас, является великим и

ответственным моментом в нашей жизни. Обычно этот призыв длится недолго. Нам дается короткое время для размышления, и затем призыв начинает удаляться от нас, как Илия от Елисея. Многие от такого призыва отошли пораженными. И теперь среди нас есть те, к кому некогда был направлен призыв Божий, и кто не ответил на него положительно. Господь и сегодня призывает кого-то из нас, и в нашей жизни решается судьба нашего будущего.

У юного пророка было лишь только одно желание – попроситься со своими родителями. Связь с прошлым невозможно порывать безболезненно. Елисей принес большую жертву. Не знаю, смог ли бы кто-либо из нас сделать то, что сделал Елисей? Смогли бы мы решить вопрос так быстро? Смогли бы мы принести такую большую жертву? Когда он пошел прощаться, то Илия сказал ему: «Пойди и приходи назад; ибо что я сделал тебе?» - 3 Цар. 19, 20.

Подумайте, что сделал для нас наш Призывающий. Господь Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь. Если кто-то имеет право нам сказать: «Подумай, что сделал я для тебя?», так это прежде всего наш Господь. И если кто-либо из призванных не может принести Господу жертву, тот не достоин ни Его, ни Его труда.

Тяжелое расставание становится торжественным. Если однажды уже удалось преодолеть затруднение, то в результате всегда появляется радость. Елисей жертвует волами и плугами. Однако волы и плуги – лишь маленькая жертва по сравнению с тем, что он пережил внутренне. Да, тот, кто однажды принес свою жертву, вступает в торжественную радость новой жизни. Царство Божие для него – подобие брачного пира.

«А сам встал и пошел за Илией и стал служить ему», - читаем мы про Елисея, который из крестьянского сына стал слугою, слугою Божиим!

И теперь Господь ищет человека, готового пожертвовать всем, что мешает ему служить Богу и помогать ближнему.

Стремление к святости

«В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли они в Вефиль» - 4 Цар. 2, 1 – 2.

Достоинства человека становятся очевидными в часы испытаний. В жизни Елисея наступил такой час испытания, которое он выдержал с честью, и даже по прошествии многих столетий красота его души светит нам. Само по себе неожиданное событие явилось лишь маленьким эпизодом в долгой жизни пророка, хотя от этого зависело его дальнейшее благословение, ибо здесь была явлена его верность Господу.

Наступал час ухода Илии, сердце которого жаждало совершать последние шаги в этом мире. Но его молодой помощник не отходил от него ни на шаг. Он был верен своему призванию. Эта верность Елисея и его решительность являются и сегодня примером для нас. Познакомимся с Елисеем поближе.

Желание пророка - быть там, где Господь. Бог даровал Елисею видеть конец дней Илии. И зная, что Бог вскоре отзовет его учителя, молодой пророк решил любой ценой быть свидетелем этого отшествия. В то время Вефиль и Иерихон были теми городами, где воспитывались пророки. Эти школы явно признавали Илию своим главой. Поэтому перед своим уходом муж молитвы желал еще раз увидеть тех, в чьих руках останется духовное наследие после его отшествия. Но, желая последний отрезок пути идти один, Илия делает Елисею соответствующее предложение, чтобы тот остался в Галгале, однако его молодой преемник не в силах это сделать.

Некоторым верующим не чужда эта точка зрения Елисея. Их также тянет туда, где пребывают мужи Божии. В этом и наша святая обязанность. Бывает, что воскресным утром солнце и вода или луг и лес, или домашний уют говорят

нам: «Останься здесь...» Есть многие, которые остаются. А другие отвечают: «Жив Господь Бог, я должен сегодня быть там, где пребывает Господь». Неужели наше обещание доброй совести Богу меньше, чем у Елисея? Мы должны быть там, где произносится проповедь Слова Божия, где совершаются молитвы верующих, где звучит хоровое пение. Эта святое влечение связывает нас с тем, что хочет совершить Господь. То, что Бог повсюду – это истина, но Его действие не везде одинаково. Верность Богу ведет нас туда, где прославляется Господь.

Уставшая плоть прислушивается к приглашению постели: «Пора отдыхать. Ты достаточно потрудились на духовном поприще и поэтому можешь идти спать без молитвы...» Однако многие говорят: «Жив Господь Бог, я не могу заснуть без молитвы, ибо через нее я имею тесную связь со своим Искупителем». Связаны ли мы святым обещанием и молитвой?

Бог действительно повсюду: и в Галгале, и в Вефиле, и в Иерихоне. Елисей мог бы преспокойно остаться. Но в святости для него была сила притяжения, которая не отпускала его. Действует ли в нашей жизни эта особая сила? Да, слава Господу, эта сила святости и теперь влечет людей в дом молитвы и в прекрасный летний день, и в осеннюю дождливую погоду, и в сильные морозы. Благодаря этой же силе уставшие колени верующих склоняются в благодарственной молитве перед Творцом.

Верность – это свойство героев, но это доступно всем. Знаешь ли ты, что каждый верующий человек может стать героем веры? Быть может, ты молод или, напротив, стар, здоров или инвалид, но ты можешь быть героем веры. Будь там, где пребывает Господь, поступай так с непременным постоянством. Пусть никогда не будет пустым твое место перед Богом!

Верность испытывается. Елисей находился вместе с пророком Илией в Галгале: «И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль». Казалось, для Елисея было намного легче остаться там, чем

пойти в дальний путь. Искушение подходит и говорит: «Останься, тебе будет намного легче»; или оно говорит хористу: «Ты можешь отсутствовать в хоре. У тебя будет больше свободного времени». Оно подходит и к молящемуся: «Что это ты так много молишься? Не обязательно молиться так много». Искушение говорит помогающему ближним: «Пропуси иногда...» И так многие, слушая голос искушения, сидят в Галгале, вместо того чтобы идти в Вефиль, и удивляются, почему они не имеют благословений Божиих.

Илия и Елисей пришли в Вефиль, где между сынами пророков и Елисеем возник интересный разговор о будущих планах Божиих. Илия, уходя оттуда, говорит Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон».

Казалось, что могло быть общего у этих двух людей? Один стар, другой молод. Что могло их связывать? Если проследить жизнь Елисея, то можно отметить, что он жил после Илии еще примерно шестьдесят лет. Но при жизни Илии он был юношей и, казалось, он должен был иметь большую привязанность к обществу молодых пророков, чем к старцу... Наши склонности и интересы показывают часто, чем заполнена наша жизнь. Вполне естественно, когда молодой идет с молодым. Но в Царстве Божиим мы видим и то, что превышает естественное, - когда молодой имеет дружбу со старым. Что побуждает молодых посещать старых и больных? Это дух Елисея, которому было дорого общение с пожилым мужем молитвы.

Это были святые взаимоотношения. Господь поставил Илию и Елисея в помощь друг другу. Если Елисей смог расстаться со своим отцом и матерью, то он не мог расстаться с пророком Илией. Здесь мы видим, что существуют более крепкие связи, чем земные. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» - Мф. 10, 37. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. В них заключена верность святым идеалам, которая испытывается и до сего дня.

Испытание верности не было само по себе понятным Елисею. Более того, он и не думал об этом. Конечно, зная о таком большом событии, как взятие Илии на небо, Елисею

легче было проявить верность и оставаться с пророком до конца.

Однако из Библии нам известно, что сыны пророков в Вефиле и в Иерихоне также знали об этом, однако не пошли вместе с Илией. Правда, они шли вместе до берега реки, но потом остались там. Видеть это весьма печально. Находимся ли мы в числе оставшихся или в числе спешащих вперед, навстречу благословениям Божиим?

Награда верности Елисея. Библия на своих страницах уделяет много места вопросу о награде верных. В начале Нового Завета об этом говорит Иисус Христос, в конце Нового Завета, в книге Откровения Иоанна также говорится об этом. В качестве первой награды можно было отметить то обстоятельство, что Елисей стал свидетелем чуда Господнего, какого не видел доселе ни один смертный, но говорить об этом сейчас не является нашей задачей. Можно было бы сказать и о том, что Елисей получил двойную часть духа Илии, чего он никогда бы не имел, если бы отстал от Илии, но и это не является нашей целью. Хотелось бы отметить, что верность Господу освободила Елисея от заблуждения и напрасного труда. Трагедии в нашей жизни именно в том и заключаются, что мы часто совершаем бесполезную работу, которая доставляет нам много напрасных переживаний и хлопот, строим различные планы, которые не приносят нам благословений. Если бы весь труд, совершаемый нами, был полезным и плодотворным, то в духовном развитии мы ушли бы намного вперед.

Возвратившись, Елисей встретил учащих пророческих школ. Когда они узнали о том, что произошло, они были готовы идти искать Илию. «Вот, есть у нас, рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные; пусть бы пошли и поискали господина твоего» - 4 Цар. 2, 16. И они пошли, хотя Елисей не посылал их. Верующие были сильными людьми, как они сами о себе сказали, но эта сила была направлена по ложному пути и потому была понапрасну растрочена: три дня они совершали напрасный труд, тогда как Елисей находился в Иерихоне. Неверность в одном деле влечет за собой много

других безрезультатных дел. Зато верность дает покой и плодоносный труд.

В жизни Елисея этот час был великим часом испытания, и, слава Господу, он выдержал его. Однажды пророк Илия был с отроком своим в Вирсавии, и он сказал ему то же, что сказал Елисею перед своим уходом. Тот отрок остался и никогда больше не был спутником пророка. И Елисея могла постигнуть такая же участь, но в его душе было такое тяготение ко всему святому, что он не в силах был остаться.

Те, кто неразрывно связан со всем, что свято, получают награду верности. «Будь верен до смерти!»

Последние часы в жизни пророка Илии

«И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли они оба по-суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне... Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась ко-лесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» - 4 Цар. 2, 8 – 15.

Для великого мужа молитвы наступил вечер в жизни. В эти дни пророк Илия был участником еще двух событий, которые мы пока еще не рассматривали. Одно из них произошло в винограднике Навуфея. Там старый пророк провозгласил Ахаву решение Бога. Когда царь считал свою цель уже достигнутой и завладел этим виноградником, пришел Илия и сказал Ахаву, что беззаконие его не может оставаться безнаказанным. Это великая истина в мире Господнем!

Второе событие произошло после смерти Ахава. Новый царь – Охозия, упав, тяжело покалечил себя и послал своего раба спросить у идола о своем выздоровлении. Тогда Илия вышел навстречу посланным и провозгласил для царя неисцелимую болезнь за то, что он, ища ответа, прошел мимо живого Бога. Это событие говорит нам об истине: делаем-

щий зло, должен понести наказание. Эту истину никто не может изменить. Хотелось бы еще остановиться на последних днях Илии. В них очень много примечательного. Если мы только представим себе, как раб Божий на склоне лет – без болезни, без старческой слабости, без мук умирания – предстает перед Богом, то перед нами откроется захватывающая картина, больше всего напоминающая яркий закат солнца, который следует за прекрасным летним днем. Такой закат жизни был дан пророку Илии.

Прошло много лет после событий на горе Хориве. Много изменилось за это время в народе, духовный уровень которого вновь поднялся после смерти Иезавели. Там были основаны пророческие школы, о чем говорит выражение «сыны пророческие».

В последние часы жизни Илии у него можно заметить ту особенную ясность, которая свойственна принадлежащим Господу в течение долгого времени. Пророк Илия испытывал очень яркое, непосредственное водительство Божие, что видно из его слов: «Ибо Господь послал меня». Он говорит об этом как о вполне естественном, само собой разумеющемся явлении, хотя в его жизни были и другие дни, когда Господь не давал ему особых поручений. Теперь же общение с Ним стало очень тесным и ясным.

Водительство Божие – это главная часть учебы в школе нашей жизни. Возможно, что в преклонном возрасте есть свое преимущество. Когда земная жизнь человека не так заполнена событиями, когда желаний в сердце становится меньше – именно тогда голос Божий начинает звучать яснее и сильнее.

Какое замечательное время наступило для пророка Илии! Прекрасны дни старости, которые человек проводит в Боге! Блажен тот, кому дарит их Господь. Бог даровал рабу Своему познание, что его ожидает необычный уход из этого мира. Эти мысли настолько велики и святы, что Илия не мог ими ни с кем делиться, даже с Елисеем. И поэтому он жаждал быть наедине со своим Господом.

Боюсь, что в этом отношении современные верующие очень отличаются от пророка Илии. Если мы пережили какое-то особое благословение Божие, то нам хочется сразу всем рассказать об этом. Илия же, наоборот, когда Господь хотел возвеличить его, искал одиночества, не хотел, чтобы кто-либо узнал об этом! И все же Господь позаботился о том, чтобы об этом узнал весь мир.

Пророк Илия имел характер бойца. При необходимости он мог бы быть очень суровым. Теперь же его суровость сменяется особой мягкостью, которая придает его лицу удивительную привлекательность.

Старость всегда заслуживает почтения. По отношению к каждому пожилому человеку мы должны быть почтительными, уважительными. Но, к сожалению, не всякий старый человек сам заслуживает это почтение. Пророк Илия заслужил это. Вот почему молодой Елисей никак не мог расстаться с ним – таким дорогим стал для него пророк-старец. Между ними была глубокая дружба.

В преклонном возрасте очень часто люди становятся особенно требующими особого внимания к себе. Они хотели бы, чтобы другие обязательно исполняли их личные желания, порой даже ненужные, что очень обременяет других. Но есть и такие пожилые верующие, которые становятся благословением для других. Видеть их лицо в доме молитвы уже является радостью, так как даже просто своим присутствием они несут благословение другим. Они многого уже не делают и даже не говорят много, но все же, смотря на них, ощущаешь какой-то внутренний свет.

Это должны принять к сведению и молодые, которые в будущем станут также пожилыми. Излучающая свет старость, несущая благословение окружающим, является результатом длительного хождения пред Господом. Илия достиг этого.

Теперь пророк Илия был весьма близок к небесным воротам. На земле его связывало только одно – забота о труде на ниве Божией. До своего ухода Илия хотел увидеть, как функционируют пророческие школы. Возможно, что в деле

основания пророческих школ пророку Илии, всегда проявляющему заботу о подготовке новых тружеников в деле Господнем, принадлежали особые заслуги. И вот пророк Илия идет в Вефиль, а оттуда в Иерихон, чтобы еще раз увидеть, как чувствуют себя сыны пророческие, как идут у них дела, и стоят ли они в вере.

Забота о труде на ниве Божией присуща каждому пожилому верующему - брату или сестре. Вспоминаю, как один старый труженик на ниве Божией, находясь на смертном одре, спросил меня, возьму ли я на себя его труд после смерти. Я ответил ему, что Господь позаботится об этом. Тогда умирающий спокойно сказал свои последние слова: «Теперь я вижу, что Господь уже позаботился»,

Когда мы в свое время будем уходить с земли, то что будет нашей последней заботой: наши личные дела, вопросы наследства, участь наших родных или труд на ниве Божией? «Ищите прежде Царствия Божия и правды его»!

Это были характерные черты последних дней в жизни пророка Илии.

Оставляющий этот мир пророк сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе...» Какое беспредельно большое предложение! Подумай, о чем бы ты просил на месте Елисея? К похвалу Елисея нужно сказать, что он знал, чего желал, и его желание было благословенным.

Мы же часто не знаем определенно, чего мы хотим. По этой причине остаются не услышанными многие наши молитвы. Боюсь, что если бы сегодня Господь стоял перед нами и спрашивал нас, чего желаем мы, многие из нас не смогли бы дать ясный ответ или высказали бы какое-нибудь самое незначительное желание. Те, кто ясно просит о чем-то определенном, получает и конкретный ответ.

В жизнь молодого пророка пришла эта неповторимая возможность просить, чего он желал. Такая возможность, я думаю, имеется, по крайней мере, один раз у каждого чада Божьего. И если мы не пользуемся этой возможностью, то можем навсегда потерять ее.

Елисей, повторяю, знал, чего он желал. Он мог просить чего-либо иного, что не было бы таким прекрасным. Елисей просил другого – чтобы дух Илии пребывал на нем, и причем, вдвойне.

Что означала эта молитва? Он просил себе часть старшего сына. В то время вопрос наследства решался так: наследство делили поровну между всеми детьми, а старший сын получал двойную часть. Духовный смысл, как видим, прекрасен. Его просьба была очень смиренной. Перед ним стояли столь великие задачи, что он не способен был их выполнить иначе, как получив духа вдвойне.

Илия и Елисей трудились в различное время и в различных условиях, но Священное Писание показывает, что в них пребывал тот же самый дух. Остающиеся на земле думают, что великое предприятие Бога в мире угасает, и часто вздыхают: «Боже мой, Боже мой... что теперь будет?» Не так ли мыслила Церковь, когда пришла весть о смерти апостолов Павла и Петра; не так ли вздыхала она, когда пришло известие, что умер апостол любви Иоанн? Вновь и вновь Церковь должна была стоять перед Господом с молитвой о ниспослании того же духа, который пребывал на ушедших. И Бог отвечал. Это Господний метод. Он не продлевает дней жизни Илии на земле, но оставляет тот же дух для труда другим.

Лютер, Кальвин многие другие отошли, а дух их остался. Это святое наследие пребывает в Церкви.

О восхищении Илии на небо. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». Что сделали бы мы, если бы знали, что наступил последний час нашей жизни? Два пророка просто шли и разговаривали. Они исполняли как раз то поручение, которое было у них, - и это было все. Сердца, которые могут так уходить, - сердца подготовленные. Неподготовленные стали бы отчаиваться, тревожиться. Готовые сердца идут спокойно.

То, что произошло с Илией, было чудесно и настолько удивительно, что сыны пророческие не поверили этому и

требовали разрешения для поисков Илии, считая, что, возможно, ураган унес его куда-нибудь. Но разве действительно так уж трудно поверить происшедшему? Настолько оно неповторимо? Разве мы не читаем и в Новом Завете: «Не все мы умрем, но все изменимся» - 1 Кор. 15, 51? Так написано. Это очень святые мысли, и в благоговении мы можем сказать: «Час Илии ожидает каждого истинно верующего». Это должно нас всех преобразить. Умершие в Господе должны воскреснуть прежде и пережить это преображение, ибо кровь и плоть не наследуют Царствия Божия. Живущие же в это время изменятся. Не имеет значения и то, каким будет мгновение кончины. Иоанн Креститель ходил на земле в силе и духе Илии, но он не был взят от земли на огненной колеснице. Какую кончину хочет дать Господь кому-либо из нас – это в Его власти. Нашим же делом должно быть готовыми.

Уже было сказано, что на земле осталась только милость Илии. В связи с этой милостью Елисей дважды пережил особое благословение. Первый раз это означало, что он был призван в пророки. Теперь вновь милость Илии в его руках, но говорит она уже совершенно на ином языке. Она говорит о духе Илии, пребывающем на нем. Такова история видимых символов Царствия Божия. Вначале мы как будто не понимаем их большого значения, но впоследствии уразумеем. Бог все еще разделяет Свои благословения. Сама милость не была духом Илии, но она символизировала о наличии этого духа.

Господь даровал Своему рабу Илии исключительный вечер жизни и славное отшествие. Служители Господни унесли его. Не будем забывать и мы Того, Кто выйдет однажды навстречу нам, когда придет час отозвать нас от земли. Слово Божье говорит: «Сам Господь сойдет с неба...» Господь Сам выйдет навстречу Своей невесте – Церкви. Это Его обетование. Не будем завидовать пророку Илии, что на его долю выпала такая высокая честь! На твою долю, брат и сестра, выпадет еще более великая честь. Будем же и мы готовы к этому святому часу!

Послание к Римлянам

Введение

Исследуя Послание к Римлянам, будем помнить, что перед нами необычное произведение духовной литературы, в котором дана яркая картина апостольского времени.

Мы с благодарностью Господу признаем, что апостол Павел являлся благословенным служителем Божиим, через которого Бог совершал великое. Первые христиане так высоко оценили Послание к Римлянам, что отвели ему в Библии подобающее место. Оно занимает первое место среди всех посланий апостола Павла, несмотря на то, что Послания к Фессалоникийцам, Галатам и Коринфянам были написаны им раньше. На протяжении всей истории христианства оно всегда занимало достойное место среди других посланий. Люди разных богословских школ, такие как: Августин, Томас Аквинас, Лютер, Кальвин, Веслей, Сперджен, Карл Барт, - все на себе испытали большое влияние Послания к Римлянам. Великие реформаторы все снова и снова выдвигали Послание к Римлянам на первый план. Мы можем с радостью сказать, что большой интерес к этому посланию проявляют и протестантские богословы нашего времени.

Автор послания. Каким образом такое ценное произведение стало достоянием человечества? Как известно, автором его является апостол Павел, и уже это говорит о многом.

Все те, кто исследовал жизнь апостола Павла, единогласно признают, что он был человеком исключительных возможностей, которые были полностью отданы на служение Господу. Д-р Меклеод говорит о Павле: «Он один из самых выдающихся личностей, властвовавших над человеческими сердцами; один из наших великих учителей; один из священнослужителей, посвятивших Богу всю свою жизнь, все свое славословие и благодарение».

Богу было угодно, чтобы этот необыкновенный человек оказался в необычайно благоприятных условиях по отноше-

нию к личности и учению Христа. Во-первых, он учился и трудился в Иерусалиме, где Иисус Христос был распят. Воспоминания о личности и учении Христа были еще свежими событиями. Молодой Савл знал, почему саддукеи и фарисеи были противниками Господа. Более того, он и сам был активным противником нового учения. И все это не помешало его обращению. После обращения он имел возможность ознакомиться с жизнью Иисуса Христа и Его учением через друзей Спасителя.

Апостол Павел имел личное общение с апостолами и со многими другими христианами, которые очень хорошо знали Иисуса Христа. И у них он мог подробно узнать обо всем, что его интересовало. Испытав на себе обновляющую силу христианства, он видел результаты его влияния на других.

Спутником апостола Павла в миссионерстве был врач Лука, который в то время собирал материалы для описания жизни Спасителя. Апостолу Павлу было известно все, что знал Лука. Нам никогда больше не придется побывать у тех источников, из которых Павел черпал свои знания «за» и «против» Иисуса из Назарета. Изучая Послание к Римлянам, не будем забывать, что мы имеем дело с посланием такого необычайно благословенного автора.

Исключительная ценность автора этого послания заключается для нас и в том, что он уверовал так же, как и мы. Апостолы Иоанн, Петр, Матфей и Иаков познакомились с Иисусом Христом таким путем, каким мы больше не можем этого делать. А именно: Иисус Христос при жизни призвал их видимым образом. Подобное уверование больше не повторяется. Правда, Господь явился Савлу на пути в Дамаск, но это было лишь призвание. Уверовал же он во Христа как в личного Спасителя позже, и это обстоятельство является большим ободрением для нас, - следовательно, и мы можем приобрести ту же веру, какую приобрел автор Послания к Римлянам.

Об авторе послания мы должны еще сказать, что каждое слово своего послания он подтвердил своей жизнью, напол-

ненной многими тяжелыми переживаниями. Каждое слово этого послания было проверено и испытано апостолом и найдено правильным.

При каких обстоятельствах было написано это послание? Что привело апостола Павла к мысли написать Послание к Римлянам? Ведь он никогда не был в Риме. Церковь в этом городе была ему незнакома. Ее не основали ни Павел, ни Петр, как это позднее ни старались доказать отдельные богословы. Очевидно, римские иудеи побывали в Иерусалиме во время Пятидесятницы, когда совершилось излияние Духа Святого. Вероятно, именно они принесли Евангелие в Рим. Состав церкви в столице обновлялся, и таким образом по истечении года там возникла уже довольно большая церковь. Многие верующие, которых апостол Павел знал лично, переселились в Рим, как мы видим из 16-ой главы послания. И апостол мысленно находился там и уже продолжительное время молился о церкви в Риме – Рим. 1, 9 – 10, которая состояла из иудеев и язычников, причем последних было большинство.

Прежде чем начать писать это послание, апостол Павел закончил первую часть своего большого миссионерского задания.

Он совершил три больших путешествия: проповедовал Христа в Сирии, на Кипре, в Малой Азии, в Македонии и Греции. Он принес Евангелие в столицу греческой культуры – Афины. Теперь у него возникли новые мысли и планы. Необходимо было проповедовать также и в Риме и, если возможно, и в Испании – Рим. 13, 24. Для жителей того времени Рим означал больше, чем только столица одного государства. Это была столица всего мира. Апостолу Павлу казалось, что он не выполнит своей большой задачи до тех пор, пока не расскажет о распятом Христе самому кесарю.

Выполнение поставленной им задачи подходило к концу, и данное послание должно было подготовить путь к новому этапу его деятельности.

Приблизительно за восемь лет до написания послания в среде верующих из иудеев возникли горячие споры из-за

вопроса, можно ли считать обращенного язычника полноценным христианином, или он должен сперва принять закон Моисея. В начале этой борьбы создавалось Послание к Галатам, а в конце ее было написано Послание к Римлянам. Мысли этого послания как бы маршируют прямолинейными рядами после победоносной борьбы. Но все-таки чувствует-ся, что опасность еще не миновала и победитель должен быть на страже.

Из послания ясно видно, что христианство не было для апостола Павла какой-нибудь иудейской религиозной сектой, а окончательной вестью Бога миру, вестью, которая возвещала спасение через веру как иудеям, так и язычникам.

Другой причиной, заставившей апостола Павла написать это послание, была враждебность иудеев к христианам. Жизнь апостола Павла была в опасности. Когда он намеревался плыть на корабле из Коринфа прямо в Сирию, то узнал, что «иудеи сделали возмущение против него» - Деян. 20, 3. Тогда он был вынужден избрать другой путь – через Македонию. Апостол Павел правильно предчувствовал, что на этот раз путешествие в Иерусалим может быть очень опасным для жизни. Но он все-таки решил лично передать пожертвования церковью верующим в Иерусалиме, как было решено восемь лет тому назад на совещании в Иерусалиме. Так как в данных обстоятельствах апостол Павел мог каждый день лишиться жизни, то он хотел оставить христианам свое завещание, где он мог передать по наследству будущим поколениям основные мысли. Таким завещанием и было Послание к Римлянам.

Данное послание было благополучно передано верующим в Риме диакониссой Коринфской церкви сестрой Фивой, приехавшей из Коринфа в Рим. И теперь оно сделалось достоянием всех верующих.

Время написания послания. Это было, вероятно, ранней весной 58 года после Р.Х. Апостол Павел находился в доме гостеприимного Гаия в Коринфе и диктовал свое послание к Римской церкви. Рядом с ним находился брат Тер-

тий, в руках которого было перо, вырезанное из тростника, и рулон папируса - Рим. 16, 22 - 23. Чернила были изготовлены из углевого порошка. Третий писал то, что диктовал ему Павел. Именно таким образом создавалось Послание к Римлянам.

Без сомнения, в глазах мира это было незначительное событие, не удостоившееся даже регистрации. Рим был тогда поглощен приключениями молодого императора Нерона. В ту весну в Иерусалиме говорили о событиях, взволновавших многих. Некий искатель приключений, происходивший из Египта, объявив себя Мессией, сбежал со своими четырьмя тысячами сторонников в пустыню. Там он организовал дружину, состоящую из тридцати тысяч человек, и намеревался завоевать Иерусалим. Легионеры прокуратора Феликса полностью уничтожили их. Именно в это время Дух Святой подготовил сердце и уста апостола Павла написать Послание к Римлянам.

В истории Церкви мир стоял накануне великих событий. Через шесть лет после написания данного послания совершилось первое гонение на христиан в Риме, в результате которого христиане лишились двух апостолов - Павла и Петра.

А через двенадцать лет после написания послания совершилось разрушение Иерусалима. Бог решил убрать то, что когда-то было большой ценностью для истинно верующих, но что теперь оказалось ненужным и даже препятствием. Разрушение города и храма казалось иудеям невероятным событием. По их мнению, это была ужасная потеря для Царства Божия. Но Бог должен был устранить то, что стало препятствием для Его дела. С этого времени руководство христианской жизнью перешло к церквам, основанным апостолом Павлом. Церкви иудеев перестали играть перво-степенную роль. Вскоре на первое место выдвинулась церковь, куда апостол Павел направил данное послание, а именно: церковь в Риме.

Анализ послания. Тема Послания к Римлянам сформулирована самим апостолом Павлом в 16-м и 17-м стихах

первой главы, откуда видно, что он рассматривает в нем взаимоотношение Бога и человека: «Благовествование... есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину» - Рим. 1, 16. Это соответствует и учению Ветхого Завета: «Праведный верою жив будет».

Итак, введение вместе с наименованием темы послания составляет первые семнадцать стихов - Рим. 1, 1 - 17. Догматическая, или поучительная часть послания простирается до конца 11-й главы - Рим, 1: 18 - 11, 36. В ней апостол Павел доказывает, что согрешили все, будь это язычники или иудеи - Рим. 1, 18 - 3, 20, и что для грешников есть только один путь ко спасению - правильное взаимоотношение с Богом через веру в Иисуса Христа и Его искупление - Рим. 3, 21 - 5, 21. Так как некоторые могут злоупотреблять этим учением, продолжая грешить, «чтобы благодать умножилась», то апостол Павел показывает, как в оправданном человеке Христос побеждает грех. Он говорит, что подвиг Христа на кресте за нас и внутри нас одинаково важен. Первое подчеркивал Лютер, второе - Кальвин. Искупление и освящение одинаково важны и необходимы. Крестная смерть Христа была искуплением грешника, и она же открыла ему возможность умереть для греха и ветхой жизни. За этим шагом последовало непосредственное, прямое общение человека с воскресшим Христом. Эта тема содержится в 6 - 8 главах.

В поучительской части послания апостол Павел затрагивает еще один вопрос, который уже давно был у него на душе, а именно - затаенное неверие иудеев. Павел прежде и сам принадлежал к фарисеям. И он был опечален: почему же его обращение не пробудило в них веру? Ведь Господь благословлял его труд. Тысячи язычников пережили обращение, а своим «братьям по плоти» он не был в состоянии помочь. Иудеи относились к нему враждебно. Даже те из фарисеев, которые уверовали, причиняли неприятности и трудности в Церкви - Деян. 15, 5. Почему? Разве Бог отверг Свой народ Ветхого Завета? Неужели труд апостола Павла был для иудеев бесполезным? Он переживал этот вопрос

очень болезненно. Ему казалось, что жизнь его станет вообще бессмысленной, если Господь не поможет ему разрешить этот вопрос - Рим. 9, 2 - 3. И вот он получает ответ от Господа, который и передает в 11-м стихе 9-й главы, что, без сомнения, должно было оказать благоприятное влияние на иудеев Рима.

Практическая часть послания начинается с двенадцатой главы и кончается 13-м стихом 15-й главы. Здесь апостол Павел показывает, как поучительные вопросы должны найти практическое применение в различных обстоятельствах жизни: он дает полезные советы верующим, как им вести себя в церкви, дома и в обществе.

Оставшиеся стихи составляют конец послания - Рим. 15, 14 - 16, 24. В них апостол Павел дает обзор своих мыслей и передает приветствия. Несколько слов добавляет от себя еще и Тертий, и кончается послание восхвалением Бога.

Таким образом, мы видим, что Послание к Римлянам рассматривает вопросы оправдания и праведной жизни, что является и темой всей Библии. Это еще раз доказывает, какое существенное место в Библии занимает Послание к Римлянам.

Глава 1

Апостол Павел

«Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию» - Рим. 1, 1.

По обычаю того времени послание начинается именем отправителя, затем называются адресаты и после этого следует приветствие.

Приветствие было написано в той манере, какая бытовала в то время: «Павел... всем любящим Господа в Риме... благодать и мир вам». Но апостол Павел не ограничивается официальной вежливостью; она для него лишь только форма, в которую он вливает свою веру и любовь. Апостол принадлежит к тем людям, чья вера проявляется в каждом слове и в каждой мысли, что является характерной чертой всех истинно верующих.

Первые семь стихов составляют главную часть введения. Здесь апостол Павел представляет себя - стих 1 и знакомит верующих с Евангелием, которое он проповедует, - стих 2. Одновременно он чувствует, что должен охарактеризовать проповедуемое им Евангелие, свидетельствующее об Иисусе Христе, - стихи 3 - 4, - через Которое Павел призван быть апостолом. И только после этого следует приветствие.

Что хочет апостол Павел сказать о себе - стих 1? Он никогда еще не был в Риме. Нас интересует, как он себя представляет, как характеризует. Мы видим, что он дает себе три наименования.

Во-первых, **«раб Иисуса Христа»**. В слове «раб» мы видим приниженность и вместе с тем величие апостола Павла.

Он впервые выступает со своим посланием перед церковью столицы всего мира и хочет, чтобы она признала его рабом. Апостол Павел готов к тому, чтобы весь гордый Рим признал его рабом.

Он действительно является рабом Иисуса Христа. Христос его искупил, и теперь он полностью принадлежит Ему. Он не говорит, что он является соратником Иисуса Христа, другом или последователем, а именно Его рабом. Господь

купил его дорогою ценою - Своею Кровью. Ни один христианин не принадлежит себе.

У него только один Повелитель - Иисус Христос. Грех не имеет больше права господствовать над нами.

Но в слове «раб» мы видим и величие апостола Павла. Раб в Риме мог считать себя важной персоной, если выполнял задания своего хозяина. В крупных богатых римских хозяйствах некоторые рабы работали в поле, другие воспитывали детей, третьи занимались бухгалтерией или были курьерами. Каждый раб находился на своем месте, и его авторитет был тесно связан с авторитетом хозяина. Когда апостол Павел написал послание к Римлянам, то он сделал это по повелению Иисуса Христа. Господь передает Свое послание через Своего раба. Но мы не должны смотреть на это послание как на достижение апостола Павла, ибо это больше, чем результат его опыта и размышления. Так думал и сам апостол Павел, когда называл себя рабом Иисуса Христа. Он все обдумывал и отвечал за каждое высказанное им слово и мысль. Мы ни в коем случае не должны думать, что Господь сначала сделал Своего раба автоматом, чтобы потом использовать его. Для того чтобы было написано послание, Он не лишил апостола Павла способности думать. Чтобы использовать сотворенного Им Самим человека, Богу не нужно было игнорировать его способности. Бог использует человека со всеми его способностями, дарованными ему Им Самим. Господь не превращает человека в низшее творение, чтобы потом использовать его для самых высоких целей. Богу необходимо устранить из жизни человека только грех, Ему нужны благочестивые и преданные люди - добровольные Его рабы. Это единственное условие. Мы должны желать быть рабами Христа. Наша первая забота заключается не в увеличении наших способностей и знаний, но в передаче Господу тех способностей, которые у нас уже имеются.

Следует отметить еще и то, что Господь не умаляет наших способностей. Напротив, в служении Христу мы осво-

бождаемся от служения своей персоне и греху, и поэтому наши способности освящаются.

Далее апостол Павел знакомит верующих со своей личностью и говорит, что он - **«призван апостолом»**. «Апостол» (апостолос) - это тот человек, который направлен с определенным заданием или которому дали известное поручение. Слово «посол» довольно хорошо передает это понятие. Таким образом, апостол Павел был направлен как бы послом мира во враждебный ему лагерь. Господу было известно, что ожидало подобных «послов»: «Иного прибили, иного убили, а иного побии камнями» - Мф. 21, 35. А Он снова высылает их с благой вестью ко всем людям: «Примиритесь с Богом» - 2 Кор. 5, 20.

Апостол Павел был «призванный» Богом апостол. Не его родители или друзья посоветовали ему избрать это служение. По желанию родителей он должен был стать фарисеем, и он сам, по-видимому, согласился с этим. Но Иисус Христос призвал его быть Своим апостолом. Для нас важно быть там, куда направляет нас Бог, и выполнять тот труд, который поручает Он. Господь все еще призывает людей, и призванные Им знают это. Эти люди проповедуют Христа не потому, что они в этом заинтересованы, или потому, что это занятие им нравится, или потому, что они не имеют другой возможности для заработка. Они поступают так только по одной причине: по призванию Господа.

Апостол Павел говорит о себе далее, что **«он избран к благовестию Божиему»**.

Евангелие (греч. «евангелион») – было новое слово. В буквальном переводе оно означает «благая весть», или «радостная весть». Эта весть возвещает, что Бог послал Своего Сына Спасителем для человечества, и теперь каждый может получить прощение грехов и вечную жизнь. Никто из людей не выдумал Евангелие, так как никто не в состоянии этого сделать. Евангелие явилось неслыханной новой вестью. Когда мы его читаем или слушаем, мы имеем дело со святыней. Каждая фраза, каждая мысль в нем поднимает нас от земли и приближает к Богу. Мысли, заключающиеся

в Евангелии, - не человеческие, и поэтому они становятся нам понятными только по молитве и через веру.

Апостол Павел был избран для благовествования. Он был камнем, вложенным в стену строения Божия. Великий мастер поместил его на известное место. Он не сам избрал себе это место, а был помещен туда по воле Божией. Трудно сказать, почему Господь избрал именно его. Но не случайно Он призвал такого ревнителя закона подвизаться в деле утверждения Евангелия. Господь нуждался в таком муже, который мог бы так решительно и умело защитить Евангелие от влияния ветхого закона.

В конце концов мы должны сказать, что никто из нас не знает точно истинной причины, почему Господь поставил нас именно туда, где мы находимся. Это Его тайна. Наша обязанность - смиренно соглашаться, когда Господь нас куда-нибудь ставит или переставляет.

Евангелие, проповедуемое апостолом Павлом

«Которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем... и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых» - Рим. 1, 2 - 4.

В предыдущем стихе апостол сказал, что он послан благовествовать Божие Евангелие. Это мощное слово заставляет его остановиться. Он не может продолжать свои приветствия, не сказав еще нечто самое существенное об этом Евангелии. Нас интересует, что же является самым существенным в Евангелии, которое проповедует апостол Павел?

«Прежде обещал». Апостол Павел проповедует то, что обещано прежде Богом. С одной стороны, это означает, что Евангелие Христа - это то, что Бог предопределил уже с начала времен, со времени сотворения Им человека. Евангелие - это весть человечеству, «прежде обетованная», весть из вечности, старше, чем земля, луна и солнце. Бог наметил создать человечество еще через пророчество о Сыне Своем, без Которого нет истинной жизни, потому что «в

Нем была жизнь» - Ин. 1, 4. Исключить Христа из истории человечества значит исключить жизнь. Перед нами раскрываются вечные сокровища Божии, когда мы слышим Евангелие о Христе Иисусе.

С другой стороны, прежде обещанное Евангелие означало, что Бог заблаговременно известил человечество об этом через пророков. Господь подготовил человечество к великому событию - пришествию Спасителя. Пророки один за другим свидетельствовали об этом. Книги пророков были для апостолов и для церквей Нового Завета Священными Писаниями, поэтому он и говорит, что благовествование совершалось в «святых писаниях». Таким образом, имея Библию, мы имеем собрание Священных Писаний. Эти книги содержат мысли Бога о человечестве и для человечества. М. Лютер когда-то сказал, что есть только один вход в Ветхий Завет - через Иисуса Христа.

Но как мы должны принять эту весть? Нас изумляет содержание Евангелия: Иисус Христос - Единородный Сын Божий. В истории всего человечества не было ни одной другой личности, о пришествии которой пророчествовало бы такое большое количество людей на протяжении нескольких тысячелетий. Иисус Христос - единственный. И это не удивительно, так как мы сами убедились, что эта евангельская весть не устарела за две тысячи лет, и в наши дни она является такой же новой и животворящей.

Апостол Павел проповедует вечное Евангелие, и мы принимаем его так, будто оно только что дано Богом, по благодати, и мы благоговеем перед ним. Принимая его, мы одновременно принимаем и спасение Божие. Если же мы его отвергаем, то не удивительно, что и Господь нас отвергает.

О Сыне Божиим

Первое объяснение об Иисусе Христе, которое дает апостол Павел в этом послании, весьма примечательно. Иисус Христос для него прежде всего Сын Божий, и Евангелие

- весть Бога о Сыне Своем. Он больше, чем человек, больше, чем ангелы. Личность Иисуса Христа божественна. В это верил апостол Павел, в это верят и христиане. Но не все люди приняли эту истину. Нашлись такие, которые старались затуманить эту истину, но все же сияние Христа проникало через эти облака. Агностики не победили. Их свечи давно уже погасли, а свет Спасителя светит так же ярко, как и две тысячи лет тому назад.

Сыны человеческие приходили и уходили. Одни были добрыми, другие - злыми. Многие из них видели и понимали духовную нужду и бедствие человечества и имели доброе желание помочь людям, но были не в состоянии этого сделать. Человечество нуждается в Сыне Божиим. Апостол Павел радуется, что может проповедовать о пришествии Иисуса Христа, Который всегда рядом с нами. Он хочет и может нам помочь. Но окажет ли Он нам Свою помощь, зависит от нас самих, от того, примем ли мы Его.

Христианское учение всегда признавало Иисуса Христа Сыном Божиим. Спаситель не возражал, когда Фома сказал Ему на земле: «Господь мой и Бог мой!» - Ин. 20, 28. На высшем суде народа, когда первосвященник заклинал Его живым Богом, Иисус Христос засвидетельствовал, что Он Сын Божий - Мф. 26, 64. Апостолы веровали и проповедовали о Христе как о Сыне Божиим. Почему же еще имеются те, кто в этом сомневается?

Из этого же стиха мы узнаем, что Евангелие для апостола Павла – это весть о Сыне Божиим, Который родился от семени Давидова «по плоти». Иисус Христос - Сын Божий, но одновременно и Сын Человеческий.

В Иисусе Христе соединены Бог и человек. В личности Иисуса Христа сливаются божественное и человеческое, временное и вечное, материя и дух. Спаситель вправе был сказать: «Видевший Меня видел Отца» - Ин. 14, 9. Здесь с вещественным миром соединяется Тот, Кто Дух, с человеческим миром соединяется Тот, Кто Бог. Он делает это для того, чтобы каждый человек смог подняться из материаль-

ной сферы в духовную, из человеческой – в сферу божественную.

В этом дивном соединении Иисус Христос не потерял ни Своей божественности, ни Своего человеческого естества. Когда в 451 году после Рождества Христова Вселенский собор в Калхедоне объявил, что во Христе соединено божественное и человеческое, «не смешиваясь, не искажаясь, не разъединяясь и не отделяясь», то это истинно. Мы можем только восхищаться и преклоняться перед Ним.

Итак, апостол Павел только что исповедовал Христа Сыном Божиим и Сыном Человеческим. Далее он рассуждает, в чем проявляется Его божественность, подчеркивая, что именно через воскресение Христос особенно ярко был явлен как Сын Божий: Он «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святости, чрез воскресение из мертвых». Но это не означает, что Иисус Христос стал Сыном Божиим только через воскресение. Но апостол Павел лишь отметил, что через воскресение из мертвых Он «открылся Сыном Божиим в силе».

Слово «открылся» означает здесь как бы пограничный знак или признак нового начала. Воскресение особенно ярко показало Иисуса Христа как Сына Божия. Это было откровение. Через воскресение стало явным, что Иисус Христос действительно Мессия. Были и другие мужи Божии до Христа, которые также проповедовали Слово Божие и творили чудеса, но это еще не сделало их Мессией. Только через воскресение открылось, что Иисус Христос больше, чем Моисей и пророки. В воскресении выяснилось, что Отец Небесный принял жертву Сына Своего за наши грехи. Воскресение показало, что Спаситель говорил истину, когда за несколько часов до распятия объявил Себя Сыном Божиим перед иудеями - Мф. 26, 64.

Воскресение было видимым делом Божиим. Об этом узнал весь город. Воскресение восстановило разбитые надежды учеников. И уже ничто не могло поколебать их веру в то, что Иисус Христос - Мессия. Вот почему воскресение

Иисуса Христа имеет такое важное значение в посланиях апостола Павла.

А что означает выражение «по духу святыни»? «Дух святыни» есть Дух Самого Иисуса Христа. Поэтому и смерть не могла господствовать над Ним. «По плоти» Он был потомок Давида, а «по духу» - святой и беспорочный. То, что Иисус Христос открылся Сыном Божиим «в силе», означает, что воскресение было сверхъестественным явлением, в котором проявилась власть Бога. «Христос воскрес из мертвых славою Отца» - Рим. 6, 4.

Апостол Павел заканчивает этот стих полным титулом Спасителя. Он – Иисус Христос, наш Господь, и через Него Бог пришел спасти мир. Он - Христос, Помазанник Божий, Господь. Евангелие Иисуса Христа, Сына Божиего, - это благая весть и для нашего времени. Оно оказало свое влияние на апостола Павла, на верующих в Риме и на нас, живущих в двадцать первом веке. Христос действует и поныне и действует в силе.

Через Иисуса Христа апостол Павел получил «благодать и апостольство». Благодать - это общая доля апостола Павла со всеми другими христианами. Но, кроме того, он получил еще и апостольство, которое было дано ему для возвещения спасения другим. «Горе мне, если я не благовествую», - написал апостол Павел в 1 Кор. 9, 16. Через благовествование Бог хотел «пробудить послушание веры». Вера - это, в сущности, доверие. В данном случае - это доверие, существующее между грешником и Христом. Грешный человек доверяет слову Евангелия о Христе, а доверие Евангелию есть одновременно и доверие Христу. Такая вера предполагает послушание, то есть подчинение. Грешник отказывается от самооправдания и покоряется Божией праведности. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» - Рим. 10, 3. Это самая трудная часть веры. За доверием следует покорность.

Апостол Павел считал своим долгом возвещать о Христе «всем народам». Теперь нам это кажется само собой разу-

меющимся явлением, но в то время это было далеко не так. Несколько лет тому назад апостол Павел ни за что не сидел бы за одним столом с язычниками. Как для фарисея для него это было бы изменой своей вере. Когда Христос вошел в его жизнь, мир стал для него миссионерским полем, а верующие, невзирая на национальность и происхождение, стали его братьями. Теперь не было «ни иудея, ни еллина». Это было и является чудом Христа.

Фарисейские предубеждения апостола Павла рассеялись перед духовной силой Христа, и он увидел в верующих язычниках своих братьев и сестер по вере. Евангелие преодолевает различия рас, происхождения, национальности, образования и разницу имущественного положения.

Христос был могущественной силой не только в жизни апостола Павла, но и в жизни всех верующих в Риме, которые были также «призванные Иисусом Христом»; другими словами, они также принадлежали Христу.

Суммируя все сказанное выше, мы можем сказать, что Евангелие, проповедуемое апостолом Павлом, уже давно проповедовалось пророками. Содержанием его был Иисус Христос, Который был Сыном Божиим и в то же время – Сыном Человеческим. Но этого мало. Христос - это реальная Личность настоящего времени. И сегодня мы проповедуем Христа, о Котором говорили пророки, Который явился и Который есть Дух и Жизнь.

* * *

«Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» - Рим. 1, 7.

После того, как апостол Павел представил христианам себя и указал им на цель своего послания, он обращается с приветствием к верующим, находящимся в Риме. Это приветствие достойно нашего внимания. В нем так много сердечности и красоты, так много веры и доверия, что мы можем считать его образцом христианского приветствия. Такое приветствие приличествует каждому верующему.

Приветствие благодати и мира

Возможно, мы даже не замечаем, что в этом приветствии благодати и мира соединены древнееврейское, греческое и римское приветствие. Когда иудеи приветствовали друг друга, то желали друг другу мира. Иисус Христос также придерживался этого обычая. Греки, приветствуя, желали радости; римляне желали здоровья. Таким образом, апостол Павел употребляет слова приветствия соответствующих народов и придает им христианское содержание.

Благодать - это доброта Божия, это то, что Он дарит грешному человеку без всякой заслуги. Только через благодать Бог может оказывать грешнику добро. Если бы Господь давал нам что-либо на основании наших дел, то мы бы возгордились. Кроме того, если бы мы надеялись получить спасение на основании наших заслуг, мы все равно оказались бы в безнадежном положении, так как у нас нет никаких заслуг, и поэтому мы заслужили бы от Него лишь наказание. Только через благодать грешник может принять Божий дар с искренней благодарностью. Если бы искупление зависело от наших дел, то в конце концов оказалось бы, что этих дел у нас вовсе нет. Итак, благодать содержит в себе Божию добрую волю, и задача человека - быть благодарным Богу.

Следствием благодати является мир. Мир - это единение в любви с Богом и с ближними. Когда мы узнаем, что мы оправданы по благодати Божией, то самое первое чувство, которое мы при этом испытываем в нашем сердце, - это мир. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом» - Рим. 5, 1. Вражда между человеком и Богом окончилась. После этого в человеке происходит полная духовная перемена. Под влиянием Духа Божиего все расставляется по местам в правильном порядке. Центральное место занимает Христос, вокруг Которого концентрируется все остальное. Если раньше мы были эгоистичны и даже эгоцентричны, то теперь становимся христоцентричны. В нашей душе, образно выражаясь, система Птолемея заменена системой Копер-

ника. Внутреннее противоречие исчезает, и наступает полная гармония. Ко всему окружающему такой человек относится миролюбиво. Это не значит, что верующий человек не замечает ничего плохого вокруг себя. Наоборот, он видит, как много зла творится повсюду, но он хочет теперь с особой ревностью помогать людям оставить все плохое, и желает делать это с любовью. Мы понимаем теперь апостола Павла, который хотел возвещать Евангелие всем народам земли. Повеление Христа проповедовать спасение всему миру основывается именно на этом законе любви.

Верующие в Риме уже при обращении получили благодать и мир. Так почему же апостол Павел снова обращается к ним с пожеланием благодати и мира? Он, без сомнения, считал, что благодать и мир должны возрастать. К первоначальной благодати необходимо добавлять еще благодать на благодать. Все мы остро нуждаемся в этом. И больше всего мы нуждаемся в этой благодати тогда, когда мы этого не чувствуем. Такое же возрастающее значение имеет и мир. Пророк Исаия сравнивает этот мир с рекой - Ис. 48, 18. Вначале мы могли утолить свою духовную жажду у маленького источника мира, который вскоре превратился в ручей; а потом этот мир стал подобен реке, которая делает плодотворными берега. Все окружающие верующего человека могут и должны ощущать на себе благодатное влияние этого божественного мира.

Получатели приветствия

Приветствие апостола Павла направлено к святым, то есть к верующим в Риме. Он упоминает две их характерные черты: они «возлюбленные Божии» и «призванные святые». Апостол Павел назвал верующих в Риме возлюбленными Божиими, чтобы указать на первоначальный источник их веры. Каждый искренне верующий человек иногда говорит про себя: «Удивляюсь, почему Иисус Христос обратил на меня Свой взор?» Ответ на этот вопрос мы находим в любви Божией. Наша любовь - это только отражение любви Бо-

жией к нам - Рим. глава 5. Каждому верующему необходимо время от времени останавливаться, чтобы поразмыслить над этим великим благом: «Бог любит меня!»

Господь любит всех людей. Это несомненно. Но Библия делает разницу между общей и особой любовью. Бог действительно любит всех людей, и Он любит, ожидая их покаяния. И когда человек искренне покается, тогда он уже входит в сферу особой любви Божией. Отец любил блудного сына и тогда, когда тот был далеко, но это была тоскующая, печальная любовь; по возвращении же сына эта любовь превратилась в радостную, торжествующую любовь. У апостола Павла не было сомнения, что именно такой любовью Бог любил его и верующих в Риме.

Римские верующие были также «и призванными святыми». Любовь Божия показала нам начало нашей жизни веры. Святость показывает ее направление и цель. Святость включает в себя чистоту и преданность Богу.

Святой человек - это отделенный от зла человек, посвятивший себя Богу. «Святые» - это определение относилось ко всей церкви в целом и к каждому ее члену в отдельности. Так называли всех верующих во времена апостолов.

Быть святым - значит быть простым и естественным, иметь в себе чувства и образ Христа, то есть поступать так, как Он поступал, любить так, как Он любил, радоваться так, как радовался Он, помогать так, как Он помогал, молчать так, как Он молчал, и говорить так, как Он говорил. Некогда один пастор церкви спросил своих слушателей: «Дорогие друзья! Если бы кто-нибудь нашел на вашей улице письмо, адресованное «возлюбленным Бога» и «призванным святым», принес бы он это письмо вам?» Послание к Римлянам дошло по этому адресу в правильное место.

Это послание было направлено в Рим. Получившие его были возлюбленными Божиими и святыми, с одной стороны; с другой стороны, они были гражданами Рима. Принадлежать Иисусу Христу и в то же время быть гражданами Рима. Как можно совместить это? Большинство верующих составляли женщины и рабы. Они должны были быть свя-

тыми. В течение долгого дня они исполняли тяжелую рабскую работу, а вечером приходили в общежития рабов. Но они везде оставались верующими. Всюду и всегда мы имеем возможность оставаться верующими.

Наш Господь, будучи еще на земле, сказал: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» - Ин. 17, 15; От. 2, 13. Мы не забыты Христом в этом мире. Сам Господь помогает нам. Но когда у нас не будет этой помощи, тогда мы не сможем быть святыми. Так думал и апостол Павел, когда желал верующим благодати и мира от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Какое это несравненное приветствие. Как изумляет нас сердечность и твердость веры апостола Павла!

Личное отношение апостола Павла к Риму

«Прежде всего благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире; свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас... Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме» - Рим. 1, 8 - 15.

Апостол Павел приветствовал верующих Рима во имя Иисуса Христа. Он прежде всего ознакомил их со своими личными намерениями и планами. Первое, что мы слышим из уст апостола, это благодарность: «Прежде всего благодарю Бога моего». Мало таких благодарных людей. Семь посланий апостола Павла начинаются со слов благодарности: «Благодарю Бога моего».

Слова благодарности, выраженные апостолом Павлом, указывают на его благословенное личное общение с Господом. В них чувствуется единение между человеком и Богом. Но апостол Павел ни на мгновение не забывает, что это единение возможно только «через Иисуса Христа». Другой

близости между грешным человеком и святым Богом не существует. Кто не является другом Божиим через Иисуса Христа, тот вообще не может быть Его другом.

За что благодарит Господа апостол Павел? Причина его благодарности заключается в том, что их вера возвещалась во всем мире. Если рассмотреть данный текст на греческом языке, то можно еще яснее увидеть, что причиной благодарности для апостола Павла было не качество веры римлян, а сам факт, что в Риме вообще есть верующие. Иисус Христос жив! Он действует в столице великой империи, что еще раз доказывает силу христианства. Этот факт был известен, об этом говорили «во всем мире», и это было причиной радости апостола Павла. Повсюду слышались радостные известия о том, что в Риме есть церковь, как в Азии или Македонии, Ахаии или Иллирике. Возникновение каждой новой поместной церкви было радостной новостью для первых христиан.

Эта причина радости христиан достойна особого внимания. Так ли это у нас? Являются ли новости Царства Божия для нас самыми дорогими новостями? Несомненно, находились такие, которые старались распространять плохие новости. Апостол Павел не принадлежал к числу таковых. Он не мог жаловаться римлянам на то, как плохи дела в Коринфе, где грехи и беспорядки грозили существованию самой церкви; он не хотел писать о том, что в Фессалониках распространилось лжеучение. Новости апостола Павла – положительные. Скольких можно было бы избежать трудностей, если бы христиане последовали примеру апостола Павла!

Особенного внимания заслуживает еще то, что радость апостола Павла связана с успехом труда других. Сам он не бывал в Риме, но это не мешало ему радоваться. Здесь проявляется христианское величие души апостола Павла.

Служение духом

Уже продолжительное время существовала невидимая молитвенная связь между апостолом Павлом и верующими

Рима. Римляне сами не знали об этом, но Господь знал. «Свидетель мне Бог», - говорит об этом апостол Павел.

Жизнь апостола Павла была постоянным служением Богу, «Которому служу духом моим». Слово «служу» может означать служение Богу через те или другие внешние поступки, как, например, через приношение жертв, но это же слово означает и глубокое сердечное преклонение перед Богом. Апостол Павел подчеркивал, что его служение не внешнее, а в «духе».

Его мысли были всеобъемлющими и возвышенными. Он всегда помнил о многих нуждах, о которых должен был молиться. Молитва воодушевляла его, наполняла любовью ко всем верующим. Небесный закон прост: кто не просит, тот мало имеет, а кто просит, у того всего в изобилии. Все это побуждало и других молиться об апостоле Павле. О многих верующих молятся именно потому, что и они молятся о других.

Молитвенная жизнь апостола Павла принесла большую пользу и верующим Рима. Достаточно напомнить, что от этого молитвенного общения родилось Послание к Римлянам, которое принесло благословение верующим всех времен. Пример апостола Павла воодушевлял и воодушевляет многих на молитвенную жизнь.

Самое лучшее место для встречи верующих – это перед престолом Господним. Там заключаются святыя союзы верующих всего мира. Там выдают и получают ценные дары. Первой мыслью апостола Павла была возможность дать что-нибудь римлянам, и у него было что дать. Но апостол Павел готов и получать. Это было взаимно и обоюдно. Апостол Павел был настолько богат, что он мог давать другим, и так беден, что вынужден был принимать и получать от других. Теперь же он жаждет увидеть верующих в Риме.

Планы апостола Павла

Как и другие люди, апостол Павел составлял планы и не считал это лишним или признаком отсутствия водительства Бога. Он часто думал о посещении Рима.

Разве этот город не стоил того, чтобы его видеть? Рим был центром Римской империи, центром литературы и искусства, и можно, к сожалению, сказать, - центром греха. Апостол Павел сам был римским гражданином, и он очень хотел побывать в этом городе, но только с одной целью – прославлять Христа. Если бы нам довелось посетить Рим, то что заинтересовало бы нас в первую очередь? Апостол Павел строил различные планы, но все они были связаны со Христом. Разве мы не должны восхищаться такой жизнью веры апостола Павла?

При этом апостол Павел сознается и в безуспешности некоторых своих планов. Он многократно намеревался прийти в Рим, но встречал препятствия. Он не считал себя свободным от ошибок при составлении планов на будущее. Он не стыдится говорить, что и его планы иногда не осуществляются. Наше дело составлять планы, но при этом мы должны всегда со смирением добавлять: «Если Господу угодно». Некоторые верующие в этом вопросе хотели пойти дальше апостола Павла и оказывались на ложном пути. Однажды один брат хотел навестить другого, но не застал его дома. Позже он сказал об этом брату, который в свою очередь спросил: «А разве ты предварительно не помолился? Если бы ты находился под водительством Божиим, тебе не пришлось бы ходить напрасно». Смиренно скажем, что все мы часто составляем тщетные планы и делаем лишние шаги. Мы не должны считать себя всезнающими. Апостолы Павел и Иаков, например, не были уверены в своей безошибочности.

Однако это не значит, что у апостола Павла не было особых моментов, когда он действовал по Божьему водительству. Были времена, когда Господь запрещал ему и повелевал. Такие моменты надо считать особенными в его жизни.

Планы апостола Павла иногда осуществлялись совсем не так, как он предполагал. В данном случае он намеревался идти в Рим, и это желание его исполнилось. Он оказался там, но не тем путем, каким предполагал. Нам следует больше доверять мудрости Божией.

Апостол Павел - должник всем

Составление планов посещения Рима привело апостола Павла к объяснению, почему ему хотелось посетить Рим. Он должен был заплатить свой долг. Это был странный долг. Апостол Павел никогда ни у кого не брал в долг, хотя для этого и имелись веские причины. Он занимался изготовлением палаток и нуждался в средствах на приобретение материала для палаток. Но он ни у одного человека не брал в долг и однако же был должником всех людей. Он получил нечто от Бога для передачи людям, и это поручение не было еще полностью выполнено. Он был приблизительно таким должником, какими были прокаженные у ворот Самарии. Они обнаружили запасы продовольствия, а в городе люди умирали от голода. Они должны были сообщить об этом жителям города. Таков долг Церкви миру. Таков личный долг каждого верующего своему ближнему или другому человеку.

Как нам заплатить этот долг? Уплата производится через свидетельство о Христе и молитвы о других, он уплачивается трудом для Царствия Божия и святой жизнью. Уплатить этот долг - должно быть первой задачей нашей жизни. Если бы кто-нибудь спросил у апостола Павла, что он делает в Коринфе, - то он мог бы ответить: «Плачу свой долг». Он не признает здесь никакой разницы в расах. Он должен «и еллинам, и варварам». Он не считается и с разницей в образовании. «Я должен мудрецам и невеждам».

Какой великой радостью наполняется сердце, когда видишь верующего человека, у которого Царство Божие настолько проникло в его жизнь, что заполняет все его мысли и желания. Как хотелось бы быть таким христианином.

Великое задание

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во - первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет» - Рим. 1, 16 - 17.

Желание апостола Павла пойти в Рим - это сознание ответственности за распространение Евангелия.

Он знает, что нелегко прийти в столицу могущественной империи и возвещать там свою веру. Он предполагал, что ученые и мудрецы того времени могут посмотреть на это как на безумие, а могущественные - как на слабость. В действительности же Евангелие – это сила Божия, которая превышает могущество Рима. Это великая сила «ко спасению всякому», будь это иудей или язычник. Средством получения этой силы является вера. В этом проявляется «праведность Божия», как сказал однажды пророк Аввакум - Авв. 2, 4.

В приведенных выше стихах заключается основная тема Послания к Римлянам. При этом само послание является лучшим толкователем данных стихов. В начале послания апостол Павел показывает, что язычники и иудеи нуждаются в Евангелии, затем он утверждает их веру, а потом останавливается на восхвалении Евангелия. В последних главах догматической части своего послания он объясняет, почему Евангелие предназначено сперва для иудеев, и оканчивает славословием премудрости Божией.

Сила Божия

Апостол Павел не стыдится проповедовать Христа распятого, Которого нельзя стыдиться.

Апостол говорит, что он не стыдится проповедовать Евангелие по двум причинам. Во-первых, потому, что Евангелие от Бога. Оно нисходит в наш мир свыше и является единственной истиной, единственным мировоззрением

и единственной в своем роде религией, исходящей от Бога. Мы не должны стыдиться Евангелия; скорее мы должны удивляться тому, что Бог не стыдится нас.

Во-вторых, проповедь Евангелия - это сила. Причем, эта сила не имеет ничего общего с земными силами, которые люди так уважают, и с которыми они считаются. С этой силой нельзя сравнивать силы природы, силу знания и способностей или силу человеческой воли. Она - единственная в своем роде. Ее ни с чем нельзя сравнить в этом мире. Эта сила невидимая, мы не можем воспринимать ее органами наших чувств, и, вероятно, поэтому люди мало придают ей значения. Она настолько чиста и возвышенна, что падшему человеку она не нравится. Непосредственно мы видим эту силу в Иисусе Христе. Эта сила Христа проявляется через самопожертвование для пользы других. Так, например, любить своего недоброжелателя для христианина совершенно естественно. И это единственный способ завоевания сердец.

Наша сила не в богатстве, которое в средние века давало людям власть, не в достижениях культуры и искусства, что особенно ценилось в эпоху возрождения и гуманизма. Наша сила в Самом Боге. Это главное, что нужно, в чем мы больше всего нуждаемся.

Сила человеческого гения представляет собой мощную силу, но многие гении использовали эту силу для уничтожения моральных основ народов и даже для их физического уничтожения. Евангелие не принадлежит к числу таковых, оно является спасающей силой.

Апостол Павел сознавал, что человек нуждается в спасении. Он попал под влияние власти зла. И как раб греха он поет свою скорбную песнь: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» - Рим. 7, 19. Причем последствия греха увеличиваются очень быстро. Этот процесс страшнее, чем можно предполагать. В итоге этого процесса - смерть. Человек не в состоянии создать жизнь, свободную от зла. Поэтому он нуждается в спасении.

Апостол Павел успешно проповедовал эту силу, которая исходит от Бога и в состоянии спасать. Он знал эту силу по

своему личному опыту. Он был тот человек, который в прошлом дышал угрозами и убийством - Деян. 5, 1. Но силою Евангелия переменился и стал автором замечательной оды любви. При этом он знал, что другие не спасены и также нуждаются в той силе, которая спасла его. И поэтому как же он мог не проповедовать Евангелие? Так и мы не можем не проповедовать эту силу Божию ко спасению.

Многие из нас, несомненно, знают о существовании этой силы. Но как же приобрести ее? Как практически получить спасение? Некоторые стараются совершать добрые дела в надежде, что Бог зачтет это и оправдает их. Другие ожидают голоса или откровения свыше. Третьи вообще ничего не делают и надеются, что Бог поможет им в час смерти. А как отвечает Библия на этот вопрос? В Библии ясно сказано, что для получения спасения необходима вера. Другого ответа Библия не дает.

«Вера» - это великое слово Послания к Римлянам. Апостол Павел снова и снова возвращается к нему. Он говорит, что проповедь Евангелия - это «сила Божия ко спасению всякому верующему». Та же мысль выражена и в Евангелии от Иоанна 3, 16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие есть сила Божия, но спасает оно только тех, кто верует.

Бог есть Дух, и Его сила - духовная. В этой области ничего не постигается органами чувств. Все может быть принято только верой.

Что такое вера?

Вера в Послании к Римлянам, как и в других местах Нового Завета, - это убеждение, доверие, деятельность. Уверовавший прежде всего признает, что Христос умер и воскрес для спасения грешников. Затем он с простой доверчивостью принимает это спасение для себя лично и после этого начинает жить как верующий человек и умирает верующим.

Верующий человек отказывается от всех других надежд и уповает только на Иисуса Христа. В таком человеке Евангелие проявляется в силе, и он делается способным совершать то, чего раньше не мог делать.

Вера принимает любящее предложение Господа, ощущает нужду в Нем и отвечает на любовь Божию с детским до-верием. Вера признает, что Христос понес на Себе всю тя-жесть нашего искупления, и что мы ничего больше не мо-жем добавить к этому, как только с благодарностью при-нять это искупление. Эта мысль должна быть очень хорошо усвоена всеми верующими, чтобы правильно понять Посла-ние к Римлянам.

Итак, для получения спасения нужна вера. Это общее правило.

В содержании всего Послания к Римлянам мы как бы слышим слова апостола Павла: «Делай все возможное, чтобы ты мог уверовать. Молись, читай, спрашивай у других совета, но не оставляй вопрос неразрешенным». Это опреде-лит твою личную судьбу. Ты живешь и умрешь сообразно тому, уверовал ты или нет.

Бог создал тебя способным веровать, и Он ждет от тебя веры. Неверие в том и заключается, что ты боишься или не хочешь этого сделать. «Не верующий Богу представляет Его лживым» - 1 Ин. 5, 10. Вера же принимает истину, доверяет ей и продвигается, ссылаясь на Слово Божие.

Через проповедь Евангелия «открывается правда Божия»

Здесь мы встречаем новое выражение: «Правда Божия». Это выражение повторяется в Послании к Римлянам еще семь раз - Рим. 3: 5, 21, 22, 25, 26; стих 3 - два раза. Что означает это выражение? Правда Божия касается взаимоотношения грешного человека и Бога. Это выражение само по себе могло бы означать просто то, что Бог истинен. Апостол Павел здесь имеет в виду правду, исходящую от Бога, кото-

рой Он наделяет и человека, и которая действительна перед Ним.

Правда Божия противопоставляется правде человеческой. Апостол Павел сопоставляет в данном послании «праведность Бога» и «свою праведность» - Рим. 10, 3. В Послании к Филиппийцам еще яснее сказано: «И найтись в Нем (во Христе) не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» - Флп. 3, 9.

Выражение «своя праведность» означает для апостола Павла дела, соделанные человеком в надежде, что эти дела имеют спасающую ценность перед Богом. Противоположна этой праведности «праведность, исходящая от Бога», - «через веру во Христа». Эта надежда на оправдание основана не на делах человека, а на жертве Сына Божия Иисуса Христа.

Эту праведность мы можем приобрести только через веру. Оправданный человек тоже делает дела праведности, однако они не являются основанием для спасения, но являются плодами новой жизни. Апостол Иаков указывает именно на такие дела, когда говорит, что дела должны сопровождать веру, и они естественно появятся, если вера не мертвая.

Но все ли, в чем нуждается человек, теперь достигнуто? Да, этим достигнуто все, что нужно человеку для начала общения с Богом, но необходимо идти дальше, «от веры в веру». Это значит, что вера - первый и последний шаг. Весь наш путь является путем веры. В течение всей нашей жизни вера остается единственным средством получения благословений Божиих. Апостол Павел подчеркивает в соответствии с мыслью пророка Аввакума, что «праведный верою жив будет». Апостол Павел здесь имеет в виду веру в широком смысле. Она имеет вечное значение. Остается лишь пожелать, чтобы рассмотренная нами большая тема Послания к Римлянам стала большой темой и нашей жизни.

Жизнь язычников

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира чрез рассматривание творения видимы, так что они безответны» - Рим. 1, 19 - 20.

Евангелие - это спасающая сила для каждого верующего. С этой вестью апостол Павел обратился к миру. Сначала он доказывает, что язычники нуждаются в спасении - Рим. 1, 18 - 32, затем, что иудеи также нуждаются в спасении - Рим. 2, 1 - 29. После этого апостол Павел как бы мимоходом отвечает на возражения иудеев - Рим. 3, 1 - 8 и доказывает, наконец, Словом Божиим, что все люди грешники и все нуждаются в спасении - Рим. 3, 9 - 20.

Остановимся на высказываниях апостола Павла в отношении язычников. Вначале он показывает жизнь язычников без Бога - Рим. 1, 17 - 23, а затем ее последствия - Рим. 1, 24 - 32.

Постараемся дать краткий обзор высказанных им мыслей.

Бог явился и язычникам. Иудеи и христиане знали, что язычники проводят жизнь без Бога; и это не потому, что Господь не хотел им явить Себя. Хотя язычники и не имели такого ясного представления о Боге, какое было у иудеев; у них все-таки была возможность приобрести знания о воле Божией и о ее исполнении. У них был свет совести, «ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» - Рим. 1, 19. «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах» - Рим. 2, 14 - 15.

Язычники давно могли познать Бога, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» - Рим. 1, 20. Таким образом, считаясь с совестью и наблюдая за Божиими творениями в этом мире, люди имеют возможность познавать Бога.

Бог проявляет Свой гнев: «Ибо открывается гнев Божий» - стих 18. Гнев Божий означает отношение Бога ко греху, которое выражается в справедливом осуждении Богом греха.

Библия не скрывает того, что гнев Божий - это очень серьезное наказание, о чем говорит и Ветхий Завет: «Они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня... Ибо огонь возгорелся во гнев Моем, жжет до ада преисподнего» - Вт. 32, 21 - 22.

«Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь; скалы распадутся пред Ним» - Наум. 1, 6. «Вот приходит день Господа лютой, с гневом и пылающею яростию... Звезды небесные и светила не дают от себя света: солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу... за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей... Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его» - Ис. 13, 9 - 13.

На страницах Нового Завета также оставлены нам слова строгого предупреждения. В посланиях апостолов мы читаем: «Страшно впасть в руки Бога живого» - Евр. 10, 31, - «потому что Бог наш есть огонь поядоющий» - Евр. 12, 29.

Конечно, было бы неправильно предполагать, что во времена Ветхого Завета проявлялся гнев Божий, а во времена Нового Завета - только любовь. Не было времени, когда Бог не был святым в Своей любви и любящим в Своей святости. Мы, люди, часто ошибаемся, когда подчеркиваем только одно качество Бога. В средние века, например, много говорили о гнев Божием, и поэтому люди боялись обращаться непосредственно ко Христу, а искали помощь у святых. Неправильная пропорция истин увела людей дальше от истины. Вместо того, чтобы обращаться ко Христу, грешник бежал от Него.

В наше время положение скорее противоположное. На наших верующих оказали глубокое влияние, несомненно, проповеди о любви Божией таких евангелистов, как Муди,

Сперджен и другие. И во время пробуждений в прошлом веке особое внимание обращали именно на эту сторону Евангелия. Последствием явилась недооценка святости Бога. Тревожные предупреждения совести и даже сознательные грехи заглушают тем, что Бог есть любовь. Но кто не осознает и не чувствует гнева Божия, тот не в состоянии понимать и величия Его любви. Поэтому спасению должно предшествовать сознание грехов и покаяние: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный... прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания» - Исх. 34, 6 - 7.

Гнев Божий нисходит с неба - другими словами, эта истина небесного происхождения. Непримируемое отношение ко греху со стороны Бога - это не нечто иллюзорное, а откровение, данное людям Самим Богом.

Но как поступили язычники с откровением Божиим? К сожалению, возникло такое положение, что люди стали подавлять истину. Основным препятствием для распространения истины является беззаконие, то есть греховный образ жизни людей. В человеке действуют две силы. С одной стороны, в нем говорит могучий голос совести, а с другой - мы чувствуем силу, которая хочет подавить и заглушить голос совести. Истина живет, но она в пренебрежении.

Люди имеют возможность познавать Бога, так как Он открылся им, но это откровение затемнили стенами греха и беззакония.

И поскольку все живущие на земле «осутились в умствованиях своих... Называя себя мудрыми, обезумели... то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» - Рим. 1, 21 - 32. Отвержение Бога не есть обычная ошибка в жизни человека, но это самая большая ошибка, последствия которой сказываются во всех ее областях.

Если мы не даем Господу первого места, то мы вообще не даем Ему никакого места. В жизни людей мира сего первое место занимало служение их собственному «я», и, как

следствие, - «они осуетились в умствованиях своих», при этом «называя себя мудрыми».

Исключен Бог, исключена душа и ответственность за нее, исключено и бессмертие. Учтено только то, что восприимлемо органами чувств, учтена только жизнь на этой земле. Теперь все просто. Не надо более чтить Творца: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца» - Рим. 1, 25. Но, о горе! Это упрощение состоялось за счет истины. Из всех истин исключили самую главную - Бога.

Скоро результаты сказались: «И омрачилось их несмысленное сердце» - стих 21. Совесть была оком, которое видело откровение Бога. Это око должно было быть чистым. Его задачей было охранять твердую границу между злом и добром, между справедливостью и беззаконием, между истиной и ложью. И теперь это око вдруг перестало видеть. Что же случилось с ним? Совесть, можно сказать, «повредили». Она больше ничего не видит.

Религиозные последствия. Человек - существо религиозное. «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них» - стих 19. Если мышление занято несущественными предметами, а совесть омрачена, то религиозное сознание опускается на гораздо более низкий уровень, хотя потребность веровать осталась у людей. И возникает вопрос: как ее удовлетворить?

Дело было разрешено таким образом, что «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» - стих 23. В греко-римском мире стали почитать человекоподобных богов: бога поэзии и музыки, бога мудрости, войны, любви и многое другое, что нравилось людям. Им приносили соответствующие жертвы. Если в Греции и Риме обоготворяли человеческое, то в Египте и многих других странах почитали животных, и последствий этого не надо было долго ждать.

Моральные последствия. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» - стих 24. Такой результат был

вполне естественным. Ослепленному глазу человека реальность вечного Бога стала казаться туманной и неясной. Существование Бога не является больше основой жизни, а лишь проблемой. Чем дальше человек уходит от Бога, тем реальнее становится мир, воспринимаемый чувствами. Невидимая реальность теряет свое значение. Человек начинает считать, что он вовсе не должен задумываться о Боге, душе и бессмертии. Он исключает их из круга своих интересов, потому что занят теперь только видимым. Центральное место стали занимать материальные блага. Тело и все его потребности становятся первостепенными. Смысл и кредо жизни: «Станем есть и пить» - 1 Кор. 15, 32.

Эротика (чувственность) завоевала горизонт. Ей служат искусство и музыка, и вокруг нее вращаются ежедневные разговоры. На этом основании происходят знакомства, избираются друзья.

Можно было бы думать, что жизнь людей станет одним сплошным развлечением, но, вопреки их собственному ожиданию, их жизнь становится адом: «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонаравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» - стихи 29 - 31. Здесь виден бушующий хаос грехов. Бросается в глаза «девятый вал» с его необычайной высотой. Особенно заметны грехи плоти и духа. Люди злобствуют друг на друга. Также заметны грехи гордости и надменности. Чтобы быть гордым или надменным, для этого не обязательно иметь высокий уровень развития: в этот грех может впасть даже человек недалекий.

Перед нами прошла ужасная картина грехов. Имеются грехи, которые мы стыдимся даже назвать. Нет сомнения в том, что человек нуждается в спасении; и к великому счастью, «благовествование есть сила Божия ко спасению всякому верующему».

Глава 2

Суд человеческий

«Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же» - Рим. 2, 1 – 3.

Нас, может быть, поражает резкий тон апостола Павла. Но, проследив за ходом мыслей автора, нам становится все понятно.

Апостол Павел только что перечислил ужасные пороки языческого мира. Каждый иудей считал, что все сказанное апостолом было хорошо и правильно. Они хотели, чтобы все было выражено в еще более ярких красках. Но образ мыслей и рассуждения иудеев о грехах язычников были чужды апостолу Павлу. Иудеи осуждали язычников, забывая свои собственные грехи. Поэтому апостол Павел и обратился к иудеям с таким обличением, так как увидел в них самовольных судей.

Вначале апостол Павел не говорит прямо, о ком он думает. Это выясняется позднее, по ходу развития мыслей. Говоря о тех, кто забывает свой собственный грех, осуждает другого и чувствует при этом свое превосходство, он употребляет просто слово «человек».

Кто хочет судить другого, тот должен учесть две опасности, которые могут при этом возникнуть: чрезмерную снисходительность и беспредельную суровость. Если судья не видит у себя тех пороков, в которых обвиняет другого, тогда он склонен верить, что обвинение по отношению к другому преувеличено, и становится слишком снисходительным. В другом случае судья, желая подчеркнуть, насколько он лучше того, чья жизнь зависит от его решения, испытывает искушение с чрезмерной суровостью осудить его за недостатки, превознося таким образом себя и свои достоинства. В таком случае судья становится фарисеем, который молился: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или

как этот мытарь» - Лк. 18, 11. Апостол Павел идет по третьему пути. Он направляет грехи других на испытание осуждающим. Таким же методом пользовался Нафан перед Давидом - 2 Цар. 12, 7. Пусть иудеи сами сознаются в своих грехах и тогда придут к заключению, что нуждаются в благодати.

Апостол Павел дает общее изложение вопроса о признании каждым человеком своих собственных ошибок. Общий недостаток людей - видеть «сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствовать» - Мф. 7, 3. Обычно к другим относятся сурово, а к себе снисходительно. Когда говорят: «Какой он плохой», - это означает замаскированно: «Какой я хороший!» Иногда подобная настроенность принимает форму ропота, как это было у ветхозаветного народа. По их мнению, все было бы хорошо, если бы другие не были плохие. Так думают в церкви и вне церкви. Так думает каждый ропщущий. Иногда такие мысли принимают форму греха языка.

Апостол Иаков особенно предупреждает об этом верующих.

Осуждение - одна из форм этого греха: «Это неудержимое зло исполнено смертоносного яда» - Иак. 3, 8.

К сожалению, и в нашей среде имеются жертвы этого греха. На житейских дорогах встречается много жертв осуждения и клеветы. Нельзя относиться легкомысленно к этому пороку. Если кто-либо из нас думает, что он очень легко может преодолеть это искушение, то он глубоко ошибается. Если мы попробуем хотя бы только одну неделю жить так, чтобы не сказать ничего плохого про другого, то мы убедимся, что это очень трудно для нас.

Осуждение опасно не только для других, но и для самого осуждающего. Последний вводит себя в заблуждение тем, что пытается ставить себя выше обстоятельств и времени, хотя и сам находится в тех же обстоятельствах, что и остальные.

Иудей осуждал язычника так, как будто сам он присутствовал в роли зрителя на суде Божиим. Но апостол Павел

напоминает, что этот иудей сам является таким же подсудимым. Нельзя забывать, что каждый из нас должен дать отчет Богу. Приговор, вынесенный другому, может постигнуть и нас. Поэтому на грехи ближнего мы должны смотреть глазами совиновника.

«Неужели думаешь ты... что избежишь суда Божия?» Суд Божий коснется всех одинаково, будь это иудей или язычник, клеветник или тот, на кого клеветают. Нам же остается только путь покаяния и ожидания благодати.

Ложные взгляды судящего

«Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию?.. Ибо нет лицепрятия у Бога» - Рим. 2: 4-5, 11.

Теперь апостол Павел показывает, как из правильных, хороших мыслей мы можем сделать ложные заключения. Грехи язычников были тяжелы и ужасны. Их было очень легко осудить. Но каждый, сделавший это, осудил тем самым и себя, так как и сам тоже грешный.

Иудеи думали, что Бог по отношению к ним будет не так требователен, потому что Он долготерпелив и многомилос-тив. На этом неправильном понимании данного вопроса и останавливается апостол Павел.

Каждый иудей знал, что Господь долготерпелив. Так было уже с самого начала их выхода из Египта. Через Моисея Всевышний сказал на Синае в то время, когда был написан закон: «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» - Исх. 34, 6. Господь обещал быть милостивым, и Он есть таков. Однако иудеи сделали из этого ложное заключение. Они предполагали, что на суд Божий попадут только язычники, тогда как преемники Авраама войдут в Царство Мессии на основе первородства. Апостол Павел разъясняет, что истинной причиной долготерпения Бога было и есть Его желание привести каждого человека к покаянию - Рим. 2, 4. Если мы

не используем данное Богом время благодати для покаяния, тем самым мы сами собираем «гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога» - стих 5. Ведь суд Божий производится не на основе принадлежности человека к определенной нации, а по его делам - стих 6. Делаящий доброе получает награду независимо от национальности - стих 8. В 9-м и 10-м стихах 2-й главы апостол Павел повторяет ту же мысль, чтобы она лучше запомнилась.

В связи с приведенным выше текстом Писания может возникнуть несколько вопросов. Во-первых, считал ли апостол Павел, что человек может быть оправдан в день суда Божиего на основании своих дел, так как он сам подчеркивал, что «Бог воздаст каждому по делам его» - стих 6? Действительно, если бы нашелся такой человек, который от рождения делал бы только доброе, то Бог не осудил бы его. Но апостол Павел был уверен, что такого человека не найдется, так как «все согрешили» - Рим. 3, 23. Он не говорит здесь об оправдании делами, а учит, что иудеи и язычники будут судимы по одним и тем же принципам.

Но каким образом человек может пренебрегать богатством долготерпения Божия? Прежде всего, своим отношением к Нему. Иудеи не обращали внимания на долготерпение Божие. Они не изменили своего образа жизни. Иисус Христос сетовал, что «этот народ не узнал времени посещения своего» - Лк. 19, 44. Они не приняли благодать Божию - 2 Кор. 6, 1. Мы можем быть воспитаны в христианской семье, можем иметь Библию, жить там, где часто проповедуют Слово Божие, видеть благословения церкви, но всем этим не пользоваться. В таком случае наши родители, Библия станут когда-нибудь нашими обвинителями: «Камни из стен возопиют, и перекладыны из дерева будут отвечать им» - Авв. 2, 11.

Человек пренебрегает благостью Божией. Многие хвалятся тем, что долгие годы они проводят бурный образ жизни и ничего с ними не случилось. Нет суда, нет и судьи. Но суд все же будет. Подобный человек по упорству сердца

своего собирает «гнев на день гнева и откровения праведного суда Божьего» - стих 5.

Спаси может только одно - покаяние. Этого ожидает от нас Господь, в этом нуждаемся мы.

Иудеи знали, что Бог избрал их праотца Авраама. Это было правильно. Но заключения, сделанные иудеями, были неправильными. Они полагали, что Господь менее требователен к ним, чем к другим народам. Богослов К. Ф. Скотт делает вывод, что, по взглядам иудеев, добрые дела и правильный образ жизни язычников не имели ценности до тех пор, пока они не совершили обрезание. Учение апостола Павла в Послании к Римлянам должно было произвести радикальное изменение взглядов иудеев. Бог судит по образу жизни, по делам, «ибо нет лицепрятия у Бога» - стих 11.

Сравнивая положение иудеев и язычников, апостол Павел приходит к заключению, что преимущество обязывает. Иудеям был дан закон Божий. Это была привилегия. Но за то Бог будет судить их по закону - стих 12. Пророк уже давно говорил: «Только вас призвал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» - Амос. 3, 2.

Язычникам же была дана совесть, поэтому они по совести и судимы будут - стихи 14 и 15. Но общая истина действительна для всех. По своей абсолютной святости и милосердию Бог повелевает солнцу светить как на иудеев, так и на язычников. На Божьем суде не будут признаны никакие привилегии. Мало пользы называть себя верующим только потому, что наши родители верующие; важно, чтобы мы сами покались. Самая чистая церковь перед Богом та, где покаяние было самым основательным, и послушание Христу - самым всесторонним и глубоким. Наша собственная праведность недействительна. Перед Богом засчитывается только праведность Христова.

Суд над судьями

«Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности... но тот иудей, кто внутренне таков» - Рим. 2, 21 - 29.

Остановимся кратко на приведенной выше обширной части послания. Если в первой главе апостол Павел показал грехи язычников, то во второй он показывает грехи иудеев. Судящий другого сам становится подсудимым.

Рассмотрение данного отрывка разделим на две части: экзегетический разбор и практические последствия.

Сначала апостол Павел показывает в общих чертах несоответствие веры иудеев с их образом жизни. Он перечисляет целый ряд преимуществ иудеев, которыми они могли хвалиться, – стихи 17 - 20. Первое преимущество - закон, в котором Бог открылся им. Для язычников откровение Божие было делом неизвестным и непонятым. И если кто-нибудь делился с ними таким переживанием, то им казалось это чем-то иллюзорным. Иудеям Бог открылся через закон, и в этом было их преимущество.

Вторым преимуществом было то, что они знали живого Бога. Иудеи были единственным народом, признававшим единого Бога, другими словами, они были единственными монотеистами. С помощью закона они познавали также доб-ро и зло. На этом основании иудей чувствовал себя по отно-шению к язычнику так, как чувствует себя путеводитель слепого, или как фонарщик в темноте, или как учитель сре-ди учеников - стихи 19 - 20.

Но практически жизнь иудеев не соответствовала их преимуществам – стихи 21 - 24. И апостол Павел доказал это тремя пороками, которые показывали виновность людей в нарушении заповедей.

Первым пороком являлось посягательство на чужое. Конечно, апостол не хотел сказать, что каждый иудей был вором, но стяжательство все-таки было их общим пороком.

Второй порок - это прелюбодеяние. Разводы у иудеев становились очень частым явлением. И поэтому Иисус Христос должен был сказать предупреждающе: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует... И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» - Мр. 10, 11 - 12. Кроме того, по учению Иисуса Христа, прелюбодеянием считаются нечистые мысли и желания - Мф. 5, 28, - следовательно, всем было трудно оправдаться.

Третье обвинение - святотатство. Почему апостол Павел упоминает об этом пороке - неизвестно. Возможно, что незадолго до написания этой главы случилось нечто неприглядное, о чем узнала и общественность. Вот где находился теперь судья язычников. От его праведности у него ничего не осталось. Его собственные грехи стали причиной высмеивания иудейской религии - стих 24.

Апостол Павел касается также отношений к закону в церемониальном и нравственном смысле - стихи 25 - 27. Если иудей признает, что закон им не соблюден, то он еще надеется на исполнение постановления завета Авраама - обрезание. Иудеи могли сказать, что заповеди они нарушили, но церемониальный закон или торжественный обряд они усердно исполняли. Разве Бог этого не учитывает? Ответ апостола Павла интересен и ценен. Если нарушаются законы морали и нравственности, то от исполнения церемониального закона нет никакой пользы. Закон морали ставит человека в положение чада Божиего, церемониальный же закон ставит взаимоотношение с Богом на юридическое основание: «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием» - стих 25.

Если же человек исполняет постановление нравственного закона, то от этого есть польза: «Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» - стих 26. В таком случае язычник может оказаться в лучшем положении, чем иудей, и даже может судить иудеев, подобно тому, как Содом и Го-

морра могут произвести суд над Капернаумом - Мф. 11, 23, или «как ниневитяне восстанут на суд с родом сим» - Мф. 12, 41. Таким образом, иудей оказывается на скамье подсудимых, а язычник возведен в судьи.

В конце второй главы апостол Павел подводит итог доказательствам – стихи 28 – 29 - и одновременно приводит новую мысль: Бог не дает Своих благословений по происхождению, а ниспосылает их в соответствии с духовной сущностью человека. «Не тот иудей, кто таков по наружности... но тот иудей, кто внутренне таков» - стихи 28 - 29.

Практические последствия. Христиане должны глубоко вникнуть в эти мысли и извлечь из них серьезный урок, хотя апостол Павел имел в виду принести пользу прежде всего иудеям. Наше физическое рождение в христианской стране и жизнь среди христиан не принесет нам пользы, как и иудею, несмотря на то, что он жил среди иудеев, - все это не может спасти нас от Божиего суда, если мы не сделаем практических выводов для нашей повседневной жизни, если мы не переживем покаяния и внутреннего обновления. Вера в существование Бога еще никого не сделала лучше, ибо и «бесы веруют, и трепещут» - Иак. 2, 19.

Не спасут нас и наши духовные знания. Иные очень хорошо знают Библию и умеют делать правильные толкования. И все-таки от всего этого не будет никакой пользы, если наш образ жизни не соответствует нашим убеждениям и понятиям. Обладание духовными познаниями можно сравнить с существованием канала, которым не пользуются.

Мы можем хорошо знать Священное Писание, усвоить все обычаи церковной жизни, но все это будет лишь канал без воды. Важно наличие воды. Может быть, вода вообще не потечет в этот канал, а пробьет себе путь и потечет под дверь другого, кто живет далеко от канала. Такие случаи бывали.

У фарисеев канал был хороший, но вода потекла к двери мытаря: у старшего сына были превосходные возможности, но радость влилась в сердце младшего сына; Иерусалим был богат религиозными познаниями, а благодать поверну-

лась к язычникам в Антиохии. Не раз бывали случаи, когда пробуждения оставляли нетронутыми церкви, имеющие образованное духовенство, а достигали сердец крестьянских мужиков, живущих в простых избах.

Совершенно ясно, что грехи людей низводят на нет религиозные преимущества и ценности духовных обрядов. Как грехи иудеев свели на нет ценность их обычаев, так и грехи христиан лишают их благословений, полученных при крещении. Этим рушится надежда многих христиан. Помогает только живая вода, которую дает Иисус Христос.

Итак, апостол Павел говорит, что иудеи перед Богом так же виновны, как и язычники. Надежда на какое-либо человеческое дело или заслугу бесполезна. Каждое убеждение, основывающееся на том, что мы что-то сделали и имеем какую-то заслугу перед Богом, является самообманом. Наша собственная праведность не спасает нас. Перед Богом действительна только одна праведность – та, которая исходит от Христа. Это исключительно дело Божие, которое человек может принять или отвергнуть. Сам же человек должен сознавать себя перед Богом грешником. Разница между оправданным и неоправданным грешником состоит в том, что один верой принял праведность, исходящую от Бога, а другой нет. У принявших праведность Божию происходит внутреннее обновление, и с этого момента начинается биография нового человека. Лишь после этого может совершаться общение между человеком и Богом.

С появлением возрожденных людей началась христианская история. Без обращенных к Господу людей не может быть Церкви, даже если она прекрасно организована и имеет большое прошлое. История Церкви Христа – это история обновленных Христом людей.

Глава 3

Какое преимущество быть иудеем?

«Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие» - Рим. 3, 1 – 8.

Мы должны сказать, что аргументы (доводы), встречающиеся в начале третьей главы этого послания, кажутся труд-но понимаемыми. Но не будем забывать, что эта глава – од-на из наиболее важных глав в Библии в смысле толкования вопроса оправдания через веру.

Несколько ранее, а именно во второй главе, апостол Павел доказывал, что язычники и иудеи виновны перед Богом. Он знал, что этот вопрос вызывал оппозицию (несогласие) среди иудеев. Во время своих путешествий апостол Павел встречался с теми, кто противоречил ему в этом. Когда, находясь в Коринфе, апостол Павел в доме Гаия диктовал это послание, он мысленно представлял себе постоянное присутствие возражающего. В те времена иудеи в мудрствовании задавали иногда такие вопросы, которые были своего рода ловушками. Но апостол Павел знал, что зачастую у подобных совопросников скрывалась душа, ищущая истины.

Третья глава начинается рассуждением о преимуществах иудеев. Вопрос поставлен весьма резко: есть ли у иудеев во-обще какое-нибудь религиозное преимущество перед языч-никами? Можно ли отрицать религиозное и нравственное различие между людьми? Разве вероисповедание царя вет-хозаветного народа Давида можно сравнивать с вероиспове-данием какого-то Ромулуса или Ремуса? Разве Моисей и пророки были равны в познании Бога греческим филосо-фам? На все эти вопросы апостол Павел должен был дать ответ.

И апостол Павел отвечает. Все люди перед Богом являются грешниками. Религиозное различие людей состоит не в том, что некоторые из них лучше других, а в том, насколько

ко полнее кому открылся Бог. Между иудеями и язычниками есть различие. Апостол Павел отвечает на этот вопрос подробно в 9-й главе, но здесь, в 3-й главе, он указывает лишь на одно преимущество, а именно: «что им вверено Слово Божие» - стих 2. Это значит, что Господь открыл Свою волю иудеям. Им были даны Моисей, пророки и псалмы. Это было преимуществом не от людей, а от Бога - это дар благодати Божией. Призвание Авраама, откровение на Синае, послания пророков - все это по благодати. Какое право имеет человек хвалиться тем, что ему открылся Бог, тем более когда откровение было предназначено через него и для других народов. Это было преимущество с ответственностью, то есть для исполнения обязанностей, а не для того, чтобы хвалиться им.

Ответ апостола Павла действителен и для тех, кто интересуется правами и преимуществами христиан. Каждый человек виновен перед Богом, будь то христианин или язычник. Все должны обратиться ко Христу и получить прощение грехов. Некоторые задают вопрос: разве не имеет значения тот факт, что многие из нас родились в семье, где соблюдаются христианские традиции, что мы получили от родителей христианское воспитание и иногда посещаем церковь?

Апостол Павел ответил бы в двадцать первом веке так же, как и в первом: «Да, это великое преимущество во всех отношениях». Вам вверены ценности христианской веры. У вас есть Новый Завет, история христианской церкви и христианская литература. И все это для вас.

Родиться в христианской семье, в стране христианских традиций - значит родиться в солнечной стране Божиих откровений. Но не забудем, что это преимущество возлагает на нас большую ответственность. Мы - домоправители Бога, нам вверен виноградник Божий! Если мы не принесем Господу плода, от нас будет взят виноградник и отдан другим. Это преимущество не разрешает нам жить во грехах, а поэтому за грехи нас ожидает еще большее возмездие.

Но что будет тем иудеям, которые не веровали и не использовали своих преимуществ, и тем более тем из них, которые согрешили? Может ли Бог из-за их неверности быть неверен Своим обетованиям? К тому же, если эти обетования были даны всему народу?

Апостол Павел дает давно уже им продуманный ответ: «Бог верен, а всякий человек лжив» - стих 4. Господь остается верным всегда. И если «некоторые» были неверными, то обетование все же остается действительным для всего народа. Но дело в том, что не только «некоторые согрешили», а «каждый человек согрешил». Это утверждает и Ветхий Завет. И апостол Павел ссылается на 6-й стих 50-го Псалма: «Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем».

Никто не может опровергнуть тот факт, что люди грешили в прошлом, что они грешат и в настоящем.

Внимательно присматриваясь к жизни своих предков, иудей должен был заметить, что его прародители тоже согрешили: Авраам солгал, Иаков обманул, Моисей сделал ошибку, а грех Давида всем известен. Ни один из руководителей веры в истории христианства, какие бы заслуги он ни имел, не был безгрешным. Поэтому мы не возлагаем нашу надежду ни на великих отцов церкви, ни на реформаторов и ни на известных проповедников, но только на то, что Бог приходит на помощь грешникам и по милости и благодати Своей оправдывает их. Разве Бог неверен, если находит нас грешниками? Нет! Он верен.

Вопрос о грехе и благодати. В стихах 5-м - 6-м мы читаем: «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъясляет гнев? – говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?» Рассмотрим этот трудный вопрос. Возражающий апостолу, по-видимому, соглашается с тем, что и иудеи - грешники. Тогда почему же апостол Павел говорит, что Бог осуждает иудеев, если через грех умножается благодать? В таком случае Бог был бы несправедли-

вым, если бы наказывал тех, кто своими грехами дает Ему возможность проявить Свою благодать.

В своем ответе апостол Павел признает этот вопрос неуместным, так как в нем отсутствует искренность и почитание Бога. Апостол Павел как бы извиняется, что в данном случае он должен говорить как неверующий: «говорю по че-ловеческому рассуждению» - стих 5. Ответ его исходит из того, что признавали правильным и противники, а именно: Бог судья всего мира - стих 6. Все верили в то, что Бог бу-дет судить мир.

Если бы благодать препятствовала справедливому суду Божьему, тогда Бог не мог бы быть судьей мира, как в это беспрекословно верили все. Во второй части своего ответа апостол Павел показывает, что вопрошающий неискренен. Если бы противник сам верил в то, что грех дает возможность проявления благодати и на этом основании не надо осуждать грех, то иудей сам не должен был осуждать и апостола Павла - стих 7. Некоторые, вероятно, считают возможным поступать по девизу: делайте зло, чтобы вышло добро - стих 8. Кто так рассуждает, должен знать о наказании Божиим: «Праведен суд на таковых» - стих 8.

Как видно, всегда находились такие, которые злоупотребляли Евангелием, - истине придавали вид лжеучения. Казалось бы, апостол Павел так ясно и точно разъяснил учение об оправдании по благодати, и все-таки нашлись такие люди, которые исказили эту истину. Апостол Павел, по толкованию противников, якобы учил, что человек может столько грешить, сколько хочет, ибо благодать все покрывает. С умножением греха благодать лишь умножается. Нашлись и такие, которые злоупотребляли учением апостола Павла в своей практической жизни. Люди допускали грех и сознательно грешили в своей жизни в надежде, что Бог милостив. Да будет праведен суд над таковыми.

Ложная аргументация не только опасна для тех, которые пользуются ею, но и для тех, кто слушает ее. Господь строго смотрит на это. Когда ребенок, имея любящих и терпеливых родителей, своим плохим поведением хочет дать родителям возможность максимально проявить свое терпение,

то мы сказали бы, что в этом ребенке что-то неестественное, злое. Такому ребенку может помочь только наказание. Так говорит апостол Павел и о тех, которые злоупотребляют Божьей благодатью.

Апостол Павел не боится никаких трудностей, когда защищает истину. К сожалению, нам многое кажется трудным, но в Евангелии нет легкого пути. Евангельские истины, несомненно, светились бы яснее в наши дни, если бы мы во всем следовали примеру апостола Павла.

Нет праведного ни одного

«Итак что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько: ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом, как написано: «нет праведного ни одного» - Рим. 3, 9 - 20.

Прочитанный нами текст весьма строг. Богом данное Евангелие может быть не всем по душе, но Господь не обязан говорить так, чтобы грешнику было бы только по шерсти. Бог говорит правду.

Он не может предлагать нам такое Евангелие, которое обнадеживало бы, несмотря на то, кается грешник в своем грехе или лелеет его. Если кто-нибудь проповедует такое Евангелие, то можно смело сказать, что это не Евангелие Христа. Такое Евангелие не принесло бы никому пользы. Мы нуждаемся в правильной диагностике и в лечении, предписываемом Богом. Апостол Павел проповедует Евангелие Христа - Рим. 1, 1, где сказано, что все под грехом.

Но в то же время апостол Павел убежден, что «Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Чтобы доказать, что язычники нуждаются в спасении, апостолу Павлу надо было написать лишь половину главы, так как их грехи были явны. Каждому были известны и понятны грехи младшего (блудного) сына, а грех старшего сына был трудно разьясним. Сам он считал себя хорошим человеком и послушным сыном, хотя идеалы отца были ему чужды. Даже отцу не удалось разьяснить ему его ошибки.

Поэтому апостол Павел должен был написать почти две гла-вы, чтобы раскрыть грехи иудеев.

Только после этого он мог сказать: «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом» - стих 9. Теперь ясно, что все согрешили – иудеи и язычники, верующие и неверующие, молодые и старые. Все люди оказались во власти греха, и от этой власти надо было их спасти.

Апостол Павел начинает доказательство этого положения словами: «как написано» - стих 10. Это не какая-нибудь новость или неслыханная ранее мысль. Он не предложил новое учение. Все было давно известно, и об этом было даже написано. Когда мы говорим, что все согрешили, то имеем в виду всю историю человечества. Иов, псалмопевцы, пророки - все говорили то же самое. Когда апостол Павел говорит о грехах, он этим не хочет отвести наши мысли в сторону от главной части истории, наоборот, - он выводит нас именно на главный путь истории.

Что же было написано? «Нет праведного ни одного». Но, может быть, все-таки есть некоторые праведные? «Нет ни одного». Все без исключения люди, живущие на земном шаре, согрешили. Среди них нет ни одного, кому Бог мог бы сказать: «Тобой Я доволен. Ты был таким, каким надо быть». В глазах людей многие могут казаться правыми и добропорядочными, но Бог в течение многих столетий не нашел ни одного человека, который был бы перед Ним прав от рождения до смерти, у которого не было бы ни одного плохого поступка, кто не согрешал бы в словах или мыслях, и кто бы нигде и никогда не нарушал воли Божией. Не удивительно, что Господь сказал только Одному, Который прожил безгрешно на этой земле: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» - Мф. 3, 17. Это был едиnorodный Сын Божий.

Апостол Павел продолжает: «Нет понимающего; никто не ищет Бога» - стих 11.

Это не пессимизм или бессмысленное самобичевание и не какая-нибудь радость отрицания. Это истинная картина общего падения человеческого рода. «Закон, если что гово-

рит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом» - стих 19.

Последствия. Апостол Павел говорит ясно, что это не его личное мнение, так как ни один человек не осмелился бы по своей воле так думать о людях. Это не отражение человеческих мнений, это откровение Божией истины. Не будем обманывать себя ни своими привычными помышлениями, ни своей набожностью. Для того и был дан закон, чтобы человек знал истину, так что «заграждаются всякие уста» - стих 19. В этом заключается первое последствие закона, и если в начале главы еще были какие-то возражения, то теперь их уже не может быть.

Второе последствие заключается в том, что законом никто не оправдается перед Богом. Пусть никто не надеется, что он в состоянии исполнить закон так, что перед Богом он уже не будет считаться грешником. Закон был дан не для того, чтобы человек через него мог оправдаться, но «законом познается грех» - стих 20.

Закон не оправдывает нас, но благодаря закону мы видим себя грешниками. Закон имеет то же самое назначение, что и зеркало или фонарь в ночное время. Зеркало не очищает нас, а показывает грязное пятно. Фонарь не удаляет с дороги ни одного камня и ни одной лужи, а освещает эти предметы, показывая их местонахождение.

То, что говорит апостол Павел, ужасно, но верно. В начале столетия жил неизвестный верующий Альфред Монд. На смертном одре он сказал, что картина человеческой природы, нарисованная в третьей главе Послания к Римлянам, ему была непонятна в молодости. Но чем старше он становился, чем больше изучал он сущность истинной природы человека, тем больше он приходил к заключению, что эта картина соответствует действительности. И тогда он добавил: «Теперь, когда скоро завеса моей жизни упадет, и я увижу себя таким, как я есть на самом деле, я вижу, что третья глава этого послания - мой точный портрет».

Апостол Павел видит, что уста возражающего закрыты. Наступило молчание. Иов когда-то спорил с Богом, но в конце концов он должен был сказать: «Руку мою полагаю на уста мои» - Иов. 39, 34. Молчание. И в этом молчании начинает звучать новый голос: они получают «оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» - стих 24.

Иисус Христос - наш Спаситель

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия» - Рим. 3, 21 - 22.

С 21-го стиха третьей главы апостол Павел приступает к рассмотрению новых мыслей, можно сказать, вступает в новую эпоху больших перемен, и эти перемены – Иисус Христос. Он делит историю человечества на два периода - на эру до и на эру после Христа.

Что же было до Иисуса Христа? До Него была греховная жизнь, но была и совесть: «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» - Рим. 2, 15.

Было бы ошибкой думать, что наши праотцы не имели угрызений совести за соделанный грех. Тяжкое бремя греха они старались облегчить пиршествами и веселием у алтаря: «На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные: сел народ есть и пить, а после встал играть» - Исх. 32, 6. Однако они не могли победить грех, а только приподнятым настроением старались заглушить угрызения совести. Это состояние осталось присущим людям всех времен.

До Иисуса Христа протекала грешная жизнь ветхозаветного народа. Но у них был и закон, который приводил их к сознанию греха, и который безжалостно вырывал из религиозной сентиментальности. Когда был дан закон, народ уст-

рашился перед большими Божьими требованиями. «И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете» - Евр. 12, 21.

Через закон пришло сознание греха - Рим. 3. 20. Человек вдруг увидел, что его жизнь протекает ненормально, и что он оказался в гуще противоречий и разлада. Исправление одной ошибки вызывает другую, лечение одной болезни провоцирует другую. Он находит противоречия в своей душе и с окружающими, раздор внутри и вне. Закон осуждает, но не спасает. Закон приговаривает грешника к смерти и не дает ему никакого послабления или облегчения. «Возмездие за грех - смерть» - Рим. 6, 23.

До Иисуса Христа человечество находилось под бременем грехов, но это состояние не могло лишить человека желания спастись. Апостол Павел выразил вздох человечества, когда возгласил: «Бедный я человек! Кто избавит меня?» - Рим. 7, 24. У человека нет способности ввести себя в правильное взаимоотношение с Богом и Его законом. Человек нуждается в том, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь.

Это не теория, не исследование теологии, а наше действительное положение перед Богом. Грех - это наша личная вина перед Ним.

Только тот человек, по мнению апостола Павла, приходит к истинному покаянию и сознанию своего греха, кто полностью осознает свою греховность.

«Но ныне», когда совесть выразила отчаяние, когда закон объявил свой смертный приговор, и грешник должен был умолкнуть, тогда в этом молчании послышался новый голос. Это был голос свыше, прямо от Бога, помимо закона. Это простое слово «но ныне» ведет нас к поворотному пункту истории человечества - к Иисусу Христу, пришествие Которого разделяет на два периода и историю человечества, и нашу биографию.

В жизни каждого верующего есть теперь до и после Христа. С Ним у нас начинается совсем новая «эра». Такого времени раньше не было. Теперь говорят новые голоса. Те-

перь заключен новый завет между нами и Богом. Грех и теперь остается грехом, и требования Бога не уменьшились, но грешник имеет возможность вступить в новое отношение с Богом. Теперь Бог делает нечто «независимо от закона» - стих 21, - помимо закона. Апостол Павел очень ясно под-черкивает, что Новый Завет не приходит через закон, а Бог, оставляя закон в стороне, вступает в общение с человеком по-новому.

Путь, по которому приходит Новый Завет, это Иисус Христос - «путь и истина и жизнь» - Ин. 14, 6.

Теперь является «правда Божия». Нам хотелось бы, чтобы сначала появилась благодать, но апостол Павел говорит, что раньше явилась правда Божия. Когда человек не знает правды Божией, то он и не может по-настоящему оценить благодати Божией. Те, которые не стояли перед праведным судом Божиим, могут легкомысленно относиться к благодати Божией - Рим. 3, 8.

Выражение «правда Божия» означает, что Бог справедлив. Он дает закон, направляет пророка; посылает Своего Сына и заключает Новый Завет в определенное Им Самим время.

«Не гордись, но бойся» - Рим. 11, 20. Искупление Божие совершено по милости Божией.

Правда Божия не всегда была видима, потому что человек подавлял истину неправдой - Рим. 1, 18. Тучи грехов человека закрывали истину. «Правда Божия» явилась независимо от закона, «через веру в Иисуса Христа» - стих 22. Только через Него она могла проявиться. В Нем содержится ответ на все вопросы правды. Во Христе воплощаются все сокровенные надежды человечества.

Теперь, после пришествия Иисуса Христа, человеку открылась возможность получить праведность Божию «через веру» - стих 22.

Все люди согрешили, но одно простое слово оправдывает грешников перед судом Божиим - это слово «вера». Од-ни грешники не веруют, другие же веруют. Эта разница на-чинается здесь, на земле, и простирается до вечности. Об

этом апостол Павел в дальнейшем будет говорить подробнее.

Но рассматриваемые стихи останутся непонятными для тех, кто хочет разуть богословие апостола Павла, будучи сторонним наблюдателем.

Праведность Божию через веру мы можем понять только тогда, когда сами осознаем себя грешниками. Когда мы лично пережили все это и предстали перед Христом как грешники, и испытали правду Божию «через веру в Иисуса Христа», тогда мы сознаем, что каждое слово Евангелия соответствует действительности и является путеводителем к вечной жизни.

Оправдание

«Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» - Рим. 3, 22 - 24.

Если мы хотим понять как следует послание апостола Павла к Римлянам, то мы не можем читать его наспех, ибо в нем показан непостижимый переход от осужденного грешника к оправданному.

На одной стороне - грешное человечество, а на другой – человечество, искупленное Иисусом Христом. Мартин Лютер назвал приведенные выше стихи центром послания и центром всего Священного Писания. А Кальвин в свою очередь сказал: «Возможно, что во всем Писании нет места, более важного в отношении нашего оправдания Богом».

В 23-м стихе апостол Павел еще раз напоминает истину, что «все согрешили и лишены славы Божией». Он делает это потому, что грешник склонен не замечать своего греха. Апостол называет грешника слепым, которому бог века сего ослепил ум - 2 Кор. 4, 4. Каждый грешник находится в этой опасности, и мы с вами тоже. Мы можем жить во грехе, не

сознавая этого. Поэтому апостол и говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых» - Еф. 5, 14.

Каждый человек смертен, но он не желает думать об этом. Так было и с нами, когда мы были грешниками. И даже после того, как мы уже пробудились, мы снова легко засыпаем. Поэтому Господь вторично посылает Своих благовестников. И апостол Павел не боится повторения, зная нужду людей в напоминании.

«Ибо нет различия». Этими словами апостол Павел подчеркивает прискорбное сходство людей. В каком-то другом отношении человек может быть лучше другого, но в данном вопросе мы все одинаковы. Перед Богом мы все грешники. Различие может быть лишь кажущимся. Некоторым это не нравится. Немного тех, кто считает себя хуже других, зато многие считают себя слишком хорошими, чтобы быть на равной ступени с другими грешниками. Это показывает только, насколько мы испорчены и пропитаны грехом гордости и тщеславия.

Но каждый грешник «лишен славы Божией» - 23-ий стих. Следует обратить внимание на то, что апостол Павел не говорит здесь, что грешники лишатся славы Божией в будущем, после смерти, но именно теперь, в настоящем времени, они лишены ее. Они просто не видят славы Божией.

В Ветхом Завете слава Божия проявилась в видимом сиянии на Синае - Исх. 24, 16: «Слава Божия наполнила скинию» - Исх. 40, 34; Пс. 79, 2. На лице Адама до грехопадения сияла слава Божия. После грехопадения исчезла слава Божия с лица Адама. Иудеи считали, что когда наступит эпоха Мессии, тогда слава Божия опять будет сиять на тех, кто войдет в Царство Мессии. Апостол Иоанн облек в слова мысль Нового Завета, когда сказал об Иисусе Христе: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» - Ин. 1, 14. Все те, которые теперь видят славу Божию во Христе Иисусе, не будут лишены славы Божией и в вечности.

Способ оправдания. Оправдание дается «даром по благодати Его» - стих 24. Грешник так или иначе не имеет никаких заслуг. Если вообще происходит оправдание грешни-

ка, то оно происходит вне нас. Апостол Павел говорит, что оно совершается на основании благодати и дается независимо от наших услуг.

Центром благодати является Христос. Без Него нет оправдания по благодати. Иисус Христос исшел от Бога. В Нем «Слово стало плотью»: Он вечен - Ин. 8, 58.

«Народ дивился» Его учению, так как Он учил их «как власть имеющий» - Мф. 7, 29. Иисус Христос превышает границы человеческие. И если мы принимаем Его как Сына Божия и Спасителя людей, тогда все становится сразу простым и ясным.

Оправдание могло произойти только через Христа, потому что Он совершил искупление - стих 24. Слово «искупление» означает освобождение от рабства или выкуп за известную цену или жертву. Мы можем только удивляться точной формулировке слов апостола. Человек был рабом греха и находился в смертельной опасности, но явился Христос и освободил его, заплатив за это известную цену.

Если мы хотим говорить об искуплении грешников, то мы не можем обойти Голгофу. На Голгофе проявились благодать и любовь. Благодать - это активная форма любви Божией: благодать означает, что Господь пришел спасти грешников из любви к ним. Своей смертью Христос дает грешникам жизнь. Мы не можем исключить смерть Иисуса Христа из факта нашего спасения и не можем отвести ему какое-нибудь второстепенное место. Наше благовествование должно содержать то же, что содержало благовествование апостола Павла: «Христос умер за грехи наши» - 1 Кор. 15, 3. Смерть Иисуса Христа и благодать Божия нераздельны во веки веков. И в вечности о них будут говорить совместно - От. 5, 9. Ни один грешник не может быть помилован вне креста Голгофы.

Апостол Павел показал, какую непреодолимую пропасть создал грех между человеком и Богом. Евангелие - это благая весть о том, что Бог Сам построил мост через эту пропасть. Этот мост выдержит даже самых больших грешников вместе с их тяжелыми грехами. Через этот мост прошел и

мытарь, и разбойник, прошла и грешница. Но те, которые совершили самые незначительные грехи, также не придут к Богу, минуя этот мост. Мы вечно будем разлучены с Богом, если не воспользуемся этим единственным мостом. Никодим, Иосиф из Аримафеи, апостол Иоанн - все они шли этим путем.

Если мы, верующие, и после получения благодати согрешаем, для нас также нет другого пути, кроме как вновь получить «дар благодати к оправданию от многих преступлений» - Рим. 5, 16. Нам дается «благодать на благодать» - Ин. 1, 16. Нам не дано знать всей тайны искупления Христа, но кто хочет освободиться от греха через веру во Христа, тот узнает, что только этот путь ведет его в вечные обители неба. Теперь мы можем еще воспользоваться мостом искупления, но Иисус Христос Сам предупреждает, что настанет время, когда это будет невозможно: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» - Лк. 16, 26.

Оправдание - дар благодати

«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» - Рим. 3, 25 - 26.

Апостол опять говорит о том, что Бог оправдывает человека «даром по Его благодати». Невольно возникает целый ряд вопросов: на каком основании Господь это делает? Как может Он оправдывать грешника, когда тот в действительности грешник? Апостол Павел дает подробное разъяснение вопроса оправдания.

Христос - Посредник примирения. Бог не мог оправдать грешника произвольно. Другими словами, оправдание должно совершаться так, чтобы все, сделанное Богом, было

праведно и справедливо. Создавшееся обстоятельство вызвало необходимость иметь посредника. Таким посредником стал Иисус Христос.

Апостол Павел хотел сказать, что вознесенный на крест скорбей Иисус Христос как бы выставлен напоказ, чтобы люди смотрели на Него как на жертву, принесенную в храме по закону Моисея.

Подобная жертва предназначалась в Ветхом Завете как жертва за грех, и именно такой жертвой была смерть Христа на кресте. Такая жертва может принести оправдание только тем, кто верует в нее. Впервые в истории человечества Бог установил через Иисуса Христа истинного Посредника примирения.

Итак, Бог оправдал человека, оставаясь справедливым. Смерть Христа явила Божию правду. Теперь надежда грешника основывается уже не на своих заслугах, а на жертве Иисуса Христа.

Примирение состоялось через смерть Христа. Хотя мы уже останавливались на общем значении смерти Христа, мы все-таки не можем пройти мимо слов данного стиха: «в Его Крови». Каждый читающий послания апостола Павла замечает, как глубоко был погружен апостол Павел в страдание и смерть Иисуса Христа на кресте. Когда апостол приходил в те места, где он раньше не бывал, он сразу же проповедовал там «распятого Христа» - 1 Кор. 2, 2, - причем говорил так горячо и сердечно, как будто он сам был очевидцем распятия Иисуса Христа и верил, что и другие испытывают то же самое, - Гал. 3, 1. Для него эта тема означала больше, чем только захватывающая, трогающая душу повесть о страдающем Христе. Он видел Христа, распятого на кресте, как исполнение правды Божией.

Христос был распят во время праздников, когда в Иерусалим прибыло много народа со всех концов Римской империи. Эти люди, возвратившись домой, рассказывали о необычайных событиях в Иерусалиме. Да и кто не рассказал бы тогда о закате солнца в полдень, о землетрясении и о воскресении мертвых, когда им пришлось быть свидетеля-

ми всего этого? Несомненно, в Риме жили еще люди, присутствовавшие в Иерусалиме в день распятия Христа.

Выражение «в Его Крови» означало для апостола Павла, что смерть Христа была жертвою за наши грехи. Мы должны знать, что кровь, о которой говорит Библия в связи с прощением грехов, - это кровь жертвы. Смерть Христа - смерть жертвы. «Основной краской картины искупления является кровь», - сказал некогда богослов Хиллер. В этом вся сущность Нового Завета. Бог отдает в жертву Своего Сына за грехи человечества. Всевышний жертвует Собой за Свое творение. Это и есть закон Царствия Небесного.

Неужели была необходима такая большая жертва? Разве нельзя было спасти людей каким-либо другим способом? Нет! Бог должен был найти такой путь для прощения грехов, где проявилась бы гармония благодати и правды. Представим себе, что в одном государстве имеются два равноправных управителя - благодать и истина. Между ними возникло разногласие. Когда действует один - другой отрицает его действия, и когда действует другой - о нем отзывается плохо первый. По этой причине многое остается просто нерешенным. Но в Боге благодать и истина находятся в постоянном равновесии. Результатом такой гармонии является искупление через смерть Христа.

Было бы ошибочно думать, что благодать хотела послать в мир Христа, а истина была против этого. Апостол Иоанн видел в Иисусе Христе «благодать и истину» - Ин. 1, 14.

Исполнились слова пророчества: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес» - Пс. 84, 11 - 12. В подтверждение этих слов Иисус Христос возгласил на кресте: «Совершилось!»

Через смерть Иисуса Христа Бог соделал то, что казалось невозможным. Он остался справедливым, а грешник получил спасение. Теперь это ясно каждому верующему. Таким образом совершились два факта: явилась правда Божия, и был искуплен грех человека.

Апостол Павел, подводя итог своему рассуждению, делает общий вывод, что единственным путем искупления для всех людей является жертва Иисуса Христа.

Радость оправдания

«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» - Рим. 3, 28.

Что означает оправдание? Оправдание - это то, что совершается с грешником при его обращении.

В момент покаяния грешник предстает перед Богом. Он признает себя виновным. Он видит себя таким, каким он на самом деле является перед Богом.

При этом грешник, признающий свои грехи, кающийся и верующий во Христа, получает оправдание. Оправдание – это оправдательное решение суда Божиего над грешником.

Вслед за оправданием следует освящение, причем это освящение должно совершаться до самого конца нашей жизни.

Таковы практические последствия оправдания. Все свои способности, знания и самого себя человек рассматривает под углом зрения вечности. Все временное и земное подчиняет вечному, божественному. С момента обращения оправданный грешник живет и умирает с твердой надеждой на вечную жизнь.

Это умозаключение дает нам возможность понять и другую мысль, а именно: несмотря на то, что грешник спасен, он все же остается грешником. Нам известно, что при оправдании Бог называет нас оправданными. После обращения у нас начинается процесс освящения, продолжающийся в течение всего нашего земного странствования. Короче говоря, за юридическим оправданием следует наше нравственное преобразование, и наша цель – стать подобными Христу. После оправдания должны следовать дела веры в жизни оправданного. Если их нет, то его «вера мертва» - Иак. 2, 26.

Общий метод веры

«Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников» - Рим. 3, 29.

Бог един. Каждый иудей верил, что есть один Бог. А если Бог один, и все люди являются грешниками, тогда совсем логично верить и учить, что у Бога должен быть единственный метод спасения, «потому что один Бог, Который оправдает «обрезанных по вере и необрезанных чрез веру» - стих 30. Спасение и блаженство через веру мы можем проповедовать во всякое время и повсюду.

«Итак, мы уничтожаем закон верою?» - спрашивает со-вопросник. На это апостол Павел отвечает: «Никак, но закон утверждаем» - стих 31. Только теперь закону дано истинное назначение. Иудеи хотели сделать закон способом спасения, но Богом он был предназначен для познания греха - стих 20.

И в заключение, следует сказать, что оправдание верою - это личный вопрос каждого человека в отдельности. Каждый из нас перед Богом или оправдан благодатью через веру, или осужден. Каждый из нас стоит перед выбором - быть оправданным или осужденным.

Глава 4

Оправдание Авраама

«Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» - Рим. 4, 1 - 5.

Из содержания первых трех глав мы уже знакомы с утверждением апостола Павла, что «все согрешили», и что это утверждение не является каким-то новым учением, но вполне согласуется с учением Ветхого Завета. Когда апостол Павел в конце 3-й главы говорил об оправдании по благодати, через веру, тогда у его духовных противников невольно возникал вопрос, соответствует ли это учение учению Ветхого Завета. Поэтому не случайно апостол Павел касается вопроса оправдания Авраама.

Когда апостол Павел проповедовал, что все люди грешники, тогда всем было ясно, что ни у одного человека нет заслуг перед Богом, на основании которых Бог мог бы оправдать его. Теперь апостол мог обратиться ко всему миру со словами: «Где же то, чем бы хвалиться?» - Рим. 3, 27.

Апостол Павел приводит в пример отца веры - Авраама, к которому каждый иудей относился с особым благоговением. Личность Авраама была для них непререкаемой. Уже будучи праотцем народа, он заслуживал уважения и тем более – как родоначальник пути веры.

Жизнь веры иудеев была неразрывно связана с жизнью и верой Авраама, от него они унаследовали учение, что Бог един, а также внешний знак веры - обрезание. Через Авраама каждый его преемник стал участником обетования благословения в этой жизни и имел надежду в будущей жизни попасть «на лоно Авраамово» - Лк. 16, 22. Раввины учили, что Авраам знал закон еще раньше Моисея и исполнял его с особой точностью. «Неужели апостол Павел посмеет причислить Авраама к остальным грешникам? - рассуждали противники апостола. - Мог ли он сказать про Авраама, что у него не было заслуг перед Богом? Ведь Сам Господь называл его Своим другом - 2 Пар. 20, 7; Ис. 41, 8. А если Авраам был оправдан делами, то, следовательно, в толкование

апостола Павла вкралась грубая ошибка? Разве тот способ, на основании которого был оправдан Авраам, не достаточно хорош и для его преемников?»

Если апостол Павел назовет Авраама исключением, он этим самым опровергнет свое толкование, а если он признает Авраама грешником, это будет оскорблением веры иудеев.

Что же мог апостол Павел ответить на такой необычный вопрос - вопрос об оправдании Авраама? Разрешение этого вопроса является свидетельством мудрости Божией. Важно не то, как думает апостол Павел, или что говорит его противник, спрашивающий: «Что говорит Писание?» - стих 3. Важно то, какой ответ дает Библия. Апостол Павел заимствует ответ из Ветхого Завета не только потому, что его признавали иудеи, а потому, что там была выражена воля Господня.

Что же говорит Господь об оправдании Авраама? Для каждого верующего Священное Писание является выражением воли Божией. Мы не для того читаем Библию, чтобы узнать, что люди думали о Боге, а что Бог говорит о людях. Библия содержит не только духовные переживания и мысли прошлых поколений, но и те нравственные нормы, которые Господь открывал людям. Кроме Библии, мы нигде не можем найти истины о вере и нравственности.

Одновременно это показывает, насколько тесно учение Ветхого Завета связано с учением Нового Завета. Апостол Павел никогда не нарушал связь между Божиими откровениями в прошлом и настоящем, никогда не учил, что в Ветхом Завете человек мог спастись через закон, а во время Нового Завета - через веру. По учению Священного Писания грешник мог найти спасение только по благодати. В этом смысле и Авраам не был исключением.

По учению Нового Завета оправдание через веру является одним из древнейших учений. Оно было настолько древним, насколько древними были такие мужи веры, как Авраам, Ной, Енох и Авель - Евр. 11-я глава. Однако людям это учение стало известно и понятно только через жизнь и дея-

ния Иисуса Христа, так как во времена Ветхого Завета оно было скрыто за всевозможными символами, картинками и обетованиями. Время до Христа было временем неведения - Деян. 17, 30.

Такое же мнение всегда имели и имеют все верующие. Если кто-нибудь обращается к нам с вопросом о спасении, мы указываем ему путь в Библии, прочитав соответствующие места из псалмов, пророков, Евангелия и посланий. Нам принадлежат теперь и Ветхий Завет, и Новый.

Что же говорит Священное Писание об оправдании Авраама? Апостол Павел берет Библию, открывает Бытие 15, 6 и читает: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Авраам никогда не приходил к Богу на основании своей праведности. Он никогда не говорил: «Я имею большие заслуги, и поэтому Бог должен признать меня праведным». Он пришел с верой и принял предложенное Богом, когда Господь призвал его и вывел из дома отца за пределы родины. Авраам начал новую жизнь, и фундаментом этой новой жизни было его упование на обетования Божии. И это вменилось ему в праведность.

С другой стороны, Авраам мог бы найти в своей жизни добродетели, признанные людьми. Когда Бог объявил его праведным, он уже одиннадцать лет прожил в земле Ханаанской. Он мог бы напомнить о своем послушании Богу, указать на свою снисходительность и уступчивость при разделе имущества с Лотом. Кроме того, он мог бы напомнить еще и о своей храбрости, когда он только с тремястами восьмьюдесятью рабами победил отряд пятерых князей и, наконец, доказать, насколько он был свободен от алчности, когда царь Содомский предложил ему большие подарки. Все это - редкие и хорошие добродетели. Немногие удержали бы себя от искушения самохвальства и гордости. Но Авраам не провинился в этом.

Таковыми делами можно заслужить похвалу у людей, но не у Бога. За такие поступки хвалит история, но все это имеет ценность только в этой, земной жизни. В вечной жизни действительны другие нормы. Там учитывается, насколько

основательным и искренним было наше покаяние - Рим. 2, 4. Там недействительно то, насколько кто оправдывает себя своими делами. Там учитывается вера в Иисуса Христа - Рим. 3, 24, - то есть, как кто относится к делу искупления, которое совершил Господь. Там учитывается внутреннее состояние сердца человека - Рим. 2, 29. Все остальное не имеет ценности перед очами Господними.

В третьей главе апостол Павел показал, что пребывающий в своих грехах человек является погибающим; в четвертой главе он утверждает, что человек, надеющийся на свои добродетели, тоже погибнет. Поэтому как грешник, так и праведник спасаются лишь только по благодати, через веру. Авраам был праведником только по благодати, через веру. Если бы он лишился веры, он уже не был бы Авраамом. Он успешно трудился, вел святую жизнь, будучи благословенным мужем именно потому, что верил. Если бы у него отняли веру, он остался бы в стране своих отцов и вел бы их образ жизни. Авраам мог бы стать вождем своего племени, родить сыновей и дочерей, но он никогда не стал бы отцом верующих.

«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» - Рим. 4, 5. Апостол Павел никогда не говорил, что у оправданного человека не должно быть праведных дел, но он постоянно подчеркивал, что эти дела не являются основанием оправдания. Этот стих так ясно изложен, что всякий искренне ищущий может получить ответ на вопрос об оправдании. Нет в Евангелии другого места, где так ясно был бы разъяснен этот вопрос оправдания через веру.

В приведенном выше стихе обратим особое внимание на слово «нечестивого». Содержание данного стиха указывает на то, что Авраам оправдывается на том же основании, что и нечестивый. Возможно ли это? Да, возможно. Разве у Авраама не было больших заслуг? Таких заслуг, на основании которых Господь мог бы его оправдать, у него не было. Для всех грешников только один путь: по благодати, через веру.

«Вера вменяется в праведность». Бог оправдывает нас только тогда, когда мы признаем нашу несостоятельность и надеемся на то, что Бог через Христа спасет нас. Другими словами, мы получаем оправдание на основании признания нами нашей виновности. Такое оправдание - это чудо Божией милости.

В чем же состояла вера Авраама? Во-первых, он верил в истинного Бога, хотя в доме его отца и окружающие его народы верили иначе. В этом проявилось величие его веры. Он один со своей семьей верил в живого Бога и сохранял эту веру в необычайно тяжелых условиях жизни. Во-вторых, он поверил призыву Божию, Его велению и обетованиям. Это составляет существенную часть всякой веры. Повеления и обетования Божии он считал непререкаемыми. В-третьих, он поступал на основании веры. Вера для него была осуществлением воли Божией в его повседневной жизни.

Вера и мораль по Библии всегда идут рука об руку.

Апостол Павел доказал, что Авраам был оправдан не по делам, а по вере. Итак, апостол Павел не противоречил учению Ветхого Завета, когда говорил об оправдании через веру, а всегда был в согласии с ним. Апостол Павел говорил об оправдании по вере - вере живой, имеющей плоды праведных дел.

Оправдание Давида

«Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты: блажен человек, которому Господь не вменит греха» - Рим. 4, 6 - 8.

В начале данной главы был поднят вопрос: не противоречит ли учение апостола Павла об оправдании духовному прошлому ветхозаветного народа. Апостол Павел показал, что эта боязнь необоснованна. Уже почтенный прародитель народа Божия Авраам был оправдан через веру, как об этом говорится в книге Моисея. Апостол Павел готов назвать имена и других патриархов, которые исповедовали ту же са-

мую истину. Так, он называет имя известного царя и автора псалмов Давида. Как Давид достиг оправдания? По вере или по делам? На этот вопрос апостол Павел отвечает словами псалма: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» - Пс. 31, 1 – 2. Нет сомнения, что апостол Павел в этом псалме видит личное переживание Давида, и это стало понятным ему на фоне жизни Давида. Вопрос оправдания Давида мы должны увязывать с историей всей его жизни.

Положение Давида. Обстоятельство оправдания Давида в некоторой степени отличается от оправдания Авраама. Если оправдание Авраама произошло во время его обращения, оправдание Давида показывает возвращение к Богу отпавшего верующего. Авраам вырос в семье, где служили идолам. Давид рос в богобоязненной семье. Уже в ранней молодости Давид всегда ходил перед Господом. Если в жизни такого человека происходит падение, то как его оправдают?

В жизнь Давида неожиданно вторгся грех. Верующий муж пал. Пророк Нафан представил ему во имя Бога три тяжких обвинения. Давид прелюбодействовал и по закону должен был быть приговорен к смерти. Для прикрытия этого греха он совершил убийство, за что по закону его тоже ожидала смертная казнь. Последней и самой тяжелой виной была та, что он своим грехом подал врагам Господа повод хулить Его имя. Последнее обстоятельство показывает, как велико влияние одного греха на широкие массы, и как к этому относится Господь.

Оправдание Давида. Как же произошло оправдание Давида?

Давид очень переживал свое падение: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху» - Пс. 31, 4.

Каждый согрешающий поступает правильно, если сознается, что согрешил по собственной вине. Таким образом, нарушающий закон сам как бы предает себя суду и правосудию Господню. И как же поступает Судия всей Вселенной с

кающимся грешником? Происходит неожиданное: Бог оправдывает по благодати грешника, который не имеет ни одного извинения. Вера его вменяется в праведность, независимо от дел. У него, правда, и нет этих добрых дел.

На основании какого дела Давид мог бы надеяться на оправдание перед Богом? Он не стал сопоставлять свои греховные дела с делами праведности и пытаться выяснить, чего у него больше. Давид не стал оправдывать себя и тем, что и другие цари поступали также. Грех других не извиняет нашего собственного греха. Когда-то Давид сам старался скрыть свои грехи, но теперь их покрывает Господь. «Блажен... чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха» - Пс. 31, 1 - 2. Давид был оправдан не из-за отсутствия состава преступления, а на основании помилования. Именно эту мысль и подчеркивает апостол Павел в данном послании.

После помилования у человека начинается новая жизнь, в отношении которой апостол Павел употребляет слово «блажен». Это не прежняя жизнь, но совершенно новая жизнь, основанием которой является Сам Господь. Основным признаком новой жизни является смерть прежней жизни. Этим характеризуется каждое истинное обращение. Если человек не оставил прежнюю ветхую жизнь, значит, он не пережил истинного обращения. Важно, чтобы мы оставили тот образ жизни, чтобы мы стали ненавидеть грехи, которые нам раньше нравились.

Последствием новой жизни является блаженство, то есть чувство особой радости, счастья. А основанием нашей веры является жертва и крестная смерть Иисуса Христа. Тот факт, что мы верим в смерть Христа за нас, исполняет нас величайшей радостью. Факт, что Бог простил Давида, заставил его петь. Он стал счастливым, начиная с того момента, когда он поверил в прощение.

Под оправданием подразумевается признание греха, оставление его и Божие прощение. У человека, которому прощены грехи, в сердце царит мир.

Для нас вопрос оправдания должен быть таким же важным, как и для первых христиан. Мы видим, как много внимания апостол Павел посвятил вопросу об оправдании. Проверим себя: оправданы мы Богом или нет?

Тайна нашей жизни веры и счастья заключается в нашем взаимоотношении с Богом. На протяжении всей истории человечества люди пытались самостоятельно устраивать свою жизнь веры. Ярким примером этому является жизнь веры ветхозаветного народа Божия. Сотни заповедей и правил регулировали его отношения с Богом. И никто из людей не был в состоянии выучить все эти правила, не говоря уже об их исполнении. Надежда на свои дела и заслуги привела людей к тупику. Но вот явился апостол Павел с Евангелием Христа и стал проповедовать оправдание каждому человеку на основании покаяния и веры. Это было неслыханно просто. И те, которые приняли это учение верою, стали счастливыми.

Авраам - отец верующих

«И знак обрезания он получил как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих» - Рим. 4, 9 - 17.

Апостол Павел еще раз возвращается к Аврааму. Он только что доказал, что Авраам и Давид были оправданы по вере, а не на основании их дел и заслуг. Но теперь он снова видит перед собой спорщика, который во что бы то ни стало старается доказать, что язычники, прежде чем стать полноценными христианами, должны сначала принять закон Мои-сеев. В противном случае не будет действительно оправдание для тех, которые не соблюдают закон. Авраам и Давид, например, были иудеями, членами избранного народа. Можно ли поэтому на основании их оправдания проповедовать оправдание через веру и язычникам? В связи с этим вопросом апостол Павел еще раз останавливается на нем, чтобы более ясно доказать, что способ оправдания Авраама действителен и для язычников.

Когда Авраам был назван праведным: до обрезания или после? В Библии сказано, что Аврааму было восемьдесят шесть лет, когда Бог его оправдал. А повеление обрезания ему было дано в возрасте девяноста девяти лет. Следовательно, Авраам был назван праведным тогда, когда он был еще язычником, и у него не было закона. Поэтому апостол Павел мог проповедовать эту истину язычникам, так как и они имели право принять оправдание через веру.

Обрезание ничего не добавило к оправданию Авраама. Это было лишь «знаком» - стих 11. Для Авраама оно было «печатью праведности» - стих 11, - а не самой праведностью. Без сомнения, это был и знак отличия его от язычников. Верующие Нового Завета пытаются найти объяснение знаку обрезания. Некоторые полагают, что этот знак означает крещение, другие - что он означает залог Духа Святого. В действительности же обрезание не означает ни того, ни другого, потому что оно касалось только лиц мужского пола.

Апостол Павел подчеркивает очень ясно, что обрезание - это знак, а не само оправдание. Ведь Авраам был оправдан через веру до обрезания. Мы ничего не должны ставить между Богом и грешником.

Как нам известно, крещение – это внешний знак оставления жизни ветхого человека и принятия жизни нового человека - Рим. 6, 3 - 4. Если мы принимаем крещение раньше пережитого нами возрождения, то выходит, что мы не по праву приняли и носим этот знак. Мы верим, что грешник должен принять прощение грехов через веру в Иисуса Христа и принесенную Им на Голгофе жертву за грехи людей; и принимая во время Вечери Господней хлеб и вино, мы вспоминаем то, что совершил Христос на Голгофе. При этом грешник, чьи грехи еще не прощены, не имеет права участвовать в Вечере Господней.

Некоторые заключения об оправдании Авраама. Апостол Павел останавливается теперь на последствиях оправдания Авраама. Он получил оправдание не на основании дел, так как у него тогда еще не было ни закона, ни дел за-

кона. Он не мог рассчитывать на праведность родителей, так как его родители были язычниками. Его призвал Сам Бог, и он пришел к Нему с пустыми руками.

Бог стал для него «все во всем». Отказавшись от себя, Авраам вступил на путь служения Богу. И это вменилось ему в праведность.

Вот мы видим отца всех верующих Авраама ночью под звездным небом земли Ханаанской. Рядом с ним его Небесный Друг, Который обещает ему, что его потомство будет так же многочисленно, как звезды на небе. Авраам поверил в то, что Бог исполнит Свое обетование. Это привело к трем последствиям в жизни Авраама.

Во-первых, Авраам стал отцом всех верующих - Рим. 4, 11 - 12. Это Слово включало и язычников - стих 11. Это были духовные преемники Авраама, такие же истинные преемники, как и другие - Рим. 2, 28 - 29.

Авраам был назван «отцом многих народов» - Рим. 4, 17 - 18, «наследником мира» - Рим. 4, 13 - 16. Это значило, что материки и моря должны были подчиняться ему. Как же это исполнилось?

Исполнение этих обетований совершилось не на основании закона, а по благодати. Если бы оно было основано на законе, то «тщетна вера, бездейственно обетование» - стих 14.

Последствия обетованных преимуществ веры совершились только во Христе. Именно это и утверждает апостол Павел в Послании к Галатам 3, 16. С того времени, когда Авраам ночью смотрел на звездное небо, прошло девятнадцать столетий; и потом на той же земле, под тем же небом ходил Иисус Христос, Который сказал, что «поле есть мир», и что Он является его Господином - Мф. 13, 37 - 38.

У нас, подобно Аврааму, нет своей праведности и праведности по закону. Сознывая свою немощь, мы целиком доверились Иисусу Христу, Который совершил наше искупление вне нас, по благодати. И теперь весть о спасении звучит во всех частях мира. Из края в край одно сердце за

другим преклоняется перед Христом. Так исполняется обетование, данное Аврааму.

Вникнем в переживание Авраама в ту ночь, когда Бог пожелал, чтобы он поверил в будущее благословение всего мира. Авраам поверил и начал жить в соответствии с обетованием. Так Авраам стал праведным «перед Богом, Которому он поверил» - Рим. 4, 17.

Совопросник апостола Павла поднял следующий вопрос: действительно ли оправдание через веру и для язычников, не имеющих закона? Итак, апостол Павел доказал, что Авраам был оправдан еще тогда, когда у него не было закона. Его праведность является праведностью по вере, следовательно, и язычники, не имеющие закона, также оправдываются только по вере. Ко Христу может прийти тот, у кого нет никаких заслуг, ни верующих родителей, ни хороших семейных традиций, - и он получит спасение по благодати, через веру. И тот, кто живет безукоризненно, кого уважают и ценят, кто имеет добрые дела перед людьми, - также будет принят по благодати, через веру.

«Не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» - Рим. 4, 18 - 25.

В приведенных стихах мы замечаем изменение в приводимых апостолом Павлом доказательствах. Если до сих пор он постоянно находился в полемике с противником, который во что бы то ни стало старался доказывать необходимость соблюдения закона, то теперь апостол целиком захвачен положительными качествами веры Авраама. Начиная с 23-го стиха, он обращается прямо к верующим и призывает их верить так, как веровал Авраам. Он с радостью направляет взоры всех на Христа, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» - стих 25.

Вера Авраама превышала видимое. Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. И это проявилось особенно тогда, когда Бог обещал ему сына. У Авраама не

было для этого никакой человеческой перспективы. Ему было сто лет, а Сарре девяносто. Но Библия говорит, что он поверил «сверх надежды» - стих 18. Мы обычно надеемся на то, что может быть осуществимо на основании естественных законов природы. Но Авраам пошел дальше. Он не ограничивался надеждой на законы природы, зная, что таким путем он не был в состоянии получить наследника. Он превышал обычную ступень веры в том, что твердо верил Богу, и только Ему одному. В этот момент вера вменилась ему в праведность.

Такое доверие Господь хочет видеть в каждом человеке. Если же человек не доверяет Богу, то такой человек считается не с волей Божией, а со своей собственной волей и волей других людей.

Итак, с Авраама начался новый период в истории человечества. Авраам действительно стал отцом всех верующих. Верующий человек познает, что через веру он может достигнуть того, чего нельзя достичь на основании обычных законов природы. Через веру человек вступает в сферу духовную, которая выше сферы, познаваемой органами чувств. В этой сфере действуют совершенно иные и более высокие законы. Человек уже не смотрит на видимое, а на невидимое, «ибо видимое временно, а невидимое вечно» - 2 Кор. 4, 18. Все видимое имеет свои законы - временные и проходящие. А невидимое вечно и превышает видимое.

В этом проявилась и необычайность жизни и служения Иисуса Христа. Он пришел на землю, в видимый мир, чтобы ознакомить нас с невидимым, вечным. В беседе с Никодимом Он познакомил раввина с законами Царствия Небесного и условиями его обретения - через возрождение - Ин. 3-я глава. Никодим считался только с законами природы и сказал, что человек не может снова родиться, когда он уже стар.

А Иисус Христос ответил ему, что на основании обычных законов природы это действительно невозможно, но на основании законов духовного мира, действующих в Царствии Божием, это возможно. Вспомним многих исцеленных

Иисусом Христом. С помощью силы Божией люди выздоравливали, хотя на основании известных законов природы это казалось невозможным. Там же, где отсутствовала вера человека, действие Иисуса Христа было ограничено - Мр. 6, 3 – 6. В жизни верующих действуют новые силы и новые законы, и поэтому апостол Павел всячески старался указать людям основу веры, чтобы они могли освободиться «от закона греха и смерти» - Рим. 8, 2.

Основа веры Авраама. В чем заключалась основа его веры? Основой веры Авраама было Слово Божие. Апостол Павел вновь подчеркивает, что Авраам поверил слову Бога - стих 18-й и «не поколебался в обетовании Божиим» - стих 20-й. В ту ночь, когда Авраам под звездным небом был наедине с Богом, он поверил Ему. У него не было другого основания, кроме Слова Божия.

Основой истинной веры и сейчас является Слово Божие. В вопросах, касающихся нашей веры, мы не должны ссылаться на наши чувства. Ибо наше искупление зависит не от того, что мы чувствуем или переживаем, а от того, насколько мы верим Богу, Который сказал: «Ибо сила Моя совершается в немощи» - 2 Кор. 12, 9, когда надежда на наше «я» исчезает, как исчезла надежда Авраама на себя и на одряхлевшее тело Сарры, тогда Бог проявляет Свою силу. В делах нашей веры мы не ссылаемся на видимые законы природы. Мы верим в возрождение человека не потому, что так учит психология. Мы верим в загробную жизнь не потому, что об этом говорит философия или естествознание, но потому, что так говорит Слово Божие.

Недостаточность нашей веры часто является причиной многих наших печалей и забот. Обычно мы считаемся с мнением людей, с различными обстоятельствами - с чем угодно, только не со Словом Божиим. И в результате мы испытываем оскудение нашей веры.

Рост веры. Истинная вера, которая основывается на Слове Божиим, имеет силу для роста: «Авраам пребыл тверд в вере» - Рим. 4, 20. Для этого он должен был пройти через тяжелые испытания. В испытаниях крепнет вера. Мы

должны идти из веры в веру, и так - до конца. И никто из нас еще не достиг границ веры. То, что сегодня нам кажется невозможным, завтра будет осуществимым.

Сколько времени должно пройти, пока наша вера окрепнет? По естественному ходу событий должны пройти века, пока мы достигнем той ступени, которой от нас ждет Иисус Христос. Но мы верим в Того, «Который оживотворяет мертвых и называет несуществующее, как существующее» - Рим. 4, 17.

В последних стихах 4-й главы - стихи 23 - 25 - апостол Павел говорит, что то, что написано об Аврааме, относится и к нам. Тот же самый принцип действует уже несколько тысяч лет и после Авраама. Авраам поверил Богу, Который обещал ему сына. И когда Авраам был готов принести в жертву своего сына, он верил, что Бог в состоянии воскресить его.

Мы верим в великое дело Бога - в то, что Он действительно пожертвовал Своего Сына и воскресил Его. Евангельские факты и обетования Нового Завета имеют по отношению к нам то же самое значение, что и рождение Исаака в жизни Авраама. Эти события нашему плотскому мышлению кажутся непостижимыми, и здесь нам не могут помочь ни разум, ни чувства. Мы просто верим во все евангельские повествования, ссылаясь на Слово Божие. Тому, кто верит Слову Божию, все в Библии представляется реальным. Верующим вера вменяется в праведность, как и Аврааму его вера вменилась в праведность.

Большого нам не дано, но больше нам и не нужно. Кто хочет верить, тот может верить и быть спасенным человеком; кто не хочет, пусть не верит - и примет на себя последствия неверия.

Суть веры Авраама заключается в том, что он твердо верил в обетование Божие и не боялся устроить свою жизнь в соответствии с ним. Ему было достаточно Слова Божия. В этом суть и нашей веры. Мы верим, что Господь исполнит все обетованное Им.

Глава 5

Благословение оправдания

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» - Рим. 5, 1 - 2.

Между четвертой и пятой главой Послания к Римлянам можно заметить как бы некоторую паузу. Апостол Павел останавливается на мгновение и вспоминает написанное. То, что он намеревается сказать теперь, основывается на всем сказанном им ранее. Он глубоко разъяснил то, что каждый человек нуждается в оправдании, так как все согрешили; указал способ, как грешник может оправдаться, а именно: через жертву Иисуса Христа. Апостол доказал, что спасение мы можем получить через веру. Затем на примере жизни Авраама и Давида он объяснил, что учение об оправдании по вере полностью согласуется с учением Ветхого Завета. Здесь же, в пятой главе, апостол Павел переходит к результатам оправдания и показывает благословения оправданного человека.

Учение об оправдании - это вопрос могущественный и жизненно важный. Для апостола Павла этот вопрос не был вопросом академического порядка. Он видел вокруг себя живых людей, которые действительно были оправданы, и он сам принадлежал к их числу. Он мог смело употребить слово «мы», которое охватывало верующих в Коринфе, Риме и других местах.

Оправдание - это благословенный удел верующих. Следует заметить, что во время апостола Павла верующими считались те, которые действительно верили, что Бог их оправдал. В церковь принимали только тех, которые верили в уже совершившееся оправдание. В этом и заключается особое благословение церкви, когда членами ее являются исключительно возрожденные люди. Все другие доставляют только беспокойство, так как не имеют еще истинного мира в сердце.

Здесь мог бы возникнуть вопрос: было ли оправдание, по учению апостола Павла, событием одномоментным или представляло собой продолжительный процесс? Несомненно, есть такие души, которые точно знают день и час своего рождения свыше, и апостол Павел сам принадлежал к их числу - Деян. 9, 17 - 20. Но есть и такие, которые не могут этого сказать.

Может быть, мы должны присоединиться к мысли богослова Штокмайера, который сказал: «Оправдание - это по сути мгновение, когда луч света с креста Христова упал на нашу прошлую жизнь. Теперь мы видим нашу прошлую жизнь во свете Иисуса Христа, Который пришел для спасения погибших, и Который не только прощает прошлое, но и делает жизнь плодотворной для вечности. Однако в нашем личном опыте оправдание может быть и не только событием одномоментным». Возрожден человек или нет, подтверждается не силой его переживания, а плодами его новой жизни. Каждый христианин должен достигнуть полной ясности в этом вопросе. Апостол Петр говорит: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание» - 2 Петр. 1, 10.

Первым благословением оправдания является «мир с Богом» - стих 1. Апостол Павел не говорит: мы потому оправданы, что имеем мир с Богом. Но именно на оправдании базируется наш внутренний мир. Сначала оправдание, а затем мир. Усвоим эту последовательность Библии.

«Мир с Богом» означает окончание вражды между Господом и нами. Мы больше не прекословим Ему. Мы теперь в мирных взаимоотношениях с Ним.

Этот глубокий мир с Богом наполняет все наше существо невыразимой радостью. Человек начинает строить новую жизнь. Мы уже без страха обращаемся к Господу. И это состояние часто выражаем в наших евангельских песнопениях. С другой стороны, мы впервые познаем величие и святость Бога и нашу собственную немощь. Мы видим, что и после оправдания человек остается человеком, а Бог – Богом; плоть остается плотью, а дух - духом. Один может ис-

пытывать при этом одни чувства, другой - иные. Но оправдание, повторяем, зависит не от наших чувств, а от нашего искупления, совершенного Иисусом Христом. Поэтому апостол Павел и говорит, что мир с Богом мы имеем «чрез Господа нашего Иисуса Христа».

Понять это учение апостола Павла мы можем только в том случае, если имеем в сердце мир оправдания через Иисуса Христа. Если мы имеем мир в семье, мир с соседями - это похвально, но этот мир не заменит мира с Богом. Мир с Богом не означает только то, что мы покорились Ему, но бо-лее важно - доволен ли Господь нами? Казалось бы, как же святой Бог может благоволить к грешнику? Но Господь благо-волит к нам не из-за нашей добропорядочной жизни или исполнения нами закона, а именно потому, что мы признаем себя грешниками и верим в искупительную жертву Иисуса Христа.

Но почему же тогда среди нас так много нерадостных верующих, не имеющих полного мира в сердцах? Причин может быть много. В целом этих верующих можно разделить на две категории. К первой относятся те, которые не пережили полного внутреннего обновления. Наиболее распространенная ошибка таких верующих состоит в том, что они никогда не признавали грех грехом. Поэтому они должны вновь проверить свои сердца в свете Слова Божия, признать грехом все то, что Библия считает грехом. Тогда положение изменится к лучшему.

У других ошибка заключается в том, что они не доверяют полностью искуплению Христа. Сознание своей вины перед Богом они имеют, но у них осталось еще такое понятие, что они сначала сами должны что-то сделать, должны раньше исправиться, и только тогда Бог сможет их принять. Но если бы человек мог сам себя исправить, тогда не нужно было бы искупления, совершенного Христом. Мы должны приходиться ко Христу такими, какие мы есть, и верить, что Он нас за все простил.

Третьи готовы служить Богу, но с условием. А Господь ожидает от нас безоговорочной капитуляции. А те, которые

хотят заключить с Богом мирный договор с условиями, остаются без мира. Библия говорит: «Вы не свои» - 1 Кор. 6, 19.

Четвертые - потому беспокойны, что не возлагают на Господа своих забот. Слово Божие предлагает «свергнуть с себя всякое бремя и запинаящий нас грех» - Евр. 12, 1, а они готовы сбросить с себя грех, но не бремя, и потому не имеют мира. Эти верующие в постоянном страхе перед обстоятельствами и перед будущим.

Есть еще один разряд беспокойных верующих. Это те, которые хотя и получили мир, но опять лишились его. Апостол Павел говорит, что нам нужно оставаться в той благодати, «в которой стоим» - стих 2. И после оправдания верующий также нуждается в благодати. При этом он ссылается не на свои дела, а на непрерывную взаимосвязь веры и благодати. Многие лишаются мира души после оправдания. Верующий также нуждается в благодати. Так как человек и после обращения остается погрешимым, то очень скоро такие верующие теряют надежду на свою праведность и чувствуют себя несчастными. Апостол Иоанн напоминает таковым: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, Праведника» - 1 Ин. 2, 1. Другими словами: пусть никто больше не грешит, но если кто и согрешил, не будем забывать, что «мы имеем Ходатая».

В нашем сердце, к сожалению, одновременно царят и мир, и беспокойство: мир – во Христе, а беспокойство - в нашей немощи. У нас столько мира, насколько твердо мы «стоим» в благодати. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать» - Ин. 1, 16. Пусть эти слова не будут поощрением грешить, а, наоборот, пробудят желание больше пользоваться этой благодатью для преодоления греха. Итак, основанием нашего мира в настоящем и будущем является благодать через веру.

Благословение оправдания (2)

«Хвалимся надеждою славы Божией, и не этим только, но хвалимся и скорбями» - Рим. 5, 28.

Оправданный человек находится в мирном взаимоотношении с Богом; за миром же всегда последует восхваление. «Хвалиться» - означает радоваться тому, что сделал Господь. Апостол Павел считает, что оправданный человек призван славить Бога.

После уверования мы имеем основание хвалиться, то есть выражать свою радость по многим причинам.

Во-первых, «мы хвалимся надеждою славы Божией». Слово «надежда» может означать, с одной стороны, оптимизм души, с другой – надежду на вечную жизнь. Именно в этом смысле и употребил апостол Павел это выражение.

«Надежда славы Божией» - это значит, что верующий становится участником славы Господней. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» - 1 Ин. 3, 2.

Надежда быть с Господом – это совершенно новое чувство, которое может испытывать лишь оправданный Богом человек. Необращенный человек этой надежды не знает. Это может испытать только оправданный человек, и никто другой. При возрождении верующий человек получает новую жизнь, которая сильнее смерти. Каждый истинно возрожденный знает по опыту, как после прощения грехов его душу наполнила радостная надежда на вечную жизнь. Слова апостола Павла показывают нам, как естественна была эта надежда на вечную жизнь для верующих того времени.

Но и теперь весь Новый Завет пронизан этой надеждой на вечную жизнь. Каждая книга Нового Завета говорит об этом настолько определенно и ясно, что и теперь, читая ее страницы, человек может возродиться и приобрести эту надежду. Такое переживание миллионов верующих доказывает это.

Но не только надеждой вечной жизни хвалится апостол Павел. «Не этим только», - говорит он (стих 3) и хочет ска-

зять о другом, что является еще большей причиной радости, а именно - «хвалимся и скорбями». Радость верующего человека проявляется не только в надежде на будущее, но и в настоящем. Мы не стыдимся того, что радуемся и думаем о славной будущности детей Божиих, но это не исключает из нашей жизни и того, что мы уже имеем в настоящем.

«Мы хвалимся и скорбями». Мы радуемся не только тогда, когда обстоятельства внешней жизни нам благоприятствуют, но и тогда, когда они нам не совсем приятны, потому что внутреннее превосходит внешнее. Мы радуемся не только до скорби и после нее, как принято в мире, но мы радуемся и во время скорби. Это та радость, которую мир ни дать, ни отнять не может, потому что она зависит от высших факторов.

Причины наших скорбей имеют две стороны. Одну их часть составляют наши духовные недостатки. Мы стонем и переживаем из-за нашего духовного несовершенства. Об этом апостол Павел говорит подробнее в восьмой главе. Вторую часть наших скорбей составляют условия нашей жизни. Оправдание не изменяет обстоятельства вокруг нас. Верующий должен жить в тех же условиях, в каких живут и другие. Оправдание не освобождает нас от чувствительности к различным переживаниям и скорбям, и мы не можем требовать, чтобы Бог удалил эти скорби и переживания из нашей жизни. Библия этому и не учит. В общем же у верующего даже больше скорбей, чем у других, так как он должен нести и «скорби Христовы» - Кол. 1, 24. В этом отношении благословения Нового Завета глубже благословений Ветхого Завета.

В древние времена Бог обетовал Своему народу земные блага. Через Моисея Он обещал дать верным потомкам Иакова земной Ханаан, плодородную землю, спокойную жизнь и даже хорошее здоровье. При невыполнении заповедей Божиих наказание было также земное - Вт. 5, 33. Тайны вечного блаженства и погибели были еще скрыты.

Апостол Павел говорит, что верующий человек после обращения может встретиться с различными переживания-

ми, но Господь обращает их для его блага. Оправданный человек может хвалиться скорбями, потому что они являются школой для воспитания нашего характера. Скорби и Господь - теперь уже не противоположные понятия. «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» - 2 Кор. 4, 16 - 17. Это и есть воспитание нашего характера. Конечно, это не значит, что Господь не может избавить человека от скорби или помочь ему, но апостол Павел особенно подчеркивает, что, в общем, скорби являются нашим уделом.

Апостол Павел дает очень интересное объяснение процессу воспитания нашего характера: «От скорби происходит терпение» - стих 3. Казалось бы, от скорби прежде всего могут появиться нетерпеливость и раздражительность. Но в союзе с Богом она производит терпение. Терпеливым человеком называет апостол Павел того, у которого есть сила переносить все постигающие его скорби как посылаемые ему от Бога. Апостол Павел знал, что скорбь в общении с Богом становится облагораживающей силой характера; и это заставляло его «хвалиться».

«От терпения опытность» - стих 4. Испытанный в скорбях человек становится твердым и стойким в вере. Про неиспытанного жизнью человека мы не можем сказать, останется ли он стойким в своих убеждениях. И сам он не знает этого. Но тот, кто, несмотря на пережитое, остался верен, не сбился с правильного пути, тот и сам чувствует себя теперь более сильным и опытным. Однако этим апостол Павел еще не заканчивает рассмотрение вопроса воспитания нашего характера.

Опытность дает «надежду» - стих 4. Это и понятно, потому что мысли скорбящего человека возносятся к вечной жизни.

Сколько земных надежд должно было у нас разбиться, прежде чем Бог стал нашей единственной надеждой. Обыч-

но мы начинали с того, что надеялись создать свое счастье, рассчитывая на свои силы. Мы надеялись на одно, другое, третье. Но пришло некоторое время, и все надежды эти рухнули. И только после того, как пришли к Богу, мы можем сказать: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» - стих 5.

Надежда на Бога - это единственная надежда, в которой нельзя разочароваться. Основанием истинной надежды является вечная реальность. Небо открылось, и оттуда, словно дождь из облаков, излился дар Божий - Дух Святой - в «наши сердца».

Этот дар Божий принадлежит всем оправданным людям. Апостол Павел часто говорит о залоге и задатке Духа Святого. Дух Святой, полученный верующим при оправдании, - это залог Бога относительно того, что приближается великое блаженство. И если оно медлит, то, взирая на залог, наши сердца опять укрепляются. Дух Святой принес вместе с тем и любовь Божию в наши сердца. Наша надежда не обманывает нас, потому что Дух Святой свидетельствует в сердцах наших, что Господь любит нас.

Итак, после оправдания верующий получает мир с Богом и твердую надежду на вечную жизнь и испытывает такое духовное состояние, что может хвалиться скорбями и всевозможными переживаниями, то есть радоваться в них. Если наше оправдание не привело нас ко всему этому, то мы, следовательно, еще не знаем истинного пути веры. Для того чтобы достичь тех благословений и той твердости веры, о которой говорит апостол Павел, мы должны также вступить на указанный Христом путь оправдания.

Благословение оправдания (3)

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых... и не довольны сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» - Рим. 5, 6 - 11.

Апостол Павел все еще продолжает рассуждать о благословениях оправданного человека. Оправдание принесло с собой новую радость. Новый человек хвалится тем, что сделал для него Господь. И потому апостол пишет: «Мы хвалимся Богом» - стих 11. Но вначале он останавливается на смерти Христа и посвящает этой теме пять стихов - стихи 6 - 10. Прежде чем хвалиться Богом, верующий должен глубоко оценить значение смерти Христа.

Смерть Христа - кульминационный пункт. Если кто ищет в Новом Завете ответа на вопрос: какой момент в жизни Христа был самым важным, то он вскоре найдет, что важнее всего была Его смерть. Евангелисты посвящают этой теме больше места, чем какому-либо другому событию в жизни Иисуса Христа. И это не случайно. В учении апостолов смерть Иисуса Христа заняла такое важное место, что апостол Павел мог написать: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» - 1 Кор. 2, 2.

Главным в Иисусе Христе являются не Его благословенные проповеди, не Его несравненные чудеса, а только Его смерть на Голгофском кресте, без которой никакие другие деяния Христа не имели бы искупительной силы. Если все перечисленные добродетели отделить от смерти Христа, то Он остался бы только пророком или святым, но не Искупителем. Вместе же с Голгофской смертью все эти достоинства Христа имеют вечное и божественное значение.

В нашей духовной жизни действителен тот же закон. Все приобретает свою ценность только в связи со смертью Христа. Наши проповеди, молитвы, песнопения и пожертвования не имеют самостоятельной ценности. Если в проповеди не возвещается смерть Христа, они становятся лишь поучениями, не имеющими особого значения. Люди могут их ценить, но Бог смотрит на них как на неполноценные упражнения заблуждающихся людей. Но если эти же слова и дела ввести в связь со смертью Христа, они приобретут непреходящее значение. Тогда мы обнаруживаем, что не можем обходиться без молитвы, пения, общения и проповеди.

И, наоборот, все это теряет свою значимость, как только мы упускаем из вида Христа.

В нашей жизни все должно быть освещено жертвенной смертью Христа. В этом свете решается, что велико, что ничтожно, что важно, что незначительно. Мы ни на минуту не должны забывать, что без искупления все, чем мы обладаем, и что мы из себя представляем, - тленное, разрушимое, обреченное на смерть. Новый человек живет только Христом. Христос умер за нас - это освобождает нас от смерти. Только через Христа познаем мы силу жизни, превосходящую смерть. Поэтому апостол Павел и превозносит значение смерти Христа.

Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Еще задолго до прихода в наш мир Христа человечество потеряло способность жить праведной жизнью и все глубже впадало в противоречивость и беспомощность. Сил хватало для многого, но не для святой жизни и добрых дел: «Нет делающего добро, нет ни одного» - Рим. 3, 12. Когда нужно было служить Богу, тогда человек должен был признаться, что он бессилен, «немошен».

И вот наступил момент, о котором говорит апостол Павел: «в определенное время». В назначенное Богом время пришел Христос. Он явился тогда, когда в этом более всего нуждался мир. Человек все испробовал и убедился, что он не может справиться со злом никакими средствами. Люди испробовали жизнь с законом и без закона (иудеи и язычники), в мудрости и в отсутствии ее (еллины и варвары), испробовали жизнь без организационных форм и с могущественными организациями (нецивилизованные народы и Римская империя), но не нашли средств против греха. И вот пришел Христос. Своей крестной смертью Он искупил грехи людей и дал им силу не грешить. Теперь мы можем хвалиться «Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» - стих 11.

Смерть Христа – исключительное событие в истории человечества.

Бог проявил Свою любовь к людям, любовь, присущую только Ему.

Смерть Иисуса Христа является исключительной еще потому, что Он умер за недостойных людей: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» - стих 8. Любовь, которую Бог проявил через смерть Христа, является совершенно особой любовью. Она выше материнской любви. Так же исключительно и значение смерти Христа. Своею смертью Христос совершил искупление всех людей. «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева» - стих 9.

Совершен великий подвиг любви. Сын Божий умер за нас, когда мы были еще грешниками: «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» - стих 10.

Через смерть Христа мы «хвалимся Богом». Это хваление, эта радость основана на любви Божией к нам. А о том, что Господь действительно любит нас, свидетельствует исключительная смерть Христа за нас – стихи 6 – 10, - и поэтому мы осмеливаемся предстать перед Богом. Любовь победила. В искуплении, совершенном Христом, мы видим безграничную любовь Божию, и эта любовь вызывает в верующем человеке желание хвалиться, так как мы нашли Виновника нашего спасения - Самого Бога.

Благодаря искуплению Христа и действия Духа Святого верующий вступает в живое общение с Богом. Это и есть славное последствие оправдания.

Христос и Адам

«...Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие...» - Рим. 5, 12 - 21.

Этими стихами апостол Павел заканчивает рассмотрение вопроса об оправдании. Впереди новая тема – освящение оправданного человека. Конец данной главы - как бы

образующаяся возвышенность между последовательностью мыслей апостола Павла. С одной стороны, здесь по-прежнему господствует тема оправдания, но с другой стороны, затрагивается уже тема освящения, на которую в последующих стихах он обращает главное внимание.

Проследить за ходом мыслей апостола нелегко. Но кто хочет понять эту главу, не должен бояться труда сделать это. Раскрываемые здесь мысли находятся в тесной связи с предыдущим содержанием, о чем говорит слово «посему» в начале двенадцатого стиха. Как было уже сказано, оправданный человек хвалится надеждой вечной жизни, он находит в себе силу хвалиться и скорбями временной жизни и, наконец, он хвалится Самим Богом - стихи 1 - 11. Теперь апостол делает сравнение между Христом и Адамом.

И все же целью апостола Павла является не обсуждение событий в жизни Адама. Он упоминает здесь об Адаме только для того, чтобы возвеличить Христа. Темой апостола является Христос как основа оправдания. Апостол Павел хочет еще раз подтвердить, что искупление, совершенное Христом, содержит в себе все необходимое для спасения человека, начиная с оправдания и кончая вечностью. Для этого он сопоставляет Адама и Христа, осуждение и оправдание, смерть и жизнь.

Общность человечества. Внимательно читая приведенные выше стихи, мы замечаем, что все человечество подчиняется закону великой общности. От каждой личности идут следы назад, к первому человеку; таким образом, первая пара людей является источником нашего происхождения. Бог произвел весь род человеческий от одной крови - Деян. 17, 26. Но, может быть, Он мог бы сделать это иначе - сразу же создать полный мир людей? Тогда каждый человек был бы независим от другого. Именно так были созданы и ангелы, как видно из слов Иисуса Христа: там «ни женятся, ни выходят замуж» - Мф. 22, 30. Наше же существование зависит от наших родителей, и наше развитие зависит от среды, в которой мы живем. Так человечество составляет одно целое, состоящее из многих отдельных личностей.

К сожалению, эта общность действительна и в отношении греха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков» - стих 12. В первых главах Послания к Римлянам апостол Павел говорил о грехах иудеев и язычников, здесь же он говорит только о грехе в целом. Все плохие дела человечества выросли из одного большого корня - первородного греха, который является неотъемлемой частью нашей прежней природы.

К счастью, эта общность действительна и в отношении искупления человечества. В данном случае апостол Павел не ставит целью обосновать наш унаследованный грех. Это было для него фактом, не требующим доказательства. Он останавливается здесь на греховной сущности человека для того, чтобы доказать, что оправдание спасает нас не только от грехов наших мыслей, слов и дел, но и от «греха» - то есть от нашей грешной природы, вместе с которой мы родились на этот свет. Это прибавляет еще одну победу в список блестящих побед Христа. И унаследованные нами плохие наклонности преодолимы теперь благодаря искуплению Христа. Это для нас благая и радостная весть. Как видно, апостол Павел группирует человечество по двум представителям. С одной стороны, Адам со своим грехом и его последствиями; с другой - Христос со Своей праведностью и ее благодеяниями. Каждый из нас принадлежит к той и другой группе.

В начале апостол Павел касается состояния Адама. Через Адама в этот мир вошел грех и его последствие - смерть. Следовательно, все потомки Адама являются участниками его дел и их последствий. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили» - стих 12.

Теперь апостол Павел приступает к сравнению Адама со Христом и показывает, в чем положение Адама аналогично положению Христа: как однократный поступок Адама внес закон греха и смерти в жизнь всего человечества, так и од-

нократное искупление Христа принесло освобождение человечеству от закона греха и смерти. (Об этом апостол Павел говорит подробнее в 8-й главе.) Первый человек принес свою греховную сущность в этот мир и передал по наследству своим преемникам также греховную натуру. Как мы не можем отказаться от своих родителей по физическому происхождению, так же мы не можем оторваться от наших унаследованных греховных наклонностей. Но безгрешный Христос порвал эту наследственную связь. И теперь те, которые возродились от Духа Святого, наследуют новую природу Христа Иисуса.

Как зло в различных видах вошло в человечество через один проступок одного человека - Адама, так и спасение и благословение вошло в человечество через подвиг одного Иисуса Христа. Как в Адаме мы являемся участниками греха и смерти, так во Христе мы являемся наследниками праведности и жизни. То, чего мы лишились в Адаме, нам дано опять во Христе, притом в еще большей мере.

В стихах 15 - 19 пятой главы послания апостол Павел, говоря о подобии Адама и Христа, подчеркивает и их различие. Оно выражается в словах: «Но дар благодати не как преступление» - стих 15. Проступок Адама был делом человеческим, а дело, совершенное Христом, входит в категорию дел Божиих.

Прежде всего, благодать превосходит падение: «Ибо, если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» - стих 15. За проступком Адама последовал точный закон возмездия - наказание соответствует преступлению. Во Христе точный закон оплаты недействителен, а действительна полнота благодати: «А дар благодати к оправданию от многих преступлений» - стих 16.

Как видим, последствия также различны: «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар правед-

ности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» - стих 17.

Закон духовного происхождения превосходит закон естественного происхождения от Адама.

В 19-м стихе апостол Павел говорит, в чем именно заключался грех Адама, и в чем состояла праведность Христа. Вина Адама заключалась в непослушании. Последствия этого видны теперь в истории человечества.

Придя в мир, Христос сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой...» - Пс. 39, 9. «Так и послушанием одного сделаются праведными многие» - Рим. 5, 19. Итак, если делом Адама было непослушание, то делом Христа – послушание; причем нравственной сущностью дела Адама явилось грехопадение, а дела Христа - искупление человеческого рода. Если один только поступок Адама повлек за собой множество преступлений, результатом которых явилась смерть (как возмездие), то одно только дело Христа – добровольная смерть на кресте Голгофы - принесло оправдание от преступлений бесчисленному множеству людей. Конечным результатом Голгофского подвига Христа явилась вечная жизнь многих.

Значение закона Моисеева. Уже в 13-м стихе апостол Павел указывал на ветхозаветный закон. Теперь он снова возвращается к этому. Он ни на минуту не забывал о возражениях, которые могут возникнуть у иудеев, так как они имели здесь хорошую возможность для возражения. Если Адам и Христос являются соответственно источниками греха и праведности человечества, то какую роль в таком случае играет закон?

Благодаря закону люди познавали грех, и он умножился. А «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» - стих 20. Об этом апостол Павел говорит подробнее в седьмой главе.

Грех принес с собою смерть. А оправдание по благодати приносит жизнь, и притом жизнь вечную. Этими мыслями апостол Павел заканчивает вопрос оправдания по благодати через веру.

Наша личная жизнь ведет нас на суд Божий: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» - 2 Кор. 5, 10. Но Бог сделал для нас то, чего мы не заслужили. Через драгоценную Кровь Христа мы имеем прощение грехов. Теперь мы имеем оправдание в суде Божиим, потому что наказание наше было на Нем - стих 18. Христос победил не только грех, но и смерть.

Если мы принадлежим к новому обществу, Главой которого является Христос, то можем жить в вере и умирая сказать подобно герою одного христианского рассказа: «Благодать царствует».

Глава 6

Умерли для греха

«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» - Рим. 6, 1 - 4.

Первая большая и радостная весть Послания к Римлянам об оправдании по благодати через веру кончается пятой главой. Далее апостол Павел больше не рассматривает этот вопрос систематически. Но все же и в дальнейшем мы видим, что вопрос оправдания послужил основанием для глубоких размышлений апостола.

В трех следующих главах (6 - 8) апостол Павел рассматривает вопрос влияния учения о благодати на нашу нравственность и практическую жизнь. Вначале он рассуждает об отношении оправданного человека ко греху - гл. 6, 1 - 7, затем об отношении к закону Моисееву - 7, 7 - 25, и, наконец, о новой жизни оправданного человека в Иисусе Христе - гл. 8. Итак, мы можем сказать, что за учением апостола Павла об оправдании следует учение об освящении.

Учение об освящении апостол Павел начинает с предупреждения о ложном толковании. Некоторым показалось, что учение о благодати открывает широкую дорогу греху, и что вообще отпадает необходимость в святой жизни.

Сторонники исполнения ветхозаветного закона старались доказать, что это учение очень вредно, потому что если человек спасается только верой, без дел закона, то он может верить и жить во грехе. Им казалось, что вместе с законом отпадает и нравственность, особенно после сказанных апостолом Павлом слов: «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» - Рим. 5, 20. В таком случае не вернее ли «оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать» - 6, 1? Эта мысль была затронута апостолом Павлом еще ранее - в 5-м стихе 3-й главы. Но там он дал только общий ответ, здесь же останавливается на этом вопросе подробнее.

Он категорично заявляет: «Мы умерли для греха» - Рим. 6, 2.

Кроме законников, были еще антиномисты, которые тоже злоупотребляли учением о благодати. Это была та категория людей, которые жили распутной жизнью, оправдываясь надеждой на благодать. О них апостол Иуда говорит в своем послании, в 4-м стихе: «Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству».

Плотская натура не хочет освободиться от греха, а только от наказания за грех. Плотской человек хочет пользоваться жизнью веры, но не желает соблюдать дисциплину в жизни веры. Однако оправдание по благодати означает смерть греху, и поэтому не может быть речи о том, чтобы верующий человек продолжал жить во грехе.

Благодать говорит, что спасение - от Бога и только от Бога. Это дар Его благодати, который мы можем принять или отвергнуть. Человек должен признаться, что сам он совсем не имеет заслуг для своего спасения, и что он принимает спасение только на основании заслуг Христа.

Смерть и жизнь - это два разных понятия, которые исключают друг друга. Кто умер, не может в то же время быть живым, а кто жив, не может быть мертвым. Принимая благодать, верующий умер для греха, и он не может одновременно жить в нем. «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем» - стих 2.

Смерть греху - это святая истина. Наша жизнь больше не укореняется в почве служения своему «я».

Верующий должен быть мертвым для всего ветхого и должен жить новой жизнью. Его радости и скорби теперь уже новые. Он не живет больше в прежней беспечности, но и не осущен заботами житейскими, потому что он умер для старого и живет новой жизнью.

Подробный ответ об оправдании по благодати апостол Павел дает через объяснение акта крещения. «Неужели не знаете...» - стих 3. Если все, сказанное апостолом Павлом ранее, для некоторых все еще кажется чем-то абстрактным или отвлеченным, то теперь он берет в пример видимый акт

крещения, который является очень дорогим и понятным каждому верующему. Теперь апостол Павел вступает в видимые сферы, объясняя духовные истины.

В нашей жизни веры Бог чудесно сочетает видимое с невидимым. Вечный Сын Божий стал плотью, «и мы видели славу Его» - Ин. 1, 14.

Нами руководит невидимый Дух Святой - Рим. 8, 14 и видимое Слово Божие. Возрождение человека – это внутреннее, невидимое дело Божие, но через крещение оно становится видимым, явным. Через видимый для окружающих акт крещения апостол Павел объясняет смерть греху и воскресение к новой жизни во Христе Иисусе.

«Неужели не знаете?» Этими словами он хочет сказать, что верующие обязаны очень хорошо знать смысл крещения. Апостол Павел не стесняется объяснять значение крещения даже давно крещенным верующим Римской церкви. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» - стих 3. Крещение показывает внешне то, что произошло в нас внутренне, когда мы уверовали в Иисуса Христа. В тот момент мы вступили со Христом в живое общение. Как Христос после смерти и воскресения имел обновленное тело, так и мы должны ходить в обновленной жизни.

«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть» - стих 4.

При крещении человек открыто свидетельствует о смерти своей прежней жизни. Поэтому мы не имеем права крестить тех, которые не пережили смерти для греха. Это было бы равносильно погребению живого человека.

При крещении кто-то другой совершает акт священнодействия над тем, кого крестит. Сам крещаемый не участвует активно. В этом акте открывается великий смысл благодати: Бог совершает нечто с нами.

Далее, крещение производится с согласия крещаемого. Сам акт крещения говорит о том, что мы добровольно отказываемся от прежней греховной жизни и вступаем в новую жизнь во Христе. Всем крестившимся верующим Господь

еще раз напоминает, что они умерли и погреблись для греха.

Крещение означает не только смерть, но и воскресение к обновленной жизни: «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» - стих 4. Христос не остался во гробе после погребения, но воскрес из мертвых. Так и крещенный восстает из воды для новой жизни.

Апостол Павел особенно хочет обратить наше внимание на то обстоятельство, что наша новая жизнь не должна у нас быть временным явлением. Нет, до конца своих дней мы должны жить этой обновленной жизнью.

Это жизнь, сокрытая со Христом в Боге - Кол. 3, 3. После воскресения жизнь Христа была жизнью, сокрытой от мира. Мир видел пустую могилу, но не Самого воскресшего Христа. Ученики видели Его, но тоже не постоянно. В продолжение сорока дней ученики видели Его лишь одиннадцать раз, причем за пять дней. В течение тридцати пяти дней они Его совсем не видели.

Приблизительно так же обстояло дело и с нашей обновленной жизнью. Окружающие нас люди видят могилу – воду, в которую мы погружаемся при крещении, но самой обновленной жизни в нас они часто вообще не видят. У некоторых верующих можно увидеть лишь самый небольшой процент обновленной жизни. А полностью наша новая жизнь во Христе откроется только Богу. Нашей постоянной целью должна быть обновленная жизнь, а не смерть. Смерть для греха и погребение - это лишь средства, с помощью которых мы входим в новую жизнь. Но это не значит, что мы должны уходить из мира. Нет, живя в мире, добросовестно трудясь, мы должны показывать людям Христа.

Неужели учение о благодати опасно для нашей чистой и праведной жизни? Апостол Павел показал очень ясно, что оправдание по благодати через веру - это единственный путь, по которому мы можем прийти к праведной жизни. Это единственный путь к нашему освящению. И остается

лишь пожелать, чтобы всякое наше благое желание в этом направлении претворялось и в нашей жизни.

Ценность благословения обращения

«Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения... Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» - Рим. 6, 5 - 8.

В нашей духовной жизни мы часто имеем благословения, полноту которых мы вначале не замечаем или недооцениваем. Из этого следует, что полнота благословения открывается нам не в наших чувствах, а в Слове Божиим; она не зависит от интенсивности нашего переживания, а от того, что Бог вложил в него.

Одним из таких благословений является благословение оправдания. Что же содержит в себе это благословение оправдания? «Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Когда произошло это соединение, то есть общение со Христом? Несомненно, при нашем обращении, когда мы начали «ходить в обновленной жизни».

Обращение разделяет жизнь верующего на две части. Если бы мы спросили у апостола Павла, какая существует связь между старым Савлом и новым Павлом, он ответил бы, что эта связь подобна связи между смертью и воскресением. Что это значит?

Это значит, что был день, когда в нашей жизни прервался закон причины и следствия. По физической сущности нашей жизни каждый из нас может назвать имя своего отца и матери. Некоторые знают имена своих праотцев даже до нескольких поколений. Если бы у нас было достаточно сведений, мы могли бы составить список своего рода до первого человека на земле, преемниками которого мы являемся. Все мы связаны с ним по закону причины и следствия.

А кто является отцом нового человека, о котором говорит апостол Павел? Неужели отцом нового Павла был

старый Савл? Нет! Правда, один следует за другим, но один не является причиной происхождения другого. Савл не родил Павла, хотя Павел и следовал после Савла.

Кто вызвал нас к новой жизни? Нашу новую жизнь не вызвали земные причины -наследственность, воспитание, учение или что-нибудь подобное. Как между Савлом и Павлом встал Господь, так и начало нашей новой жизни - от Бога. Поэтому Бог является нашим Отцом, а мы – Его детьми.

Итак, наше обращение и возрождение разделяют нашу жизнь на две части. Одна унаследована нами от наших родителей. Рожденное от плоти есть плоть. Наш ветхий человек был властелином до того дня, когда мы осознали свои грехи и в вере вступили в общение с Иисусом Христом.

Ветхий человек в нас умер, и мы соединились со Христом «подобием смерти Его». Теперь уже стал жить новый человек, рожденный от Духа Святого.

Мы соединились со Христом и «подобием воскресения Его». Между нашей прежней и новой жизнью существует такая же большая разница, как между смертью и воскресением. Иисус Христос умер и воскрес. Казалось бы, Он был Тот же, и все-таки не Тот же Самый.

Что же разделяло воскресшего Иисуса Христа с прежним? Действие Божие: «И открылся Сыном Божиим в силе... чрез воскресение из мертвых» - Рим. 1, 4. Так и между жизнью возрожденного человека и его прежней жизнью вступает сила Божия, которая разделяет эту жизнь на две части. Одна жизнь не зависит от другой и не является причиной другой. Закон природы прерывается, чтобы уступить место действию Бога. Истинное уверование имеет лишь одно объяснение: возрождение свыше от Бога - 1 Ин. 5, 18.

Результатом возрождения является строгое отношение ко греху. Апостол Павел написал свое послание с практической целью. Он хотел помочь римским верующим в их искушениях и трудностях. Он хотел показать им, как следует бороться с ложным учением, по которому благодать якобы оставляет верующему право грешить. Такое учение,

по мнению апостола Павла, было поношением святыни. Поэтому он и напоминал римлянам, что они «умерли со Христом» для греховной жизни и, следовательно, не должны иметь дело с грехами прежней жизни, ибо смерть отделяет их от грехов.

Если мы, верующие наших дней, встречаем грех или искушение, то мы должны занять четкую позицию: «Я умер и погребен». Рядом с кладбищем может проходить шумная шоссе́йная дорога, но это не тревожит умерших.

Истинное обращение означает смерть для греха. Мы свободны от греховной жизни, от привязанности ко греху. Христос дает силу побеждать всякий грех.

Но мы не должны забывать, что смерть для греха состоялась только потому, что мы вступили в общение со Христом. «Со Христом» - это очень важное замечание апостола Павла. Когда мы соединили свою жизнь с распятым Христом, тогда и наш ветхий человек получил свой смертный приговор: «Ветхий наш человек распят с Ним». Другими словами, Господь взял нашего ветхого человека и приговорил его к смерти. Это был великий день нашего освобождения от греха. Все прежнее, ветхое осталось позади. И у нас началась новая жизнь.

Таким образом, смерть в этом случае имеет хорошее значение! Об этой смерти мы можем помышлять без скорби. У этой могилы нам не надо проливать слез печали, а слезы радости. Слава Богу, что есть такое место, где наш ветхий человек предается смерти, и что есть такая могила, где мы можем похоронить его!

Возрождение открывает новую перспективу жизни. Мы «должны быть соединены и подобием воскресения»... и «веруем, что и жить будем с Ним». Мы не только освобождены от склонности грешить, но и вступаем теперь в новую жизнь.

«Ходить вместе с Ним в обновленной жизни». Христос восстал из гроба. Это было делом силы Божией. При обращении верующий человек получает ту же силу. Это сила

воскресения. С этого времени верующий живет интересами Царствия Божьего.

Все сказанное выше и составляет сущность обращения и возрождения, которое делит нашу жизнь на две части: с одной стороны, дает нам силу быть умершими для греха, с другой - наделяет нас силой воскресения. Известно ли это нам? Верим ли мы в это?

Распят со Христом

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха» - Рим. 6, 6 - 7.

Апостол Павел считает нужным еще раз напомнить о распятии нашего «ветхого человека» со Христом. И это повторение можно назвать особой мудростью, так как забвение вышеупомянутых истин может привести нас к смертельной опасности. В данном случае апостол Павел напоминает о святости оправданного человека, без которой «никто не увидит Господа» - Евр. 12, 14.

В начале шестой главы апостол Павел говорил о том, что верующий человек умер для греха. Теперь он объясняет подробнее, как это произошло, а именно: что наш ветхий человек умер вместе со Христом.

«Ветхий наш человек распят с Ним». Выражение «ветхий человек» встречается в Новом Завете только три раза. Первый раз - в приведенном выше тексте, во второй раз - в Послании к Ефессянам 4, 22 и в третий раз - в Послании к Колоссянам 3, 9. И во всех этих местах Священного Писания выражение «ветхий человек» употребляется в прошедшем времени. Итак, мы можем сказать, что Новый Завет смотрит на «ветхого человека» как на явление прошлого в жизни верующего.

Что же означает выражение «ветхий человек»? Это наше невозрожденное «я». Оно ветхое, потому что унаследовано от Адама - Рим. 5, 12 - 17. Противоположное ему выраже-

ние – «обновленный человек», он получил свое начало от Бога через воскресение Иисуса Христа - 1 Пет. 1, 3.

Обновленный человек должен сразу занять достойное своего звания положение по отношению ко греху. Его обязанность - отвергнуть грех.

Наше невозрожденное «я» распято со Христом - стих 6. Несомненно, «ветхий человек» протестует против этого. Он по-всякому старается выторговать себе право жизни. В крайнем случае он соглашается даже с видимой набожностью. Он готов изменить свои привычки, но только не умереть.

Запомним, смерть ветхого человека и ее последствия можно осуществить только со Христом. Распятие было центральным событием в жизни Иисуса Христа. Такое место принадлежит и нашему сораспятию. «Чтобы упразднено было тело греховное» - стих 6. Грех ищет свою форму во времени и в пространстве, ищет «свое тело», каковым становится тело того человека, который подчиняется влиянию греха. Например, грех ищет человека, который написал бы произведение, имеющее разлагающее влияние на окружающих, ищет того, кто говорил бы слова, возбуждающие похоть, тщеславие, злобу и т.д.

При обращении же эта база «уничтожается». Но это не значит, что тело перестает существовать, это не значит, что после обращения нам не нужно «усмирять и поработать свое тело» - 1 Кор. 9, 27. Апостол Павел учитывает «не-мощь плоти», которая все еще проявляется у верующего человека, - стих 19. Но наша плоть уже не является базой сил зла. Прежние злые дела и слова теперь отпадают. И если враг нашей души делает новое наступление, чтобы вернуть себе прежнюю базу, тогда мы имеем право на сопротивление и победу: «И не давайте места диаволу» - Еф. 4, 27. «Дабы нам не быть уже рабами греха» - стих 6. Помним ли мы эти слова Священного Писания? Грех больше не имеет права господствовать над нами. Совершилось великое освобождение через Христа. Если старый хозяин – «ветхий человек» - еще является с прежними притязаниями, то мы

можем искать защиты у Христа, Который нас искупил. Грех вокруг нас остается, и наше тело остается; но грех уже не имеет права поработать нас. А если мы служим ему, то делаем это добровольно.

Воскресли со Христом

«Зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога» - Рим. 6, 9 - 10.

В начале этой главы апостол Павел говорит о жизни, исходящей из смерти. Если в предыдущих стихах главной темой была смерть греху, то здесь он главным образом говорит о жизни в Боге; если там было сказано о распятии, то здесь говорится о воскресении. «Зная, что Христос, воскресши из мертвых...» - стих 9. Из этих слов мы видим, что апостол Павел не имеет ни тени сомнения в воскресении Христа. Мы также убеждены, что воскресение Христа есть самое великое чудо Божие, которое явилось центральным пунктом в Его великом плане искупления человечества. Значение воскресения Христа для верующих можно сравнить с приходом весны, которая преображает природу. Воскресение Христа принесло нам новую жизнь, и после этого мы никогда не можем быть прежними.

Но вернемся к тому, что говорит апостол Павел, который сам ходил по тем улицам, по которым ходил Иисус Христос и нес Свой крест; так вот апостол Павел, встретившийся со многими видевшими Христа после воскресения, пишет: «Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых». Это означает, что существует такая сила, которая властвует и над мертвой материей. Эта сила проявилась в исторический момент, когда Иисус Христос восстал из гроба, и с тех пор и поныне эта сила проявляется в жизни верующих.

Наша жизнь веры находится в прямой зависимости от воскресения Христа. Наше уверование является как бы продолжением воскресения Христа. В нас действует сила, по-

беждающая смерть: «Зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» - стих 9. Теперь Христос вне пределов власти смерти.

Нам трудно себе представить, что мы чувствовали бы, если бы смерть уже была позади нас, а впереди была бы вечная жизнь в непрерывном общении с Богом. Но в настоящее время мы видим, что физическая смерть еще господствует вокруг нас, и что она постепенно или быстро приведет нас к могиле.

Евангелие же повествует, что Христос победил смерть и через Него нам предлагает эту силу, побеждающую смерть. Нужно лишь отдать свою жизнь Христу, и мы вступим в сферу новых сил, которые одолевают смерть. Как только мы вступаем в живое общение со Христом, мы сразу же испытываем в себе силу, преодолевающую страх смерти; и это сила, которая ведет нас навстречу дню и нашего воскресения. Эта сила пробудила нас к новой жизни, и с этой силой мы преодолеваем смерть.

Теперь верующий имеет власть побеждать все отрицательное, все, что препятствует жизни или разрушает ее, будь то страх, уныние и тому подобное. Конечно, мы не должны смешивать человеческую энергию с божественной силой. Одно дело - человеческая активность, а другое - проявление силы Божией в нас. Одно подчиняется закону тления и ослабевает в нас со старением, но другое не подчиняется этому закону. И в старческом возрасте мы можем сказать: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» - 2 Кор. 4, 16.

Идеалом верующего должно быть такое состояние, чтобы Христос пребывал в нем с полнотой власти. Такое состояние не только дает нам победу над силами зла, но и определяет нашу дальнейшую жизнь.

Все это мы познаем через веру, о чем апостол Павел говорит словом «зная» - стих 9. Мы знаем, что воскресение Христа является совершившимся фактом. Мы знаем, что и в настоящее время он является силой, которая проявляется в каждом верующем.

Познание через веру - это не есть познание через аргументы (доказательства). Силу аргумента человек познает и без веры. Эта сила действительна в сфере, куда мы можем проникнуть своей логикой. Верующие, к сожалению, тоже нередко впадают в искушение смешивать силу веры с силой аргумента, и поэтому часто мы слишком увлекаемся аргументацией.

Познание через веру не является также познанием с помощью экспериментов (опытов), которые хороши на своем месте, в области земного. Но истина, вытекающая из веры, является откровением Божиим.

Представим себе, что нам дана формула, посредством которой мы успешно можем решить задачу, но как выводить эту формулу, мы не знаем. Вера - это формула, дарованная нам Богом. Верой мы разрешаем труднейшие задачи нашей жизни, с ней перейдем долину смертной тени.

Кроме веры, в жизни есть еще и другие духовные ценности, которые нам даются в готовом виде: любовь, прощение и многое другое. Но когда мы примем все это через веру, то наше познание истины становится даже более глубоким, чем если бы это познание произошло через аргумент или эксперимент. Теперь мы можем сказать вместе с апостолом: «Ибо я знаю, в Кого уверовал» - 2 Тим. 1, 12.

Воскресение Христа было новым делом Небесного Отца. Ничего подобного мир раньше не знал. Если раньше мертвые и воскресали, то снова умирали. А Христос воскрес, чтобы больше никогда не умирать. Это было вторжением новой жизни в ветхий мир, и это вторжение еще не закончилось. Оно проявляется в сердце каждого человека, которого Бог оживляет к новой жизни: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом» - Еф. 2, 5. Эта новая жизнь побеждает грех и смерть. Эта новая жизнь живет жизнью твердой веры и с радостью ожидает великого утра воскресения!

Осуществление жизни во Христе

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» - Рим. 6, 11- 12.

Если предыдущие стихи шестой главы данного послания можно назвать теорией освящения, то с 11-го стиха апостол Павел обращается к верующим с призывом к практическому претворению в жизнь этого освящения.

Теория становится практикой, учение – жизнью. Без сомнения, эти стихи имеют особенно важное значение для каждого искренне верующего человека.

Если внимательно проследить ход мыслей апостола Павла, то можно заметить, что 11-й стих по своему содержанию можно отнести к предыдущим стихам. Стихи 12-14-й 6-й главы Послания к Римлянам составляют одно целое, и в них содержится призыв к освящению.

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха» - Рим. 6, 11. Апостол Павел повелевает нам не забывать, что мы умерли для греха. Здесь нам дается ясное положение, вытекающее из принципа освящения, который содержится в предыдущих стихах.

Из уст апостола Павла слово «почитайте» звучит призывом к достижению твердости веры. Что вполне естественно, так как через веру мы смотрим на жизнь и на себя с новых позиций.

Теперь мы можем смотреть на себя так, как смотрит на нас Бог через Иисуса Христа. Это и дает нам чувство уверенности, потому что никакое другое учение не может быть настолько истинным и возвышенным, как Божие учение. Поэтому мы вправе сказать, что никаким другим путем мы не достигнем такой радости и уверенности в спасении, как только через веру. В нашей повседневной жизни мы убедились, что только вера помогает быть победителями над всеми искушениями, испытаниями и переживаниями, возникающими на нашем пути.

«Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» - стих 12. Быть свободным от власти греха – значит быть свободным от силы, принуждающей нас грешить.

Нет такого греха, который верующие не могли бы победить силой Божией. Подумать только, как это чудно, что Библия обещает нам победу над любым грехом. Будь это воровство, ложь, распутство, гнев, гордость или что-нибудь другое - над всем мы можем быть победителями. Нам дана возможность победы.

Быть свободным от власти греха означает, что сила тьмы и зла не является для нас непреодолимой.

Мы должны постоянно помнить, что нашим единственным Господином является Христос, а не грех.

К сожалению, многие ограничиваются тем, что признают силу креста Христова только в вопросе прощения грехов. Для апостола Павла крест означал гораздо больше. Распятый Христос был для него и спасением и освящением - 1 Кор. 1, 30. Нашим большим недостатком является то, что мы не пользуемся всем тем, что нам даровал Господь.

Главное: мы должны обладать нашим величайшим богатством - Иисусом Христом. В Нем мы имеем «премудрость от Бога, праведность и освящение и искупление» - 1 Кор. 1, 30. В Нем мы обогатились - 2 Кор. 8, 9. Он есть Альфа и Омега нашей жизни веры. Через Христа, и только через Него мы становимся победителями над грехом.

Осуществление жизни во Христе (2)

«И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию» - Рим. 6, 13 - 14.

Здесь речь идет об ежедневной жизни верующего. Искупление должно иметь практические последствия. Иисус Христос умер не только ради прощения грехов, хотя это и

имеет основное значение, но и для того, чтобы после прощения мы жили свято.

Начиная уже с первого дня своего обращения, мы можем и должны быть мертвыми для греха - стих 11. Нам следует постоянно помнить, что мы «куплены дорогою ценою» - стих 12. Мы должны представить себя Богу - стихи 13 - 14. Все это является осуществлением жизни во Христе.

Представим себя Богу, нашему великому Творцу и Искупителю. Другими словами, отдадим себя Ему на служение. И Тот, Который возлюбил нас вечной любовью, никогда не может пожелать нам плохого, а только хорошее.

«Представьте... члены ваши». Как мы видим, апостол Павел использует два выражения: «представьте себя» и «члены ваши Богу».

До уверования наши члены были «орудием неправды». У некоторых таким орудием был язык, у других - рука, которой он делал то, что огорчало Господа; третьего ноги повели не туда, куда следовало бы идти.

Теперь же наши члены не должны больше быть орудием неправды, так как мы посвятили их Господу «в орудия праведности» - стих 13.

Теперь Господь может поручать нам то или иное служение. Таким образом, уже здесь, на этой земле, мы можем принадлежать Богу и служить Ему. Известная в нашем братстве духовная песнь «Боже! Жизнь возьми, она вся Тебе посвящена», по всей вероятности, написана на основании этого 13-го стиха 6-й главы Послания к Римлянам. В этом гимне чудесно передана мысль, как наши члены должны служить Богу. Будем чаще петь эту песнь, и тогда этот стих станет нам еще дороже.

Часто мы слышим, как сетуют некоторые: я хочу жить свято, но не имею сил; хочу не грешить, но никак не могу победить себя.

Но именно теперь это возможно, так как теперь «мы не под законом, а под благодатью».

В ветхозаветном законе были выражены прекрасные идеалы и высокие стремления, но отсутствовала сила для их

исполнения. Теперь же обновление человеческой природы стало возможно, поэтому мы руководствуемся уже не повелением закона: «ты должен», а бесконечно дорогими словами благодати: «ты можешь».

Бог послал нам благо, которого мы не заслужили. И теперь мы можем надеяться не на свои силы, а на Божию благодать, с помощью которой мы побеждаем грех.

Таким образом, если мы говорим, что умерли для греха, то это не наше самовнушение, а естественное состояние нашей новой жизни в Иисусе Христе.

Наша победа над грехом кроется не в нашем сильном характере, не в нашей мудрости, а только в Боге. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша» - 1 Ин. 5, 4.

При этом добавим еще одно предупреждение; никто не должен предполагать, что вышесказанное является учением о безгрешности. Нет, здесь говорится о чистоте сердца.

В настоящей жизни есть еще непознанные нами области. Когда Петр сказал Иисусу Христу, что он готов за Него умереть, тогда он сказал это от всего сердца. Постольку, поскольку он сам себя знал, он действительно готов был это сделать. Но Иисус Христос видел в натуре Петра еще то, чего он сам не знал. Спаситель видел, что в его испорченной грехом плоти есть еще много страха. Господь предвидел, что страх овладеет Петром. Апостол Павел знал, что мы можем предать себя Господу только настолько, насколько мы умеем это делать. Вручить себя Всевышнему от всего сердца является нашей обязанностью. Но это еще не делает нас непогрешимыми. До тех пор, пока мы живем на земле, в нашей жизни, без сомнения, найдется еще то, что Господь не приемлет. Поэтому необходимо верить себя Богу постоянно.

Только чистое сердце может быть смелым и твердым. Доктор Эдвардс был, без сомнения, одним из самых благословенных служителей. Когда он писал догматику и дошел до вопроса искупления, он углубился в эту истину с особым благоговением. Он был настолько потрясен, что встал из-за

стола, вышел на улицу и воскликнул: «В Иисусе Христе – полное искупление! Какое счастье! Пусть приходит каждый, кто хочет!»

Несомненно, многие из нас замечали, что чем больше мы углубляемся в великое дело искупления Христа, тем больше радости мы черпаем из этой истины и тем большую силу получаем в борьбе против греха. Теперь мы находимся под благодатью. Господь послал нам благо, которое мы не заслужили.

Под водительством Всевышнего

«Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатию? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» - Рим. 6, 15 - 16.

Здесь апостол Павел дает новую трактовку вопроса освящения. В первой части 6-й главы Послания к Римлянам апостол показал, каким образом верующий должен быть мертвым для греха, а живым для праведности. Во второй части 6-й главы - стихи 15-й – 23-й апостол приводит новое сравнение, а именно: сравнение рабства и свободы. Как предыдущая, так и эта часть начинается вопросом: «Неужели вы не знаете?» - стих 16. Далее апостол Павел указывает верующим на необходимость абсолютного послушания Христу.

«Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатию?» В первом стихе апостол Павел спрашивал: «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Здесь он спрашивает: можем ли мы время от времени грешить на том основании, что благодать велика, и что Христос готов всегда прощать?

И здесь апостол Павел отвечает решительно: «Никак». Верующий находится под благодатью, а это означает, что он находится под Божиим господством. Следовательно,

Господь является нашим единым Повелителем. Благодать не означает то, что Бог смотрит на грех снисходительно.

Быть под благодатью - это не значит, что Бог делает все, а человек ничего. Это означает, что человек находится теперь на служении Богу. Для пояснения этой мысли апостол Павел использует картину рабства. Каждый римлянин был знаком с положением раба. Кроме того, и многие члены церкви сами были рабами. Они должны были делать то, что приказывал им господин.

Находиться под благодатью означает, что обязанностью христианина является послушание Богу.

Новый общий принцип: «Кому вы отдаете себя в рабы... того вы и рабы» - стих 16. Это значит, что невозможно служить двум господам. Эту мысль затрагивал некогда Иисус Навин: «Если же не угодно вам служить Господу, то выберите себе ныне, кому служить» - И. Нав. 24, 15. Это проповедовал и пророк Илия при Ахаве: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте» - 3 Цар. 18, 21. А Иисус Христос сделал это повеление общим правилом: «Никто не может служить двум господам» - Мф, 6, 24.

При этом у нас имеется свобода выбора. Мы можем выбирать праведность или беззаконие, добро или зло. И эта свобода дана нам ради Иисуса Христа. Но как только мы сделали свой выбор, мы обязаны поступать соответственно.

Например, брак - это добровольный союз, но кто женился или вышла замуж - подчиняются единому брачному закону. Так обстоит дело и в отношении служения Христу.

Теперь мы «или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности» - стих 16. До обращения мы были рабами греха. Правда, обычно грех создает иллюзию свободы. Библия называет эту свободу оболещением греха - Евр. 3, 13. Грех старается создать впечатление, будто грешник свободен и может делать, что хочет. На самом же деле грешник не свободен.

Младший сын в притче Христа о блудном сыне обманулся этой иллюзией. Он ушел из родного дома, но скоро стал рабом «жителя страны той», который послал его пасти свиней.

Грех имеет порабощающую силу, и поэтому апостол Павел ни на мгновение не разрешает грешить. Верующий не может себе позволить ни одного греха ни на одно мгновение. А если кто согрешил, тот снова должен пройти весь путь раскаяния, - в противном случае его ожидает смерть грешника.

Верующие - это «рабы послушания к праведности». Другими словами: когда мы подчиняемся Христу в послушании, то наследуем Царство праведности. Такое послушание можно сравнить с послушанием ребенка. Это не подневольное рабство, а радостное послушание Небесному Отцу. Такого доброго Отца, как у детей Божиих, нет больше ни у кого.

Может ли верующий позволить себе время от времени грешить, надеясь на благодать Божию? Пусть никогда не приходит нам подобная мысль! Быть под благодатью – значит быть под водительством благодати, которую мы добровольно себе избрали.

Под водительством Всевышнего (2)

«Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя» - Рим. 6, 17 - 20.

Читая эту часть Послания к Римлянам, мы снова и снова видим, насколько важен был для апостола Павла вопрос освящения. Он всячески старается объяснить, что недопустимо, чтобы человек, которого Христос освободил от греха ценой Своей жизни, снова стал намеренно грешить. Подобного явления не должно быть у верующих, и апостол Павел снова делает общий вывод: «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы».

В приведенных стихах апостол останавливается на духовном состоянии римских верующих. Духовная жизнь римлян пробуждает в нем чувство благодарности и удовлетворения - «благодарение Богу» - стих 17. Этот способ выражения своего отношения характерен для апостола Павла, и он повторяется и в других его посланиях – 1 Кор. 15, 57; 2 Кор. 2, 14; 8, 16; 9, 15.

Благодарение - это результат постоянного взирания на Господа. И наоборот, у тех, кто смотрит на людей или только на себя, нет повода для благодарности. Но, взирая на Всевышнего, мы наполняемся радостью и благодарностью. Отсюда, кто хочет радоваться, пусть постоянно взирает на дивного Господа Иисуса Христа.

Апостол Павел выражает благодарность Богу особенно потому, что в жизни верующих произошла перемена. Служение греху стало делом прошлого. Этому периоду пришел конец – «были», другому - начало – «стали». Конечно, можно встретить и так называемых верующих, в жизни которых не было ни пробуждения, ни перемены. Великое благо времени благодати заключается в том, что мы можем освободиться от рабства греха. Правда, мы не можем сделать этого своей силой, а только через Иисуса Христа; зато нет ни одного греха, от которого раскаивающийся человек не мог бы освободиться. Наша свобода означает, что мы должны жить не для себя, а для нашего Освободителя Иисуса Христа.

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» - стих 18. Служение Богу не знает никаких принуждений, оно совершается «от сердца» - стих 17. И поэтому не удивительно, что апостол Павел с радостью благодарит Бога за новую жизнь верующих римской церкви, за то, что они стали послушны тому «образу учения» - стих 17, - которое им проповедовалось. Он употребляет здесь греческое слово, которое означает форму, в которую вливается жидкий металл.

В Коринфе, например, было много литейных мастерских, и верующие могли быть знакомы с литьем бронзы. Апостол Павел говорит, что христианское учение о благода-

ти похоже на то, как в новую форму вливают новое содержание. Чем мягче сердце человека, тем легче оно воспринимает новый «образ учения». Учение, о котором говорит здесь апостол Павел, - это учение об искуплении Христовом.

Апостол Павел вынужден говорить о духовном «по суждению человеческому» - стих 19, то есть таким же языком, каким говорят все люди. При этом он сознает, что не в состоянии выразить небесные истины на человеческом языке с надлежащей точностью и исчерпывающей глубиной, так как на земном языке нет слов для выражения духовных понятий. Но чтобы все-таки как-то высказать необходимые мысли, апостол Павел прибегает к различным картинам из окружающей жизни, и в частности из жизни в рабстве.

Нужно согласиться, что эта картина не была привлекательной. Напоминать членам церкви Рима о том, что их продавали на рынке рабов, - это было нелегко, и апостол понимал, что он должен извиниться за такое сравнение, хотя оно дало ему возможность относительно правильно объяснить затронутую им истину. Верующие из рабов могли представить себе, что пришел некто и выкупил их на свободу. Такое воспоминание не могло уже больше причинить боли, так как в жизнь верующего вошел Христос.

Это сравнение очень понятное и сильное. В нем сказано: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и незаконно на дела незаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Эту мысль апостол Павел выразил также в 13-м стихе, когда говорил о жизни во Христе. Теперь при новом сравнении он напоминает верующим, что они раньше жили в грехах и предавали свои члены в рабы «нечистоте».

Пусть этот прежний уклад жизни поможет понять новый путь служения Христу. Пусть Евангелие Господа нашего Иисуса Христа станет словом, песней или другим каким-либо помогающим людям делом.

Благодаря благодати теми же членами, которыми раньше служили греху, после обращения мы можем служить Бо-

гу. Господь очищает, исполняет нас Духом Святым и призывает на служение. В этом великое значение благодати.

Апостол Павел еще раз напоминает, что верующие в Риме до обращения были «свободны» от праведности. Это была жизнь, не имеющая ничего общего с праведностью, так как она вся от начала до конца была греховна. Это была распутная жизнь, ведущая в погибель.

Апостол ставил перед верующими две цели: чтобы они как можно лучше поняли учение об освящении, и чтобы у них пробудилось желание служить Христу.

Под водительством Всевышнего (3)

«Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная» - Рим. 6, 21 - 22.

Начиная с 15-го стиха 6-й главы Послания к Римлянам апостол Павел основательно разъяснил, что каждый из нас может служить только одному господину, что верующий не имеет права позволять себе грешить. Теперь апостол говорит о результатах нашего служения, которые он называет плодом.

Плод - это закономерный результат нашей жизни. Каждая мысль, слово и дело имеют свои последствия. Обычно человек не думает об этом. Люди вынашивают свои планы, говорят те или другие слова и делают свои дела и при этом считают, что этим все кончается. Но это далеко не так. В действительности каждым нашим словом или делом мы как бы бросаем семя в землю. Наши слова, мысли и поступки дают всходы, и рано или поздно наступает день жатвы. Эта жатва неизбежна. Все мы подчиняемся этому закону.

Это и радостно и печально. Радостно, когда у добра есть растущее влияние: посеянные дружелюбие и мудрость умножились.

Приходит день, когда мы вдруг находим свое доброе в обновленном и увеличенном виде. Я знаю случай, когда

письмо, написанное простым малограмотным братом, стало поводом для чудесной поэмы. Знаю и такие случаи, когда одна только фраза больной старушки явилась темой для проповеди.

Но зло также дает свои плоды, и это ужасно. Споры между соседями превращаются в раздор, который может продолжаться долгое время, вызывать много бессонных ночей и приносить большие судебные издержки. Другой пример: некто вздумал обогащать свой народ за счет другого народа, что стало причиной ужасных разрушительных войн, после которых люди с той и другой стороны обеднели больше, чем до войны.

Итак, закон о плодоношении непреложен. Вопрос состоит только в том, какая это жатва.

Оба служения дают свои последствия, как и два различных посева дают соответственно две разные жатвы. Служение греху не может дать плод святости. Если человек хочет жать пшеницу, то он должен сеять пшеницу и ничто другое.

Закон следствия в нравственной жизни также непреложен. Часто, однако, люди забывают об этом. Некоторые жалуются, что честному человеку очень трудно жить. Насколько легче ловкачу, который позволяет себе немного лжи здесь, немного присвоения чужого там, поклоны направо и налево, - и он живет в достатке. А честному человеку жить гораздо труднее. Но должно ли это нас смущать? Человек может даже обогатиться нечестным образом, но он никогда не сможет таким образом приобрести плодов веры.

Тот человек, который поставил целью своей жизни обогащение, подчас жертвует для достижения этой цели своей нравственностью, чистотой сердца и честностью. Если кто хочет сохранить в чистоте свою совесть, не меняя ее на чечевичную похлебку, тот должен служить Христу без ропота. Не служите двум господам и не ожидайте платы с двух сторон.

«Какой же плод вы имели тогда?» - Рим. 6, 21. Каждый грех имеет свой плод; грехи, соделанные нами в прошлом,

вырастают в размноженном виде. В сердце возрастают греховные похоти, и мы сознаем, что это в нас, как червь, который не умирает, и огонь, который не угасает. Это все плод греха.

Апостол Павел говорит, что люди стыдятся плодов своего греха. Пока еще не было слышно, чтобы в какой-нибудь стране хвалились тем, что у них было злодеяний больше, чем у других. А верующие тем более стыдятся грехов своего прошлого. «Дела, каких ныне сами стыдитесь», - говорит апостол Павел. Каждый верующий должен стыдиться своих прошлых грехов, ибо конец их - погибель.

«Но ныне... плод ваш есть святость» - Рим. 6, 22. «Ныне», то есть теперь, человек достигает через Христа такой жизни, которой не нужно стыдиться. Это и есть святость. Мы испытываем это на себе. Сначала святость казалась нам тяжелой обязанностью, но вскоре она стала источником нашей радости. Это подобно тому, как ребенок учится читать. Вначале чтение кажется ему тяжелым занятием, но наступает день, когда чтение уже доставляет большую радость, и его уже трудно оторвать от книги. Также обстоит дело и со святостью. Тот, кто сеет доброжелательность, увидит эту доброжелательность к себе и со стороны других. Милостивые находят милость и щедрые - щедрость. Каждый человек, стремящийся к святости, живет под знаком умножения этой святости.

«Ныне плод ваш есть святость» - Рим. 6, 22. Это значит, что освящение является незаконченным процессом. Верующие находятся на пути к совершенству. Иллюстрацией могут служить плоды на деревьях. В конце июня, например, уже появляются яблоки на яблоне, но они очень маленькие и неспелые. Затем под воздействием различных сил природы в плоде происходят качественные и количественные изменения. Плод становится спелым.

Таков и плод нашего освящения. Господь ждет от нас плода, хотя бы и неспелого, но который при созревании станет плодом святости, дающим право войти в жизнь вечную.

Под водительством Всевышнего (4)

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 6, 23.

В этих словах выражены окончательные результаты двух служений - Богу или греху. Если в предыдущих стихах апостол Павел говорил о последствиях, которые видны уже здесь, в этой жизни, то это еще не все. В приведенном тексте сказано о вечных последствиях - вечной жизни и вечной гибели.

Бог никогда не скрывал от людей этих величайших последствий. Уже тогда, когда народ Божий был на пути в пустыне, Господь предложил им избрать жизнь или смерть - Вт. 28-я глава. Позднее Бог повторно говорил об этом через пророков и, наконец, через Сына Своего.

Эти два властелина господствуют над человечеством всего мира. Им подчиняются все поколения людей с незапамятных времен. История человечества довольно продолжительна, но мы не знаем таких периодов, когда не было бы борьбы между злом и добром, между Богом и дьяволом. Один несет людям гибель, Другой – дарит спасение.

Грех - реальная сила. Грех - это не какое-либо отвлеченное понятие, а сила, одолевающая человека и заставляющая его делать непотребство, часто против его желания. Грех не является личностью, но он обладает силой организованной личности. Мы имеем дело с врагом человеческих душ, хитрым и коварным.

Но не будем забывать, что Бог является величайшей силой.

Человек находится на служении либо врагу душ человеческих, либо Богу.

Но бывает и так: в сердце своем человек хочет отказаться служить греху, но последний находит себе союзника в падшей человеческой натуре, которая очень восприимчива ко греху. Есть грехи, связанные с физической сущностью человека, с его телом. Когда тело становится старым и дряхлым, человек часто стыдится тех грехов, которые его боль-

ше не привлекают и не волнуют. Но есть и такие грехи, которые связаны с духом человека. Такие грехи, как зависть и тщеславие, могут нас преследовать и в старости. Во всяком случае неоспоримой истиной является тот факт, что человек, отдавшийся на служение греху, вскоре оказывается поработанным им. Грешник своей собственной силой не может освободиться от рабства греха.

Слава Богу, что нам дана возможность служения Ему! Более высокого служения на этой земле не может и быть. Более достойного труда не могут делать даже ангелы на небесах - От. 22, 3. Это большая возможность в жизни человека; к этому святому служению мы все призваны.

Великое воздаяние

Когда наше служение на этой земле окончится, то настанет день, когда каждый получит «соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» - 2 Кор. 5, 10.

Когда апостол Павел говорит о грехе и смерти, речь его становится особенно живой и образной. Он как бы видит: вот приходит первый плательщик - грех, а затем следует великая расплата. Перед нами Каин. «Что ты сделал?» - слышим мы вопрос Господа. «Я убил своего брата», - отвечает он. «Возмездие за грех - смерть», - звучит приговор Бога. Вот Ламех. «Что ты сделал?» - «Я был первым двоеженцем и я отомстил своим врагам семидесятикратно». «Возмездие за грех - смерть», - слышен тот же приговор. Далее предстанет множество пришедших со времен потопа. «Что вы сделали?» - «Мы творили насилие и произвол, мысли и помышления сердец наших были «зло во всякое время». И так приходит бесконечное множество людей с древних и новых времен. Некоторых мы знаем лично, другие для нас далекие, но все они согрешили, поэтому для всех слышен тот же приговор: «Возмездие за грех - смерть».

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по

написанному в книгах, сообразно с делами своими» - От. 20, 12.

Каждый согрешающий идет от одного падения к другому, причем с каждым разом уменьшаются запасы его жизненных сил. Грех обладает убивающей силой. Стоит ему хоть раз поразить человека, и все, что есть в нем прекрасного и чистого, начинает увядать. Стоит только раз подчиниться греху, и его тлетворное воздействие поражает нас. В самом же человеке нет той силы, которая способна избавить его от греха.

Затем появится и другой великий Плательщик - Бог. Он соберет со всех концов земли и из всех времен тех, которые служили Ему. Ни один не будет забыт. Там будет Авель, Енох, Ной, Авраам, Моисей и пророки, там будут все верующие в Иисуса Христа всех прошедших веков и настоящего времени - каждый получит в соответствии с тем, что он делал, живя в теле.

Что же хорошего они сделали? У них нет заслуг, но у их Господа и Спасителя Иисуса Христа есть заслуги, и поэтому они поют новую песнь перед престолом Агнца говоря: «Ты был заклан, и Кровию Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени» - От. 5, 9. И всем им дается их часть – жизнь вечная, о которой апостол Павел говорит, что это «дар благодати».

Что же означает это могучее выражение «жизнь вечная»? Рассмотрим несколько существенных признаков вечной жизни. Во-первых, это есть неразрывное общение с Богом - источником нашей жизни. Хотя здесь, на земле, верующие находятся в общении с Господом, но это общение через посредство веры. В вечности же оно будет непосредственным.

Во-вторых, вечная жизнь - это жизнь с полными знаниями. Если здесь знания самых мудрых людей являются знанием отчасти, то там «познаю, подобно как я познан» - 1 Кор. 13, 12.

В-третьих, жизнь вечная - это святая и безгрешная жизнь: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто

преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» - От. 21, 27.

В-четвертых, там, в вечности, будет продолжаться самое радостное служение Богу - «все будут служить Ему» - От. 22, 3.

И пятое - это вечная жизнь в полном смысле слова, то есть жизнь бесконечного блаженства, мира и покоя.

«Разве вы не знаете, братия, - ибо говорю знающим закон, - что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества... Так и вы, братия мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» - Рим. 7, 1 - 4.

Во все времена на повестке дня жизни людей стояли те или другие текущие вопросы, которые их интересовали в большей или меньшей степени. Так, например, в то время, когда жил апостол Павел, верующие горячо и живо обсуждали вопрос о своем отношении к ветхозаветному закону. На протяжении столетий почитание закона Моисеева так укоренилось, что люди никак не могли себе представить, как человек вообще мог жить без этого закона. Как мы уже видели в шестой главе, апостол Павел занял оборонительную позицию против нападок сторонников Моисеева закона. В седьмой же главе он начинает наступление на них. В 6-й главе апостол Павел объяснил, что означает выражение «быть под властью ветхозаветного закона»; в 7-й главе он разъясняет выражение «Мы не под законом» (Моисеевым).

Прежде всего надо заметить, что апостол Павел обращается к «знающим» ветхозаветный закон - Рим. 7, 1. Каждый человек в известной степени знает тот или другой закон. Одни знают законы Моисея, другие - закон совести. Но всякий закон показывает нам границы человеческих возможностей. Приступая к исполнению Моисеева закона, мы убеждаемся, что он невыполним, и единственным ответом человека могут быть слова: «Я не в состоянии исполнить за-

кон». В этом убеждались иудеи и язычники, и каждый из современных верующих.

Апостол Павел дает духовное наставление, как должны относиться верующие к ветхозаветному закону: «Так и вы, братия мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых» - Рим. 7, 4. Как это понять?

Нет никакой причины предполагать, что апостол Павел сказал что-то по запальчивости. Он описал духовную жизнь такой, какой она есть на самом деле. События в жизни верующих бывают довольно сложные. Не удивительно поэтому, что и объяснение апостола Павла оказалось таковым.

Мы знаем, что человек при обращении переживает коренное изменение, об этом свидетельствует апостол Павел: «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос» - Гал. 2, 19 - 20.

Как произошло умирание для ветхозаветного закона и возрождение к новой жизни? Умирание для закона произошло «Телом Христовым» - Рим. 7, 4, то есть через смерть Христа на Голгофе. В смерти Христа провозглашен смертный приговор нашему ветхому человеку, и этот приговор приведен в исполнение. Теперь верующий может сказать: «Я сораспялся Христу».

Жизнь вместе с нашим «ветхим человеком» можно сравнить с несчастным браком. «Ветхий человек» тиранил нас, но некуда было от него уйти. Мы могли лишь вздыхать и жаловаться: «Бедный я человек!» - Рим. 7, 24. Затем выяснилось, что единственным путем к освобождению является смерть нашего ветхого человека. А теперь мы свободны. Это произошло на Голгофе.

За этим следует новая жизнь во Христе, «чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых» - Рим. 7, 4. Верующий человек вступает в новый период жизни. Прежняя жизнь, прежние страдания - все прошло. Впереди – новая жизнь, новое счастье. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» - От. 19, 7. Если в 6-й главе был приве-

ден пример из рабства, то здесь приведено сравнение со счастливым браком.

Итак, нельзя одновременно быть под законом и под благодатью. Это так же невозможно, как невозможно одновременно находиться в двух браках. Если же кто считает то и другое возможным, тот «отпадает от благодати» - Гал. 5, 4.

Плоды новой жизни

Первым результатом новой жизни является плод: «да приносим плод Богу» - Рим. 7, 4. Плод – это следствие нашей новой жизни - жизни общения со Христом в Духе Святом. Но это не наш плод, а «плод Духа» - Гал. 3, 22. Плод – это новый уклад нашей жизни.

Вторым следствием является наше служение Богу. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве» - Рим. 7, 6. Свой труд мы теперь совершаем «в обновлении духа, а не по ветхой букве» - Рим. 7, 6, - другими словами, - по внутреннему побуждению, а не по предписаниям ветхозаветного закона.

Верующий открывает свое сердце перед любовью Христа и испытывает в себе новое побуждение, заставляющее его идти по пути освящения. Правда, это побуждение не устраняет внешние указания и советы, - верующий ими тоже пользуется, если они соответствуют его стремлениям.

Таково учение апостола Павла об освящении. Нет сомнения, что разрешение проблем освящения можно найти только в общении со Христом.

Роль и задача ветхозаветного закона

«Что же скажем? неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание; ибо без закона грех мертв» - Рим. 7, 7 – 13.

Только с 7-го стиха и начинается центральная мысль седьмой главы Послания к Римлянам. Первые шесть стихов по содержанию относятся больше к шестой главе, чем к седьмой. Они являются переходными стихами к новым мыслям.

Седьмая глава Послания к Римлянам приобрела особенно важное место в христианском богословии. Рассматривая эту главу, мы замечаем, что если до сих пор апостол Павел употреблял слова «мы» и «вы», то теперь он говорит в единственном числе – «я».

Когда мы читаем такие произведения, как «Исповедь» Августина, «Обильная милость» Джона Буньяна, «Исповедь» Льва Толстого, тогда мы начинаем понимать, что значит внутренняя борьба. Но теперь мы все знакомимся с более сильной борьбой. Своими переживаниями с нами делится апостол, который был избранным сосудом Божиим. Его труд был поручен ему Самим Богом, чтобы он мог приносить пользу многим.

Но мы должны видеть здесь больше, чем переживания одного мужа. Переживания одного человека представлены в общем виде.

Первая часть этой богатой переживаниями главы сравнительно ясна и проста. Здесь говорится о цели и задаче закона Моисеева.

Если в предыдущей главе апостол Павел рассматривал вопрос о благодати и грехе – Рим. 6: 1, 16, то здесь, в 7-й главе, он останавливается на вопросе закона и греха, о котором он давно уже размышлял, – Рим. 4: 15, 20; 6: 14 – 15. Надо было в конце концов разрешить вопрос: что такое закон, и для чего он был дан? Апостол уже показал, что через закон никто не спасается, а положительная сторона до сих пор была им затронута только вскользь. Как можно видеть из прочитанных стихов, закон имел свою определенную задачу и заканчивал ее на кресте Голгофы.

В чем же заключается задача закона? Во-первых, в выявлении сути греха: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы за-

кон не говорил: «не пожелай». Другими словами, апостол Павел говорит, что он не узнал бы о существовании греха в себе, если бы не было закона. Но когда он понял требования десяти заповедей, то потерял свое спокойствие, ибо закон Моисеев говорил: «не пожелай». Исполнение этих заповедей было не под силу ему. Так он пришел к познанию своей греховности. Таким образом, закон выполнил в его жизни свою священную задачу.

Вывод апостола Павла – «но я не иначе узнал грех, как посредством закона» - действителен для всех людей и во всякое время, так как сам человек не сознает, что он греховен.

Когда человек теряет общение с Богом, он теряет и понятие о грехе. Но стоит только этому человеку посмотреть на себя при свете Слова Божия, как он сразу же увидит свое жалкое состояние.

Некоторым людям Слово Божие колет в глаза, и они больше не хотят посещать церковь и слушать проповеди. Они не читают Слово Божие, потому что оно показывает им их грех, так как Слово Божие является зеркалом. Но разве можно пенять на зеркало за то, что оно показывает наши изьяны? Ведь зеркало не виновато, что мы таковы.

Во-вторых, цель закона – показать силу греха. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание» - Рим. 7, 8. Ветхозаветный закон не только приводит нас к осознанию греха, но и делает очень активным. «Ибо без закона грех мертв, но когда пришла заповедь, то грех ожил» - Рим. 7, 9. С приходом заповеди грех пробудился и, подобно страшному зверю, начал буйствовать. То, что было запрещено, стало желанным для человека. Это показывает новое свойство греха. Запрещенный плод становится сладким. Грех имеет гораздо большую силу над человеком, чем мы предполагаем. Он не только желает того, что запрещено, но ему нравится также превращать доброе в злое. Кто из нас не знает, как легко доброму слову приписывают злой умысел, в доброй помощи видят плохое намерение, из-за чего лучшие люди должны невинно переносить страдания.

В-третьих, задача закона заключается в выявлении обмана греха. Апостол Павел сказал: «Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею» - Рим. 7, 11.

Этими словами апостол напомнил историю Евы. Сатана представился там заботящимся о благополучии человека. Он внушил Еве, что Бог недостаточно заботится о человеке, а вот он лучше знает, в чем нуждается человек. Чем кончилась эта история, мы хорошо знаем.

И теперь лукавый нашептывает людям: «Вера не помогает тебе, в Слове Божиим имеется много противоречий. Твоя жизнь будет лучше, если ты исключишь из нее веру». У греха нет созидательной силы. Он приносит только разрушение.

Каждый из нас имеет за спиной свою историю Едемского сада, когда «грех обманул» нас. А разве теперь мы стали умнее? На основании нашего житейского опыта мы можем сказать, что сами мы никогда не научимся избегать греха, а только через Того, Который не сделал никакого греха, – через Иисуса Христа.

В тот момент, когда человек увидел свою жизнь в свете закона, вся кажущаяся его собственная праведность рухнула. Это был критический момент. Признание нашей греховности застало многих из нас врасплох.

Внезапно человек осознал, что он находится в смертельно опасном состоянии; более того, что он умер духовно: «Грех... умертвил меня» - Рим. 7, 11. Но каким образом человек пришел к осознанию своего катастрофического состояния? Через данный Богом закон, который показал, каковы последствия греха, и куда поведет он нас.

Общий вывод

«Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредст-

вом доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» - Рим. 7, 12 – 13.

Теперь апостол Павел дошел до логического конца. Слово «посему» является как бы заключением предыдущих стихов. Данный Моисею закон сделал свое дело. Благодаря ему мы знаем, что мы грешники и находимся под властью греха, который ведет нас к смерти. Апостол Павел, несомненно, пережил этот страх, когда небесный свет осиял его на дороге в Дамаск. Каждый верующий испытал это в большей или меньшей степени. Представим себе, что мы проснулись ночью в темном помещении. Мы спокойны, так как ничего не видим вокруг себя. Вдруг сверкает молния, и при ее свете мы видим, что в этом помещении находятся львы и тигры, которые начинают действовать. Такова была молния с Синая, таковым было действие ветхозаветного закона. Он показал нам, что мы согрешили и находимся в окружении рыкающих зверей.

В Послании к Галатам апостол Павел добавляет еще одну существенную мысль: «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу» - Гал. 3, 24. Детоводителем называли раба, который должен был ухаживать за ребенком, приводить его в школу. Там он передавал ребенка учителям. Дальше он сам идти не мог. Так и ветхозаветный закон приводит нас ко Христу, а дальше уже идти не может. Здесь заканчивается его миссия. Теперь мы полностью переданы Христу. Наша надежда не должна быть основана частью на законе и частью на Христе или наоборот. Нет, мы теперь целиком надеемся только на Христа. Нам стали особенно понятны теперь слова апостола Павла в Рим. 10, 4: «Конец закона – Христос».

«Посему закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра» - Рим. 7, 12. Учитывая правильное назначение и цель Моисеева закона, апостол Павел говорит о трех его положительных свойствах.

«Закон свят», то есть он не имеет ничего общего со грехом. И это справедливо как по отношению ко всему закону

в целом, так и в отношении каждой заповеди в отдельности. Через свою святость закон показывает грех.

«Закон праведен», то есть соответствует воле Божией. «Закон добр», так как он был дан Богом из любви, и его цель - направлять людей ко Христу.

Теперь у апостола Павла возникает вопрос: «Неужели доброе сделалось мне смертоносным?» - Рим. 7, 13. Разве людям было бы лучше жить без ветхозаветного закона и без Христа?

Апостол Павел сам отвечает на это: «Никак» - Рим. 7, 13. Через познание своей греховности человек получает возможность подняться на духовную высоту. Приведем следующее сравнение. Благодаря изобретению микроскопа у людей появилась возможность увидеть то, что не способен видеть невооруженный глаз. Человек увидел через микроскоп страшные вещи. Он увидел множество микробов, которые могут убивать миллионы людей. Можно ли теперь считать микроскоп вредным, так как он приводит в ужас людей? Если считается абсурдным ставить подобные вопросы относительно микроскопа, то почему же мы должны считать разумными подобные вопросы в отношении Божьего закона и веры в Бога.

Апостол Павел говорит, «что грех становится крайне грешен посредством заповеди» - Рим. 7, 13. Но это не значит, что эта заповедь и весь закон Божий являются вредными. Но понимаем ли мы теперь, после всего вышесказанного, как необходим нам был ветхозаветный закон, и для чего он нужен? Будем помнить всегда, что этот закон приводит нас ко Христу, и поэтому во всякое время будем благодарить за него Бога.

Глава 7

«Бедный я человек»

Чтобы иметь правильное представление о содержании седьмой главы Послания к Римлянам, будем рассматривать и оставшуюся часть этой главы как одно целое. Перед нами как бы описание поля битвы, где изображается борьба в наступлениях и отступлениях. Если изучать отдельные стихи в отрыве от других, то нельзя получить полного представления о ее содержании в целом. Каждый читающий седьмую главу Послания к Римлянам может заметить, что в ней рассматривается самая большая борьба, которая может быть в мире, – духовная борьба.

Основное значение данной главы заключается в том, что в ней подробно, с поразительной ясностью и глубоким анализом описывается борьба между грехом и праведностью. Перед нашими глазами предстают сложные, запутанные вопросы души человека. Причем рассказывает об этом тот, кто сам участвовал в этой борьбе, и кто из этой борьбы вышел победителем. И это обстоятельство имеет большое значение.

В этой главе каждый человек может увидеть себя. Мы также знакомы с этой борьбой. А если кто-нибудь скажет, что не знает такой борьбы, тот покажет не свои достоинства, а недостатки. Такой человек не пробудился еще для борьбы или уже сдался и отказался от нее.

Итак, как уже было сказано, стихи 14–25-й 7-й главы составляют одно целое. Но вместе с богословом Томасом Триффитом разделим это целое на три части. По своему содержанию все эти части схожи между собой.

Это как бы три исповеди. В каждой части есть утверждение, доказательство и следствие. Главная мысль этих трех исповедей – слабость человека, как об этом говорит апостол Павел в 24-м стихе.

Первая исповедь - Рим. 7, 14 – 17

Утверждение: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху» - Рим. 7, 14.

Апостол Павел говорил о назначении и цели закона Моисеева. Его назначение было указать человеку его грех и последствия этого греха. Теперь грех выявлен, и смертный приговор ему вынесен.

Ветхозаветный «закон духовен». Он относится не к категории греховных дел, а к категории божественных дел. Но человек, которому адресован этот закон, «плотян». Человек находится под господством греха, как об этом уже сказано в 6-й главе.

Доказательство: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр» - Рим. 7, 15 – 16.

Апостол Павел объясняет и подтверждает мысль, высказанную им уже в Рим. 7, 14. Он уподобляет себя ослепленному человеку, который делает что-то, но и сам не знает, что именно. Человек, как раб, о котором сказано в Рим. 6, 16, исполняет требования своего хозяина, но сам не знает, почему он это делает и для чего. Его заставляет и принуждает к этому воля другого.

«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Не успеет человек что-то сделать или сказать, как тут же сам себя осуждает. Он не хотел плохого, но все-таки сказал и сделал плохо. И ужасно то, что сам он не в состоянии воспротивиться этому. И такие результаты духовной борьбы не удовлетворяют человека.

Следствие: «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех» - Рим. 7, 17.

Это значит, что подлинное «я» человека не свободно. Оно находится под властью и принуждением греха. Апостол Павел не оправдывает это состояние, а лишь объясняет его. Он показывает, в каком жалком положении находится всякий человек.

Вторая исповедь - Рим. 7, 18 – 20

Утверждение: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» - Рим. 7, 18.

Как первое утверждение началось словами «мы знаем», так и второе начинается этими же словами. Но здесь исповедник идет дальше и признает, что в плоти нет ничего доброго. «Плотью» в данном случае является низшая натура человека, которая находится в союзе с грехом. В своем первоначальном состоянии человек не был грешен, хотя и имел тело. Грешным человек стал потом, причем добровольно, по своему выбору – Рим. 5, 12 – 21. Таким образом и тело человека стало «телом греховным» и «плотью греховной» - Рим. 6, 6; 8, 3. Но это состояние должно измениться. Уверовавший человек должен очищать себя от «всякой скверны плоти и духа» - 2 Кор. 7, 1 - и представить свое тело в «жертву живую... благоугодную Богу» - Рим. 12, 1. Теперь тело человека и все его члены должны быть отданы на служение Богу – Рим. 6, 13. Но плоть все еще является союзником греха, и поэтому закон «ослаблен плотью» - Рим. 8, 3. Апостол Павел знал это.

Доказательство: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» - Рим. 7, 18.

Добрая воля имеется в человеке, но без помощи Христа человек не в состоянии превратить свое доброе желание в дело.

«Того не нахожу» - это выражение имеет здесь центральное значение. Рано или поздно каждый честный и серьезный человек приходит к сознанию своей немощи и говорит: «Не нахожу». Таким образом, апостол Павел как бы еще раз повторяет то, что он уже сказал в Рим. 7, 15 – 16. Здесь он только глубже погружается в противоречие, которое имеется во внутреннем человеке: он желает добра, но делает именно зло – Рим. 7, 19. В жизни человека явно действует какая-то посторонняя сила.

Следствие: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» - Рим. 7, 20.

Мы видим то же самое следствие, что и в Рим. 7, 17. Посторонняя сила воспрепятствует добрым желанием, и эта сила оказывается сильней. В человеке есть сила, которая противится его добрым желанием, и такой силой является грех, который принуждает человека думать о том, о чем он не хотел бы думать, и делать то, чего не хотел бы делать. Грех «живет» в нем. Он как бы «прописан» в сердце человека и предъявляет свои права.

Большое преимущество апостола Павла заключается в том, что он сознает это и сокрушается об этом.

Третья исповедь - Рим. 7, 21 – 25

Утверждение: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» - Рим. 7, 21.

Содержание этого утверждения то же самое, что и в Рим. 7, 14 – 18. Апостол Павел вновь и вновь обнаруживает, что в нем происходит бескомпромиссная борьба. Он желает добра, но на каждом шагу ему мешает сила греха. Такое состояние постоянно испытывает человек.

Доказательство: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» - Рим. 7, 22 – 23.

И это доказательство тесно переплетается с предшествующими доказательствами в Рим. 7, 15 – 16 и 18 – 19.

Остановимся на приведенных словах апостола Павла. Он говорит здесь о двух законах. Один закон – «закон Божий», который верен и свят. Но есть и «другой закон», который «находится в членах» и принуждает его делать всякий грех, и который господствует над всем существом человека, начиная от времени грехопадения.

Следствие: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону Божию, а плотию – закону греха» - Рим. 7, 24 – 25.

Следствие этой борьбы – жалоба и зов о помощи: «Бедный я человек! Кто избавит меня?» В этом и заключается исповедание и молитва.

С 25-го стиха, казалось бы, можно было начать уже 8-ю главу, но апостол Павел еще раз возвращается к прежней мысли и подтверждает, что он сам все еще относится к тем, кто, несмотря на свои лучшие стремления, служит греху.

Итак, в рассмотренной нами седьмой главе апостол Павел установил великую истину, согласно которой в человеке происходит упорная борьба между добром и злом. Нечто заставляет нас делать зло против нашего желания.

Слава Богу, это не было последним словом в борьбе между добром и злом. Окончательное слово должна сказать та новая сила, которая появляется на арене духовной борьбы. Этой новой силой является Иисус Христос.

Но возникает вопрос: кто же является этим «бедным человеком», о котором апостол Павел говорит в Рим. 7, 24? К кому относится это «я»?

Не является ли этим человеком сам апостол Павел? Никто, наверное, не может сомневаться, что 7-я глава Послания к Римлянам основана на личных переживаниях апостола Павла. Об этом говорит не только форма его повествования от первого лица, но и весь стиль этого изложения. Все в этом описании так живо, полно напряжения личных переживаний. Так не пишут на основании предположений. Священнослужитель Моуль говорит: «Да, апостол Павел здесь лично анализирует себя и дает отчет о себе; он твердой рукой отстраняет завесу со своей внутренней жизни, потому что эта рука была подчинена воле Божией, Который ради Церкви призвал его обнажить свою душу перед другими».

Но поставим другой вопрос: когда апостол Павел находился в таком борении, думал ли он только о своих переживаниях? Едва ли можно предположить, что апостол Павел без особой причины погрузился в свои переживания. Для выяснения этой большой истины он говорит о своих личных переживаниях, но делает это так, что каждый человек узнает в них себя.

Апостол Павел как бы берет нас за руку и ведет в страну духовной борьбы. История этой страны ужасающая. Это как будто одно великое поле сражения, где битва не прекращается ни днем, ни ночью. В этой борьбе принимают участие мужчины и женщины, молодые и старые, даже умирающие престарелые люди не исключены из нее, ибо все люди подвержены искушениям. Каждый борется со своим противником, а у некоторых их несколько. Один борется с искушением плоти, другой - с завистью, третий - с воровством. И нам вдруг становится понятным, что такое жизнь, и что все мы вместе с апостолом Павлом являемся воинами в этой жизни. Поэтому мы должны отметить, что 7-я глава Послания к Римлянам – это картина, на которой изображен в общих чертах, как уже было упомянуто выше, ход духовной борьбы.

Кого же подразумевал апостол Павел – верующего или неверующего человека?

Мы знаем, что в жизни неверующего человека, живущего в грехах, такой борьбы не бывает. Вполне ясно, что апостол Павел не имел в виду здесь тех, которые «мертвые по грехам и преступлениям» - Еф. 2, 1.

Вся глава посвящена размышлению над поведением человека, который искренне старается быть святым и добрым, но который многократно терпит поражение из-за живущего в нем греха. Целью всей этой седьмой главы является показать бессилие человека в деле искупления и освящения. Апостол Павел подчеркивает эту мысль именно после 6-й главы, так как хочет прежде всего показать, что Христос является нашим единственным искуплением и освящением. В восьмой главе Послания к Римлянам дано уже описание победной жизни верующего, и воспевается славный гимн великому делу Христа для нас и в нас.

В 7-й главе апостол Павел в первую очередь имел в виду иудея, который знал Моисеев закон и надеялся на него. Апостол ясно сказал в начале главы: «Говорю знающим закон» - стих 1. Апостол Павел подразумевает пробужденного иудея, которого закон привел к осознанию греха. Таковым

был Савл тарсянин. Он честно старался исполнить закон – Рим. 7, 7, - но не смог этого сделать. И это состояние привело его в отчаяние. Христос, явившийся ему по пути в Дамаск, даровал ему в его внутренней борьбе божественную силу. Теперь апостол Павел мог сказать: «Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим» - Рим. 7, 25.

В общем, можно сказать, что в этой главе мы имеем дело с пробудившимся человеком.

В еще более общем смысле мы имеем дело с человеком, который старается жить свято.

Для апостола Павла эта борьба являлась настолько важной, что он ввел нас в комнату своих исповедей и тайн. Там, в этом «святое святых», он открыл нам свою душу, чтобы мы не повторили его ошибок. Он вступил в борьбу с грехом. Закон был на его стороне, но все же он потерпел поражение. Почему? Было время, когда апостол Павел не использовал силу Христа. Он надеялся на свое происхождение и свою собственную силу. И потом наступил час, когда он все почел тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа своего - Флп. 3, 8.

Я знаю, что никто из нас не был всегда победителем. Поражений было больше, чем можно было себе представить. При каждом поражении мы вновь должны взирать на Христа и притом так, чтобы могли воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим» - Рим. 7, 25.

Я верю, что многие через рассмотрение 7-й главы Послания к Римлянам получили новую духовную силу и понимание.

Молитва «бедного человека»

«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» - Рим. 7, 24.

Остановимся еще раз на вышеприведенных словах. Жалоба бедного человека, полная отчаяния, в 24-м стихе доходит до крайних пределов. Именно здесь, приближаясь к ру-

бежу, мы встречаемся с большими трудностями. Именно здесь приходит самое большое искушение - совсем отказать от борьбы. Но и помощь здесь ближе всего. Здесь «бедный человек» прибегает к последнему средству – молитве: «Кто избавит меня?»

Значение сознания своего бессилия. Слово «бедный» означает беспомощность, неспособность. Не всякий человек сознает свою слабость. Но путь к благословию идет через сознание нищеты духа. И поэтому вышеприведенная молитва является хорошей молитвой, ибо чувство беспомощности - правильное чувство. Евангелие вообще не пробуждает в нас чувство самодовольства. В мире достаточно таких учений, которые стараются улаживать дела, говоря: «Нет причины отчаиваться. Другие до тебя также ошибались, поэтому и ты можешь ошибаться. Твое положение еще не самое худшее». Так приходили лжепророки и старались утешить дочерей Сиона, «врачуя раны легкомысленно» - Иер. 6, 14.

Евангелие говорит о человеке: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» - Рим. 7, 18. Если до пробуждения Савл был доволен собой, то когда свет Божий осиял его, он увидел себя жалким человеком. Вера указывает нам границы наших способностей, и мы приходим к заключению, что в борьбе против зла мы слабые и беспомощные. Вера показывает нам границы между плотью и духом, между временным и вечным, между божественным и человеческим и говорит: «Человек, в тебе самом не живет добро, как до возрождения, так и после него. Твой мир, твое благополучие кроются только во Христе Иисусе».

Апостол Павел достиг предела сознания своего внутреннего убожества, когда говорил: «Бедный я человек». До тех пор, пока мы говорим: «Я добрый, умный, сознательный и честный», - мы не можем надеяться на приход к нам Спасителя. Но когда наши заслуги и способности перед Богом доходят до нуля, когда нужда вызывает искреннюю молитву, тогда-то на помощь приходит Господь.

Избавление «бедного человека». «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Тело человека стало телом смерти, потому что превратилось в базу греховных деяний и носит в себе смертный приговор. Нужно избавиться от этого тела. Но как?

Злое намерение и здесь не медлит со своим советом. «Ты хочешь избавиться от тела? Это возможно. Стоит лишь умереть, и всем мучениям будет конец». Но это неправда. Нам поможет только смерть Христа. Наша самовольная смерть приведет нас на великий суд Божий, а смерть Христа - к великому дню примирения. «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» - 1 Пет. 2, 24. Там, у Голгофского креста, кончается скорбный плач самых больших грешников.

Как только апостол Павел после сознания своей нищеты и после своей молитвы сказал: «Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим», - так он сразу нашел путь к избавлению. Перед ним открылось нечто новое. Во-первых, здесь упоминается имя Иисуса Христа, в то время как в начале этой главы ни разу не упоминалось это чудное имя. Во-вторых, Христос принес такое торжество духа, что апостол Павел начинает славословить.

Теперь мы видим, что верующий может найти силу для борьбы со грехом только во Христе.

Боюсь, что многие, вникшие в 7-ю главу, остались с тяжелым чувством, так как христианская жизнь показалась им слишком сложной.

Исследованная нами 7-я глава послания действительно трудная, но ее нужно понять и пережить. Вначале мы должны понять, что мы имеем испорченную натуру, чтобы начать сильно нуждаться во Христе. И тогда мы получим мир и покой победы, которые даруются нам только Иисусом Христом.

Глава 8

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что за-кон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» - Рим. 8, 1 – 2.

Эти замечательные слова восьмой главы Послания к Римлянам снова и снова вызывают у верующих чувства радости и благодарения. В этой главе как бы стекаются воды великих евангельских истин в одну большую реку живой воды, текущую от престола Агнца и Бога. Многие духовно «бедные люди» нашли здесь укрепление веры и обновление своих сил.

Эта глава говорит о новой жизни оправданного человека и вселяет уверенность в окончательную победу над грехом. Восьмая глава разделяется на четыре крупные части:

- Во Христе Иисусе верующие находятся под водительством Духа Святого, Который дает им победу над плотью и оживляет их смертные тела – Рим. 8, 1 – 11.
- В плане спасения через веру во Христа Иисуса верующие являются детьми Божиими – Рим. 8, 12 – 17.
- Претворению в жизнь обетований Господних не могут воспрепятствовать ни скорби, ни различные переживания - Рим. 8, 18 – 30.
- Гимн уверенности в спасении: никакая сила - ни земная, ни иная - «не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 8, 31 - 39.

Несмотря на то, что седьмая и восьмая главы Послания к Римлянам очень различны по содержанию, они все же могут быть соединены по смыслу в одно целое.

При первом чтении может казаться, что мы имеем дело с двумя различными личностями. Но при более подробном изучении выясняется, что эта разница не так велика. И в той и в другой главе говорится об одном и том же страннике.

Но в одном случае описывается его путешествие вьюжной зимней ночью, а в другой - в летний солнечный день.

Можно сказать, что 7-я глава является как бы своеобразным спутником 8-й главы. Различие проявляется в ходе и последствиях борьбы против греха. Сравнение 8-й главы с главами 5-й, 6-й и 7-й поможет нам понять образ мыслей апостола Павла.

В начале 5-й главы апостол Павел начал объяснять жизнь человека, оправданного через веру, по благодати. Но он не мог этого сделать так свободно, как в 8-й главе, потому что на некоторые аргументы совопросников еще не были даны ответы. Однако 5-я и 8-я главы дополняют друг друга.

Содержание 5-й главы кратко можно выразить следующим образом. Во-первых, оправдание через веру по благодати создает новое общение с Богом – начало главы, -которое остается действительным до исполнения славной надежды - конец главы. С другой стороны, апостол Павел подчеркивает, что основой и гарантией оправдания является смерть Христа на Голгофе. В этой главе также говорится о взаимоотношениях оправданного человека с Богом.

В 8-й главе повествуется, во-первых, о жизни оправданного человека, во-вторых, о том, что сила оправданного человека заключается в общении со Христом в Духе Святом. В-третьих, в 8-й главе рассматривается отношение оправданного человека ко греху, к смерти и к Богу.

Сравнивая 6-ю и 8-ю главы, приходим к выводу: общение со Христом означает отделение от греха - 6-я глава и победу над ним - 8-я глава. Таким образом, мы видим, что между этими главами, как, впрочем, и во всем Священном Писании, нет противоречий. Напротив, апостол Павел с помощью Духа Святого более четко выражает свои мысли о многообразной премудрости Божией в вопросе оправдания и спасения через Христа.

Рассматривая главы 7-ю и 8-ю, мы видим, что здесь апостол Павел последовательно доказывает невозможность спасения через исполнение Моисеева закона и одновременно возможность спасения по благодати. В 7-й главе гово-

рится о том, что общение со Христом означает окончание ветхозаветного закона.

В этой же главе послания апостол показывает полную нищету человека, который борется против греха собственными силами. Такой человек познал и почувствовал силу и смертельную опасность греха, но ему не хватало помощи свыше. В этой главе апостол Павел показывает, насколько беспомощной является человеческая воля в нравственной борьбе. Человек не может и не в состоянии делать ничего, что могло бы быть заслугой перед Богом. Поэтому тот, кто борется с собой, - «бедный человек». Он мечется словно в замкнутом круге и не в состоянии разорвать этот круг. Здравому смыслу осталось только подтвердить: «Итак, я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» - Рим. 7, 25. Находящимся в таком положении Евангелие провозглашает: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» - Рим. 8, 1. В этом и заключается смысл 8-й главы Послания к Римлянам. Апостол Павел показывает человека, который верит в Иисуса Христа, находится в общении с Ним и живет как дитя Божие, побеждая все трудности силой Божией. Прежний «бедный человек» превратился в чадо Божие и находится под водительством Духа Святого.

Что же произошло между 7-й и 8-й главами этого послания? Каким образом начало 8-й главы могло быть таким победоносным, в то время как в конце седьмой главы положение было безнадежным? При чтении 8-й главы создается впечатление, как будто совершен переход пропасти без моста. На поставленный выше вопрос мы можем ответить, что апостолу Павлу не требовалось вновь строить мост, так как он уже был построен в конце 3-й главы. Здесь же, в 24-м и 25-м стихах 7-й главы, имеется лишь короткий указатель дороги к мосту. В приведенных стихах мы можем указать на три существенные ступени, ведущие грешника ко Христу: познание греха: «бедный я человек», его молитва: «Кто избавит меня?» и твердость веры: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Там, где есть

признание греха, молитва и вера в Иисуса Христа, - там совершается и переход от закона греха и смерти к закону духа жизни во Христе Иисусе. Пусть никто не ставит никого между грешником и Спасителем, «ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» - 1 Тим. 2, 5. В Нем сокрыта вся наша духовная жизнь.

В начале 8-й главы апостол Павел в первую очередь напоминает об оправдании верующего. Он возвращается к теме послания, которая гласит: «Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему» - Рим. 1, 16 - 17. Все противоречия преодолены, все препятствия между грешником и Христом удалены. Теперь верующий во Христа Иисуса является участником новой жизни в Духе Святом. Через веру грешник получил в Иисусе Христе оправдание и залог Духа Святого. Это те самые сокровища, которые объясняют различие между Ветхим и Новым Заветом.

Биография верующего разделяется на два периода: «до Христа» и «со Христом».

В этом и заключается различие между неверующим и верующим, между возрожденным и невозрожденным человеком. Неверующий находится вне Христа, а верующий - «во Христе». Если для неверующего предстоит день суда, то для верующего этот день уже миновал. Через веру он принял жертву Христа и живет теперь в общении с Ним в Духе Святом. «Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя едиnorodного Сына Божия» - Ин. 3, 18.

Жизнь во Христе Иисусе. Об этом говорит Сам Спаситель в Евангелии от Иоанна 15-й главе, что верующий должен пребывать в Нем, как ветвь на виноградной лозе. Эта мысль занимает центральное место в посланиях апостола Павла. Апостол употребляет это выражение более пятидесяти раз. Если до обращения человек жил в грехах и беззакониях - Еф. 2, 1, - то после обращения он пребывает во Христе Иисусе, то есть в живом общении с Ним. Это состояние должно характеризовать всю жизнь верующего человека.

В Послании к Римлянам апостол Павел говорит о трехкратном соединении возрожденного человека со Христом. Прежде всего он соединен со Христом смертью Его - 6-я глава. Далее, верующий соединен со Христом в воскресении Его - 6-я глава. И, наконец, он соединен со Христом любовью - Рим. 7, 1- 6.

Союз с Воскресшим из мертвых - Рим. 7, 4 – настолько прекрасен и крепок, что никто и ничто не может расторгнуть его - Рим. 8, 35 - 39.

«Во Христе Иисусе!» В этих словах заключено нечто неземное, и никто не может объяснить это состояние. Его можно только испытывать.

Освобождающий закон духа жизни. Во 2-м стихе 8-й главы этого послания апостол Павел останавливается на том, как человек освободился от закона греха и смерти. Представим себе такую картину: утопающий взывает о помощи: «Спасите меня!» Сила тяжести тела тянет его вниз. Ему бросают спасательный круг. И вот он в нем. Больше нет опасности. Потому что сила спасательного круга превосходит силу тяжести человека. Но если человек, находясь в спасательном круге, подумает, что он может уже обойтись без него, то, выпустив круг, он почувствует силу тяжести и сразу начнет погрузаться в воду.

Таково положение верующего в Иисуса Христа. Закон духа жизни преодолевает закон греха и смерти до тех пор, пока его жизнь находится в единении с Иисусом Христом. Но если кто-нибудь подумает, что он достаточно силен, что-бы самому побеждать грех, и может обойтись без Христа, то он немедленно окажется под пагубным действием закона греха и смерти.

Поэтому каждый из нас должен спросить себя, находимся ли мы в Иисусе Христе? Кто во Христе, тому нет осуждения, тот находится под законом духа жизни.

«Как закон (Моисеев), ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по ду-

ху» - Рим. 8, 3 - 4. Будучи «ослабленный плотию», Моисеев закон оказался бессильным. В этом и кроется причина, почему ветхозаветный закон не мог помочь человеку. Препятствием является плоть, то есть греховная натура человека. Заповеди ветхозаветного закона сами по себе были святы, праведны и добры, но они оказались не в состоянии предотвратить зло.

Закон Моисея должен был показать, как велико расстояние между святым Богом и падшим грешником. Другими словами, этот закон должен был выявлять грех, что он сделал.

Бог, «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями» - Деян. 14, 16, - подготовил обстановку для осуществления плана спасения рода человеческого, который был готов «прежде создания мира» - Еф. 1, 4. Именно эту благовест и проповедовал апостол Павел. Грех сильнее человека, но Бог сильнее греха.

Для осуществления Своего плана «Бог послал Сына Своего» - Рим. 8, 3. Это было единственное в своем роде дело Всевышнего. Сын Божий пришел в наш мир. Подобного Ему не было и не будет никогда. Он Единородный Сын Всевышнего.

Христос пришел «в подобии плоти греховной». Можно только восхищаться этим точным определением апостола. Он не мог сказать, что Христос пришел «в греховной плоти»; в таком случае можно подумать, что в Его плоти жил грех. А Библия учит, что Он был безгрешен.

Христос был во всем подобен нам, за исключением только греха. Он взял на Себя всю нашу немощ и нищету, уничижил Себя и стал человеком. Его слезы слились с нашими слезами, Его вздохи - с нашими вздохами.

Спаситель пришел отдать Себя «в жертву за грех». Апостол Павел хотел сказать, что Бог послал Своего Сына с великой целью: спасти людей Его жертвенной смертью. Христос пришел в этот мир умереть на кресте за нас и вместо нас. Лучше невозможно выразить всю глубину и величие этих мыслей. Все это богатство Сына Божия мы можем при-

нять и усвоить только верой. И для верующих оно является силой Божией.

Христос пришел и «осудил грех». Он не пришел для того, чтобы найти греху объяснение, но чтобы объявить греху смертный приговор.

Христос пришел, чтобы «оправдание закона исполнилось в нас» - Рим. 8, 4. Слова «оправдание закона» означают справедливое требование закона Моисея. По нормам Моисеева закона согрешившая душа должна умереть, а теперь верующая во Христа душа имеет жизнь вечную.

Только те, которые находятся «под благодатью», а не «под законом» Моисея, могут исполнять в своей жизни предписание этого закона. Благодать помогает нам жить праведной жизнью. Таким образом в нас осуществляется справедливое требование Бога. При этом апостол Павел подчеркивает, что эта праведность не является нашей заслугой, а только даром Божиим.

Верующие люди живут не по плоти, но по духу - Рим. 8, 4, то есть под водительством Духа Божия. Этой мысли апостол Павел посвящает последующие семь стихов 8-й главы Послания к Римлянам.

Плоть и дух

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» - Рим. 8, 5 - 11.

Апостол Павел в своем послании развивает мысли в такой последовательности, что для понимания каждого стиха мы должны одновременно иметь в виду и общий смысл его аргументов. В начале главы мы видим, как оправданный грешник вступает в такое тесное общение со Христом, что его жизнь целиком и полностью сокрыта в Нем. Верующий человек получает возможность жить не по плоти, а по духу. В дальнейших стихах апостол подробнее объясняет, что означает жизнь по плоти и по духу.

Иисус Христос в беседе с Никодимом сказал о том, что человек по своей природе есть «рожденное от плоти». Но чтобы стать восприимчиком духовных сокровищ, он должен родиться от Духа. Рождение от Духа есть рождение свыше.

Апостол Павел развивает ту же мысль. Под словом «плоть» он имеет в виду низшую, испорченную грехом природу человека. Плоть и грех относятся к одному разряду.

Каковы признаки жизни по плоти? Нам очень важно знать это, чтобы выяснить, живем ли мы по плоти или по духу.

Живущие по плоти живут по собственным желаниям и похотям. Воля Божия для них не важна. На престоле плотского человека сидит его собственное «я». Плотской человек живет для себя, любит себя и служит себе. Он помышляет «о плотском» - Рим. 8, 5. И вместе с тем такие люди могут верить в существование Бога и именовать себя христианами. Таковы люди, какими были и галаты, которым апостол Павел должен был написать: «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию» - Гал. 3, 3.

В Первом послании к Коринфянам апостол Павел писал: «Вы еще плотские» - 1 Кор. 3, 3. Грешная плоть тиранит их. Следствием плотской жизни является смерть, которая означает разлуку с Богом. Греховные помышления отдаляют человека от Бога. Никто не может жить во грехах и в то же время быть в общении с Богом.

Плоть и Дух (2)

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» - Рим. 8, 5 - 11.

Если в предыдущей главе мы рассматривали жизнь по плоти, то теперь обратим наше внимание на жизнь по духу.

Как уже было отмечено, «плоть» означает низшую натуру человека, другими словами, все то в человеке, что не от Бога; а слово «дух» имеет диаметрально - противоположное

значение. Если плоть означает чувственность, то «дух» представляет собой нечто высшее.

Каждый человек испытывает в себе внутренний дуализм, наличие плотского и духовного начала. Но отделить плотское от духовного мы можем только с Божьей помощью, посредством Духа Святого. Сам человек не может провести четкую границу между плотским и духовным. Невозрожденному человеку невозможно объяснить эту разницу, но имеющий «помазание» - 1 Ин. 2, 27 - не нуждается в том, чтобы кто-то объяснял ему это различие. В жизни человека, который «во Христе», все на своем месте: плоть признается плотью и дух - духом, Царствие Божие – Царствием Божиим и Бог - Богом. И действительно: как бы мы ни старались воспитывать и учить плоть, - духом она все же никогда не станет. Возрожденный же человек живет «по духу» и «духовным помышлениям». Это значит, что Дух Святой сделал наше тело местом Своего обитания, Своим домом. И где пребывает Бог, там и небеса. В этом заключается тайна счастья и покоя верующего. Таким образом, верующий человек становится храмом Божиим.

С другой стороны, апостол Павел говорит: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» - Рим. 8, 9. И никто не может с глубоким сознанием «назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» - 1 Кор. 12, 3. Человек может именоваться христианином, но, не имея Духа Христова, он не принадлежит Ему.

Дух Святой, пребывающий в нас, помогает нам уразуметь значение и силу Голгофской жертвы Христа. Он открывает нам Христа. Быть водимым Духом Божиим и означает быть чадом Божиим - Рим. 8, 14.

Победа над каждым искушением или соблазном помогает нам яснее понять руководство Духа Святого, и таким образом мы сами возражаем духовно. Наша любовь ко Христу возрастает после того, как Он снова помогает нам встать, когда мы споткнулись. При этом возрастает и чувство нашей благодарности Господу. Поэтому наш духовный человек возрастает от веры в веру, от силы в силу. Но если мы

будем выполнять желания плоти, то вскоре заметим, что мы попадаем из одного сомнения в другое, из одной потери в другую; водительство Духа при этом ослабевает и, наконец, совсем оставляет нас. Будем бояться этого. Не будем забывать, что победа над грехом нам дарована во Христе Иисусе. Но если некоторые из нас все-таки погибнут, то это будет следствием нашего свободного выбора.

Плоды духовной жизни

«Помышления духовные - жизнь и мир» - Рим. 8, 6. «Жизнь» и «мир» - это два великих слова. Во все времена они имеют свое очарование, и всегда люди готовы слушать слова о жизни и мире. Потребность в них очень велика потому, что они трудно достигаемы. И если человек жаждет их, значит, он на правильном пути. В Иисусе Христе мы имеем жизнь и мир.

«Жизнь» - это центральное слово Нового Завета. Иисус Христос дарует новую жизнь, и многие христиане испытали ее, пережив рождение свыше. Каждый истинно верующий человек может сказать вместе с апостолом Павлом, что он был мертв по грехам и преступлениям, но через Иисуса Христа воскрес к новой жизни. Об этом знали христиане первого столетия, это знают верующие наших дней. Именно об этой жизни и говорит здесь апостол Павел.

Жизнь, о которой здесь идет речь, небесного происхождения. Если биологическая жизнь унаследована от родителей, интеллектуальная жизнь представляет собой развитие врожденных способностей человека, то духовная жизнь является делом Бога в нас. Эта жизнь по своей продолжительности вечна. Основным отличием физической жизни является ее временность. В Иисусе Христе человек обретает вечную жизнь. Простые малограмотные люди, которые никогда не учились математически выражать бесконечность, ощущают в себе вечную, бесконечную жизнь. Большая и лучшая часть ее еще не достигнута.

Поэтому мы постоянно нуждаемся в исполнении Духом Святым, нуждаемся в новых благословениях.

Впереди нас ждут смерть и воскресение. Новая жизнь подобна посеву озимых. Осенняя озимь уже взошла, но наступает зима, и все кажется умершим. Однако весной все вновь зазеленеет, и только тогда выяснится, как велика и бесценна жизнь, дарованная нам во Христе Иисусе.

Теперь сосредоточим наше внимание на слове «мир». Это слово имеет не менее важное значение, чем слово «жизнь».

Христианская жизнь - это жизнь полного мира.

Мир, который исходит от Бога, помогает нам подняться выше ропота, недовольства и сетований.

Жизнь, протекающая под водительством Духа, - это жизнь в мире и покое. После нашего возрождения Дух воскресшего Христа живет в нас, и это дает нам упование на воскресение наших смертных тел - Рим. 8, 11.

Учение Нового Завета о воскресении нашего тела является одним из удивительнейших учений. Теперь мы уже смотрим на свое тело не как на «темницу духа», а как на храм Святого Духа. Тело наше в том виде, какое мы имеем теперь, не может наследовать Царство Божие - 1 Кор. 15: 50, 53. Поэтому оно изменится, и изменение это произойдет той же силой, которая воскресила Иисуса Христа. Апостол Па-вел считает особенно важным подчеркнуть ту мысль, что уже в настоящее время эта самая сила действует в нас и что действие это не кончается нашей физической смертью.

Все это показывает нам величие дела искупления, совершенного Христом. Даже тело искупленного человека освобождается из-под действия смерти, и ему дается возможность обитать в новом теле на новом небе и новой земле. Это говорит также и о том, насколько важно освящение тела, и почему нравственная чистота является одним из первых требований Священного Писания. Мы должны относиться к нашему телу как к храму и хранить его в чистоте, ибо в нем живет Дух Святой и, следовательно, мы должны жить по духу, а не по плоти.

Мы не должники плоти

«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» - Рим. 8: 12, 13.

Апостол Павел продолжает рассматривать жизнь верующего человека. Он как бы по-новому показывает, каким должен быть оправданный через веру человек, который является чадом и наследником Божиим.

Стихи 12-й и 13-й являются переходными стихами, в которых апостол, как и в других посланиях, обращает внимание на предыдущие мысли с их практическими выводами, выражая также и новые мысли. Изумительным является то, что апостол противопоставляет нашу жизнь в Иисусе Христе жизни должника.

«Итак, братия, мы не должники плоти». Причиной всякого долга является нужда. Тот, кто задолжал, может быть виновным в растрате, в небрежности или лени, но факт остается фактом: его расходы превышают доходы, и он вынужден брать займы.

Так может складываться положение верующего и в духовном смысле. Мы проверяем свое духовное состояние и говорим: «Беден и нищ!» Эти слова очень знакомы верующим. Как часто слышим мы жалобы, что у верующих мало силы, мало мудрости, мало веры, мало святости и любви.

Чувство неудовлетворенности собой у многих стало даже причиной разочарования.

Но апостол Павел предупреждает, чтобы мы никогда не одалживали «у плоти». Мы не должны поддаваться своим низким влечениям и желаниям. Если мы поступаем по влечению своей низшей природы, то тем самым мы делаем заем у плоти. Ужасно, когда потом плоть начинает взыскивать свой долг. Уплата этого долга отнимает у человека имущество, здоровье, честь, и это еще не все. За этот долг нужно платить вечной жизнью.

После совершения дела искупления Христом на Голгофе никто из искупленных не должен жить по плоти. А тот, кто все-таки живет по плоти, поступает по меньшей мере неразумно. И если бы апостол Павел продолжил свою мысль, он сказал бы: «Мы должники, но не плоти, а духа».

Это правда, что мы бедны духовно. И мы чувствуем свою нищету: у нас мало силы, мало веры, мало мудрости и любви. Но мы имеем возможность просить у Господа силы столько, сколько нам нужно. Мы можем получать от Господа «благодать на благодать».

Как неправильно говорят некоторые: «Ты уже много лет следуешь за Христом и теперь, без сомнения, уже силен. А я только недавно уверовал и поэтому немощен». Правильнее было бы сказать: «Ты много молишься и много получаешь, и поэтому ты силен, а я мало молюсь, мало получаю и потому немощен».

Господь всегда готов дать, а мы только должны брать, чтобы радость наша была совершенной. Начинается новый день, и новая благодать уже приготовлена Господом для нас. Но нужно о ней просить Небесного Отца. Угрожает ли нам искушение, - в Господе наша сила для победы. Когда мы раскаиваемся в своих ошибках, мы должны просить и верить в это прощение. Мы идем к концу жизни, - Господь готов дать нам спокойствие и даже радость встретить кончину, но мы должны просить Его об этом.

Такова наша жизнь. Апостол Павел признавал себя должником перед Богом - Рим. 1, 14. Он получил от Господа то, что должен был передать другим, но этот труд был еще не закончен, и поэтому он считал себя должником и перед людьми.

«А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Апостол Павел проповедует победу над плотью посредством духа. Дела плотские необходимо побеждать духом. Это значит, что наш дух с помощью Духа Святого становится сильнее плотских наклонностей. Только сила, исходящая от Бога, в состоянии укротить плоть. Мы можем бороться против плоти своими силами, но плоть побеждает

нас, и наша воля оказывается пораженной грехом. Об этом апостол Павел говорил уже в седьмой главе Послания к Римлянам.

Некоторые считают, что достаточно достичь высшей ступени духовной жизни, и плотские наклонности отомрут сами собой. Но в этом случае Иисус Христос вообще не знал бы искушений, и все учения и наставления Библии о святой жизни были бы не нужны. Однако Спаситель Сам отражал искушения и сказал, что человек живет всяким словом, исходящим из уст Божиих. Через Слово Божие высшая жизнь подчиняет себе низшую.

Слово «умерщвляет» означает незаконченное, продолжающееся действие. Поэтому верующий не должен думать, что однократной победой он может достичь умерщвления плотских вождлений. Дела плотские необходимо умерщвлять постоянно. На земле не будет такого времени, когда верующему не нужно будет говорить греху: «нет». И при этом мы всегда должны помнить, что мы не должники плоти. Нас уже никто не может заставить жить по плоти. Всякий раз, как только плоть захочет взыскать с нас свой долг, укажем ей на крест Христа и скажем: «Долги уплачены». Через божественную силу нам теперь дана возможность победы. Только нужно молиться и верить.

Дети Божии

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» - Рим. 8, 14 - 16.

Что означает название «чадо Божие»?

Оно показывает новое отношение к Богу. Когда апостол Павел характеризует отношение к Богу необращенных язычников, он употребляет слово «чужие» - Еф. 2, 12. Они не были врагами Богу, но они не знали Его. Подзаконных же он называл «рабами закона» - Гал. 4, 5 - 7.

Но мы являемся детьми Божиими. Слово «дитя» или «чадо» характеризует родственные отношения и подразумевает естественного наследника. Существенным признаком отношений между отцом и чадом является любовь и простота.

Истинно уверовавшие в Господа убеждены, что Он любит их. Иисус Христос Сам хотел видеть в Своих учениках простодушие дитяти, поэтому Он и ставил его им в пример - Мф. 18, 3. Коринфяне причиняли апостолу Павлу много беспокойств, и он опасался, как бы «враг душ человеческих не уклонил их умы от простоты во Христе» - 2 Кор. 11, 3. Дитя Божие получило свою духовную жизнь непосредственно от Бога и имеет с Ним соответствующие взаимоотношения. Поэтому апостол Иоанн говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими... Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем» - 1 Ин. 3, 1 – 2.

Апостол Павел говорит, что дети Божии имеют свидетельство Духа.

Человек, который раскаялся в своих грехах и решительно от них отказался, может по-детски обращаться к своему Небесному Отцу. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» - Ин. 1, 12.

То, что раньше казалось непостижимым, теперь стало простым и понятным. И все это сделала не сила аргумента, а сила Божия. Все это явилось результатом веры, а не логики.

Дети Божии имеют водительство Духа Святого. Это значит, что самый мудрый человек не может руководить нами так, как руководит Бог; и мы сами, конечно, тоже не способны на это.

Верующие являются детьми Божиими. При этом Библия призывает нас, чтобы мы были послушными чадами Божиими.

Дух Святой руководит нами посредством Слова Божия. «Кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия со-

вершилась: из сего узнаем, что мы в Нем» - 1 Ин. 2, 5. Словом Своим Господь вел миллионы верующих; Он продолжает делать это и теперь. И мы должны быть послушны Слову Его.

Кроме того, Господь руководит нами через внутренний голос.

Но как человек может знать, что им руководит Дух Святой? Коротко на этот вопрос можно ответить так: «По плодам» - Мф. 7, 20.

Водительство Духа Божия не является порабощением для человека: «Вы не приняли духа рабства» - Рим. 8, 15. Итак, Господь руководит всей нашей жизнью через Свое Слово и непосредственно через наше внутреннее откровение. Он посылает нам друзей, внушает хорошие мысли и слова. Все это и является Божиим водительством в жизни верующего человека.

Верующие, которые находятся под водительством Божиим, свободны от страха за свое будущее, их не страшат тайны жизни и смерти, потому что они являются детьми Божиими. Они взывают с радостью: «Авва, Отче», и знают, что Отец любит их. Эту уверенность дает им «Дух усыновления» - Рим.8, 15.

И если раньше мы были в положении рабов, под законом, то теперь через Христа Бог усыновил нас. Мы получили от Господа новое сердце и новое имя – «дети Божии». Следовательно, теперь мы должны и жить как дети Божии.

Дети Божии (2)

«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» - Рим. 8, 17.

После 16-го стиха 8-й главы этого послания, где сказано, что верующие являются детьми Божиими, апостол Павел говорит о правах этих детей Божиих, которые находятся под водительством Духа Святого. А в Рим. 8, 17 Слово Божие

призывает нас принимать участие в божественном наследии.

Эту истину апостол Павел положил в основу своих дальнейших рассуждений о верующем человеке, который имел в своей жизни чудесное перерождение. Если в первой и второй главах послания апостол Павел видел этого человека во всевозможных грехах, то теперь он называет его уже чадом Божиим. Разве это не чудо? Разве это не побуждает нас возвеличивать Христа? Дети Божии имеют намного больше преимуществ по сравнению с другими творениями.

Право сына - это действительность настоящего времени. Название «дитя Божие» - это не какая-то возвышенная фраза, произносимая нашими устами, но свидетельство о новой жизни в наших сердцах. Это святое звание должно произноситься не для превозношения, а только для прославления Христа.

«Мы... наследники». Милосердие Божие не ограничивается тем, что мы являемся детьми Божиими; Он сделал нас еще и наследниками.

Что же означает для апостола Павла слово «наследник»? Для того чтобы понять значение этого слова, нам не нужно знать все подробности законодательства иудеев и римлян. Во всем мире дети являются наследниками своих родителей. Эту общеизвестную истину и имел в виду апостол Павел. Бог по великой Своей любви заботится о будущем Своих детей, а это будущее бесконечно больше настоящего. Если теперь мы имеем только «залог наследия» - Еф. 1, 14, то впереди нас ожидает полное наследие.

Что же мы наследуем? На этот вопрос есть только один ответ: все, что принадлежит Богу. «Ибо все наше» - читаем мы в 1 Кор. 3, 21. И стоит только нам поднять глаза наши к небу, посмотреть на солнце, звезды, то мы можем сразу сказать, что все это принадлежит Богу и Его детям. И если мы устремим наш взор в будущее, мы с той же уверенностью скажем: все, что будет через сто, тысячи и миллионы лет, принадлежит Богу и Его детям. И все великое множество искупленных детей Божиих из всякого колена, языка, на-

рода и племени - От. 5, 9 - входит в наследие детей Божиих. Дети Божии находятся на пути туда, где обитатели говорят только то, что думают, ибо в небесном обществе не льстят, не дружат из корысти, но все делается от чистого сердца. Там и постигнем мы со всеми святыми, «что широта и долготы, и глубина и высота» любви - Еф. 3, 18.

Чувства несовершенства не будет там, ибо «когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» - 1 Кор. 13, 10. Там мы будем «сонаследники Христу». Между Христом и детьми Божиими там будет царить вечная любовь и братское общение.

Чадо Божие и слава, которая ожидает его - Рим. 8, 18

Теперь мы приходим к новому этапу в жизни детей Божиих. До сих пор мы видели, как вера во Христа Иисуса вела нас от одной победы к другой. А теперь мы, пребывая во Христе Иисусе под водительством Духа Божия, являемся Его детьми.

Если бы апостол Павел на этом и закончил, то у нас осталось бы неполное представление о жизни веры. И чтобы избежать этого, он говорит не только о победе христиан над многими искушениями, но и о различных переживаниях и трудностях, которые сопровождают верующих одновременно с получением ими многих благословений от Господа.

Дети Божии в своей жизни встречаются с различными скорбями. Но апостол пришел к заключению, что нынешние временные скорби «ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется».

Действительно, если бы можно было на одну чашу весов положить все переживания в жизни детей Божиих, а на другую - вечную славу, то эти переживания показались бы нам ничтожно малыми и даже стали бы нулем.

Апостол Павел говорит об этом на основании собственного опыта, так как он имел много переживаний на своем жизненном пути. Он обратился ко Христу не для того, что-

бы добиться богатства, славы или комфортной жизни. Наоборот, он отказался от всего этого и вступил на трудный путь. Он мог все это перенести, потому что знал, что по другую сторону этих переживаний есть нечто другое, что давало ему радость и ободрение.

Люди спрашивают в тысячах вариантов: «Какая польза от веры, если верующие имеют те же переживания, что и неверующие?» Апостол Павел, однако, говорит, что скорби и вера детей Божиих находятся в полной согласованности. Этим сказано очень много; во всяком случае, больше, чем нам кажется. Это означает, что испытания различного рода входят в Божии планы. Господь знает, как использовать их для нашей пользы. Только на небе нас ожидает жизнь без скорбей и слез.

И Тот, Кто ведет челн нашей жизни, знает все. Цель Его добрая, и мы можем доверять Ему. И доверяющие Господу люди действительно бывают терпеливыми в испытаниях и даже радостными.

С другой стороны, апостол Павел говорит об ожидании будущей славы. Надежда на вечную жизнь - это реальная помощь в жизни верующего. Если лишиться этой помощи, мы окажемся духовно слабыми в наших переживаниях. Если у христиан отнять надежду на вечную жизнь, тогда эта земная жизнь вообще окажется бессмысленной. Но когда верующий имеет радостную и твердую надежду на вечную жизнь, он способен на многое. Это не есть утешение, придуманное людьми, а данное Богом разрешение проблемы скорбей и переживаний. За каждым временным испытанием дитя Божие должно видеть вечную славу.

На каждое переживание христианин должен смотреть как на орудие, посредством которого Бог воспитывает и ведет его к совершенству.

Мы говорим: жизнь - это приготовление к вечному блаженству.

Вся тварь ожидает

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, - потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего (ее)» - Рим. 8, 19 – 20.

Об этих удивительных таинственных словах богословы много думали, говорили и писали, и все же до сих пор еще некоторые вопросы данного текста остались трудно объяснимыми. Но общий ход мыслей все же понятен. Апостол Павел говорит здесь о славном будущем, которое проявится только в космическом возрождении, то есть после того, как произойдут изменения во вселенной, когда нынешние небо и землю заменят новое небо и новая земля. Вот почему апостол Павел так близко к сердцу принимал состояние вселенной в настоящем и ее перспективы в будущем.

Стоит только в прекрасный летний день оказаться на лоне природы, посмотреть на множество ее красок и форм, чтобы найти в ней возвышающую душу красоту. Красотой природы с восторгом любуются дети, ею восхищаются и взыскательные художники.

У каждой птички есть своя песня, каждая букашка имеет свое жужжание. Человек не может жить полноценной жизнью без созерцания красоты природы, без вдыхания ее ароматов. Но бывает так, что во время прекрасного настроения от созерцания летней природы вдруг раздается свист ястребиных крыльев и слышится отчаянный крик преследуемой хищником птицы. Улыбка природы, которая только что наполняла сердце человека чистой радостью, нарушилась плачем творения.

Апостол Павел в своей молитвенной комнате слышал голос Божий; и в то же время до его ушей доносились жалобы церковей и звание македонян о помощи. Во время своих путешествий он слышал шум бурь, видел вулканы и знал, что дикие звери, птицы и рыбы съедают друг друга и что причиной многих страданий является человек.

Если мы мысленно перенесемся в далекое прошлое, то можем услышать стоны Авеля, умирающего от удара своего

брата; узнать о переживаниях Каина, когда он, гонимый голосом своей совести, бегал с одного места на другое.

Если посмотреть вокруг, то можно заметить, как дети обижают друг друга и как взрослые враждуют между собой. Музыка концертных залов всего мира не в состоянии заглушить все вздохи, которые вырываются из сердец людей. И мы должны согласиться с апостолом Павлом, что вся тварь стонает, ожидая избавления.

Из среды тех, кто находится в различных переживаниях, апостол Павел особенно выделяет тех верующих, которые имеют «начаток Духа» и которые также ожидают «усыновления, искупления тела». Как мы видим, для описания ожидания верующих апостол употребляет то же самое слово, что и для всей природы. Хотя в жизни верующих многое изменилось, но ожидание искупления тела нашего осталось. Многие трудности детей Божиих связаны с телом. Освящение тела, его увядание, болезни и смерть составляют главную заботу верующего.

Говоря об ожидании всей твари, апостол хотел показать, насколько жизнь человека связана с природой. Слово Божие указывает, что в стенании твари виновен человек. Его грехопадение повлияло на все творение. Для апостола Павла все творение представлялось как бы большой висящей цепью, первым звеном которой являлся человек. Когда первое звено разорвалось, упала вся цепь. Апостол видел в природе то, что подтверждает эту точку зрения.

В Малой Азии и Палестине после опустошительных войн многие цветущие местности стали бесплодными. Когда римляне захватили Иерусалим, в окрестностях города не оставалось деревьев, из которых можно было бы изготовить деревянные кресты.

А если понаблюдать за домашними животными, то можно увидеть, как много они страдают из-за злобы человека! Еще будучи мальчиком, я слышал, как верующие говорили между собою, что даже домашние животные должны почувствовать, что их хозяин уверовал. Судьба бессловесной твари связана с человеком.

Падение первого человека отразилось на всей вселенной. Различные события, происходящие в природе, Священное Писание связывает с религиозно-нравственным состоянием людей. Когда всякая плоть извратила свой путь на земле, тогда Бог навел на землю потоп. Когда ветхозаветный народ Божий впадал в грехи язычников, пророки предсказывали засуху и неурожай. Вселенная представляет собой единое целое, ибо все влияет на все. Эту великую библейскую мысль проводит и апостол Павел в Послании к Римлянам. Но он видел еще нечто большее, а именно: что «тварь освобождена будет от рабства тлению» - Рим. 8, 21.

Среди ожидания творения слышится радостная весть о спасении. Такая возможность дана через Иисуса Христа. Спасение начинается с того момента, когда человек через веру принимает искупление, и его совесть очищается от всякого греха. Человек, являясь большим виновником, должен освободиться от своей вины, и только тогда может наступить и освобождение твари.

Кровию Сына Своего на кресте Бог примиряет все: и земное и небесное. Это возвещено всей твари поднебесной - Кол. 1: 20, 23. Поэтому обязанностью каждого человека в настоящее время является принятие искупления через веру. Кроме того, задачей каждого христианина и христианки является совместный с Господом труд для облегчения и устранения многих бедствий. Молитва и труд должны быть законом нашей жизни. Однако более подробно на этой мысли остановимся при разборе 28-го стиха данной главы.

Итак, до наших ушей доносится голос «всей твари», которая «ожидает искупления». Поэтому мы обязаны жить и трудиться так, чтобы эти воздыхания не увеличивались ни дома, ни в церкви, ни в обществе, ни в природе, а, наоборот, только уменьшались. Помочь нам в этом может только принятие Божьего плана спасения.

Спасены в надежде

«Ибо мы спасены и надежде... Ожидаем в терпении» - Рим. 8, 24 - 25.

После того, как апостол Павел сказал о стенании твари и природы в связи с грехопадением человека и о переживании детей Божиих в связи с пребыванием в нынешнем теле, он еще добавил: «Мы спасены в надежде».

Апостол Павел не сомневается в том, что «мы спасены». Его вера в искупление и спасение через Иисуса Христа была настолько глубокой, что он не мог сомневаться в этом. Учитывая все сказанное апостолом, мы приходим к выводу, что спасение наше не завершено полностью.

«Мы спасены». Эти слова очень отрадны, но иногда даже спасенные испытывают уныние, недовольство собой и тоску. Кому из нас не знакомы жалобы на свои недостатки, на свои ошибки? И получается, как будто в вопросе нашего спасения не все в порядке. А может быть, мы и вовсе не спасены?

Апостол Павел смело говорит, что в спасительном труде Христа и в нашем принятии его через веру все в порядке. Дело в том, что мы «спасены в надежде».

К сожалению, многие верующие часто делают ошибку. В своем первом пылу они думают, что уже все получили от Господа. Позднее, когда обнаруживаются их недостатки, они смущаются и начинают сомневаться в своем спасении. И тогда, потеряв покой, многие начинают искать новые пути, приводящие обыкновенно к ложным учениям. Дух Святой открыл апостолу Павлу очень ясную истину, а именно: «Мы спасены в надежде».

По Слову Божьему, мы спасены «через веру» и «в надежде». Надежда - это основная часть нашего спасения. Мы не имеем еще ответы на все вопросы, но имеем надежду. Об этом мы говорим с радостью, ибо надежда направляет наш взор в будущее. «Вера смотрит в прошлое и ввысь, надежда смотрит в будущее; вера принимает, надежда ожидает; вере важен Тот, Кто обещает, надежде важно то, что

обещают; вера приобретает, а надежда благодарит» - Томас Триффит.

Надежда говорит, что в один прекрасный день мы будем совершенно свободны от греха, немощей и неразумия, когда тварь не будет больше стелать, и дети Божии не будут больше жаловаться. Это произойдет в вечности. Но Дух Святой указал нам очень ясно, что вечная жизнь не достигается стараниями человека, а только через деяние Божие. Надежда дает человеку возможность видеть дальше настоящего и радоваться о том, что Господь совершит в будущем. Человек по своей высшей сущности является творением надежды.

Взор надежды также устремлен на невидимое. «Надежда же, когда видит, не есть надежда» - Рим. 8, 24. По сути своей надежда имеет дело с тем, чего мы не видим. Вот почему и сказано: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» - Ин. 20, 29. Та часть, которая открыта нам теперь, не является высшей частью жизни человека, «ибо видимое временно, а невидимое вечно» - 2 Кор. 4, 18.

Невидимое является существенной частью нашей жизни веры и в настоящем. Обитатели неба невидимы для нашего физического глаза, но надежда уже сейчас как бы переносит небеса на эту землю, и мы осознаем, что наше жительство - на небесах. Надежда уже теперь в нашем смертном теле позволяет нам слышать победные песни освобождения и радоваться об искуплении наших тел. Через эту надежду даже в мрак могилы проникает сияние утра воскресения.

Будем благодарить Господа за дарованную надежду, ибо она приближает к нам будущее и делает невидимое реальным.

Во всех своих посланиях апостол Павел отводит надежде очень важное место и говорит о ней как о великом сокровище христианина. Когда он называл три самые основные достоинства христианина, то одним из них явилась надежда: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» - 1 Кор. 13. 13. Следовательно, и мы должны высоко ценить надежду.

Апостол говорит, что мы ожидаем «в терпении» - Рим. 8, 25, то есть в проявлении стойкости и постоянства в ожидании будущих благословений. Надежда, даруемая Богом, дает силу переносить все трудности жизненного пути. Отсутствие же надежды, неуверенность затемняют душу человека и лишают его перспективы жизни. Это парализует силу, уменьшает стремление, и человек становится лишь сторонним наблюдателем. Надежда же наполняет душу светом и дает ей новую силу для труда. Надежда ведет нас через скорби и невзгоды к победе.

Чувство безнадежности, которое часто наполняет сердце человека, является следствием греха. Господь мог бы оставить нас в таком безнадежном состоянии, но через пропасть проступков и грехов Он поставил сияющую радугу – надежду.

И надежда эта очень прочна, так как она основывается не на наших настроениях, а на великом плане вечного Создателя: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» - Рим. 5, 5. Надежда базируется на любви, а любовь - от Бога. Итак, надежда христианина тверда и непоколебима.

Каждый верующий надеется в напряженном ожидании, с терпением и радостью.

Апостол Павел говорит просто, что мы ожидаем в терпении совершения спасения. Одновременно это означает и ожидание искупления нашего тела через воскресение и освобождение от искушений, падений и болезней - Рим. 8, 21. Такая надежда в Священном Писании называется блаженной - Тит. 2, 13.

Эта надежда связана с пришествием нашего Господа - 1 Кор. 15, 51 - 57, Флп. 3, 20 - 21; 1 Фес. 5, 15 - 17; 1 Ин. 3, 1 - 2. Итак, восьмая глава Послания к Римлянам говорит нам не только о великом спасении через Иисуса Христа, о новой жизни в Нем, но и о предстоящем искуплении.

Уверовав во Христа Иисуса, мы спаслись от закона греха и смерти. Но это есть лишь начало великого спасения. Испытательное дело Христа не закончится до тех пор, пока

наши тела не преобразятся через воскресение, и вся тварь не освободится от рабства тления. И вот об этой части спасения, которая еще впереди, апостол Павел говорит: «Мы спасены в надежде». Другими словами, верующий надеется на великое дело всемогущего Бога. Это настолько верно, что каждый верующий может ожидать терпеливо, твердо и ревностно. И его надежда исполнится, когда наш Господь Иисус Христос явится в славе.

Помощь Духа Святого

«Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» - Рим. 8, 26 - 27.

Апостол Павел все еще думает о затруднениях, которые могут встретиться верующим, но он уже знает, что Господь не оставит их без помощи. В трудные минуты жизни «Дух подкрепляет нас».

В поучительной части Послания к Римлянам апостол Павел в последний раз упоминает о действии Духа Святого. Слово «Дух», как мы имели возможность убедиться, встречается в восьмой главе Послания к Римлянам не менее восемнадцати раз. Последнее, что апостол Павел хочет сказать о действии Духа Святого, так это то, что Он помогает нам в немощах наших и ходатайствует за нас.

В восьмой главе Послания к Римлянам апостол Павел говорит об освящении. В этом отношении данное послание является одним из самых драгоценных во всем Новом Завете. В нем показана жизнь верующих во Христе после того, как они приняли оправдание по вере.

Апостол говорит, что в жизни верующих встречаются различные переживания и немощи. Он знал, что, когда человек страдает, тогда жизнь веры очень легко может сделаться для нас безрадостной. На собственном опыте мы не раз убеждались, что весьма трудно достигнуть такого духовно-

го состояния, когда мы могли бы хвалиться скорбями - Рим. 5, 3. И если кто достиг этого, тот пишет книгу своей жизни уже красивым почерком.

Однако история христианской церкви знает немало примеров, когда даже очень благочестивые служители испытывали страх перед смертью.

Надо сказать, что многие наши немощи являются результатом нашей слабой молитвенной жизни. Мы знаем, как много зависит от нашей правильной молитвенной жизни.

Мы также знаем, что наша плоть противится молитве. Поэтому люди, которые живут по плоти, не молятся. Иисус Христос сказал: «Плоть... немощна» - Мф. 26, 41.

Но вместе с тем апостол Павел говорит, что в наших немощах Дух Святой подкрепляет нас - Рим. 8, 26. Этот чудный Помощник поддерживает верующих во все времена и при всех обстоятельствах жизни. Дух Святой поддерживает верующих в болезнях и в различных переживаниях. И таким образом верующие, несмотря на свои немощи, бывают сильными - Евр. 11, 34.

Господь не снимает с нас нашего бремени – «каждый понесет свое бремя» - Гал. 6, 5, - но при этом Он подкрепляет нас.

Дух Святой живет в нас и подкрепляет нас. Он очищает наше сердце от всего неугодного Ему. Он обличает, наставляет, но в то же время утешает, подкрепляет и поддерживает нас. Можно только удивляться, с каким терпением Он трудится над нами.

Дух Святой ходатайствует за нас. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас» - Рим. 8, 26.

Наша особая немощь заключается в немощи нашей молитвенной жизни. Мы не знаем, о чем молиться, «как должно». Испытывал ли апостол Павел эту немощь? Да, он испытывал ее; он молился, чтобы Господь удалил «жало» из его плоти - 2 Кор. 12, 8. Но Дух Святой подсказал ему, чтобы он не просил об этом, потому что так было лучше для апостола Павла.

В общем мы знаем, в чем заключается великая цель Бога в отношении нас, и о чем нам молиться; но часто мы не знаем, о чем нам просить именно в данный момент и при данных обстоятельствах. И тогда на помощь нашему незнанию приходит Дух Святой и молится «за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой молится так, что этого нельзя передать словами. Для нас самих молитва Духа тоже остается тайной, но Господу понятен этот язык воздыханий: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа» - Рим. 8, 27.

Дух «ходатайствует за святых» - стих 27. Святые - это верующие, имеющие еще немощи, но которым помогает Дух Святой. О них-то и говорит апостол Павел в восьмой главе Послания к Римлянам.

Последняя часть пути

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» - Рим. 8, 28 - 30.

Приведенный нами отрывок заканчивается словами: «Кого оправдал, тех и прославил» - Рим. 8, 30. Эти слова говорят о том, что в жизни детей Божиих за всем пережитым следует слава.

«Притом знаем, что любящим Бога... все содействует ко благу» - Рим. 8, 28. Апостол Павел предваряет эту мысль словами: «Мы знаем». В нашей жизни веры есть еще много того, чего мы не знаем. Несколько выше апостол сказал, что мы не знаем, о чем молиться. Однако по Божьему обетованию всем любящим Его все содействует ко благу. Посмотрим, что означает это обетование.

Прежде всего оно говорит о том, что в жизни любящего Господа совершается Божие дело. Верующим часто кажет-

ся, будто Бог не действует в их жизни или действует недостаточно. Наверное, Иосифу, сыну Иакова, именно так и казалось, когда братья, несмотря на его «смирненную мольбу», все-таки продали его - Быт. 42, 21. Почему же Бог не вступился? - мог подумать он. И далее, когда он, будучи ни в чем не виновным, оказался в темнице фараона, почему Бог не действовал в его пользу? Но настал день, когда Иосиф должен был сказать своим братьям: «Не вы послали меня сюда, но Бог» - Быт. 45, 8. Теперь он увидел, что Господь действовал не только в его пользу, но и в пользу его народа и последующих поколений.

А вот перед нами другой муж веры - Давид. Благодаря неожиданным обстоятельствам он был переселен из спокойной домашней обстановки в дом царя, где он вскоре попал в немилость Саула. Он должен был убежать с одного места на другое. И люди говорили: «Где твой Бог?» И Давид сам вопрошал об этом Отца Небесного. И все же Господь был с Давидом во все то время, когда ему казалось, что он был забыт Всевышним.

Апостол Павел учит нас верить тому, что Бог действует в пользу Своих искупленных детей. Он действует и тогда, когда нам кажется, что мы забыты Им. И теперь Он действует на благо Своего народа, независимо от того, сознаем мы это или нет.

«Любящим Бога... все содействует ко благу». Это обетование содержит в себе мысль о гармонической согласованности действий Господа, о том, что все действия Божии служат одной общей цели. Апостол Павел предвидел, что эту мысль будет очень трудно понять, и поэтому он особенно подчеркнул сказанное словами «притом знаем».

В жизни встречается так много противоречий, света и теней, добра и зла, что кажется, становится трудно поверить, что всем в этом мире управляет Господь. Но обратимся за примером к природе. Чем внимательнее мы изучаем ее, тем более явственно мы видим ее единство. Ничто в ней не происходит случайно. Возникновение различного направления ветра, нисхождение дождя, волны холода или

тепла - все эти явления возникают и действуют по определенным законам, которые водимы одной рукой – рукой Творца. Закон природы является законом Творца.

То же самое происходит и в духовной области жизни. Чем больше мы углубляемся в эту область, тем яснее видим, что жизненные заботы и радости, переживания и надежды приносят нам пользу. Если мы знаем, что благодаря солнцу и дождю появляются прекрасные цвета радуги, то почему бы не допустить мысль, что улыбка на устах и слезы на глазах нужны для того, чтобы проявились прекраснейшие свойства человеческой души?

То, что в жизни нашей нам иногда кажется противоречивым, лишенным смысла, может являться Божией премудростью и движущей силой, если только мы стремимся к вечной цели.

Божие обетование гласит, что согласованное Господне водительство охватывает все. Апостол знал, что буквально все содействует ко благу любящим Господа, ибо все подчинено Ему. В этом содержится большое утешение для верующих, и чем больше мы можем вместить в это маленькое слово «все», тем лучше для нас. В это слово мы можем включить свои заботы и беспокойство, счастье и несчастье, все свое прошлое и будущее.

Существует одна сила, которой все должно подчиниться, и этой силой является наш Небесный Отец. Может ли чадо Божие беспокоиться, зная, что его добрый Отец управляет его жизнью? Дети Божии, любящие Господа всей душой, верят, что им все содействует ко благу.

Апостол Павел никак не хотел сказать, что все дела в мире - добрые. Нет, не все в этом мире хорошо. Мы не можем, например, одобрить грех. Необдуманные слова плохи, и мы должны бороться со всем этим. Для апостола Павла «благо» означало еще ту славу, о которой говорится в Рим. 8, 30: «Кого оправдал, тех прославил». Господь заботится о том, чтобы в свое время мы имели участие в этом Его благе.

Мы рассмотрели чудесное обетование Божие: «Любящим Бога все содействует ко благу». Обратим внима-

ние, к кому оно относится. Апостол Павел говорит «любящим Бога».

Он нигде не говорит, что «все содействует ко благу» всем людям. Прежде человек должен стать любящим Бога и ближних, и только тогда все может содействовать ему ко благу.

«Любящим Бога». Какое простое условие! Каждый может исполнить его и вступить в круг этого обетования. Здесь не требуется от нас ничего невозможного. Как просто: любить Бога! Это ведь означает любить любовь, так как Бог есть любовь. Любящий Бога знает, что сам он - ничто, а Бог - все. Он знает, что он является предопределенным Богом, призванным, оправданным и прославленным.

Божий план спасения

В преодолении жизненного пути, кроме обетований Божиих, нам помогает также и Его вечный план спасения. Апостол Павел находил себе утешение в Божьем плане спасения. Он мыслил духовно. Наше же мышление часто занято другими вопросами, а для вопросов веры мы оставляем только узкую область наших интересов. В этом и состоит наша нищета. Жизнь веры апостола Павла была глубоко продуманной, и поэтому для него являлась большим подкреплением мысль, что каждый верующий значится в Божием плане спасения.

Теперь, разъяснив различные трудные вопросы, апостол Павел смотрит на него с точки зрения Бога.

Видение апостола восхитительно грандиозно. Оно охватывает дело Божие от бесконечности прошлого до бесконечности будущего. Вечное время прошлого подало руку вечному времени будущего. Бог избрал нас «прежде создания мира» - Еф. 1, 4, - и после окончания мировой эпохи мы должны быть подобны Сыну Его.

Однажды на пути в Дамаск апостол Павел повстречался с Сыном Божиим. В Нем он увидел будущий образ верующих. Быть подобными Сыну Божию - в этом заключается

цель нашего призвания. С этой целью Господь трудится над нами. Своим Словом и Духом Святым Он постоянно удаляет из нас все то, что не свойственно Ему; Он изо дня в день дополняет все, чего недостает в нас для достижения Его образа. И это будет продолжаться до тех пор, пока не «изобразится в нас Христос» - Гал. 4, 19. Если скульптор терпеливо трудится над гранитом до тех пор, пока он не будет соответствовать его замыслу, то тем более Дух Святой усовершенствует нас, пока не изобразится в нас Христос. Небесные и земные силы - все они содействуют ко благу любящим Господа - Рим. 8, 28. Господь годами напоминает нам через Духа Святого, от чего нам нужно отказаться, неустанно открывает нам Свою волю через Свое Слово, Он помогает нам советами людей - и все это для того, чтобы мы стали подобными Ему.

Наша обязанность - быть хорошим материалом в руках такого великого Мастера, каким является наш Господь, Который очень терпеливо трудится над нами, и за это мы должны быть очень благодарны Ему.

Таким образом, Господь готовит Себе братьев и сестер; Сам же Он остается «первородным между многими братьями» - Рим. 8, 29.

Первой ступенью в деле нашего спасения является предвидение Бога. «Он предузнал», то есть Он знает наперед тех, кто примет спасение. Поэтому мог внести их имена в книгу жизни Агнца, «закланного от создания мира» - От. 13, 8. Библия учит нас, что Бог все знает, то есть Его знание не ограничено ни пространством, ни временем. Он знает прошлое, настоящее и будущее: «Ведомы Богу от вечности все дела Его» - Деян. 15, 18. Тот факт, что Бог предвидел наше спасение, доказывает одинаково и Его любовь, и Его всезнание. Затем следует предопределение. Нам необходимо за-помнить, что предопределение основывается на предузнании. Вопрос о предопределении для многих является камнем преткновения, потому что его часто рассматривают изолированно.

Господь, Которому будущее так же известно, как и прошлое, знал уже, как каждый из людей отнесется к Евангелию благодати. И на этом основании произошло предопределение.

При объяснении данного вопроса необходимо иметь в виду, что апостол Павел говорит здесь о том, что верующие предопределены быть подобными Христу, а не о том, что они определены быть верующими.

Следующая ступень - призвание. А кого предопределил, «тех и призвал» - Рим. 8, 30. Предузнание и предопределение относятся только к Богу. Когда же речь идет о призвании, происходит осуществление небесного плана. И как велик тот час в жизни человека, когда его призывает Бог. К сожалению, очень часто призыв Бога многими остается неуслышанным. Сердце таких людей черствеет, их духовное восприятие притупляется.

Когда апостол Павел говорил о призванных, он подразумевал тех, которые услышали и приняли призыв Божий. Призванными он считает тех людей, которые не только слушают Евангелие, но принимают его.

Причем истинно уверовавший в своем обращении видит больше дело Божие, нежели свое собственное. Он сознает, что теперь он имеет доступ к святому Богу.

Итак, принятие призыва Божия есть результат действия благодати Божией и свободной воли человека. Или, другими словами, обращение есть дело Божие с нашего согласия.

За призыванием следует оправдание. Тем, кто откликнулся на призыв Божий, Господь простил грехи и оправдал их. В этом заключается сущность Послания к Римлянам. Оправдание является основанием всей нашей последующей жизни веры.

Последним этапом великого плана спасения является возведение искупленных в славу, или прославление. А те, которые уже прославлены, - стали подобны образу Христа. Цель Евангелия - чтобы каждый возрожденный человек достиг совершенств Христа.

Какое это благословение - находиться в обществе, где все подобны Христу, где никто уже больше не жалуется на другого. В этом обществе наступил конец всем спорам и войнам, потому что все – братья и сестры - исполняют волю Христа.

Ушли в прошлое грех, страдания и смерть, и слава детей Божиих проявилась в полном сиянии.

Этим кончается разбор вопроса оправдания и освящения в Послании к Римлянам. Обетования Божии и Его славный план спасения помогут нам перенести все, что ни пошлет нам Господь. Если первое пришествие Христа искупило нас от греха, то второе Его пришествие искупит нас от страданий, и народ Божий будет возведен в славу.

Гимн победы

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?.. Кто будет обвинять избранных Божиих? Кто осуждает? Кто отлучит нас от любви Божией?» - Рим. 8, 31 - 39?

Апостол Павел открыл нам чудные дела Божии на благо человека. Он показал грешнику путь к правде Божией. Шаг за шагом он вел нас от жертвенной смерти Христа до возведения детей Божиих в славу. Теперь апостолу оставалось только спросить: «Что же сказать на это?»

Он уже не предлагает для ответа на этот вопрос никаких рассуждений, а ведет верующих на арену жизненных испытаний и дает им возможность засвидетельствовать, является ли Евангелие действительно той силой Божией, о которой он говорил в начале послания. Они имеют возможность показать, на что способны те, на стороне которых Господь - Рим. 8, 33 - 34.

И когда, наконец, их вера будет испытываться, сможет ли тогда кто-либо отлучить их от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем? - Рим. 8, 35 - 39.

Первым большим залогом победы являются слова: «Бог за нас» - Рим. 8, 31. Покровительство Божие является предпосылкой, на которой построен весь этот победный гимн.

Нет вернее друга, мудрее советника и сильнее защитника, чем Бог. Библия говорит, что: «Бог все во всем» - 1 Кор. 15, 28.

Бог засвидетельствовал Свое расположение к нам тем, что «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» - Рим. 8, 32. Неужели и после того, как Всевышний отдал Сына Своего на тяжкие страдания и во мрак смерти, мы еще сомневаемся в Его любви? Наша вера основывается не на предположениях, а на конкретном деле Божиим в истории человечества. Господь отдал Сына Своего. Следовательно, Он на нашей стороне. Это великое дело, совершенное в прошлом, является основой нашей надежды и нашего дерзновения в будущем.

«Как с Ним не дарует нам и всего?» - Рим. 8, 32. Слово «всего» включает в себя действительно все.

Главная тайна дерзновения верующих заключается в том, что Бог за них. Это и есть основа мужества детей Божиих. Верующему не свойственно бояться будущего. Если же мы не в состоянии доверить Богу нашу земную жизнь, мы скоро будем сомневаться и в отношении нашей вечной участи. В обоих случаях страх происходит от недоверия Богу.

«Кто будет обвинять избранных?» - Рим. 8, 33. Господь Сам избрал нас и пользуется правом Своего избрания. И мы можем и должны радоваться нашему избранию. Такую радость испытывал апостол Павел. Он был уверен, что Господь будет за него, хотя бы все было против него. Эта твердая уверенность в помощи Божией и побудила апостола Павла написать торжественные слова: «Кто будет обвинять избранных Божиих?» - Рим. 8, 33.

Один человек видел во сне, что его вели по дороге на суд Божий. По обеим сторонам дороги стояли люди, среди которых были знакомые и незнакомые. И он понял, что все эти люди были его обвинителями. Таково наше положение. Мы согрешили перед знакомыми и незнакомыми. Все они имеют право обвинить нас. А впереди всех стоит древний обвинитель - враг душ человеческих. При виде такой кар-

тины вспомним, что Господь оправдал нас по милости Своей, ибо «Бог оправдывает» - Рим. 8, 33.

Теперь Бог за нас, и нет уже высшей инстанции, которая снова обвинила бы нас. Господь Сам взял вопрос оправдания грешника в Свои руки. Если бы Он передал это дело в руки ангела или архангела, мы могли бы еще бояться, что судья всей земли может вдруг изменить свое решение. Но теперь нет никого ни на небе, ни на земле, кто бы мог отменить решение Господа о нашем оправдании, и в этом наша радость.

«Кто осуждает?» - Рим. 8, 34. Всякий суд предполагает защиту. Прежде всего нас защищает искупительная смерть Иисуса Христа. Голос с Голгофы заставляет умолкнуть возгласы осуждающих. На Голгофе закончилось наше осуждение, потому что там вместо нас был осужден Христос. Кровь Иисуса говорит «лучше, нежели Авелева» - Евр. 12, 24. Она возвещает благодать и прощение. Вера в искупление Христа является фундаментом нашей жизни веры. На этой основе строили свою духовную жизнь апостол Павел и все другие апостолы. В небесах искупленные поют новую песнь: «Достоин Агнец закланный приять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» - От. 5, 12.

Теперь «поглощена смерть победою» - 1 Кор. 15, 54. Жизнь сильнее смерти. Итак, Христос находится теперь на престоле славы. Это доказывает Его могущество и силу: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» - Мф. 28, 18. Мы имеем «Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника» - 1 Ин. 2, 1. «Он и ходатайствует за нас» - Рим. 8, 34. «Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» - Евр. 7, 25. Кто может осудить нас, если Христос ходатайствует о нас и взял нас под Свою защиту? «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» - Рим. 8, 1.

«Кто отлучит нас от любви Божией?» - Рим. 8, 35. Каждому известно, что окружающая среда всегда оказывает

сильное влияние на человека. Но что она может сделать с христианином? Может ли она разорвать нашу связь с Богом и помешать нашей любви к Нему?

Воображение апостола Павла опять поднимает нас на новые высоты. В свете Духа Святого он говорит: «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 8, 39. В итоге любовь Божия оказывается сильнее всего.

Господь избрал нас и возлюбил любовью вечной. Он искупил нас Своей смертью. Дух Святой обновил нас и взял под Свое водительство. Поэтому верующие имеют право петь победный гимн, которым апостол Павел заканчивает первые восемь глав Послания к Римлянам.

Послание к Ефесянам

Вступление

Глава 1

«Павел, волею Божию Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» - Еф. 1, 1 - 2.

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

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

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

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

Ефес во времена первохристианства был столицей Азиатской провинции Римской империи. Павел трудился здесь около трех лет, одновременно имея попечение о церквях в соседних городах. Многие богословы приходят к выводу, что письмо, написанное им для церкви в Ефесе, было в то же время направлено как общее послание всем церквям Ма-

лой Азии. Возможно, по этой причине апостол Павел считает нужным подчеркнуть свое апостольство.

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

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

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

Апостол Павел говорит, что он апостол «волею Божию», так как по своей воле он никогда бы им не был. «Я... недостойн называться Апостолом» - 1 Кор. 15, 9 - так он оценивал самого себя.

Служители на ниве Божией, не призванные Господом, всегда были несчастьем для христианства. Они тормозили распространение дела Божия на земле. Их влекла на ниву Божию не любовь к Спасителю Христу, а корыстные цели и материальное благосостояние. В настоящее время вряд ли кто стремится быть тружеником Царства Божия из материаль-

льных соображений, но некоторые стремятся стать им из-за желания главенствовать и показать свое «я». Верующие должны быть на страже своей церкви и при избрании должны выявлять мотивы избрания и духовные качества кандидата на пресвитера.

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

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

* * *

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

Послание направлено «святым... и верным во Христе». Определение «святые и верные» относится к одним и тем же людям. Все они «во Христе Иисусе», все едины, все святы. Святость по Новому Завету основывается на вере в Иисуса Христа. Никто не может спастись без веры, и никто без святости не может увидеть Господа - Евр. 11, 6; 12, 14. Послание направлено большому числу верующих разного духовного положения. Но апостол не делит верующих на

группы, а, наоборот, объединяет их через крест в одну большую семью. Однако он проводит ясную границу между их прежней и новой жизнью. По природе они «чада гнева» - Еф. 2, 3, а через искупление Христа они становятся святыми. Итак, плоть не имеет ничего общего со святостью их теperешней жизни.

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

Да, Дух Святой в Новом Завете называет святыми всех, кто верит и пребывает во Христе Иисусе. Если Дух Святой удостоивает нас назвать этим именем, то примем его с благодарностью. Святость - дар благодати, нам разрешено принять этот подарок. Кто не пользуется этим правилом, тот отвергает предлагаемое Богом. Когда апостол Павел писал коринфянам, он не думал считать их непорочными людьми, но все же он смело пользуется словом «святые» - 1 Кор. 1, 2.

Апостол смело свидетельствует перед Агриппой, что через благовест люди получают «жребий с освященными» - Деян. 26, 18. И язычник, ничего не знавший о терминологии верующих, должен был обязательно получить впечатление, что это слово относится ко всем христианам.

В Колоссах начинает проявляться лжеучение, но апостол Павел пишет им как «святым и верным братьям во Христе Иисусе» - Кол. 1, 2. Вникая в метод понимания апостола, мы не находим в таком обращении ничего чуждого или непонятного. Апостол Павел старался воспитывать верующих путем напоминания им об их преимуществах и призывал их к практическому применению своих прав. В данном случае его формулировка такова: «Если вы святые, то и живите как святые». Пусть никто из принявших Иисуса Христа не лишит себя этого преимущества, дарованного нам Святым Духом, - жить святой жизнью! Вступим с бла-

годарностью в ряды святых людей и примем определение, данное апостолом Павлом верующим в Послании к Ефесянам: «святые во Христе Иисусе».

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

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

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

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

* * *

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

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

«Благодать вам...», - говорит апостол. С таким приветствием обращались друг к другу верующие первого столетия. Они пришли через познание своих грехов и своей вины; были оправданы через раскаяние по благодати Божией. Их единственной надеждой была «благодать от Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Отец милует ради Христа.

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

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

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

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

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

«Прославление Бога»

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

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

Благодарение делится на три части:

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

В этом благодарении изложена идея и план Божьей благодати. Каждая часть заканчивается прославлением «к по-

хвале славы Его» - ст. 12 -14. План спасения принадлежит Богу из вечности, во Христе Иисусе план спасения открывается людям, и Дух Святой окончательно завершит осуществление Божьего плана благодати и вечного спасения.

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

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

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

Ветхий Завет полон хваления Бога. Мелхиседек восхвалял Его у ворот города Содома, Иов - на одре болезни, Давид - в скитаниях, Даниил - в тюрьме. Все они славили Бога, но не могли сказать: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Но мы вместе с апостолом Павлом можем это сказать. Бог стал для нас Отцом через Христа. И теперь самый слабый верующий может присоединиться к этому великому славословию.

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

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

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

жизни мы не будем иметь данного общения, то как сможем мы обрести его в будущем веке?

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

Избрание

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

В этих словах заключается восхваление Бога за избрание.

В Библии избранию отведено важное место, но много остается еще непонятого и тайного. Нельзя и ожидать, чтобы в земной жизни мы смогли понять в полноте мудрость плана вечного Бога, его намерения «до создания мира». Маленький сын главного инженера завода, умеющий читать азбуку, не может понять в деталях технологический процесс предприятия. Избрание - Божья тайна. В избрании сокрыты благословенные тайны, частичное открытие которых наполняло сердца верующих апостольских времен глубокой благодарностью. Слово Божие не боится касаться этого вопроса, и апостол Павел ставит его даже перед духовными мла-

денцами, как мы видим в Первом послании к Фессалоникийцам 1, 4.

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

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

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

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

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

«Прежде создания мира» - то есть вне времени. Одновременно с планом создания мира был также и план искупления. Искупление – столь же важная часть Божьего плана, как и создание - Мф. 25, 34.

Иисус Христос скажет стоящим по правую сторону в день суда: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».

Слово «избрание» употребляется Христом в связи с избранием двенадцати апостолов - Ин. 6, 70; 13, 18; 15, 16 - 19. Мы так же избраны Господом, как и апостолы, и так же крепко связаны с Ним.

Цель избрания быть «святым и непорочным». Не страшат ли нас эти слова? В первом стихе мы пояснили, что «святы» - значит отделены от мира, от прошлой жизни неверия и посвящены Богу. А «непорочны»? Как понимать это слово? Кто осмелится утверждать, что он непорочен?

В Ветхом Завете слова «святы и непорочны» относились к жертве, которая должна быть непорочна. Апостол Павел видит верующих, по благодати приемлемых Богом, как «святых и непорочных» агнцев на жертвеннике. В Послании к Римлянам 8, 29 очень ясно сказано, что мы предопределены быть подобными образу Сына Божия. На нас и в нас проявляется обширность действия благодати. Чем менее ценен материал, из которого сделан ценный предмет, тем большая честь воздается его мастеру. Слава великому Богу, что мы предстоим пред Ним непорочным народом! Бог Сам свершает нашу «святость и непорочность» по Своей великой милости. Воспрянем же духом!

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

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

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

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

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

И в наше время Господь также избирает людей на служение. Быть избранным на труд – значит нести тяжелое бремя обязанностей, а не восседать на престоле и наслаждаться легкой жизнью. И мы знаем, каким трудом, какими переживаниями и какими слезами была полна жизнь апостола Павла, избранного сосуда Божия - Деян. 9, 15.

Искушение

«Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» - Еф. 1, 6 - 7.

Мы только что восторгались вместе с апостолом тем, что Бог избрал нас «прежде создания мира», и что избрание стало для нас реальностью.

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

«Он облагодатствовал нас в Возлюбленном». Сияние Божие стало светить людям именно через благодать, то есть через Христа. «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» - Ин. 1, 14.

Апостол Павел находит для Христа единственное в своем роде имя «Возлюбленный».

Чем человек свободнее от греха, тем естественнее для него славить Бога. И придет время, когда этот мир, раздираемый враждой и распрями, сольется воедино в восхвалении Христа, и преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних - Флп. 2, 9 - 11.

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

Твердость нашей веры - не в религиозных чувствах, а в Боге. Исследуем себя, на каком основании покоится наша вера?

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

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

По апостолу Павлу, прощение грехов – первый результат искупления, и эта истина глубоко захватывала его душу. Многие современные верующие равнодушны к прощению грехов. Грех не кажется нам страшным. Мы не дрожим перед ним, как пророк Исаия, и не вопием к Богу, как Давид. Разница между современными верующими и верующими предыдущих поколений заключается в том, что Бог, по нашему мнению, как будто не относится очень строго ко греху. Поэтому верующие разрешают себе много того, что предыдущие поколения считали запрещенным. Своими делами и жизнью умаляем значение жертвы Христа. Умаляя нашу ответственность за грех, мы умаляем и значение благодати. Хотя тема искупления и является существенной частью проповедей в наших церквах, но она вряд ли является центром интересов верующих.

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

Премудрость и разумение как благословения, сопровожающие искупление

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

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

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

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

При этом мы вряд ли приложили бы премудрость к прощению грехов как к дару благодати Божией. Но Библия восхваляет премудрость.

Напомним некоторые мысли и места Священного Писания о премудрости. Во-первых, Сам Иисус Христос преуславал в премудрости – Лк. 3, 53. Его премудрость была

«больше Соломона» - Мф. 12, 42. И Своим ученикам Иисус обещал дать премудрость, которой мир не сможет противоречить, ни противостоять - Лк. 21, 15.

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

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

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

Разум - это мудрость, организующая жизнь. Сколько людей, по мнению мира считающихся умными, не умеют устроить свою жизнь. Браки расторгаются, семьи разрушаются, в хозяйственной жизни царит расточительство. И все это из-за того, что отсутствует «разумение», о котором говорит апостол.

Познание тайны мудрости - радостное преимущество.

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

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

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

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

чите лучших людей. Но, не освободившись от греха, мы не можем помочь человечеству ни в доброте, ни в мудрости.

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

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

- Человек до грехопадения подчинялся непосредственно Богу.
- Человек от грехопадения до потопа, не имея определенного закона, жил по преданию предков и совести.
- От Ноя до Авраама - человек жил при организованном обществе, подчиняясь его законам.
- От Авраама до Моисея - израильскому народу, кроме того, были даны особые обетования Божии.
- От Моисея до Христа - получивший особые обетования израильский народ находился под законом Моисея, другие же народы жили в похотях сердец и нечистоте - Рим. 1, 20 - и в то же время ожидали свет через обетованный народ.
- Со времени Христа началось устроение «полноты времени», то есть венец всех времен, ожидаемых пророками и святыми древних времен.

С приходом Христа было положено начало пришествию Царства Небесного через новое общение Бога с человеком, - через Кровь Христа. И чтобы вступить в это новое Царство Бога, человеку необходимо возродиться. Возрождение есть рождение свыше от Духа Святого. Возрождение есть определенный водораздел между миром и Царством Божиим, между прежней и новой жизнью. На основании закона творения мы - рабы; а на основании закона возрождения мы - дети Божии. Это право, которым восторгались первые хрис-

тиане, пришло со Христом. Оно заставляло их странствовать, проповедовать и трудиться на благо всего человечества.

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

Целью «полноты времен» явилось Его пришествие на землю. С приходом Христа началось установление гармонии. Через Христа все подводится под единый принцип любви: «Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие - заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя» - Рим. 13, 9.

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

Разделения в церкви неуютны Христу. «Он есть Глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» - Кол. 1, 18 - 20. Все небесное объединяется во Христе и в Нем находит свой окончательный смысл.

Все создано через Христа, но проникший грех осквернил творение. Однако Бог не оставил на произвол судьбы созд-данное Им, но в полноте времен через искупление обновляет старое. Обновленное начинается с возрождения и кончается новой землей и новым небом. Таков план Божий, пони-мание которого возвышает душу.

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

Право наследства - благословение, сопровожающее искупление

«В Нем мы и сделали наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его» - Еф. 1, 11 – 12.

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

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

получим в будущем, но залог мы уже имеем, и еще какой залог - Духа Святого!

После искупления верующие имеют твердую уверенность в праве наследования

Первые христиане имели ясную надежду на вечную жизнь, так как Сам Господь сказал, что у них нет причины ужасаться и смущаться в этом – Ин. 14, 1 – 3.

Апостол Петр говорит о праве наследования как о естественном праве каждого возрожденного человека. И апостол Павел пишет об этом как о всем известной истине. Человек, имеющий прощение грехов, имеет и надежду на вечную жизнь, это настолько понятно, что возрожденным людям не надо этого доказывать.

Господь Бог совершает «все по изволению воли Своей». Эти слова апостола Павла являются весьма утешительными для верующих, ибо действительно в отношении наследования ничье влияние и ничья власть не могут вмешаться. Зло имеет большую силу, но оно не может отнять наследия детей Божиих. Люди имеют большую власть, но в отношении этого наследия они бессильны. Над надеждой верующих можно насмеяться и считать ее иллюзией, но самого наследия никто не может коснуться.

«К похвале славы Его». Как избрание, так и искупление со всеми сопровождающими его благословениями - все служит к похвале славы Его. Мы же не можем гордиться ни премудростью и разумением, ни наследованием вечной жизни, ни искуплением, так как все это даровано нам по милос-ти.

Благодарение за уверенность в спасении

«Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который

есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» - Еф. 1, 12 – 14.

В этой части послания мы замечаем переход от слова «мы» к слову «вы».

«Нам, которые ранее уповали на Христа», - это та категория людей, к которой себя причисляет апостол Павел, то есть это верующие во Христа иудеи. Они ожидали обетованного Мессию еще тогда, когда язычники «не имели надежды в мире» и никого не ожидали.

«В Нем и вы» - то есть язычники. Теперь и они чудным образом во Христе Иисусе также «запечатлены обетованным Святым Духом». Это была третья причина благодарения апостола Павла. Первой причиной было избрание; второй - искупление и сопровождающие его благословения; третьей - уверенность в спасении, гарантированном Богом печатью Святого Духа.

«Запечатлены обетованным Святым Духом». Печать на документе может означать подтверждение, защиту или принадлежность. Здесь же речь идет о запечатлении лиц. Это понятие не чуждо Библии: «Пройди... посреди Иерусалима, и на челах людей сделай знак», - говорит пророк - Иез. 9, 4. Запечатленные знаком были взяты под защиту. В От. 7, 3 - 6 люди запечатлеваются печатью. Запечатление имеет тройное значение:

- 1) верующие принадлежат Богу;
- 2) печать кладется на них в знак собственности;
- 3) они взяты под защиту.

Дух Святой оставляет Свой знак на них во всех трех случаях. Под запечатленным Святым Духом подразумевается тройкая принадлежность верующих Богу. Народ Божий в Ветхом Завете был также запечатлен. «Знак обрезания» (печать) Авраам получил как свидетельство веры. Как видим, Бог всегда давал Своему народу что-нибудь видимое для укрепления веры - Рим. 4, 11. Верующие Нового Завета не запечатлеваются внешним знаком. Но и мы не без знака - мы запечатлены Духом Святым - 1 Ин. 3, 24, и «Сей Самый

Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» - Рим. 8, 16.

«Залог наследия нашего». Залог означает задаток. Почему залогом наследия должен быть Дух? Потому что это отвечает нашим духовным потребностям и воле Божией. Мы - тело Христово, и в живом теле должен быть живой Дух. Каждый член тела Христова, то есть каждый христианин, должен быть оживлен Духом Христа. Залог Духа необходим для победы жизни над смертным - 2 Кор. 5, 4 - 5. Залог Духа дается нам в день искупления - Еф. 4, 30, то есть в день, когда мы отдали сердце Христу, а полное наследие мы получим в вечности. Апостол Петр называет верующих людьми, «взятыми в удел» - 1 Пет. 2, 9.

В 14-ом стихе апостол Павел говорит об искуплении как о чем-то еще предстоящем, а в 7-ом стихе как об уже исполнившемся. Как это понимать? В 14-ом стихе апостол видит окончательную фазу искупления, которая совершится только при воскресении. Искупление вселенной будет доведено до конца с окончательной победой над смертью и грехом и с созданием нового неба и новой земли. Мы не должны забывать, что это последнее, так же как и начало искупления, будет совершено только благодаря Крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе! Пока же Дух Святой является залогом нашего будущего наследия. Бог духовно родил нас, вселил в нас новую жизнь, которая развивается и совершенствуется.

«Услышавши Слово истины». Слышание Слова истины требует проповеди, так как вера от слышания. Слово истины надо проповедовать преданным сердцем и слушать чутким ухом. Важно проповедование и не менее важно правильное слушание. «Имеющий ухо да слышит», - говорит Иисус Христос.

Запечатлению Духом Святым предшествует также вера. Проповедь приносит нам святые сокровища, но слушатель может либо оттолкнуть, либо принять их. Если слушатель принимает и признает их своими, следовательно, он уверовал. Уверование или вера - настолько существенный при-

знак христиан, что Новый Завет называет их просто верующими. Без веры угодить Богу невозможно. Принятие Духа Святого также происходит только через веру. Это послание написано верующим в Ефесе. Однажды апостол Павел пришел в город Ефес и нашел там учеников Иоанна Крестителя. Он спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Для понимания апостола Павла было вполне естественным, что уверование должно сопровождаться принятием Святого Духа. Но здесь выяснилось, что ученики Иоанна не слышали правильного учения о Духе Святом. И теперь апостол Павел объяснил им все. Он спрашивает галатов: «Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?.. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама... дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою» - Гал. 3, 2; 7, 14. Кто через слышание принимает Христа, тот принимает и Его Духа, ибо Его Слово – Дух и Жизнь. Из приведенного текста мы видим, что ефесяне были запечатлены обетованным Святым Духом, услышавши Слово истины и уверовавши в него.

Целью всего этого труда является «похвала славы Его». Апостол Павел говорит это уже в третий раз. Мы настолько отравлены своим честолюбием, что оно проникает и в жизнь веры. Человек имеет склонность искать своей чести и славы и в труде на ниве Божией. Истинный труд в винограднике Божиим должен быть, по возможности, свободен от этого.

Итак, благодарение апостола завершается. Научимся же и мы радоваться тем же возвышенным духовным сокровищам, которым радовался апостол Павел, тогда и мы научимся благодарить за все то, за что благодарил апостол Павел!

Что слышал апостол Павел?

«Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих» - Еф. 1, 15 – 16.

Апостол Павел начинает новую часть своего послания словом «посему». Это простое слово часто является мостом к новой мысли. С одной стороны, это слово суммирует предыдущие мысли, с другой стороны, связывает их с новыми. Хотя новая часть - молитвенная, все же чувство благодарности апостола Павла так сильно, что оно также переливается в молитву. В этих двух стихах мы находим не только благодарность за великие дела Божии, как это было в предыдущей части, но также и молитву о нуждах верующих в Ефесе. Апостол Павел сам говорит, что услышанное им о них побуждает его к благодарению и молитве. Следует отметить, что выражение «услышав» употреблено апостолом Павлом и в Послании к верующим Колосской церкви - Кол. 1, 4, где он никогда не бывал. Следовательно, круг читателей Послания к Ефесянам мог быть шире, чем только верующие в Ефесе.

Апостол благодарит Бога за добрые вести, услышанные им. Хорошие вести всегда рожают доброе в сердцах людей. Представим себе того посланца от Ефесской церкви, который прибыл в Рим и поведал апостолу Павлу о верующих в Малой Азии. Он мог бы, конечно, говорить о них что-нибудь плохое. Ведь имеются такие верующие, которые не могут поговорить с другими и полчаса без того, чтобы не сказать что-либо недоброе о ком-нибудь. Проверим себя, какие разговоры мы ведем и какие речи слушаем! К счастью, посланец из Ефеса был доброжелательным - он говорил только хорошее. А апостол Павел был чудесным слушателем - он слушал по-христиански. Так и возникло благословенное общение.

Апостол Павел услышал о вере и любви. Возможно, что ему говорили и о других важных делах, но он выделил самое важное - слышанное им о вере и любви. Как важно

для нас выделять и запоминать самое главное! Вера и любовь - очень важные вопросы для каждой церкви. Без веры нет живого общения с Главою церкви - Христом, а без любви нет общения с другими верующими. От них зависит наша духовная жизнь.

Многие вещи нам нужны в повседневной жизни, но от них не зависит наша жизнь. Можно жить без ковров, картин, книг, даже без стула, стола и кровати. Но нельзя жить без пищи, питья и тепла. Мы, конечно, не будем выбрасывать мебель и другие вещи, без которых жизнь возможна. Так и в духовной жизни, ставя во главу веру и любовь, мы не отказываемся и от организационных форм богослужений, ибо и они нужны, но главное для духовной жизни - это вера и любовь.

Личность апостола Павла - практический пример веры и любви. Сердце апостола Павла вмещало огромное число верующих из многих стран и национальностей. И он во всех своих посланиях постоянно благодарит Бога за общение с верующими и молится о верующих всех церквей. Широко ли и любвеобильно наше сердце? Сколько народностей и церквей упоминаем мы и своих молитвах перед Господом?

«Непрестанно благодарю за вас Бога», - говорит апостол. Благодарственная часть кончается, а он все еще продолжает благодарить. А сколько мы благодарим Бога за других? Мы молимся о других, но скудно благодарим за них. Не даем ли мы места в сердце для вражды и зависти? Будем следить, чтобы такие чувства не завладели нашими мыслями при молитве о других.

«Вспоминая о вас в молитвах моих». Как часто мы обещаем молиться о друге и забываем делать это. Не должно этого быть. Главное - держать имена наших близких на алтаре молитвы и благодарить за них. Известие из Ефеса принесло плод благодарности в душе апостола Павла. Какой плод приносит в нашей душе услышанное нами?

Духовное просвещение

«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего» - Еф. 1, 17 - 18.

Судя по глубокому и разностороннему благодарению апостола Павла, мы могли бы сделать заключение, что первые христиане от повседневной молитвы перешли в атмосферу благодарения. Дух Святой ясно показывает взаимосвязь благодарения и молитвы. Взирая на сделанное Богом, апостол Павел благодарит; но, глядя на практическую жизнь верующих, он возносит и молитвы прошения. И первое, о чем молится апостол Павел, - духовное просвещение верующих.

Но прежде чем уста Павла произнесли такую молитву, в его жизни должна была произойти радикальная перемена. Как иудей апостол Павел, несомненно, привык обращаться к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Теперь явился Некто, Кто был больше праотцев Израиля. И мы можем только удивляться той глубокой перемене, которая произошла в апостоле Павле. Прежние убеждения и обычаи ученика Гамалиила Павла подверглись основательной перемене. До его уверования во Христа Бог Израиля объединял его со всеми молящимися израильского народа, теперь же Бог Господа нашего Иисуса Христа объединяет Его с верующими всего мира.

«Отец славы» - это исключительное наименование. В Новом Завете встречаются такие наименования, как: «Отец милосердия» - 2 Кор. 1, 3; «Отец светов» - Ин. 1, 17; «Бог славы» - Деян. 7, 2; «Господь славы» - 1 Кор. 2, 8; Иак. 2, 1, но «Отец славы» встречается только в Послании к Ефесянам. Во всех перечисленных текстах мы можем связать слово «слава» с понятием того облака, которое в Ветхом Завете проявляло славу Божию. В данном случае понятие «Отец славы» связано с Иисусом Христом. Через Него проявляется теперь слава Божия. «Мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца» - Ин. 1, 14 - означает славу воплощения Христа. Перед Голгофскими страданиями Иисус про-

сил: «Отче! прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» - Ин. 17, 1. Здесь имеется в виду слава Его смерти. В Послании к Римлянам 6, 4 мы видим, что «Христос воскрес из мертвых славой Отца». То была слава Его воскресения. Рождение, смерть и воскресение Христа проявили славу в такой степени, что еще и теперь мы видим в этом Бога.

Апостол Павел молится о нуждах верующих: о духе премудрости и откровения, и о просвещенных очах сердца - Еф. 1, 17 - 18. Почему они нуждались в этом? Перенесемся в глубь веков... Малая Азия, место возникновения древнегреческой философии. Изо дня в день верующие соприкасаются с «мирской мудростью», провозгласившей: «познай себя». Наивысшая мудрость христианства гласила: «познай Бога!» Примерно в это же время апостол Павел молился о себе, «чтобы познать Его (Христа) и силу воскресения Его» - Флп. 3, 10 и получил просимое. Такого же благословения он желал и ефесянам. Они обновились, но нуждались в познании - Кол. 3, 10. На них снизошел Дух Святой - Деян. 19, 6, но апостол Павел пишет им: «Исполняйтесь Духом» - Еф. 5, 18. Апостол желает, чтобы Дух Божий постоянно пребывал в них и открывал им тайны действия Бога, объясняя пла-ны Божии!

Блаженны верующие, имеющие Дух премудрости и откровения! Иметь Дух премудрости и откровения - это нужда всех верующих. Бог дарует Духа премудрости в избытке, но получить мы можем только через молитву с верой о просимом для прославления Христа! Чем больше мы будем исполняться Духом Святым, тем меньше будет в нашей жизни ошибок и падений.

«Чтобы просветил очи сердца нашего». Под «очами сердца» подразумеваются «глаза ума» или интеллект человека. В посланиях апостолов «сердце» означает всю личность человека, включая его ум, совесть и чувства. Дух Святой подобен свету солнца, и мы должны иметь «глаза», чтобы воспринимать лучи Духа. Если наши физические глаза не видят, то от света мало пользы; точно так же, если «ду-

ховные очи веры» не видят, то Дух Святой не может проявить Себя в нас.

Наши «очи сердца» могут слепнуть. Апостол Павел говорит: «Омрачилось несмысленное их сердце» - Рим. 1, 21. Сам Спаситель предупреждает об этой опасности в Мф. 6, 22 - 23. Если смотреть на веру слепыми «очами сердца», то наши определения и выводы становятся совершенно превратными. В таком случае наша кажущаяся мудрость на самом деле становится безумием - Рим. 1, 22. В этом скрыта главная причина ложных заключений о вере в Бога. И апостола Павла беспокоила опасность духовной слепоты верующих Ефеса.

Духовное просвещение дается Богом. Мы часто поражаемся, как это люди, в том числе и образованные, не понимают самых простых духовных истин. Я вспоминаю при этом одного больного, которого я посетил. Его как будто интересовали духовные вопросы, но он стал неспособен их понимать. Подобное явление может быть у слушателя во время богослужения. Почему это так? Духовное пробуждение дается Богом через молитву. Молящийся - это человек, открывающий «очи сердца» к духовному свету. Немолящийся человек отказывается от великого блага, не пользуется своими духовными способностями. Продолжительное пребывание верующего без молитвы ведет к духовной слепоте. Если когда-нибудь такому человеку захочется иметь те же откровения и веру, которые имеют верующие, находящиеся в постоянном общении со светом, то он обнаруживает, что не в состоянии понимать духовные истины. Будем дорожить «очами веры»!

Духовное просвещение дается через молитву о себе и о других. В данном случае апостол Павел молится о других. Люди, о которых молятся, не слепнут духовно так легко, как другие. Как счастливы и богаты вы, если о вас молятся! У многих жизнь очень богата, потому что с раннего детства не проходит и дня в их жизни, чтобы о них не молились. Но молитва о других приобретает только тогда особое значение, когда они сами присоединяются к этой молитве. Если

бы у нас были церкви, где все члены постоянно молились бы друг о друге, то такие церкви могли бы действительно ходить во свете!

Что мы видим при духовном свете?

«Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» - Еф. 1, 18а - 19.

Апостол Павел молился, чтобы Бог дал верующим Духа премудрости и откровения. Что же открывает этот Дух откровения? Просветленным очам сердца открываются:

- надежда призвания Его;
- богатство славного наследия Бога;
- величие могущества Бога.

Возможно, что данное обетование не удовлетворит тех верующих, которые ожидают от Духа Божия нечто более потрясающее, а именно - возможность предвидения будущего. Почему, например, апостол Павел не увидел очами веры предстоящих гонений Нерона или разрушения храма Дианы, почему Дух не открыл ему будущее? Потому что для духовного человека более важны три названных откровения. Имея их, он бывает подготовленным к различным испытаниям.

«Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его», - говорит апостол. Бог не хочет, чтобы дети Его духовно жили в тумане неопределенности и неуверенности. Перед нами великий путь познания. Библия не скрывает, что есть вещи недоступные для понимания человека, но в то же время имеющие практическое значение. Мы можем не знать, например, что такое солнце, какие химические и ядерные реакции происходят на нем, но это не мешает нам пользоваться солнечным светом. Мы можем мало знать о скором пришествии Христа, но это не мешает нам готовиться к этому великому дню. Знания истинной веры постоянно

прогрессируют и ведут к познанию конечной цели нашей веры.

В чем же заключается конечная цель нашей веры? Ответ многих очень прост: «Вера должна привести нас в рай». Другие дополняют: «Мы верим в прощение грехов, и мы надеемся на вечное блаженство». Оба свидетельства ценны. Но нет ли здесь пробела? Начинать жизнь веры с прощения грехов и кончить блаженством? А что между этими рубежами? Апостол говорит: «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» - Флп. 3, 10 - 11. Такова была его надежда, и он стремился к достижению этой цели. Мы видим, что апостол Павел надеялся на небесное блаженство, но до этого надо было еще многого достигнуть. Надо было познать Христа, служить Христу и сораспяться со Христом. Он видел небеса через личность Иисуса Христа, единственные врата неба на земле! Прежде чем сказать «моя жизнь на небесах», мы должны быть в состоянии сказать: «моя жизнь во Христе». Вечное стремление души - это Христос. Для апостола Павла жизнь была Христос.

Во Христе апостол Павел видел также и великие планы Божии, для исполнения которых он и трудился. Именно поэтому его труд и имел такой большой успех, так как он был частью великого Божьего труда. Он был спасен «в надежде» - Рим. 8, 24. На этой надежде зиждется грядущее освобождение всей вселенной в день победоносного пришествия Христа со всеми святыми. Целью апостола Павла было не только участие в страданиях и воскресении Христа, но «все», потому что надлежит исполниться всему написанному (о Христе) «в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» - Лук. 24, 44. Все написанное является и нашей надеждой.

Эту надежду верующих подкрепляет Дух откровения. Если бы мы молились в утренние часы о ясном понимании вечных планов Бога, то насколько меньше было бы ссор из-за мелочей, преткновений и падений! Многие из нас ищут в

Библии ясность в отношении нашего призвания. Многие из нас удовлетворяются стихом из Евангелия от Иоанна 3, 16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Тогда к чему остальные части Библии? Почему мы довольствуемся только «погружением ног» в глубины откровений? Изучаем ли мы мысли великих пророков и апостолов?

Является ли Христос постоянным стремлением нашего сердца, или же мы ищем исполнения наших личных интересов? Во Христе все богатство славы и источник всякой премудрости, могущей представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе - Кол. 1, 25 - 27.

Следующее, что мы видим в духовном свете, - это «богатство славного наследия Его» для нас. Наше ли это наследие в Господе или наследие Бога в нас? В 11-м стихе говорится о том, что мы сделали наследниками. Через Духа Святого мы имеем даже «залог наследия» - ст. 14.

Церковь - это Царство Божие, находящееся здесь, на земле. Иисус Христос Сам молился о людях, которых Отец Небесный дал Ему от мира - Ин. 17, 6; 10, 22. Неужели Бог так заинтересован в человеке? Несомненно, высшее сокровище в мире - это человек. Господь любит человека, которого Он создал, за которого Он отдал на смерть Сына Своего и к которому Он послал Своего Святого Духа! Мы можем обесценивать жизнь, но в очах Бога жизнь человека великая ценность, несущая в себе бессмертие.

Мы - «богатство славного наследия Его». В очах Бога святые - это богатство мира сего. Праведник - сокровище этого мира. Посмотрите, как высоко поднимает Господь Бог Иова перед небом - Иов. 1, 8. Какую радость доставляют Ему такие люди? Кто может определить, как приятно Создателю смиренное и чистое сердце! С какой заботой относится Вседержитель к праведникам: «Благоволит Господь к боящимся Его» - Пс. 146, 11. Человеческому разуму, непросвещенному Духом Святым, такое отношение Бога к человеку непонятно. Духовное зрение дарует Христос. Он вселя-

ется в нас, «дабы просветить нас познанием славы Божией» - 2 Кор. 4, 6. Сокровище сие, то есть Христа, мы носим в глиняных сосудах, то есть в нашей брэнной плоти. Плоть видит глиняный сосуд, а глаз сердца видит в нем сокровище. Джон Буньян говорит о человеке, который сгребал грязь с таким усердием, что не замечал венца, который предлагал Бог. Если мы верим, что мы являемся наследием Господним в этом мире, то вряд ли мы будем любить грязь греха. Являясь обладателями этого сокровища, стоит ли быть тщеславными, сварливыми, завистливыми, скупыми и эгоистичными? Научимся оценивать сокровище не деньгами, не внешним блеском, а святостью людей. Чем больше в церкви люб-ви Христовой, премудрости Духа и чистоты жизни, тем богаче церковь перед Богом!

Через Духа премудрости и откровения мы видим просвещенными очами сердца и третье сокровище: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Апостол Павел старается с особой ревностью обратить внимание верующих на действие державной силы Бога, могущей обеспечить исполнение Его предыдущих обетований, то есть надежды призвания и богатства славного наследия.

Выразительная способность языка в 19-м стихе достигает предела. Слова предельно насыщены для выражения мыслей апостола о державной силе Бога. «Могущество, сила, действие» - слова, характеризующие состояние силы Божией. Мы, верующие, нуждаемся в этой силе.

«Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» - Еф. 1, 19. Мы знаем, что вселенная и природа проповедуют величие и могущество Бога: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» - Рим. 1, 19 - 20. Но есть еще большее проявление силы Божией, видимое только просвещенными очами сердца. Это величие могущества Бога в нас. Кто мог бы взвесить эту силу, которая искупляет и делает прекрас-

ной исковерканную грехом жизнь человека? Сила искупления извлекает человека «из вод многих». Апостол на собственном опыте познал, что такое спасение. Грех и зло – большая сила, но спасающая сила больше. Натура человека и наследственность – большая сила, но спасающая сила больше. Дух времени – большая сила, но спасающая сила больше его. В 8-ой главе Послания к Римлянам апостол Павел перечисляет все губительные силы на земле и в аде, и затем свидетельствует, что любовь Божия во Христе Иисусе сильнее всего.

Эта сила проявляется у тех, кто верует. Апостол Павел не говорит, что Божья сила проявляется у людей, имеющих особые заслуги. Условие только одно: «Кто верует». Апостол хочет всех верующих поставить на эту ступень веры. Он хочет, чтобы между верующими было меньше разногласий на основе духовного самовозвышения. Верить – значит безоговорочно доверять! Мы должны верить несмотря ни на что. Иногда Бог ставит нас в такое положение, что наш ум смолкает, и мы не понимаем, для чего и почему мы здесь: но вера уверена в Божьей силе. И те, которые безропотно проходят долины испытаний, надеясь только на Бога, обретают великий опыт веры.

Яд сомнения коренится в нас глубже, чем мы полагаем. Мы можем быть непоколебимыми в вопросе существования Бога и уверенными в библейских истинах. Но в практической жизни мы довольно часто сомневаемся из-за незнания воли Божией. Нужно ли молиться о каком-нибудь мероприятии или обстоятельстве? А если и молимся, то снова сомневаемся, услышана ли молитва, и снова несем заботы на себе. Были ли причины для сомнения у апостола Павла? Да, были. Будучи слугой Божиим, он пятый год находится в узах. Разве Бог менее могуществен, чем Нерон? Или Он наказывает апостола? Но Павел не сомневается! Он научился уповать на Господа, сказавшего ему однажды: «Довольно для Тебя благодати Моей» - 2 Кор. 12, 9. Другие в это время должны были проповедовать в церквах, организовывать общины, а ему надлежало пребывать в уединении, постигать

тайны Божии и записывать их для будущей христианской церкви.

Когда капитан корабля подает команду, матрос не знает конечную цель выполняемой им работы, он не обсуждает команду, а исполняет ее. Для матроса важен только один вопрос: «Была ли это команда капитана?» Блаженны уповающие и доверяющие Богу. В жизни уповающих на Господа проявляется сила Его, сила воскресения Иисуса Христа.

Апостол призывает нас видеть эту силу и пользоваться ею.

Проявление силы Божией во Христе

«...Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» - Еф. 1, 20 – 23.

Последние стихи первой главы открывают великое могущество Бога и источник силы христианской веры в воскресении Иисуса Христа.

Воскресение было и остается одной из главных основ нашей веры. Через воскресение ученики обрели веру в Иисуса как в Мессию. Христианство – единственная религия в мире, основой которой является воскресший ее Основатель. Воскресение Иисуса Христа было окончательным и бессмертным. Он воскрес в новом теле «Первенец из умерших» - 1 Кор. 15, 20. Новое тело имеет особые свойства, неизвестные в материальном мире. Поэтому в апостольское время был использован новый термин – «духовное тело». Воскресение Христа явилось также залогом воскресения мертвых – 1 Кор. 15, 51; Флп. 3, 20 – 21.

После воскресения Христа последовало Его вознесение на небо: «И посадив одесную Себя на небесах».

Ему дана «всякая власть на небе и на земле». Все подчинено Ему, «кроме Покорившего Ему все» - 1 Кор. 15, 27. Открыт новый Источник духовной силы, дающий свет и тепло в невиданных доселе размерах. Если бы мы умели пользоваться этим Источником в полной мере, то какое изобилие благословений снисходило бы на нас, на церкви, на народы и всю землю! Но, увы! Наша вера подобна вере тех людей, о которых сказал Спаситель: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки» - Лк. 24, 25!

С другой стороны, апостол Павел видит вознесшегося Христа в связи с Церковью: «И поставил Его выше всего, Главою Церкви, которая есть тело Его». Церковь – «тело», орудие, через которое действует Дух Христа. Голова и тело составляют полноту организма. Эта мысль трудна для восприятия! Мы, члены Церкви Христа на земле, являемся «полнотой Христа»! Все мы подчиняемся Ему. Природный член тела не будет сопротивляться распоряжению головы. Так и через нас должна распространяться слава Христа. Если мы искренние христиане, то мы беспрекословно будем исполнять повеление нашего Главы – Иисуса Христа.

Почему же апостол не говорит о Святом Духе? Апостол Павел не умалял роль Духа Святого, хотя и ставил Христа в центр своей жизни. В данном случае апостол акцентирует внимание на силе воскресения, как переходном рубеже от жизни смирения и унижения Иисуса Христа к жизни славы (прочтите внимательно Флп. 1, 5 – 11, особенно стих 9). Ученики Христа видели различные чудеса Его в исцелении, в укрощении стихии, в нравственной жизни, а теперь они увидели чудо иного характера – чудо воскресения. Это они могли понять только тогда, когда факт уже совершился.

В жизни веры апостола Павла воскресение занимало чрезвычайно важное место. Было время, когда Савлу казалось, что распятый Мессия - это пародия на ожидаемого всем Израилем Мессию. Но вот воскресший Господь явился Савлу па пути в Дамаск. Эта встреча стала поворотным пунктом в жизни Савла. Гонитель Церкви Савл становится

апостолом Павлом. Поэтому для апостола так важно было учение о воскресении, ибо без воскресения не может быть и христианства - 1 Кор. 15, 12 - 25.

Для нас особенно важно знать то, что сила, воскресившая Христа, открыта для верующих всех времен и народов. Эта сила спасает погибающих, исцеляет немощных и больных, борется против духов злобы и лжеучений. Как печально, что в мире живут миллионы людей, ничего не знающих об этой силе; и миллионы других, которые много слышали о ней, но не верят. Власть тьмы и сила греха в жизни человека могут быть преодолены только силой Христа. При этом для общения со Христом нужна простая вера, нужно открыть очи сердца и увидеть Спасителя, распростершего руки любви ко всем людям! И, встретившись со Христом воскресшим, мы никогда не уйдем от Него. Он есть и будет нашим Главою. Шаг за шагом мы будем возрастать в Его любви, и степень общения с Ним неизмеримо возрастет, когда та же сила воскресения перенесет нас в вечную жизнь!

Видим ли мы Христа, могущественного и во славе? Он Тот, Который однажды покорит все! Тогда разрешатся на земле все вопросы и проблемы, волнующие умы человеческие и ждущие своего разрешения. Тогда исполнится молитва Господня: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

А пока мы должны быть на своем месте как члены Церкви Христа в отдельности и в совокупности. Будем с готовностью исполнять повеления Христа. Будем членами Его тела там, где Он нас поставил. Он Сам будет нашим Помощником. Он есть «Наполняющий все во всем». Подчинив свою волю воле Божией, мы смело можем говорить: «Христос живет во мне».

Оживотворенные со Христом

Глава 2

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе – Еф. 2, 1 – 6.

В первой главе Послания к Ефесянам апостол Павел трижды возносил благодарения: за избрание, искупление и за уверенность в спасении, внушенную Духом Святым. Затем он молился, желая верующим обрести духовную ясность, чтобы познать три истины: в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия Господа и как безмерно велико могущество Бога. Вторая глава открывается мыслью о силе воскресения, оживотворяющей верующих.

Воскресение - совершившийся факт в нашей жизни. Наше пробуждение и новая жизнь являются продолжающимся действием силы, воскресившей Христа.

В трех первых стихах апостол Павел рисует картину положения людей до оживотворения, то есть до возрождения. Мрачная картина! «Вас, мертвых по преступлениям», - говорит апостол Павел. Они были действительно мертвыми для истинных и святых сокровищ жизни и поэтому не были в состоянии понимать Бога и Его волю. Христос оживотворяет, а грех производит противоположный процесс – приносит смерть. Те, которых апостол Павел называет мертвыми, были в то же время в некоторых отношениях полны жизни, но жизнь их была в то же время наполнена грехами. Они жили для удовлетворения своих чувственных потребностей.

Необходимо обратить внимание на множественное число – «в грехах и преступлениях». Если с таким человеком говорить о покупках и продаже, о семейных делах и новостях дня, то можно увидеть, как он оживляется, но духовное, небесное его не интересует или вызывает усмешку. Он живет «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Микроб греха живет в среде непослушания воле Христа. Такова была картина жизни язычников во времена апостола Павла.

Каково было положение иудеев? Ответ мы находим в 3-ем стихе. Местоимение «мы», относящееся к иудеям, находится в такой же сфере тьмы, как и местоимение «вы», относящееся к язычникам. По плоти дети Авраама не в лучшем положении, чем язычники. Израильский народ имел обетования и преимущества для выполнения плана Божия, но в отношении греха они также жили «по... плотским похотям, исполняя желания плотских помыслов». Грехи могут быть грубые, открытые, и грех может быть незаметным для других людей, утонченным – грех помысла. Но природа их одна. Явные грешники были меньшими врагами Христа, чем книжники и фарисеи, прикрывавшиеся маской благочестия. Апостол Павел сам принадлежал к тем, о которых здесь идет речь, но при этом по закону он был непорочен.

Когда грех проникает в сердце верующего и начинает произрастать в нем, то первым существенным признаком отступления от праведности Божией является стремление навязывать свою волю другим и даже Богу. Однажды израильский народ отправил ковчег завета Господня на поле сражения по своей воле. Этим они хотели понудить Бога прийти им на помощь. Печально кончилась эта попытка навязать свою волю Богу.

«Чада гнева» - это древнееврейское выражение, означающее людей, достойных гнева Божия. Как родителям не безразличны поступки их детей, так и Отцу Небесному не безразличны наши поступки. Апостол Павел дает возможность всем верующим заглянуть в свое печальное прошлое. Языческий мир был мертв духовно, израильский народ уте-

рял путь истины и блуждал, водимый желаниями плоти и помыслов.

Если бы апостол видел нас, он сказал бы, что и наши грехи ничуть не меньше. Но, слава Богу, сила, воскресившая Христа, воскресила и нас! Вознесем за эту силу благодарность Ему!

Итак, от мрачной картины, показывающей положение язычников и иудеев до уверования, веет безнадежностью. Если бы было сказано, что люди больны, искалечены или с недостатками, то была бы надежда на их исправление. Но они мертвы.

Но вот в нашу жизнь входит Бог, - и картина меняется. Кладбище превращается в живой дом. Могучая сила Творца, создавшая физическую жизнь человека, дарует ему и духовную жизнь. Бог через Христа возрождает людей к новой жизни, и нет силы, могущей Ему воспрепятствовать.

«Богатый милостью». Милость – это сочувствие в делах тому, кто слаб и нуждается в помощи. Бог неизмеримо богат милостью. Он явил Свою милость через Иисуса Христа. Любовь Божья больше, чем любовь друга, больше, чем любовь матери – Ис. 49, 15. Действующая сила милости – любовь. Бог есть любовь. Что же включает в себя любовь Бога к Своему творению? Мы видим содержание любви Божией на примере израильского народа. Любовь и благословения в период послушания и поклонения перемежаются с тяжелым наказанием: голодом, жаждой, болезнями в периоды непослушания. Но и в периоды наказания Бог посылает им пророков для напоминания о Его великой любви, и, наконец, Он посылает Сына Своего Единородного на мучительную смерть за грешников. Истинная любовь не может оставаться пассивной перед злом. Она не уступает злу. Мы постоянно должны быть поборниками любви. Любовь к людям, страстное желание донести до всех благовест о Христе – сделали апостола Павла величайшим миссионером человечества. Эта любовь стала для него действующей силой.

«И нас оживотворил со Христом». Жизнь – это то, в чем нуждается мертвый мир. А каждый, получивший жизнь, стремится к ее полноте. Вся живая природа стремится к ней. Каждая ветвь ищет полноты жизни. А если этого нет, то можно опасаться, что мы еще мертвы. А духовно мертвый человек всегда доволен собой и своими познаниями. Но Бог оживотворил нас «со Христом». Через Христа мы получаем жизнь вечную!

«Благодатью вы спасены». Благодать для апостола Павла была такой вестью, о которой он мог говорить все снова и снова. Мы можем быть «облагодатствованы» и все же недооценивать это.

Новая жизнь пришла к нам по благодати, и теперь начинается ее постепенное возрастание. Апостол Павел упомянул о благодати, чтобы нам «не превозноситься чрезвычайностью откровений». По нашему тексту, Бог назначил облагодатствованному человеку место «на небесах во Христе Иисусе». Осмеливается ли наша вера подняться на такие высоты? Согласны ли мы идти вместе со Христом по всему пути, указанному Им? «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» - Кол. 3, 1 – 3.

Как апостол Павел показал пропасть нашего падения, - то был глубокий омут смерти, - так он показывает и высоту, на которую мы поднимаемся со Христом, то есть Его престол благодати.

Восхваление благодати

«... дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, дабы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» - Еф. 2, 7 – 10.

Вторая глава много повествует о благодати – великом даре Нового Завета. В чем же разница между благодатью и законом? «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» - Ин. 1, 17. Закон требует – благодать дарует, закон осуждает – благодать спасает, закон умерщвляет – благодать оживотворяет. Закон гласит: «Делай и живи», благодать гласит: «Веруй и живи». Закон осуждает даже и хорошего человека, если у него имеется хотя бы один недостаток, - благодать оправдывает грешника, если он покается. Закон велит грешницу забросать камнями – благодать говорит: иди и впредь не греши.

Если смешивать закон и благодать, то это принесет вред обоим установлениям: отнимется строгость от закона и милость от благодати. Существуют два лжеучения относительно благодати. «Некоторые обращают благодать в повод к распутству» - Иуд. 1, 4, другие признают спасение частично через благодать, а частично через закон. Апостол Павел указал ясный и прямой путь благодати, как Божий дар в день спасения, которое мы должны принять верой.

Благодать простирается в будущие века. Апостол Павел – верующий большого масштаба и великих мыслей о Боге. Он рассматривает план искупления со времен «прежде создания мира» - Еф. 1, 4, ведет верующих на небеса – Еф. 2, 6, то есть в духовный мир и затем дальше, в грядущие века – Еф. 2, 7.

«В грядущих веках» - это означает период, который наступит после настоящего века, который закончится вторым пришествием Христа. Если теперь у нас благодать в избытке – Еф. 1, 8, то там будет «преизобильное богатство» благодати, то есть только тогда благодать проявится в полной красоте. Теперь же познают благодать только верующие, да и то только отчасти.

Мир вообще не признает благодать за реальную силу и относится к верующим с сожалением или презрением. В грядущих веках благодать станет видимой для всех. Тогда откроются сокровища духовной жизни.

Но уже и теперь мы спасены благодатью. Апостол Павел снова и снова повторяет эту мысль. Он хочет, чтобы верующие поняли это и не забывали. Во времена духовного падения христианства эта истина забывалась. Во времена пробуждений и реформаций истина благодати сияла ярким светом перед очами веры.

Мы спасены благодатью. Это значит, что наше спасение не зависит больше ни от храма, ни от священника, ни от обрядов. Вместо них явилась благая и радостная весть: «Кто верует в Него», тот спасен! Уверенность в спасении есть одна из тайн победоносной жизни веры. «По благодати вы спасены». Верующие и церковь, не имеющие ясности в этом вопросе, лишают себя торжествующей, победоносной веры. Библия проповедует прощение грехов и надежду на вечную жизнь. Но апостол Павел ни на миг не забывает, что у верующих могут быть в данном вопросе свои искушения и трудности. Но залог Духа Святого укрепляет нашу веру.

Благодать мы получаем только чрез веру. Бог дает спасение в виде подарка. И мы можем принять его или оттолкнуть. Принятие этого дара и есть вера. Вера – это рука, но пустая рука, которой мы принимаем дар спасения. Без веры нельзя спастись, а с верой нельзя погибнуть. Сила воскресения проявляется в нас с момента уверования.

Благодать Бога имеет воспитательную цель. «Дабы никто не хвалился». Апостол видит неизбежную гордость законника. По закону человек ради спасения должен многое исполнять, чтобы иметь заслуги. Исполнение дел закона невольно возвышает нас в своих глазах, но в глазах Божиих вся праведность наша – как запачканная одежда. Поэтому нам необходимо смирение, а не гордость, ибо гордость есть величайший грех. Бог дает спасение, но без малейшей заслуги с нашей стороны. Мы должны принять спасение в виде дара, или мы не получим его вообще.

«Мы созданы... на добрые дела». Это значит, что благодать побуждает нас делать добрые дела. Дела, прославляющие Бога – это плод веры, вера же не плод дел. Тех, которые делают доброе дело ради своего спасения, можно упо-

добить людям, считающим, что яблоня живет за счет плодов, растущих на ней. Мы не имеем права так думать. Как дерево создано для того, чтобы нести плод, так и верующий создан на добрые дела. Верующий, спасенный благодатью, должен поступать так, как поступал Христос – 1 Ин. 2, 6.

Далеко и близко

«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» - Еф. 2, 11 - 12.

Апостол Павел выражает прежнее и теперешнее положение верующих словами: «далеко» и «близко». Положение язычников было «далеко». Библия разделяет народы мира на две большие группы: Израиль и язычники. Израиль был народ особый, Богом избранный для осуществления великого Божьего плана. Еще со дней Авраама Израилю был дан особый знак - обрезание. Через Моисея им был дан закон. Язычники не имели закона, кроме закона совести - Рим. 2, 14 -15.

В Новом Завете мир разделен также на две группы: церковь и мир. Прообразом церкви был Израиль, прообразом мира - язычники. Язычники, по определению апостола Павла, были «без Христа». Но Израилю было известно о пришествии Мессии, и Бог был близок к нему, как ни к какому другому народу - Втор. 4, 7. Все их законы, обряды и обычаи были даны Богом.

Язычники были «чужды заветов обетования». Они не имели права входить равноправными членами в общество израильское. Было запрещено даже есть за одним столом. Избирая Авраама, Бог думал о других народах, но по духовной беспечности Израиля язычники были лишены этой доли.

Язычники «не имели надежды». У язычников была религия искания: у Израиля - религия надежды. Язычники стремились к лучшей жизни, искали ее, думали о ней. Этот поиск нередко приводил их в иудейские синагоги, и апостол, встречая их там, понимал их душу. Девизом язычников было: «Будем есть и пить, ибо завтра мы умрем». Они не имели надежды на будущую вечную жизнь. Израиль же имел откровения воли Божией, обетования и надежды.

«Были безбожники в мире». Имея тысячи богов, язычники оставались без Бога. Хотя они и кричали по несколько часов подряд: «Велика Артемида Ефесская», все же были без Бога. Быть без Бога - то же, что быть в пустыне без проводника или на корабле в бушующем море без капитана, - гибель неизбежна. Язычники были презираемы Израилем, и это был великий минус для Израиля. На земле очень часто бывает, что одна группа людей считает себя лучше другой. Белый считает себя лучше цветного, христианин считает себя лучше магометанина (мусульманина). Сорная трава самовосхваления растет повсюду, даже на хорошей почве. Пусть это послужит нам предостережением.

Во Христе язычники стали близки. «Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою» - Еф. 2, 13. Приближение язычников к Богу произошло у креста, у которого римский воин засвидетельствовал о Христе: «Воистину Он был Сын Божий» - Мф. 27, 54. Евнух из Эфиопии, читающий в пустыне об Агнце, после пояснения этого места Писания Филиппом, сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» - Деян. 8, 37. Обращение к Богу сотника римской армии Корнилия происходит в обычной обстановке, без всякой роскоши. Он втайне молится Богу, Дух Святой дал чудное свидетельство о вере этого мужа.

Приближение язычников к Богу через Христа происходит без внешней роскоши и торжества. Здесь нет ни молний Синая, ни блеска золота роскошного храма. На Голгофе произошло великое событие, язычники «стали близки Кровию Христовой». Голгофа – это первый день Церкви, поэто-

му цель и события Голгофы остаются лейтмотивом песни Церкви. Всем, находящимся «далеко», теперь дана возможность стать «близко».

Мир «посредством креста»

«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем; и, пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» - Еф. 2, 14 – 18.

Первая цель благодати – привести к Богу находящихся «далеко», последующая – объединить верующих и иудеев, и язычников в единое Тело Христа. И то, и другое произошло «Кровию Христовой» и «посредством креста». Это и заставило апостола Павла говорить о мире «посредством креста».

В мире жили две большие группы людей: иудеи и язычники (народы). И иудеи, и язычники имели свое прошлое, свое наследство. Иудеи наследовали веру в живого Бога, лучшую этику и ожидание Мессии. У язычников взамен этого была земная власть, высокая культура и культ развлечений. Данные группы разделялись преградой, символом; таким символом была занавесь в Иерусалимском храме. Она была украшена драгоценными украшениями, надписи на ней на греческом и латинском языках возвещали о запрете перехода за нее язычников под страхом смертной казни. В душе же иудеев была еще большая преграда для общения с язычниками. Вначале данное Богом повеление об отделении от нечистого превратилось у иудеев во вражду против язычников.

Апостол пишет: «Ибо какое общение праведности с беззаконием? И что общего у света со тьмою» - 2 Кор. 6, 14 - 17 и далее: «Какая совместность храма Божия с идолами?.. И потому выйдите из среды их и отделитесь», «не прекло-

няйтесь под чужое ярмо с неверными» - 2 Кор. 6, 14. Это было сказано для предостережения от греха. А у людей оно превратилось во вражду против грешника. Но нельзя отождествлять грех и грешника. Если мы не будем любить грешника, то и спасение невозможно. Пусть страх перед грехом не приведет нас к вражде, а следовательно, к гордости и самовосхвалению по отношению к грешнику, как это и произошло у иудеев.

Христос, «соделавший из обоих одно», примирил с Собою и иудеев, и язычников. Произошло невозможное. То, чего не смогли осуществить римская власть, греческая культура и закон Синая, было осуществлено смертью Христа на Голгофе.

«И разрушивши стоявшую посреди преграду». Эта стена была построена в храме Соломона, сохранилась в храме Зоровавеля и Ирода и была там еще и во времена апостола Павла. Но он предвидел конец ее символического значения. Духовный смысл ее уже был утрачен, ибо в час смерти Христа завеса действительно разодралась, и никто ее больше не восстанавливал, а через тридцать лет был разрушен и храм. Язычникам был открыт свободный доступ к жертвеннику и во святое святых. От жертвенника примирения путь шел в «святое святых» и далее – к освящению. Все это совершилось посредством Крови Христовой. Прежде надо было приступить к этому жертвеннику и стать участником примирения, а затем разрешалось идти дальше.

В религиозном мире построено много стен и перегородок, но в сердцах глубоко верующих людей это явление всегда вызывало протест. Вопрос единства, особенно в наши дни, становится знамением времени. Будем же поборниками этого великого движения!

«Ибо Он есть мир наш». Через мир с Богом начинается подлинный мир между людьми. Когда Бог становится центром жизни, тогда и все остальное становится на свое место. Тогда христианская церковь может сказать: «Нет уже иудея, ни язычника... ибо все вы одно во Христе Иисусе» - Гал. 3, 28. Объединение не заключается в том, что еллин станет иу-

деем или иудей - еллином, но в том, что оба живут рядом в мире во Христе. Мир с людьми основывается на мире с Богом.

Бог дает мир посредством креста Христова, в котором царит истинный дух примирения. «Через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе». Это Божий метод, который мы не можем изменить. Мы можем это или принять, или отвергнуть. Мы не сами приходим, нас призывает Дух Божий. Бог Отец, Сын и Дух Святой - все трудятся над нами, чтобы мы стали «новыми человеками». Над новым человеком не господствует больше закон заповедей – стих 15, ибо закон имеет власть над человеком, пока он жив. Родился Христос, и закон властвовал над Ним до смерти; но Он воскрес, и закон не властен над Ним. Те, которые сораспяты со Христом, умерли для греха, погребены и живут в новой жизни; они не подвластны больше закону, они новые люди. Во Христе и церкви – они новые существа. Все это результат жертвы Христа!

Сограждане Бога и святой храм

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» - Еф. 2, 19 - 22.

В последних стихах подводится итог мыслям всей главы. Бог создал новое общество - церковь, где живут в мире иудеи и язычники. Словом «итак» апостол показывает, каковы практические последствия этого единения.

Верующие являются гражданами нового общества. Верующие язычники уже больше не «чужие и пришельцы». В Древнем Риме не все жители имели права гражданства. Многие были «пришельцами», то есть чужестранцами. И в наших церквях есть «пришельцы», которым нравятся обычаи и нравы верующих, им нравится иметь среди них

друзей и родных, но сами они не стремятся принять небесное гражданство. Они являются странниками и пришельцами не в Царстве Небесном, а в мире.

В Царстве Небесном верующие «сограждане святым и свои Богу» - стих 19. Там единение язычников со святыми Израиля – стих 12. Через подвиг Христа язычники являются теперь полноправными гражданами Царства Небесного.

Святой храм Бога. Церковь – общество святых, где пребывает Бог. Как община верующих церковь – храм Божий, так и каждый верующий в отдельности является храмом – 1 Кор. 6, 19. Этот храм состоит из многих частей, каждая из которых имеет особое назначение: «Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм» - стих 21. В многообразии – единство, и в единстве – многообразие. Нам это трудно понять, когда мы видим различие церквей. Но Слово Божие признает различие, если при этом имеется общая цель. Мы можем допустить разномыслия в пределах Писания, но никто пусть не подрывает основания храма, которое есть Христос. Кто разрушает храм, того покарает и Бог!

Единство здания обеспечивает краеугольный камень – Иисус Христос (Его учение и личный пример), на «котором все здание» сложено – стих 21; там, где эту границу переходят, уже нет храма, нет истинной церкви.

На краеугольном камне – Христе утверждено учение апостолов и пророков. Через них мы знаем Христа как Основателя и Созидателя великого храма христианства – Церкви Его. Невзирая на различие христиан нашего столетия, мы чувствуем, что стоит только подойти к основанию Церкви, как мы находим друг друга, являясь сонаследниками вечного Царства Христа! Спасение душ и присоединение каждого такого живого камня к дому духовному, к храму происходит через Духа Святого.

«Все это возрастает в святой храм в Господе». Церковь – еще не законченный храм. Пусть нас не смущает мусор стройки, разбитые камни, незаконченность строения. Все это в свое время исчезнет. Все будет убрано, будет устрани-

но все, что нарушает его красоту. Но пока идет стройка, на нас возложены обязанности содействовать созиданию храма. Бог ждет нашего активного участия в этом деле!

Вторая глава начинается со свидетельства о мертвых по преступлениям и грехам и заканчивается картиной построения великого храма Божия, сообщества оживотворенных душ! Какое изменение состояния человека, произведенное Богом через Иисуса Христа по благодати! Во всей главе чувствуется дух прославления Бога. Нам остается только отметить, что, изучая эту главу, мы проникли в основу центральных истин Царствия Небесного. И наша обязанность – спросить себя, пережили ли мы сами все это?

Глава 3

«Для сего то я Павел сделался узником Иисуса Христа за вас язычников» - Еф. 3, 1.

Во второй главе Послания к Ефессянам апостол Павел показал общение язычников с Богом и Его народом. В настоящее время происходит строение большого храма, краеугольным камнем которого является Христос.

Для того, чтобы верующие умели использовать дарованные им Богом права, апостол Павел молился о них: «...для сего преклоняю колена пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа» - ст. 14. Как видно из рассмотренных предыдущих глав, молитва в послании апостола Павла занимает первостепенное значение. Но в данной главе из его духовных сокровищ появилась новая и очень важная мысль – откровение тайны, - которая заключается в стихах 2 – 13.

Остановившись на первом стихе, мы видим святое умение апостола Павла определять свое место в труде для Христа. Он сам находится в гуще событий, с которыми он неразлучен. Как плохо, если мы не умеем связывать наше положение, наши обстоятельства жизни, в которых мы находимся, с обстоятельствами, посланными нам Самим Богом. Апостол Павел выражает эту согласованность словами «узник Иисуса Христа».

Апостол язычников, то есть апостол всех народов – Рим. 1, 5, призван Иисусом Христом. Три мысли вытекают из текста.

1. Через Иисуса Христа Бог вступил в прямое общение с язычниками, что послужило первым соблазном для иудеев, которые не могли себе представить, как мог Мессия иудеев пройти мимо них и обратиться к язычникам.
2. Язычники теперь могут непосредственно, по благодати и через веру, войти в Царство Небесное. И в этом второй соблазн: как Бог мог разрешить язычникам прийти к Нему, минуя Синай и храм в Иерусалиме?

3. Бог направил к язычникам Своего посланника для проповеди, что и возбудило неприязнь к апостолу Павлу со стороны иудеев. По этой причине апостол Павел и был в данный момент узником. Апостол исполнил волю Божию.

Мы не сомневаемся, что проповедь Евангелия всегда являлась и является исполнением воли Божией. Так было во времена апостола, так это и теперь. И если апостолу Павлу в трудностях Бог давал силу с радостью свидетельствовать о Христе, то ту же радость испытывают и в наше время свидетели Христа. Господь не убирает трудности и камни с пути благовестника, но дает ему силу и мужество все преодолевать и умирая сохранить веру. Хотим ли мы иметь эту силу?

Ссылаясь на свой путь страданий, апостол Павел употребляет слово «узник» и, не ища нашего сочувствия, с твердой верой он чувствовал себя слугой Господа во всех обстоятельствах, всегда и везде он находился на труде Божиим. Господь нуждается в таких слугах, которые расширяют Царство Небесное. Каким должно было быть чистым сердце апостола Павла, что он так дерзновенно уповал на Бога даже в своих страданиях!

Многие верующие начинают сомневаться в любви Божией во время больших испытаний, воспринимая их как наказание Божие. Обязанность каждого христианина – хранить общение с Господом так, чтобы оно подкрепляло веру. Тогда вера в свою очередь подкрепит общение.

Почему апостол Павел оказался узником? Его единственной виной было то, что он был апостолом язычником (народов). Иудеи ему этого не могли простить. Если бы он пошел только к иудеям, он мог бы жить в мире с ними. Любовь же апостола была слишком велика. Большая любовь к другим вызывала разлад и раздор. Поэтому и мог писать: «За вас язычников» - стих 1. В этих словах апостола слышится не упрек, а великая радость.

Апостол Иисуса Христа и одновременно узник Иисуса Христа. Что значит «узник Иисуса Христа»? Данное выражение можно понимать так:

- узник, взятый в заключение Христом,
- узник, принадлежащий Христу.

Апостол Павел имел возможность по-разному думать о своем заключении. Он мог бы сказать, что он узник Нерона, что является жертвой интриг иудеев или потому узник, что он не подкупил Феликса – Деян. 24, 24.

Все эти три предположения были бы верными. Но апостол Павел избрал самое высокое – он узник Иисуса Христа и принадлежит Ему. Работники на ниве Божией, как вы расцениваете свой труд? Взирайте на Христа, а не на трудности, не на неронов и феликсов. Если вы не будете взирать на Христа, от Которого исходит сила, то при приближении опасности вы обратитесь в бегство. Труд в Царстве Небесном – это труд Христа. В какие бы условия мы не попали, мы принадлежим Христу.

В труде Царства Небесного часто бывают такие положения, что один видит в труде только свою заботу, свою работу, другой видит Нерона или Феликса, но не Христа. «Взирайте на Христа», - звучит всем тем, кто обратил свои взоры в сторону. Не взирающие на Христа, от Которого исходит сила, при приближении опасности готовы на все махнуть и сбежать. Труд в Царстве Небесном – труд Христа. Мы Его соработники. Поэтому что Ему угодно, то и для нас должно быть хорошо. Как апостол Павел не лишился своего апостольства, будучи узником, так и верующий во всяком положении во всех обстоятельствах должен принадлежать Христу.

Тайна апостола

«Потому что мне чрез откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне

открыта святым апостолам Его и пророкам Духом (Святым), чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» - Еф. 3, 3 – 9.

Приведенный текст говорит о тайне апостола Павла. Есть тайны, которые вызывают у людей любопытство. Однажды спросили у Иисуса Христа, много ли тех, которые будут спасены, но Он не дал ответа на этот вопрос. Вопросы, вызванные лишь только любопытством, часто не получают ответов в Библии.

Но здесь говорится о тайне, которой интересуются люди, желающие освободиться от власти греха, возрастая во внутренней чистоте и быть соучастником в великих делах Господа. К этой тайне не приступают с плотским любопытством, но с духовной жадой. Для таких стремящихся верующих третья глава Послания к Ефесеям является самой интересной.

Третья глава наполнена глубокими размышлениями о плане благодати Божией, и верующие с духовной жадой найдут при исследовании ее глубокое удовлетворение.

Апостол Павел начинает свою речь словами: «домостроительство благодати Божией» - стих 2 и утверждает, что в домостроительстве язычников у Бога есть особый план и что он, Павел, особо от других апостолов призван возглавить это домостроительство. Господь призвал его после того, как верховный суд Израиля официально отверг Христа и Его Евангелие. По обращении апостол Павел пытался начать проповедь среди иудеев, но они не приняли. Двери закрылись – Израиль отверг Евангелие. И Бог приступил к исполнению нового плана в отношении язычников, избрав для этого особый сосуд – апостола Павла. Бог открыл апостолу

его назначение и тайну, что язычники могут войти в Небесное Царство через Христа и быть соучастниками прав церкви наравне с Израилем.

Апостол Павел отнесся к делу с глубоким смирением. Он не сам узнал эту тайну путем изучения, но Бог открыл ее ему. Кроме того, она была открыта не только ему, но и другим – стих 5.

Обетования в отношении язычников давались еще в призвании Авраама, когда Бог сказал, что в нем благословятся все племена земные – Быт. 12, 3. Пророк Исаия возвещает, что «придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобой сиянию» - Ис. 60, 3. Давид воспевает в Пс. 71, 11: «И поклонятся Ему все цари; все народы будут служить Ему». И много других мест. Как же понимали иудеи данные тексты? Они истолковывали их по-своему, а именно: Бог восстановит через Мессию царство Израиля и подчинит язычников Богу и Израилю на правах рабов. И вдруг приходит апостол Павел и возвещает, что в церкви права иудеев и язычников равны, что язычники имеют права не рабов, а детей Божиих, что нет разницы между иудеем и еллином. Апостол Павел первый открыл план Божий в отношении язычников в истинном его значении.

Теперь эта тайна стала открыта. Она возвещена апостолу Павлу. Он проповедовал об этом смело и ожидал, что другие поверят его проповеди. В этом мы видим метод Бога. Когда истина была открыта апостолу Павлу и некоторым другим, апостол не давал указаний, чтобы и другие добивались этого откровения. Им надо было только поверить открытой истине через благовествование. В данном случае апостол Павел сказал, что он напишет, чтобы читая они «могли уразуметь». Так нам, верующим Нового Завета, надо, читая евангельскую истину, верою принять ее.

Ветхий Завет явился с постановлениями. Новый Завет с убеждением. Закон гласил: «Ты должен». Человек не был активен. В Новом Завете «Слово стало плотью», встало на один уровень с человеком. Человек стал активным. И Бог

обращается теперь к человеку как к свободному существу, которое само думает, чувствует и желает.

Апостол Павел, наследник ветхозаветных традиций, отвергает метод закона и становится проводником идей Нового Завета, объясняя их и делясь своим опытом. Он говорит: «Все испытывайте», то есть он оставляет место для обсуждений и дискуссий. Кажется, что этот последний метод уступает первому методу, методу диктата, но все же именно этот метод есть метод Духа Святого. Это путь любви. Бог создал человека мыслящим существом со свободной волей, и Дух Святой влечет человека ко Христу узами любви. В Новом Завете брат руководит братом на равном уровне с другими. Если брат открывает что-то, открытое ему Духом Святым, другому по-братски, то это не в меньшей мере труд Духа Святого. К сожалению, многие имеют сильное искушение поступать наоборот – повелевать, приказывать, особенно на кафедре.

Пусть метод повелений и диктата исчезнет из наших церквей, и останется только метод Духа Святого – любовь и убеждение!

Тайна апостола о домостроительстве Бога с язычниками была тайной в былое время. Но когда апостол Павел писал эти строки, она уже не была тайной. Христос дал понять ее Своим ученикам уже тогда, когда сказал им: «Идите, научите все народы» - Мф. 28, 19. Апостолу Петру эта тайна открылась, когда он должен был пойти к Корнилию, а в Антиохии она уже была открыта в широком масштабе.

Но это не значит, что она является тайной для Христа, или что эту тайну знает только Христос.

Вся история Израиля – тайна, понимаемая только через Христа: «и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» - 1 Кор. 10, 4. Ветхий Завет полон пророчеств о Христе. Он был царский сын Давида и страдающий и мучимый Божий Слуга. Он был оставлен Богом, но все – таки придет «как огонь расплавляющий и как щелок очищающий» - Мал. 3, 2. Ветхий Завет – это как будто отдельные части

большого рисунка, которые могут быть сложены по лику Христа. Без Христа все не имеет смысла и значения. Жизнь веры верующего Нового Завета с начала до конца связана со Христом. Верующий избран во Христе прежде создания мира – Еф. 1, 4, усыновлен во Христе Иисусе – Еф. 1, 5. Во Христе сокрыты все намерения Бога – Еф. 1, 9 – 10, Он поставлен главою церкви – Еф. 1, 22. Итак, апостол Павел ведет нас дальше и дальше, в вечные времена.

Христос для апостола Павла был действительно «Альфой и Омегой» - началом и концом. Он видел в Нем все, что было ценно видеть; он разрешал с Ним все, что надо было разрешить. Во Христе открылась язычникам тайна домостроительства благодати Божией в обильной мере.

Тайна Христа содержит в себе три существенных элемента (стих 6). Первый элемент – язычники сонаследники Христа на равных правах с иудеями – Рим. 8, 17; Кол. 1, 12. Это значит, что язычники – сонаследники с иудеями и со Христом.

Второй элемент или вторая составная часть тайны говорит о том, что язычники вместе с Израилем образуют тело Христово. Все искуплены Христом и принадлежат Ему. Все оживотворены одним и тем же Духом Святым. У Христа нет церкви или отдельных членов первого и второго разряда. Все одинаково дороги и ценны в очах Его.

Третья часть тайны – все, что обетовано миру через Христа, принадлежит и язычникам. Все три элемента тайны Христа являются даром Божиим для всех по вере, без дел закона. Евангелие – это благая весть. Как легко идти с благой вестью в дом ближнего. Это знал апостол Павел, и это водущеваляло его.

Этим тайна Христа не была исчерпана. Остается еще «неисследимое богатство Христово» - стих 8. Во Христе разрешаются многие тайны прошлого, но возникают и новые тайны. С увеличением размеров круга познания увеличиваются и размеры непознанного.

Личность Христа окружают многие тайны. Например: Его взаимоотношение с Отцом, Его вечное бытие, взаимо-

отношение с людьми до воплощения и другие вопросы остаются для нас пока таинственными. Много споров идет об искуплении на Голгофе. Где получил грех свое начало, последствия греха, метод оправдания, и многие другие вопросы ждут разрешения большой духовной мудрости. Мы не можем объяснить влияние благой вести на общество, хотя и достаточно знаем о личном спасении. В богословии имеется много различных проблем, но мы верим, что каждому поколению открывается та необходимая часть неисследимого богатства Христова, какая ему нужна. Но двадцать столетий не могли исчерпать «неисследимое богатство».

Апостол Павел стал служителем этой тайны по благодати Божией, посредством действия силы Его. Задача Павла была велика, а личность его мала. Большое призвание великого Бога сделало из него апостола народов, и если бы он не трудился там, где было нужно, считая себя малым и слабым, он проявил бы ложное смирение. Его задача была – «благовествовать и открывать всем» - стихи 8 – 9. «Благовествовать» - значит знать и передавать свои знания другим. «Открыть» - значит объяснить непонятное, устранить ненужное. В практической работе возникали тысячи вопросов как у иудеев, так и у язычников, и всех их апостол Павел разрешал со строгой логикой. Апостолу Иоанну помогала его интуиция. Оба они были нужны, каждый со своим подходом.

При всем многообразии и величии труда личность апостола Павла остается скромной. Он – «наименьший из святых» - стих 8, он не стыдится признаться, что «только отчасти знает» - 1 Кор. 13, 9 – 12; он недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию – 1 Кор. 15, 9. Блаженны те, для которых тайна Христа свята и дорога, и которые не закрывают собой благодать Божию!

Земля учит небеса

«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил

во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него. Посему прошу (вас) не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава» - Еф. 3, 10 – 13.

Цель Божия – давать через Свою церковь благословения не только на земле, но чтобы «соделалась известною... премудрость и на небесах». Как же земля может учить небеса? «Ныне», в эпоху Евангелия Христа, «многообразная премудрость Божия», которая никогда и ни перед каким трудным положением не остановится в недоумении, соделается «известною начальствам и властям на небесах», то есть ангелам, которые могут увидеть то, что Любовь в состоянии сделать с существами, пораженными грехом. А с другой стороны, апостол показывает величие Христа, что Его господство распространяется и на ангелов. Учение о служении ангелов проникло в церкви Малой Азии, как видно из Послания к Колоссянам. Там появились верующие, которые проповедовали, что, преклоняясь перед Христом, надо преклоняться перед ангелами, так как они умнее и святее людей. Это была, очевидно, одна из сторон учения гностицизма, причинившего позднее церкви много переживаний.

На это апостол отвечает восхвалением Христа, обладающего в отношении всего созданного правом Создателя и Учителя: «Он есть прежде всего, и все Им стоит» - Кол. 1, 7. В Нем соединено господство над ангелами и людьми. Как Он был один на Голгофе, так Он один создает, восстанавливает церковь. «(Ангелы) суть служебные духи» - Евр. 1, 14, а не предмет поклонения, они лишь Его слуги, которые с удивлением следят за тем, что Христос творит в церкви. Из книги Откровения мы видим, как ангел сам запретил преклоняться перед ним и повелел поклоняться только Богу – От. 19, 10.

Положение Христа на земле и на небесах так велико, что небеса с участием относятся ко всему, что Он делает. То, что Христос делает на земле, касается не только мира. Вся вселенная переживает вместе с Ним. И поэтому не было ничего невероятного, что ангелы в Вифлееме возвестили вели-

кую радость всем людям о рождении Спасителя, что события на Голгофе потрясли природу, что в утро воскресения Христа ангелы служили верующим. Апостол Павел добавляет, что небеса вникают во все то, что Христос ныне делает на земле через церковь. Ангелы радуются обращению грешника к Богу. Если сегодня верующие молятся, небеса принимают в этом горячее участие, и ангелы готовы взять фимиам молитв всех верующих – От. 8, 3 – 4. Преувеличение ли это? Если так, тогда и Христос преувеличивал, говоря о радости при обращении грешника – Лк. 15, 10, и Иоанн преувеличивал, передавая свое небесное видение.

Люди говорят, что наша планета слишком мала, чтобы занимать особое место в мироздании вселенной. С этим можно согласиться, но человек! Это чудо природы и творение Божие! Человек драгоценен в очах Бога.

Кто из нас судит о величии человека по его жилищу? Разве ученые и талантливые люди выходят только из дворцов? Великие люди, одарившие человечество богатством своих мыслей и дел, выходили часто из бедных убогих хат, и маленькие народы давали человечеству великих людей. Пусть с точки зрения космоса земля неприметна, но человек, живущий на ней, велик. Слово Божие дает ясное указание о вселенском значении церкви, а апостол Павел решительно выступил против популярных в то время лжеучений о необходимости поклонения ангелам, как более святым существам. Не будем слугами популярности, но слугами Христа. Успех еще не есть признак истинного учения.

Небожители заинтересованы в том, что происходит на земле. В Книге Иова мы читаем об общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости – Иов. 38, 6 – 7.

Когда апостол Павел писал об открытой ему Богом тайне для того, чтобы «сделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» - стих 10, то это означало, что там тоже готовы учиться, так как мудрость ангелов, которая выше нашей, так как не осквернена грехом, все еще несовершенна. Су-

щества, созданные Богом, постепенно приобретают мудрость. Путь изучения и исследования – единственный путь познания, путь приближения к мудрости Божией. Хотя в наше время мы не так ценим этот путь, как автор первого Псалма. Наша задача – особенно углубляться в дело искупления Христа. Пусть никто не считает этот предмет изучения незначительным, ибо даже ангелы желают проникнуть в это учение – 1 Пет. 1, 12. Не думайте, что искупление является лишь только азбукой в жизни веры.

На небесах изучают мудрость из живой книги – Церкви Христа. Их внимание привлекает то, что Христос творит сейчас. С захватывающим интересом они следят за борьбой между добром и злом. Многие великое и значительное в наших глазах, там не замечено, а те, которые «победили лукавого», наверняка там известны. Будем же жить так, чтобы на небесах была радость о наших победах. Там все настолько смиренны, что они готовы учиться от тех, которые стоят гораздо ниже их. Как радостно должно быть им видеть смирение на земле!

Мыслями своими апостол Павел поднялся выше земного, он вторгся в высшие сферы – в мир ангелов, следящих за тем, что происходит здесь с детьми Божьими. Но каково было в то время положение самого Павла в жизни? Он узник, закованный в цепи, находящийся под стражей. И он знает, что, читая его послание, ефесяне невольно будут думать о нем как о страдальце. Почему? Потому что по Ветхому Завету благословения праведника сопровождалось внешним благополучием. И верующие Малой Азии имели полное право ожидать, чтобы внешняя сторона жизни апостола Павла также была благословенной, ибо он – слуга Божий. Так почему же апостол Павел страдает? Почему Бог не освободит его, как это было в Филиппах? Но Господь дал ответ апостолу Павлу еще задолго до написания им этого послания: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» - Мф. 26, 53. Но как же тогда исполнить Писание? Значит страдание - это путь Божий. Если

Христос должен был через страдание выполнить Свою великую задачу, то нет причины требовать другой судьбы для церкви, которая является Его телом на земле. Павел участвовал в страданиях Христа – Флп. 3, 10, и кто так страдает – прославится со Христом – Рим. 8, 17. Страдания Павла были славой Церкви. Обычно страдания и скорби имеют очищающее душу возвышенное значение, если они длятся короткое время. Но продолжительное страдание влечет за собой уныние, особенно у людей, духовный уровень которых низок. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях», - говорит о себе апостол. Он не беспокоится о себе и не впадает в уныние, хотя его заключение продолжалось пять лет. Он заботится о других, он мыслит о небесном и чувствует, что через страдания ангелы постигают мудрость Христа.

Молитва об укреплении Духом

«Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, - да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» - Еф. 3, 14 – 16.

Апостол Павел преклоняет свои колени и возносит молитву Отцу небесных и земных существ. Это вторая молитва в послании: первая молитва была о свете; вторая – о силе. В древнее время был обычай называть наследников и поколение по имени родоначальника. Так мы читаем в Библии о сынах Авраама, сынах Израиля, Кореевых сынах и других.

Но Библия говорит также и о детях Божиих, разделяя их на две группы: первая – те, которые на небесах; вторая – те, которые на земле. Небесные дети Божии тоже не все равны, но все-таки все вместе они составляют одну небесную семью. Это ангелы, дети по первородству, которые никогда не теряли этого права. Земные дети Божии – это верующие, утратившие первородство и возродившиеся через Духа Святого. По вере они стали истинными детьми Божьими, какими

являются дети Божии на небесах. Они составляют земную семью Божию, к которой принадлежат как иудеи, так и язычники через возрождение.

Обращаясь в молитве к Богу, Который является Отцом ангелов и верующих, апостол Павел желает, чтобы дар, который он просит, был «по богатству славы». Это значит, что Бог дает Свой дар по молитве людям по величине Своего богатства, а не по запросам наших молитв. Здесь ясно сказано, что наши молитвы малы по сравнению с даром Божиим. Таким образом, наши молитвы становятся восхвалением Его славы и благодати. Поэтому молитесь дерзновенно и веруйте в услышание молитв «по богатству Его». В молитве веры взирайте на Его обилие.

Апостол просит для верующих в Азии двойной дар:

- 1) чтобы они крепко утвердились Духом Его во внутреннем человеке и
- 2) чтобы верою вселиться Христу в сердца их.

Внимательное изучение Слова Божия показывает, что сила Духа Святого и пребывание Христа в верующем образуют одно целое. Они входят в сердце одновременно и готовят верующего к пониманию Божьего плана – стих 18 и разумению любви Христовой – стих 19. Только при этом условии мы можем достигнуть безграничного дара Божьего «исполниться всею полнотою Божиею» - стих 9.

Теперь остановимся на словах молитвы о силе, крепости через Духа - стих 6. Сравнивая обе молитвы – гл. 1 и 3, мы замечаем мудрую последовательность. Вначале апостол Павел молится о ниспослании света и мудрости, а теперь он просит о силе и крепости через того же Духа. Это необходимая последовательность в жизни веры. Мы много молимся о получении силы и крепости. Несомненно, в этом есть нужда, так как многие живут в немощи, вместо того, чтобы жить в силе. Но просим ли мы прежде мудрости? Если Бог дает нам силу без мудрости, то мы не можем плодотворно использовать эту силу. Мы можем даже принести вред. Прежде чем человеку доверяют управление машиной, его обучают. Поэтому и служителям церкви и всем верующим

надо постоянно пребывать «в учении апостолов», чтобы по-апостольски использовать силу.

Апостол просит, чтобы верующие укрепились через Духа, то есть чтобы не оставались вечно немощными; мы должны с помощью Духа побеждать грех. При этом чувство немощи может оставаться у верующих, как мы видим в Рим. 8, 26. И сам апостол Павел пребывал в физической немощи, но через него, немощного, Дух Божий совершил великие дела – 2 Кор. 12, 9. Господь всегда в жизни немощных был крепостью; для робких был смелостью. Чувство немощи остается у верующих уже потому, что сила не в нас, а в Боге, проявляющемся в нас. Верующие получают силу через Духа Его. Сила Духа Святого – это проявление высшей силы в мире. И эту силу мы очень ясно видим во Христе, Который победил искушения, грех и болезнь. Победы одерживаются только силой Духа Святого.

В мире есть многое, чего нет у верующих. Но у верующих есть то, чего нет у мира, - Духа Христа. Как раз в этом мир и теряет, а верующий выигрывает. Народ Божий! Твоя победа только во Христе! Крепость верующего человека – это «крепость во внутреннем человеке».

Библия раскрывает нам многообразную сущность человека: его внешний и внутренний облик – 2 Кор. 4, 16; Рим. 7, 22; плотской и духовный – 1 Кор. 3, 1; ветхий и новый – Рим. 6, 8. Все люди за своей внешней телесной оболочкой имеют внутреннего человека или душу, но не каждый имеет возрожденную душу или нового внутреннего человека. Укрепленный во внутреннем человеке через Духа Святого верующий приносит плоды Духа. Он проходит в мире по своему чудному пути: ни богатство, ни бедность не смущают его, потому что с ним Бог. Видя павших, он не отступает, видя сомневающих, он не сомневается; на все окружающее он смотрит глазами Христа. И люди, встречая таких верующих, свидетельствуют, что они истинно ученики Христа. Будем просить и для себя эту благодать!

Молитва о силе

«...Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы (были) укорененные и утвержденные в любви...» - Еф. 3, 17 – 18а.

Верующие в Азии, которые уже десятки лет шли путями веры, нуждались в силе. Несмотря на их хорошее начало и дальнейшие благословения, они все-таки испытывали эту нужду, так как не в них самих был источник силы, а во Христе, Который вселяется в нас.

Верующий силен тогда, когда Христос пребывает в нем. «Вселиться» - значит пребывать в своем доме. Апостол Павел молится, чтобы Христос постоянно обитал во внутреннем мире верующего. Пребывал ли тогда Христос в верующих Азии, или Он только должен был в них вселиться? Ефесские верующие были уже святые верующие – Еф. 1, 1, они имели прощение грехов – Еф. 1, 7, получили залог Духа Святого – Еф. 1, 4 и были сограждане святым. Без сомнения, Христос в них вселился, но апостол учитывал, что Христос может остаться и за дверями сердца, в котором Он когда-то пребывал. Важно не только то, чтобы Христос вселился в нас, но чтобы и постоянно пребывал в нас, а это требует молитв с нашей стороны. Итак, мы могли бы сказать, что апостол Павел давно познал Христа, но в Послании к Филиппийцам 3, 10 он тем не менее высказывает желание: «чтобы познать Его».

«В ваших сердцах». Сердце означает личность. Сердце в библейском смысле никогда не означает только чувства человека. Противопоставление сердца и головы, разъединение чувств от разума - все это чуждо Библии. Сердце – наш внутренний мир, наше «я», мысли, чувства и воля. Иисус Христос освещает наш разум, чувства и волю. Это значит, что личность, находящаяся во Христе, становится исполнительницей воли Христа. Это желание было у апостола Павла.

Подчинение своей воли воле Христа у верующих не одинаково. У одних это проявляется в большей, а у других в

меньшей мере. И даже в одной и той же личности Христос один раз может проявляться в большей степени, в другой раз – в меньшей. От нас зависит Его владычество во внутреннем нашем мире.

Какое место предоставляем мы Небесному Гостю в нашем сердце? К сожалению, многие, называющие себя христианами, предоставляют Иисусу Христу только уголок своего сердца. Другие приняли Христа, получили прощение грехов и надежду вечной жизни и на этом успокоились, полагая, что они добились всего, что может предложить им Христос. Любим ли мы Его Самому достаточно, чтобы Его личность нас интересовала, чтобы основательно познать Его, углубиться в Него, как этого желал апостол Павел? Если мы любим Христа, Его личность будет постоянно перед нашими сердечными очами, и мы будем стремиться все больше и больше Его познавать. Можешь ли ты сказать, что сфера твоих интересов – Христос? Посвящаешь ли ты каждую свободную минуту чтению о Нем, размышлению о Нем и молитве к Нему? Все, что для апостола Павла было когда-то преимуществом, он почел тщетой ради познания Христа.

Христос жил в сердце апостола Павла. Но если кто еще служит своему «я», в такое сердце не войдет Христос.

Верующие в Ефесе были искренние верующие, святые; они были храмом Божиим, но недостроенным. Поэтому они нуждались в силе и крепости. Вот почему апостол Павел и молился, чтобы Христос Духом Святым постоянно возрастал в них. Последствием этого будет укоренение и утверждение в любви.

Последствия пребывания Христа в нас

«... Чтобы вы... могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долготы, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» - Еф. 3, 18 – 19.

Апостол Павел молился, чтобы верующие укрепились через Духа Святого, и чтобы Христос мог жить в их серд-

цах. И казалось, что апостол уже мог бы закончить свою молитву, так как человек, в котором живет Христос, уже имеет все и ему нечего желать. Но это было бы так, если бы каждый верующий в отдельности составлял одно целое. Однако апостол Павел видит верующего вместе с церковью, и поэтому теперь необходимо еще молиться о благословениях, связанных с церковью – «со всеми святыми».

Церковь состоит из призванных из мира; это храм Духа Святого, который строится на основе апостолов и пророков; это тело, в котором живет Христос; это невеста, которую Христос выбрал Себе из мира. Церковь имеет важное значение. И апостол Павел глубоко заинтересован последствиями пребывания в нас Духа Святого вместе со Христом.

Первым последствием пребывания Христа в нас является любовь. Мы должны быть «укорененные и утвержденные в любви». Любовь является наиважнейшим условием истинной жизни веры: «Знание надмевает, а любовь назидает» - 1 Кор. 8, 1; «тело получает приращение для созидания самого себя в любви» - Еф. 4, 16.

Широта, долгота, глубина и высота любви. В оригинале, на греческом языке, не сказано, как мы должны понимать выражение «широта, долгота, глубина и высота». Но все же, по началу стиха, мы видим, что апостол Павел говорил о любви. Бог есть любовь.

Широта, долгота, глубина и высота – четыре измерения Божией любви. Широта любви Божией вмещает все человечество, всю вселенную, весь космос. Долгота любви не имеет предела во времени, она вечна. Глубина показывает, в какую бездну падения, греха, проклятия и смерти простирается помощь Бога, Который спасает человека. Высота показывает, куда ведет любовь Христова. Она ведет к престолу Бога.

Слово «со святыми» показывает границу общения верующих, «ибо какое участие верного с неверным», так как верующие отделены от мира для Бога.

Если в нас пребывает Христос, то в нас живет и любовь. Верующие должны быть укорененные и утвержденные в

любви. Они не должны жить во вражде и распрях. У верующего неограниченные возможности для получения любви от Бога и для проявления ее к окружающим людям вместе «со всеми святыми».

Апостол Павел продолжает перечень последствий, которые сопровождают пребывание Христа в нас. Мы не должны думать, что эти последствия входят в нас автоматически. Надо молиться, и не только о себе, но и о других, как молился апостол Павел. Если Христос Духом Святым пребывает в нас, то это приносит с собой разумение любви Христа.

Слово «уразуметь» сильнее слова «постигнуть», использованное в предыдущем стихе. Оно означает тонкое понимание истины. Поэтому употребляется это слово в Новом Завете особенно в связи с познанием Бога так, как оно проявлялось во Христе Иисусе. Это такое «уразумение», которое дарует человеку Сам Бог. Лжеучителя совлекли своим познанием многих серьезных верующих с пути истины, обещая им особую духовную мудрость. Апостол Павел советует отвращаться негодного пустословия и прекословия лжеименного знания – 1 Тим. 6, 20 и подчеркивает, что именно уразумение любви Христовой удовлетворит потребность верующих иметь духовную мудрость.

Познать непознаваемое. Как мог апостол Павел просить о познании непознаваемого? Но он был человеком с богатым воображением. Он знал, что любовь Христа в полном объеме превышает наше разумение, но мы можем испытывать и познавать ее во все возрастающей мере. Любовь Христа настолько велика и богата, что она превышает понимание и познание апостола Павла, хотя он по глубине проникновения имел необыкновенные возможности для познания. И все же он не мог уразуметь в полноте любовь Христа.

У апостола Павла также была возможность быть участником богатой жизни веры первых христиан, их духовной свежести, силы и деятельности. Он видел, как на его глазах вера распространилась и побеждала. Жизнь уверовавших

язычников изменялась по направлению к святости. И все-таки нельзя было уразуметь любовь. Это была любовь, начало которой было у Отца прежде создания мира: любовь, которая не смогла остаться скрытой, а проявилась в Вифлееме и жила в Назарете; любовь, которая трудилась и заботилась о грешниках и мытарях, о больных и немощных, о гордых и высокомерных; любовь, которую люди отвергли и приготовили для нее распятие; любовь, которая в этом мире покоряет народы, которые она любит и принимает каждого к ней приходящего. Все это превышало разумение апостола Павла в первом столетии и превышает наше разумение в нашем столетии. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» - Мф. 8, 17. Почему это было нужно? Почему Христос сделал это? Есть только один ответ: Он возлюбил мир. Вот почему так настоятельна молитва апостола Павла о дос-тижении большего познания, превышающего наше разумение. Ответ на эту молитву может прийти только через лю-бовь Христа, изменяющую нашу любовь. А для этого нуж-но, чтобы Христос жил в наших сердцах.

Однажды одна сестра сказала мне, что она утратила цель веры. До этого она очень ревностно помогала нуждающимся, стараясь достигнуть духовных высот. Но в конце концов она дошла до того, что стала осуждать верующих за их слабости и сделала вывод, что в городе, где она жила, нет ни одного искреннего верующего, и себя причисляла к таким же верующим. Она перестала смотреть на Христа, но смотрела на людей и на свои добрые дела. Я посоветовал ей снова углубиться в благодатное общение с Богом и смотреть на людей глазами Христа. Она рассказала, как однажды, находясь в собрании перед вечерним богослужением, она присматривалась к тем, которые пришли на богослужение, и вдруг почувствовала, что ее сердце исполнилось такой любовью к ним, что она готова была пожертвовать всем ради них. Она стала смотреть на людей глазами Христа. Любовь Христа изменила ее совершенно.

Любовь Христа увеличивается в нас по мере ее отдачи другим. В таком случае Христос начинает действовать в

нас. Мы восторгаемся любовью матери, когда слышим или читаем о ней. Но если у нас самих есть мать, и мы испытали ее любовь, то понимаем эту любовь еще лучше. Совсем другое дело стать матерью. В конце концов только матери понимают материнскую любовь и знают, что они должны делить с ребенком все, что имеют.

Таково же и познание любви Христа. Мы восторгаемся ею, когда читаем или слышим о ней. Но тот лучше понимает любовь, кто сам пережил прощение грехов и стал чадом Божиим. Мы на собственном опыте знаем Христову любовь. Апостолом Павлом эта любовь так овладела, что она побудила его жертвовать собой – Флп. 2, 17. В такой же мере эта любовь овладела апостолом Иоанном – 1 Ин. 3, 16. Эти мужи уже испытали Христову любовь в своей жизни, и поэтому они понимали ее больше, чем другие. Высшая степень любви это не дело настроения, а вопрос постоянной, искренней жертвенности, без ожидания воздаяния. Не излишне добавить несколько предупредительных слов. Познать любовь Христа – это еще не значит соглашаться со всяким человеком. Это не значит допускать грех или терпеть его.

Любовь Христа – нежная и вместе с тем строгая, подобно любви мудрой матери. Она ведет тяжелую борьбу со злом. Она увещевает и говорит строго.

В борьбе за духовные истины, несмотря на встречающиеся многие препятствия, мы должны любить людей неизменной любовью. Мы должны быть на страже, чтобы недоброжелательность в отношении кого-либо не нашла места в нашем сердце; тем более не должно быть места чувствам гнева или мщению, так как нашему ветхому человеку присуще желать зло тому, кто творит его нам. Если подобные чувства у кого-либо возникают, и это несколько не волнует его, то знайте, что сердце такого человека не знает любви Христовой.

Нужна молитва, чтобы люди познали любовь Христа. Его любовь так велика, что мы не можем постигнуть ее в совершенстве, но она вместе с тем настолько доступна, что

мы можем ее испытать на собственном опыте. Океан велик и глубок. Мы мало знаем о том, что в нем сокрыто. Но все-таки мы пользуемся им и можем плыть по его водам на нашем маленьком суденышке. Познайте любовь Христа и живите для Него! И если нам непонятна порой любовь Христа, то не будем осуждать других. Будем больше вникать в сферы любви Христовой и будем молиться о себе и о людях, чтобы и они познали любовь Христа. Любовь и молитва о других – вот девиз христианина.

«Дабы вам исполниться всею полнотою Божией» - таково было еще одно молитвенное пожелание апостола Павла. Это уже четвертое следствие, о котором упомянул апостол Павел (первое – укоренение, второе – новые мысли о любви, третье – познание любви Христа). Здесь кажется, что апостол как будто просит слишком много – «исполниться всею полнотою Божией». Может ли солнце поместиться в нашей комнате? Может ли вся полнота Божия вселиться в человеческое сердце?

Основная мысль апостола Павла заключалась в следующем: хотя солнце и не может поместиться в нашей комнате, но его свет и тепло могут наполнить ее в достаточной мере. Так и Божья полнота должна наполнить все наше существо, чтобы нам постоянно жить духовно здоровой жизнью.

Слово Божие предъявляет к нам высокие требования. Ни один человеческий идеал о человеке не является таким высоким, как идеал о человеке в Евангелии Христа. Поэтому в Библии мы и находим такие чудные выражения, как рождение свыше, рождение от Духа, исполнение Духом Святым, водительство Духа, пребывание Христа в нас. Высокие требования Евангелия будут предъявляться человеку до тех пор, пока не совершится воля Божия «и на земле, как на небе».

Восхваление

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» - Еф. 3, 20 – 21.

Имеем ли мы надежду достигнуть того, чтобы быть укоренными и утвержденными в любви, познать любовь Христа и быть исполненными всей полнотой Божией? Апостол Павел считает, что подобные вопросы могут возникнуть у верующих и притом не без основания. На эти вопросы дает ответ его восхваление Бога. Уже не в первый раз апостол кончает ту или другую мысль в своем послании восхвалением, например: Рим. 11, 33 – 36; 16, 25 – 27; 1 Тим. 6, 15 – 16. В соответствии с предыдущей мыслью апостол Павел восхваляет здесь Бога, могущего «сделать несравненно больше всего, чего мы просим».

Можем ли довольствоваться меньшим, чем апостол Павел? Библия требует от нас исполнения всей полнотой Божией. И действительно, в наших душах остается чувство неудовлетворенности и пустоты, если мы не исполнены всей полнотой Божией.

Но кто должен нас наполнить? Библия не говорит, что мы сами этого достигнем; Бог совершает это в нас через Иисуса Христа. В мире не было и нет совершенной церкви, но со дня Пятидесятницы церковь идет в направлении возрастающей полноты. Апостол Павел говорит, что Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим. За какое время Он это сделает, не сказано, но обещано, что Он сделает больше, чем мы просим. Он возрождает нас к новой жизни, следит за нашим возрастом, очищает нас от сорняков, поливает корни нашей веры, питает нас. Эта сила действует в нас. Христос в нас.

В это надо верить, на это надеяться – это самая большая слава, которую созданное существо может дать Своему Создателю. В каком бы духовном состоянии мы ни находились, мы имеем право славить Его за то, что Он доведет нас до

цели и сделает нас совершенными. Дадим же Ему возможность усовершенствовать нас. Наступит день, когда мы освободимся от всего нечистого и греховного.

«Тому слава». Воздавание славы Богу поднимается выше и дальше молитвы. Только на горе восхваления мы видим величие Бога. К сожалению, никто из нас не в состоянии славить Бога так, как Он достоин, а вместе с другими мы можем делать это гораздо лучше. Церковь – это особенный инструмент для восхваления Бога.

«Во Христе Иисусе» - значит, церковь и Христос составляют одно целое. Церковь не может существовать без Христа. А если бы не было церкви, то не было бы того восхваления искупленных, которое имеется теперь – Евр. 2, 12. Пусть восхваление будет во все роды, от века до века.

Так кончается третья глава послания. Апостол молится от всего сердца и с верой, что получит полноту Божию. Христос сейчас пребывает в нас в Духе Святом и совершает Свой труд.

Глава 4

Разнообразные дары

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

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

Дар Христа. Единство церкви не означает для апостола Павла ограничения индивидуального служения Христу. Дар Христа дан каждому, то есть каждый верующий имеет право общаться со Христом и трудиться для Него. Утрата права индивидуальности была бы для верующих большой потерей. Каждый верующий человек может исследовать Писание для спасения своей души.

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

Хотя апостол и признает индивидуальность в служении Христу, он все-таки поясняет, что человек не может существовать в отрыве от себе подобных. Жизнь веры по своей сущности – братская, семейная, церковная. Поэтому апос-

тол Павел направляет человека не только ко Христу, но и к церкви.

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

Как бесчисленное множество ручейков образуют полноводные реки, так и верующие вместе образуют Церковь Христа. Дорогой брат и сестра! Ты, возможно, маленький, незаметный ручеек. Не печалься, если о тебе не говорят. Не унывай, когда о твоём даре и о твоём труде знают немногие. Знай, что твой труд является составной частью общего строительства Царствия Божия на земле.

Именно посредством небольших даров немощных людей Бог и совершает Свое дело в мире. Если убрать с нивы Божией всех «маленьких» проповедников, певцов, молящихся, жертвующих и оставить только нескольких гениев, то что станет тогда с делом в Царстве Божием? Именно миллионы незаметных тружеников создают на земле Царствие Божие. Ибо «каждому из нас дана благодать... для созидания тела Христова» - ст. 7 и 12.

Сказано, что Дух Святой разделяет дары каждому особо. Одному дается способность петь, второму – особый дар молитвы, третьему – особая мудрость. Но все это по благодати. И если мы не сознаем, что наш дар дан нам по благодати, тогда мы будем ждать благодарности от других и будем очень огорчены, если нас не заметят.

Теперь рассмотрим, в чем состоит источник Его богатств? Он дает дары из богатства небес. Из страны всех возможностей Он дарует дары, и не малые. «Набери не мало» - 4 Цар. 4, 3.

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

Христос богат многими дарами! Каких многочисленных даров может ждать Церковь от такого богатого Бога! Какие чудеса и благословения нам еще предстоит испытать! Кто знает, каких благословенных служителей Он еще подарит Своей Церкви? Предвидение будущего, если исходить из богатого прошлого, дает нам основание ожидать обильных благословений и смело взирать на будущее. А теперь «каждому из нас дана благодать по мере дара Христова».

Различные служения

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

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

«Он поставил одних Апостолами...» Господь подарил церкви апостолов Петра и Павла, Августина, Кальвина, Муди и Сперджена и еще целый ряд других служителей. Поэтому мы должны просить, чтобы Господь выслал еще работников на жатву Свою. Церковь должна просить новых людей, умеющих трудиться так, как требуют современные условия жизни.

Перечень видов служения в церкви не всегда одинаков. Господь ставит служителей по мере надобности и их способностей. Некоторым церквям Господь дает миссионеров и мучеников, другим – теологов и духовных поэтов, третьим – благодетелей и апостолов. Задание важнее названия.

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

Кем были апостолы? В книге Деяний Апостолов, в первой главе сказано, что они были людьми, которые видели Иисуса Христа, и у которых было особое призвание.

Для служения в поместной церкви избирались «пастыри» и «учителя». Иисус Христос Сам называет Себя пастырем – Ин. 10, 11, а апостол Петр называет так пресвитеров – 1 Пет. 2, 25; 5, 2.

Пресвитеров называли также и учителями – 1 Тим. 5, 17, ибо Иисус Христос заповедал учить соблюдать все, что Он повелел, и первая церковь усердно выполняла Его повеления.

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

Цель служения – приготовление святых для созидания тела Христова. Апостол Павел видит задачу верующих именно в этом – в созидании тела Христова. Церковь, способствующая созиданию тела Христова с помощью различных служителей, осуществляет и повеление Христа в приобретении душ для Него.

«К совершению святых». Это созидание продолжается во всех частях земного шара уже двадцать столетий и еще не закончено. Трудимся ли мы в винограднике Божиим?

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

Созидание тела Христова

«Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» - Еф. 4, 12 – 13.

Цель дара Божьего во Христе – созидание Его тела. Дары и различные виды служения даны не для личного нашего удовольствия, а для выполнения небесных заданий. Цель – созидание тела Христова. Большой цели, чем созидание те-ла Христова, нет у апостолов, пророков, евангелистов, пас-тырей и учителей.

Церковь – единственное учреждение в этом мире, которое призвано осуществлять эту задачу. К сожалению, не всегда церковь сознает это. Были и есть церкви, ставящие перед собой просветительские и социальные цели. Осуществлять такие цели было бы очень увлекательно, так как весь мир умеет их ценить. Это путь славы, чести и власти. И церковь имеет искушение идти по этому пути. Еще Израиль шел по этому ложному пути. Они ждали Мессию как носителя чести и славы. А Он принял «образ раба», и поэтому Израиль не принял Его. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» - Ис. 53, 3.

То, что Мессия должен быть носителем креста, - этого иудеи не могли понять. В этом их ошибка. Церковь не раз также делала ту же ошибку. Она стремилась занять господствующее положение в мире. Но мы не должны повторять подобные ошибки. Запомним, что для церкви наступит день славы, и к нему ведет только путь смирения. Никогда не забудем основную задачу церкви – созидание тела Христова.

Этот труд продолжается, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». В этом состоит заключительная цель всего служения в церкви. Апостолы, пророки, учителя и пастыри нужны в церкви до тех пор, пока не будет достигнута эта благословенная цель – единство веры и познание Сына Божия.

Существует общий духовный уровень, намного выше которого обычно никто из нас не поднимается. Даже и лучшие верующие остаются «детьми» своего времени. Только немногие поднимаются выше общего уровня, такие как Франциск Ассизский, Цинцендорф, Сперджен. Тот, кто молится о всей церкви и о всем народе Божиим, делает больше, чем мы обычно думаем.

Итак, из данного текста вытекают два основных условия для нашего духовного роста – это вера и познание Сына Божия. Все наши основные недостатки – это, в сущности, результат нашей слабой веры. Почему, например, верующий отвечает злом за зло? Потому что он не доверяет своему Ходатаю и Защитнику. Почему дитя Божие ощущает страх и заботу за свое будущее? Потому, что оно сомневается в верности Божией и в том, что Сам Христос печется о нем. Наша вера должна возрастать.

«Познание Сына Божия». Познать Христа – вот цель, к которой все должны стремиться – Флп. 3, 10. Кто теряет эту большую цель, легко потеряет и путь. Познание Христа – это наша общая нужда, и церковь должна идти этим путем познания.

Наша конечная цель – стать «мужем совершенным в меру полного возраста Христова». В Нем человек имеет совершенный образец.

Апостол Павел пишет, что каждый верующий должен стремиться быть «мужем совершенным». Это значит, что полнота стала доступной нам через Христа: «Бог преопределил быть подобными образу Сына Своего» - Рим. 8, 29. Библия говорит, что мы станем «подобными Ему». Мы должны уподобиться Ему по своей духовной и нравственной сущности. Это идеал христианина.

Стали ли мы «мужем совершенным в меру полного возраста Христова»? Бог создал человека с чувством неудовлетворения в достижении окончательной цели. И поэтому так естественно, что человек постоянно стремится проникать в тайны природы и вселенной. Но чтобы удовлетворить человека вполне, ему нужны вечные сокровища Бога.

Кто-то сказал: если бы все богачи мира сложили свои денежные средства и постарались осчастливить только одного чистильщика сапог, их попытка оказалась бы бесполезной, по-тому что у этого мальчика имеется душа, ищущая вечные ценности. Земная жизнь – путь постоянного усовершенствования.

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

Препятствия на пути роста церкви Христовой

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

Перед церковью лежал длинный и тяжелый путь. Препятствия возникали во внутренней жизни верующих (младенчество) и от внешней - ветры учения.

Рассмотрим первое препятствие. Многие верующие, хотя и имеют высокую цель – стать «мужем совершенным», но в действительности остались «младенцами». Почему это происходит так? Почему одни верующие вскоре после обращения становятся твердыми в вере, а другие долгие годы остаются «младенцами», которым надо петь «колыбельные песни». Их духовный кругозор весьма ограничен, и поэтому они всегда увлекаются мимолетными интересами. Все захватывающее их привлекает. Они могут быть очень сердечными и простодушными, но никогда нельзя сказать, что они сделают в следующий момент.

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

Ветры ложных учений вызывали у апостола Павла заботу и обеспокоенность. Такие ветры поднимаются все снова и снова, и никто не может предсказать, с какой части света

подует новый ветер. Когда Павел писал Послание к Ефесянам, едва утихла буря законников, которая принесла большие переживания для галатийской церкви. А на горизонте уже появились признаки новой бури. Поднялось учение гностиков, которое лихорадило церковь два столетия. Не было столетия, когда Церковь Христа не имела бы трудностей, связанных с лжеучениями.

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

В лжеучении играет большую роль также личное честолюбие и особые наклонности человека. Честолюбие внушает плотскому верующему духовную гордость. Открывая и передавая другим отдельные духовные истины, он не забывает указывать на свое «я».

Наша обязанность – внимательно следить и по возможности устранить все препятствия, которые стоят на пути созидания тела Христова. Будем стремиться глубоко постигать истины Божии.

Условия роста церкви Христовой

«Но истинною любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» - Еф. 4, 15 – 16.

Апостол Павел по-прежнему заботится о росте церкви, которую он сравнил с телом Христа. Как мы уже видели, на пути роста церкви много опасностей и задержек, но мы должны выполнять необходимые для роста условия, указанные Богом.

Первым условием для успешного роста жизни веры является: «Истинною любовью все возвращали». Нам надо во всех случаях, при любых обстоятельствах придерживаться истины вместе с любовью.

Слово Божие требует от нас, чтобы мы говорили правду – Еф. 4, 35. Мы должны всегда пребывать в истине – Ин. 8, 44; 18, 37; 1 Ин. 2, 21; 3, 19, и истина должна быть в нас – 1 Ин. 1, 8. Верующий поступает по правде – Ин. 3, 21, ходит в истине – 2 Ин. 1, 4; церковь – столп и утверждение истины – 1 Тим. 3, 15. Мало знать истину, надо поступать по истине. Христос сказал, что Он есть истина. Как далеки должны мы быть от всякой неправды!

Поступать по истине надо с любовью. Лжеучителя могут прийти с хитростью, клеветой и осуждением других. У верующих есть искушение отвечать им тем же. Но верующий должен поступать по примеру Христа: с любовью и истиной. Одной истины недостаточно. Поэтому Слово Божие призывает объединять истину с Божьей любовью – 2 Ин. 1, 2; 3 Ин. 1, 1. Святость и любовь – два основных свойства Бога; они должны быть и нашими основными качествами.

Вторым условием успешного роста является: «Возвращать в Того, Который есть глава Христос». Если мы говорим о возвращении Христа – это означает, что Христос должен быть нашим идеалом, образцом нашей жизни. Его жизненный путь – путь прямой и чистый. Его путь был путем такой чистой любви, что Голгофа и поныне светит всему миру. У Него истина и любовь были в полной гармонии.

К Иисусу Христу пришел богатый юноша. Спаситель полюбил его и предложил ему стать учеником Его. Молодому юноше не понравились условия Иисуса Христа. Но Господь был настолько строг, что по Своей любви не смягчил ни одного Им предложенного требования. Он сказал: «Одного тебе недостает». Верующие, проверьте себя! Каково ваше отношение к истине? Каков путь вашей веры? Христос наш идеал, но Он также и источник нашей жизни. Из Него изливается жизнь в нас. От Него мы получаем силу

для нашего роста. В Нем все тело составляется. Хорошие мысли, возникающие в нас, сила, которая помогла победить искушение, новые перспективы для труда в Царстве Божием, - все это исходит от Христа! И чем больше верующий берет от Христа через веру в молитве, тем быстрее и лучше он растет.

В 16-ом стихе апостол Павел говорит, что мы живем подобно живому организму. Церковь Христа – живой организм, где каждый в отдельности поставлен на свое место для служения. Все виды служения в церкви связаны общей жизнью.

Каждый верующий – активный член организма, - говорит апостол; и именно в деятельности и происходит его рост. Деятельный член церкви получает жизнь и передает ее другим. Все они способствуют росту церкви и прославлению Христа. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос».

Необходимость увещевания

«Посему я говорю и заклинаю Господом» - Еф. 4, 17.

Если первая половина главы явилась для церкви итогом поучительных указаний, то с 17-го стиха этой главы он начинает преподавать практическое учение для каждого верующего. Здесь начинается этическая часть послания, которую апостол Павел предваряет с особой торжественностью. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Апостол этим хочет сказать, что Сам Господь на его стороне. Верующие не должны жить так, как живут язычники.

Новый человек в старом мире. Апостол Павел видит очень серьезную проблему. Перед ним маленькая группка уверовавших людей в Малой Азии, которые обратились от прежней жизни к Богу, получили прощение грехов и начали жить новой жизнью. Но мир, окружающий их, остался прежним. В нем столько же зла, как и прежде. Теперь возникает вопрос: как может новый человек жить в старом мире? Эти люди родились и выросли в греховном мире. Их

желания, вожделения и обычаи были порождены миром и были согласованы с ним. Когда же явилась сила Евангелия Христа, они стали новыми людьми. Если бы мир изменился и стал новым, то им было бы просто жить в новом мире, но мир остался прежним.

Апостол Павел был миссионером. Он был озабочен не только призывом людей ко Христу, но и практической стороной жизни верующих после обращения: как эти новые люди теперь будут жить.

Новый человек нуждается в новом учении, увещании, наставлении и предостережении.

Правда, некоторые считают, что воспитательная работа у верующих заключается просто в «чтении нотаций». Но правильное воспитание верующих нечто большее, чем чтение нотаций.

Христианское воспитание, изложенное апостолом Павлом, относится к верующим, рожденным свыше, которым оказывают помощь в их духовной жизни для победы над грехом. Возрожденный человек нуждается в такой помощи.

Мы видели в начале послания, что ефесяне были пробуждены от прежней жизни, стали членами церкви, краеугольным камнем которой является Сам Христос; они были наделены духовными дарами, запечатлены Святым Духом и все нуждались в предостережении, чтобы у них не было лжи, посягательства на чужое, злобы, пьянства и много другого, они нуждались в советах относительно брачной жизни, воспитания детей и других вопросах. И если кто полагает, что возрожденному человеку не требуется систематическое христианское воспитание, тот ошибается.

Но да не будет для нас воспитание только теорией. Будем с благодарностью принимать все наставления, увещания и указания, предлагаемые нам, и исполнять их. Не суетитесь на тех, кто приходит к вам с тем или другим увещанием, ибо Господь учит нас через Своих слуг. Христос ведет нас к совершенству.

Грехи язычников

«Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их; они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью» - Еф. 4, 17 – 19.

На светлом фоне Послания к Ефесянам вдруг появилось пятно – грехи язычников. Почему апостол Павел выносит на рассмотрение греховные дела язычников? На это имеется причина.

Во-первых, апостол Павел намерен говорить о христианской этике. Он хочет, хоть на миг, напомнить верующим о том греховном прошлом, из которого они извлечены. Они должны теперь бояться этого состояния, тем более, что каждый прошлый грех тянет верующего обратно в эту пропасть. Во-вторых, апостол Павел хочет сказать, что верующие не должны полагать, что невозможно вести чистую жизнь в мире, зараженном грехами. Он показывает, что в любой обстановке можно сохранять чистоту и святость. Апостол Павел сам был этому живым примером, когда находился в заключении в Риме – городе глубокого морального падения и разложения – и писал это послание.

Писать о грехах не доставляет апостолу Павлу удовольствия, а причиняет ему боль, с которой он и пишет верующим для их увещания.

Он начинает с интеллектуальных грехов. Интеллект – умственное развитие – играет важную роль в жизни людей. Однако апостол Павел говорит, что эти интеллектуально развитые люди «помрачены в разуме». Не лестная оценка со стороны Бога для людей, считавших себя просвещенными. Их жизнь была бессодержательной.

После этого апостол Павел начал перечислять их грехи. Главной ошибкой язычников было то, что они были «отчуждены от жизни Божией». И это отчуждение произошло «по причине их невежества и ожесточения сердца». Как

видно из Библии, невежество не рождает веру, а лишь препятствует ей. Спаситель молился о распинавших Его, потому что «они не знают, что делают». Зато страх Божий – начало мудрости. Человека надо начинать лечить не с головы, а с сердца. И теперь к этому вопросу мы должны подходить с тем же мериллом.

Заметим, что невежество и «ожесточение сердца» идут рука об руку. «Ожесточение» на греческом языке означает «затвердевшая кожа». Кожа рук, много работавших, становится грубой. Так и сердце много грешившего человека становится черствым, нечувствительным. Грех опаснее, чем может казаться. Он усыпляет совесть человека. Спящая совесть является одним из признаков мира язычников.

Далее апостол Павел перечисляет греховные дела. Когда люди отчуждены от Бога, и совесть их спит, то во что превращается тогда их нравственная жизнь? Апостол отвечает, что они предаются распутству, опускаются в болото чувственных грехов. Законы и заповеди Божии не волнуют их, и они полным ходом идут по направлению к пропасти. Слово «предались» означают также измену. Это были люди, которые изменили себе, сами отдались врагу души своей. Таков грех.

Следует заметить, что человек способен творить «всякую нечистоту с ненасытностью». Кроме того, он стремится и других людей увлекать, соблазнять и склонять ко греху.

Откуда была взята такая неприглядная картина безнравственной жизни язычников? Это была картина жизни культурных центров того времени.

Когда за несколько столетий до апостола Павла недалеко от Ефеса появились первые философы, тогда можно было бы, казалось, думать, что наконец-то пробудился разум человека, и открылась страна неограниченных возможностей. Но вот цветок опал, плод созрел, а содержимое его оказалось горьким и зловредным. Такой была могучая Римская империя – страна кесарей. Но в результате Римская импе-

рия, разъедаемая внутренними противоречиями, моральным разложением, пала вместе с Грецией.

Почему Сократ не сделался таким, как апостол Павел? Почему Цицерон не стал евангелистом? Потому что они не знали Христа распятого.

Что показывает нам картина грехов языческого мира? Она показывает, что человек может быть интеллектуально развитым, глубоко понимающим искусство, но при этом иметь сожженную совесть и быть духовно мертвым. Ни образованность, ни культура не освобождает человека от грехов.

И апостол Павел предлагает помощь таким людям через Евангелие, так как он верит, что только Христос в состоянии спасти человека от грехов. Только Он может вывести и выводит таких людей из царства тьмы в Царство света – 1 Кор. 6, 11. То, что Евангелие могло делать тогда, оно может сделать и сегодня. Мы проповедуем Евангелие потому, что мы не хотим оставить мир без этого сокровища. Не проповедовать – преступление.

Однако Бог ожидает от нас, чтобы, проповедуя другим, мы сами вели благочестивую жизнь, и при этом Он дает нам силу для нашего освящения. Бог не требует от нас того, для чего не дал бы силы. Об этом апостол говорит подробнее в последующих стихах.

«Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе» – Еф. 4, 20 – 21. Этим одним стихом апостол Павел вводит нас из язычества прямо в христианство. Мы помним, какое царство тьмы он нам показывал, говоря о морали язычников (ст. 17 – 19). Теперь апостол направляет взоры читателей на тех, которые познали Христа. Он приводит разницу между прежней и новой жизнью уверовавших. Прошло всего несколько лет после их обращения, но они уже многому научились. Им было стыдно теперь вспоминать свою прошлую жизнь, они получили от Христа новую жизнь.

«Но вы не так познали Христа». Этими словами апостол Павел хотел подчеркнуть, что Христос Тот, Кто в корне из-

меняет жизнь людей. В те времена было много различных философских учений. Но апостол Павел хотел, чтобы церковь считала себя и действительно была школой Христа.

Верующие должны иметь с Ним непосредственное личное общение, учиться у Него, познавать Его. Души, имеющие тесное общение с Христом, составляют среди других группу особенно искренних, духовных христиан.

Истина во Христе

В то время в Малой Азии существовало учение гностиков, проповедовавших, что Иисус Христос не был ни истинным человеком, ни истинным Богом. Следовательно, Он не мог быть ни истинным Спасителем, ни примером для верующих.

Поэтому апостол Павел говорит, что «истина во Иисусе». Именно Христос и является нашим нравственным образцом. В языческом мире царила безнравственность, в Иисусе Христе – нравственная чистота; там было беззаконие, а в Нем – добродетель и любовь, смирение и кротость. Когда Иисус Христос умирал на кресте, тогда человечество впервые узнало, как поступает Богочеловек в таком положении. Вися на кресте, Он молился о Своих палачах, простил разбойнику его грехи и позаботился о Своей матери. Со креста исходила сила, обновляющая жизнь людей. Бог водрузил крест над гибнущим миром, и никто и ничто не может исторгнуть его оттуда.

Для того чтобы жить истинной христианской жизнью, мы должны вступить в тесное общение со Христом и целиком принять от Него Его учение о нравственности.

«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» - Еф. 4, 22 – 24.

Библия поднимает очень важный вопрос: каким образом мы можем жить благочестивой жизнью. Несмотря на недостатки, в людях остается стремление к добру, к познанию Бо-

га. Никому не удалось еще полностью воспрепятствовать проникновению в мир добрых, божественных истин. Но как можно жить добродетельной жизнью? Ответ Библии гласит: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека». От одной жизни надо отказаться, а другую принять. Иными словами, необходимо наше решение и помощь свыше.

Все мы знаем «ветхого человека», живущего в нас. Уже с детства он является нашим постояльцем. Он отзывается на всякое искушение и воспринимает все плохое, противится совести и призыву Божьему.

Грех – вот, что мешает людям жить благочестивой и праведной жизнью! Как легко он обманывает нас! Молодой человек думает, что он попал в руки искушителя за неимением опыта. Но всякое падение совершается по неверию. Слово Божие предупреждает нас, но мы не поверили. Нас предупреждает собственная совесть, но мы не обращаем на нее внимания. Увещание рассудительных и опытных людей остерегали нас, но мы не посчитались с этим. И в результате опыт в грехах, что падающие падают не только один раз, но и многократно. Плоть увлекает человека на край пропасти и беспощадно низвергает в пучину. Опыт в грехах не спасает.

На краю гибели все еще витает обманчивая иллюзия. Но те самые чары, которые соблазняли людей во времена апостола Павла, соблазняют и сегодня. После первого падения голос шепчет им в сердце: «Поздно». Но и это обман греха.

Теперь в жизнь заблудшего вступает Библия, которая свидетельствует, что человек может идти по пути праведности, и если он согрешил, то и тогда для него есть выход из этого положения. На любой ступени падения есть возможность спасения, но только при условии, если человек сразу сделает решение: «Отложить ветхого человека». Бог ждет от нас этого решения. И когда обращенный к Богу человек вновь становится на путь погибели, он должен снова сделать правильное решение. Без решения нет спасения.

Бог ожидает нашего решения. «Встану, пойду к отцу моему», - сказал блудный сын. Только после такого решения у него началась новая жизнь. Иисус Христос сказал во время Своей жизни на земле: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает» - Ин. 7, 17. В другом месте Господь говорит: «Жаждающий пусть берет воду жизни даром» - От. 22, 17.

Опыт тысяч верующих показывает, что один решительный шаг может изменить всю жизнь веры на многие и долгие годы. Один миг изменил Савла – гонителя Церкви; одно мгновение изменило полностью жизнь Августина. Одно богослужение изменило Сперджена, и он стал новым человеком.

Что может сделать в твоей жизни сегодняшнее чтение этих строк? Что может произойти с тобой от сегодняшней встречи со Христом? Я знаю, что трудно верить в мгновенное изменение, в то, что сегодня же мы можем стать новыми людьми. Но ты верь твердо; сию же минуту будь готов, тогда и Господь будет готов пойти тебе навстречу. Скажи Богу, что ты веришь в Его силу освобождения тебя от греха. Здесь, сейчас происходит кульминация противоборства плоти и духа. Ветхий человек протестует, но ты отстрани его. Прими свое решение и всецело доверься Богу. Тогда в твоей жизни проявится действие Бога и Его сила; в своей прежней греховной жизни ты уже не увидишь ничего хорошего – и с радостью откажешься от нее.

Наше дело – отложить ветхого человека, и тогда Господь Своей силой будет творить в нас нового человека. Но кто надеется освободиться от греха своей собственной силой, своими стараниями рано или поздно вынужден будет сказать: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» - Рим. 7, 18. Господь дает силу «облечься в нового человека, созданного по Богу». Облечься в нового человека – то же самое, что облечься в Иисуса Христа – Рим. 13, 14.

«Созданного по Богу»... Первый человек был создан по образу Божию, но не остался таковым. Второй Человек, явивший на земле образ Божий, - Христос. Третий человек

по образу Божию – новый человек в нас, рожденный свыше Духом Святым. Никто в очах Божиих не может жить полноценной жизнью, если в нем нет этого нового человека. Но имеющий нового человека может жить полноценной жизнью, так как «создан по Богу в праведности и святости истины». Новая жизнь от Бога вселилась в нас.

Но это еще не все. Бог Сам печется об этой жизни в нас, постоянно обновляя ее. Эта мысль выражена в 23-ом стихе: «И обновиться духом ума». Это очень интересный текст, если его проанализировать на греческом языке. Отложение ветхого человека и облечение в нового в оригинале означает однократное действие, а слово «обновляться» означает продолжающееся действие. Отложение ветхого и облечение в нового человека – решительный шаг при нашем обращении и возрождении. А эта новая жизнь постоянно обновляется, как и физическая жизнь, которая сохраняется до тех пор, пока в ней идет обновление. Апостол Павел пишет в 2 Кор. 4, 16, что «внутренний человек со дня на день обновляется». А в Послании к Колоссянам 3, 10 мы читаем: «И облечись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его».

В этом кроется тайна силы нашей духовной жизни в Боге. Нам самим надо только отложить ветхого человека, предать его смерти, как велит Библия, и через молитву верой отдаться в руки Господа. Тогда Он будет обновлять нас изо дня в день.

Наша духовная жизнь теперь связана с Источником силы – Духом Святым. Мы полностью отдались Богу, и дверь нашего сердца широко открыта для Него.

Веришь ли ты, возрожденный человек, что ты теперь свободен от служения ветхому человеку? Ведь ты «создан для праведности и святости истины». Или считаешь, что для тебя это недостижимо? Но ведь здесь ясно сказано, что сам ты не можешь это сделать, а Бог может. Поэтому верь, что Господь, сверхъестественно тебя возродивший, таким же сверхъестественным образом введет тебя во все, обетованное Им в Его слове.

Всевышний призывает нас отложить ветхого человека и принять нового человека. Таков единственный Богом определенный путь для преодоления греха и обновления. Господь призывает нас, и Он же дает силу, чтобы справиться с этим трудным делом.

Известный слуга Божий Меррей рассказывает об одном больном человеке, которому было очень трудно сделать этот решительный шаг. Когда проповедник, посетивший его, сказал ему, что он грешник, он с этим согласился. Когда он указал ему на Христа, Который вознес наши грехи на крест, он тоже был согласен с этим. Но уверенности и радости нового человека у него не было. Тогда служитель Божий провел на песке черту и на одной стороне написал слова: грех, смерть, ад, а на другой: Христос, жизнь, небеса. Тогда он сказал больному: «Реши окончательно и ясно, на какой стороне ты хочешь быть». Последний выбрал ту сторону, где было написано: Христос, жизнь, небо. Теперь все было ясно и окончательно решено. Он знал, где он теперь.

Итак, наше решение необходимо; действие Божие начнется после нашего решения. Объединим их воедино, и мы найдем новую жизнь, созданную по Богу «в праведности и святости истины».

«Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу» - Еф. 4, 25.

На первый взгляд этот стих кажется лишним. Разве те, которые в начале послания названы святыми, искупленными Кровью Христа, запечатлены Святым Духом, оживотворены со Христом, «посажены на небесах» во Христе Иисусе, имеют одного Господа, одну веру и одно крещение, нуждаются в таком предупреждении? Да, нуждаются так же, как нуждаемся в этом и мы.

Вникнем в метод Библии, применяемый для нашего воспитания. По Библии, обновление жизни верующего уже совершилось, и теперь требуется его претворение в практической жизни верующего.

Отречение от старого и принятие нового – первоначальный однократный шаг веры, за которым должна последовать практическая жизнь верующего, дела веры. Эта часть труднее первой и требует от нас бодрствования и молитвы.

Первый шаг можно сравнить с первым, торжественным днем ученика, впервые переступающего порог школы, последующие шаги – повседневная учеба. Итак, требование христианской этики: сперва новый человек, затем новая жизнь. Первое требование, которое апостол Павел предъявляет здесь новому человеку: «Отвергните ложь».

Ложь – это грех, один из самых распространенных грехов. В мире нет ни народа, ни страны, где люди бы не лгали. Сколько неправды совершается в мире за один только час! Уже в молодости этот грех овладевает человеком. Люди так глубоко проникнуты ложью, что даже хорошие дела стараются совершать с помощью лжи и обмана.

Сколько несчастий и бед приносит ложь! Она чернит людей и убивает их. Сколько в мире таких, которые невинно страдают из-за того, что кто-то наговорил на них небылицы. Ложь разрушает семейное счастье, разлучает друзей. Лжец вредит сам себе. Он привыкает видеть вещи в неправильном свете, о других он судит по мере своей испорченности. Как много неприятности бывает даже и в среде верующих из-за того, что кто-то сделал свои собственные выводы по поводу другого, по тону их голоса, по движению или улыбке. Лжец легко предполагает плохое в жизни, в действиях и поступках других. Ложь – это такой порок, что воплощению зла дано имя «лжец и отец лжи».

Ложь – это в основном грех против ближнего. Поэтому апостол Павел и напоминает: «Мы члены друг другу». Уже хотя бы поэтому нельзя лгать.

Но есть и самообман. Библия неоднократно предостерегает нас от этого: «Никто не обольщай самого себя» - 1 Кор. 3, 18; «Ибо, кто почитает себя чем-нибудь, будучи никто, тот обольщает сам себя» - Гал. 6, 3; «Если мы говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя» - 1 Ин. 1, 8. Казалось бы, обманывать себя безрассудно, но, к сожалению,

так и происходит. Человек обманывает себя, оправдывая своим рассудком то или иное недоброе дело, которое совесть не одобряет. И, напротив, когда человек в тесных обстоятельствах, обманщик шепчет ему: «ложь спасет тебя». Христос говорит: «Истина сделает вас свободными» - Ин. 8, 32.

Помните, что лжец – враг души. Он приходит, как обманщик – торговец с фальшивым счетом в руках на наше имя. Если тебе нечем платить, он требует и угрожает тебе вечным судом. Но ты, друг, не страшись, а покажи твою квитанцию, в которой значится, что истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, «взял его от среды и пригвоздил ко кресту» - Кол. 2, 13 – 14.

«Говорите истину» - такова обязанность верующего. Но как мы можем преодолеть этот самый распространенный грех – ложь?

Во-первых, мы должны признать, что неправда есть грех. Софизм и изворотливость в определении лжи не удовлетворяют ни Бога, ни нас.

Во-вторых, мы должны признать, что Иисус Христос пришел и свидетельствовал об истине – Ин. 18, 37. Он искупил нас от власти греха. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» - Рим. 6, 12. Примем это с простой детской верой. Это и будет означать «подвизаться добрым подвигом».

Гнев

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места диаволу» - Еф. 4, 26 – 27.

Гнев – это своеобразный грех, поэтому и предостережение выражено тоже своеобразно: «Гневаясь, не согрешайте». К другим грехам это выражение неприемлемо. Гнев может стать поводом ко греху. Обычно гнев появляется в душе того человека, который где-нибудь замечает беззаконие, несправедливость, но в то же время сам гневающийся может согрешить своим гневом.

Гнев сам по себе может и не быть грехом. Ведь есть справедливый гнев. Никто не сомневается в том, что Божий гнев справедливый. О Христе, например, сказано: «И воззрев на них с гневом, скорбя о ожесточении сердец их» - Мр. 3, 5. В От. 6, 16 – 17 говорится о «гневе Агнца».

Справедливый гнев является выражением нравственного возмущения. Чувство гнева в Иисусе Христе как раз и было таковым.

Гнев есть результат полноты Божией милости. Когда Христос взирал на фарисеев с гневом, Он в то же время скорбел об ожесточении их сердец. Это означает, что Он не переставал любить их. Спаситель мог плакать об Иерусалиме и в то время проповедовал им наказание – Лк. 19, 41 – 42. Христос не был бы совершенным откровением образа Божия, если бы в Нем не воплотились все нравственные черты Бога, в том числе и гнев. Спаситель мира – также и Судья мира.

Справедливое чувство гнева присуще всем нравственным существам. Без этого Бог не был бы Богом, и человек не был бы человеком.

Когда гнев становится грехом?

Гнев становится грехом, когда он возникает без основания на то. Обычно люди гневаятся по эгоистическим причинам, поэтому гневаясь они всегда согрешают.

Гнев становится грехом тогда, когда он выражается в недостойных словах, которыми заменяют отсутствие или недостаток аргументов. Гнев, выраженный в непристойных словах, рождает гнев в самом гневающемся, а также может вызвать грех и в слушающих его.

Гнев становится грехом, когда он властвует над человеком и заглушает разум. Если ты что-нибудь предпринимаешь в гневе, то помни, что это равносильно тому, что ты ходишь в море в бурю, которая может у тебя взять все, даже твою жизнь.

Гнев становится грехом тогда, когда он надолго остается в сердце, когда человек полон злобы и вражды к людям, что

может стать причиной и других грехов. Гневающийся может стать преступником, если солнце заходит во гневе его. Другими словами, апостол Павел хочет сказать, что наш день гнева должен быть и нашим днем раскаяния.

Постоянный гнев дает «место диаволу». Послание к Ефесянам – единственное послание апостола Павла, где он употребляет это выражение. Диавол – значит клеветник. Если клевета в нас, то мы уже дали место диаволу. Важно отметить, что человек сам добровольно отдает что-нибудь злу, поэтому и зло имеет право использовать данное ему. Питать вражду, не прощать и клеветать – все это дает сатане возможность действовать в нас. Если бы мы видели грехи гла-зами Иисуса Христа, мы с ужасом воскликнули: «Прости нам грехи наши». Гнев может стать причиной тяжелого греха, и поэтому мы должны остерегаться его.

Кротость. Во избежание гнева лучше всего надо дать возможность кротости господствовать в нас. Мы должны исполнить это требование Христа: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» - Мф. 11, 29.

Кроткий человек не беспомощный и пассивный человек. Он очень хорошо понимает, когда его обижают, но он молчит, чтобы не ухудшилось положение. Он молчит не из робости, а потому, чтобы сохранить чистую совесть.

Кротость – хорошее средство для сохранения равновесия. Кроткий человек не сердится, когда ему указывают на его недостатки, причем даже и тогда, когда провинившийся ищет примирения и не отказывает ему в этом.

Новый, возрожденный человек избегает этого греха. Ветхого человека нельзя научить кротости Христа. Так как гнев для многих верующих является тяжелым соблазном, поэтому надо особенно молиться о них. Избегайте гнева и воспитывайте в себе кротость!

Кто крал, впредь не кради

«Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» - Еф. 4, 28.

Говоря о христианской нравственности, апостол Павел осуждает воровство. Похищение имеет различные формы, и ни в одной другой области человек с таким умением и такой хитростью не переступает так закон, как в этом зле. Красть – это значит брать без ведома собственника чужое добро.

Осуждение кражи известно всему миру, но не у всех народов считают кражу за зло. Есть народы, которые считают, что красть у чужих народов допустимо, а обворовывать своих людей считается преступлением, требующим наказания. Христианская мораль никакой разницы не делает. Воровство остается воровством, в каком бы виде оно ни совершалось. Вор является виновником перед Богом.

Нарушение заповеди о краже носит общий характер. Кражей является не только похищение ценностей. Существует много разновидностей краж: обман при купле-продаже, неадекватная сдача и многое другое.

Слово Божие говорит: «Кто крал, вперед не кради». Апостол Павел верил, что любой человек, страдающий этим пороком, по благодати Божией может освободиться от него. Евангелие проникло во все города и селения. Оно коснулось самых падших. И воры стали обращаться ко Христу – 1 Кор. 6, 10 – 11.

Интересно отметить, что апостол Павел указывает на необходимость «трудиться, делая своими руками». Он сам трудился своими руками и учил этому других. Он провозгласил лозунг: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» - 2 Фес. 3, 10.

Мотив побуждения к работе изумительный: «Чтобы было из чего уделять нуждающемуся» - Еф. 4, 28. Представим себе положение апостола Павла в то время. Ему надо было воспитывать христианскую мораль в церкви, побуждать бывших воров и других людей к честному труду. При этом

он выдвигает самый высокий мотив – жертвование. Он призывал к щедрости, и это вдохновляет. В этом заключается сила Евангелия, которое из вчерашнего вора делает щедрого человека. Во Христе человек обновляется. Препрежне прошло. Теперь настала новая жизнь.

Итак, апостол Павел учит, что кража – грех, который осуждается Богом. Поэтому будем трудиться, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» - Еф. 4, 29.

Апостол Павел снова возвращается ко греху языка. В 25-ом стихе он говорил о таком грехе как ложь, но здесь порицается необузданность языка верующего человека в целом. В дни апостола Павла на Востоке люди сквернословили и клялись постоянно. Апостол Петр в момент своего отречения вспомнил старую привычку и, подобно язычникам, также стал клясться и божиться. Не случайно апостол Павел выступает в своем послании против всякого «гнилого слова». Есть слова, которые должны быть изъяты из употребления верующими людьми.

Как правило, язык человека выдает его воспитание, его характер, его интересы. По словам человека можно определить и его духовный уровень. Стоит только нам вступить в разговор с человеком, как мы сразу узнаем, кто он.

Библия строго относится к вопросу о языке. Слова, исходящие из уст, могут осквернить человека. В день суда человек должен будет дать отчет за каждое праздное слово – Мф. 12, 36. К сожалению, грех языка часто считают незначительным грехом. Его приписывают к слабостям характера. Но Иисус Христос говорит, что язык делает человека грешником, а апостол Иаков посвятил греху языка целую главу в своем послании.

Какие же слова вводят нас в грех? – Лишние слова: «При многословии не миновать греха» - Пр. 1-, 19; «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков... каковым должно заграждать уста» - Тит. 1, 10 – 11; «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» - Иак. 1, 26.

Непозволительные слова также делают нас виновными. К ним относятся злые, грубые и клеветнические слова. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите» - 1 Кор. 15, 34, - призывает апостол Павел.

Плохого разговора можно остерегаться посредством молчания. Однако представим себе, что было бы, если бы все люди молчали. Они уподобились бы в известном смысле растениям. В этом мире только человек имеет дар речи. И Бог приближается к человеку через посредство Слова. Ко-гда Бог послал на землю Своего Сына, «Слово стало плотью».

Апостол Павел советует верующим учиться у Христа – стих 20. Апостолу Павлу приходилось много говорить и писать, но он говорил только доброе «для назидания в вере».

Слово может сделать человека виновным, но оно также может исправлять, воспитывать и назидать человека. Невозможно себе представить, сколько зла сделано в мире через слово, но также и как много добра сделано словами, начиная со слов любящей матери и кончая словами Иисуса Христа. Апостол Павел желает, чтобы слова верующего «доставляли благодать слушающим». Речь верующего должна быть приятна и полезна. Мы должны стараться передавать истину спокойно и вразумительно. Скажи хорошо и красиво то полезное, что имеешь сказать.

Пусть наши слова послужат Господу, как Его слова служат нам, ибо Сам Христос – истинное Слово, ставшее плотью.

«И не оскорбляйте Святого Духа»

«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» - Еф. 4, 30.

Эти слова написаны с целью побудить верующих к хорошему поведению в этом мире. Благочестивой жизни мы учимся у Христа – стих 20, а осуществляем ее с помощью Духа Святого – стих 30. В Послании к Ефесянам Дух Святой упомянут десять раз, а имя Христа встречается сорок семь раз. Вместе с христианством в мир пришла новая духовная сила, действующая на человека изнутри, вместо прежних внешних предписаний.

Только по внутреннему внушению Духа человек может вести правильную жизнь. Быть верующим – означает получить Духа Святого – Деян. 2, 38; Гал. 3, 2. Вести жизнь веры значит «поступать по Духу» - Гал. 5, 16, или «жить по Духу» - Рим. 8, 4. Добродетелями христианской жизни являются «плоды Духа» - Гал. 5, 22, а сами христиане – «храмом Духа Святого» - 1 Кор. 3, 16. Поэтому в Послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «не оскорбляйте Духа Святого».

Верующий имеет залог Духа Святого. Апостол Павел уже ранее говорил об этом – Еф. 1, 13. В свое время был обычай, когда пишущий ставил печать на письме, таким образом удостоверяя свой труд, свое письмо. Залог Духа Святого есть печать, что мы «суть дети Божии».

Дух Святой живет в нас. Он может огорчаться и радоваться. Он Друг верующего человека. Дух Святой проявляется в нежности и любви. В святой тишине мы лучше всего слышим Его голос. Когда мы Его огорчаем, Он печалится, а потом может стать и нашим противником: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них» - Ис. 63, 10.

Что же огорчает Духа Святого? - Без сомнения, все грехи, о которых говорил апостол Павел в этой главе: ложь, гнев, воровство, грехи языка – словом, каждый поступок, низводящий верующего на уровень неверующего.

Верующие имеют залог наследия для искупления удела Его. День пришествия Христа – это день искупления нашего тела – Рим. 8, 23. Вместо залога мы получим тогда наследство Царства Небесного, ибо «когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Апостол Павел хочет, чтобы верующие постоянно хранили в своих сердцах мысль о пришествии Христа. Великое ожидание народа Божьего есть ожидание пришествия Христа.

Великим событием для церкви будет пришествие Христа. Наше теперешнее тело не годится для Царства Небесного. Изменение тела произойдет через восхищение. Тогда окончательно исчезнет сила греха над нами. Апостолу Павлу хотелось бы, чтобы мы уже подумали об этом. Тогда будет не то важно, во что мы одевались и чем питали наше тело, а кому мы служили нашим телом: Христу или греху? «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист» - 1 Ин. 3, 3. Таким образом, ожидание Христа имеет большое практическое значение для верующих.

Мы просим благословений и помощи от Господа, хотим иметь Его дары, но ждем ли мы Его Самого? Что мы подумали бы о невесте, которая ждет подарков от жениха, но самого жениха не ждет и даже боится его прихода? Так получается и в нашей жизни, если мы не ждем Господа. Мы должны постоянно «служить Богу Живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» - 1 Фес. 1, 9 – 10.

«Будьте друг ко другу добры»

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» - Еф. 4, 31 – 32.

В предыдущем стихе апостол Павел говорил о Духе Святом, Которым мы запечатлены. Здесь же он касается корней греха. В свете Духа Святого видна сущность характера человека, в самой глубине которого есть то, что обычно не замечают.

Поэтому бывают такие случаи, когда человек, будучи уже несколько лет верующим, снова приходит к покаянию. Дух Божий вдруг осветил скрытые глубины его души, и он увидел свои прегрешения и недостатки, раньше им не замечаемые.

Апостол Павел перечисляет ряд грехов, которые стараются получить в нас право на существование. Он как будто хочет сказать, что по своей сущности человек крайне испорчен, и что источник пороков находится в самой глубине его натуры. Сколько можно встретить «колочих», раздражительных верующих, которых все сторонятся.

Вспыльчивый, раздражительный человек проявляет внутреннюю ярость, которая овладевает им неожиданно и полностью; он теряет самоконтроль. И пусть никто не ищет оправдания себе, своей вспыльчивости и раздражительности.

Гнев – это своеобразное выражение злобы. Часто он принимает хроническую форму.

Крик – проявление гнева. При этом голос человека повышается, и человек теряет контроль в выборе выражений.

Злоречие – поношение ближнего – это один из самых распространенных грехов. Писание ставит злоречие в один ряд с такими грехами, как воровство, и говорит, что «ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют» - 1 Кор. 6, 10.

В отношении перечисленных скверных недостатков характера апостол Павел дает указание: «Да будут удалены от вас».

Верующий не должен допускать возникновения таких чувств в своей душе. Господь не позволяет, чтобы они возникали даже в мыслях.

После сказанного необходимо заметить, что над темной глубиной испорченной человеческой натуры Дух Божий как бы расстиляет Свои крылья и говорит: «Да будет свет». И становится свет. Мы никогда не были бы в состоянии побороть власть тьмы над бездной, если бы обновляющая сила Божия не помогла нам.

Любезность и доброта – это Божия черта характера в нас, так как наш Господь «благ к неблагодарным и злым» - Лк. 6, 35. Когда мы теряем общение с Господом, то теряем и все доброе, что было в нас, любезность, сострадательность.

Быть сострадательным – значит сочувствовать другим со всей теплотой своей души. Сострадательные люди умеют ставить себя в положение другого.

Высшая благость – это прощение друг друга. Мы не можем жить свято, если будем только требовать справедливости от других. Святая жизнь возможна только при прощении. Мы должны прощать друг друга, как и Господь простил нас.

«Не участвуйте в бесплодных делах тьмы»

«И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить» - Еф. 5, 11 – 12.

Мы живем в условиях, когда все нуждаются в тех или иных предостережениях на нашем жизненном пути. Возьмем к примеру уличное движение. По сторонам расставлены различные запрещающие знаки, на перекрестках – красный и зеленый свет.

В жизни веры мы наблюдаем ту же картину. Во избежание несчастий на нашем жизненном пути размещены многие предупреждения из Библии. Кроме того, верующему человеку для предостережения от опасностей даны совесть и свидетельство Духа Святого. И при этом мы нередко обращаемся к умудренному опыту веры христианину и просим у него совета при разрешении того или иного вопроса.

Апостол Павел был одним из таких мужей веры. Он призывал: «Не участвуйте в делах тьмы», тем самым предостерегал детей света от грозящей им опасности.

Как врачи изолируют здоровых от больных, как родители стараются оградить своих детей от плохого влияния общества, так и апостол Павел хотел исключить своих духовных детей из участия в делах тьмы.

Мы не можем оправдывать себя тем, что не являемся инициаторами плохих дел. Мне другие подсказали, а я и поступил так. Но после подобных поступков мы испытываем угрызения совести. Совесть осуждает нас, когда мы участвуем в делах тьмы. «Не участвуйте» - слышим предупреждение. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» - Мф. 5, 16.

Верующие призваны своей жизнью обличать безнравственность мира. Хороший образ жизни оказывает благотворное влияние на окружающих.

Апостол Павел, без сомнения, думал и о том, что верующий не может и не должен всегда молчать, - иногда он должен и обличать. Жизнь Иисуса Христа была, несомненно, хорошим свидетельством, но Он и не молчал.

Сколько доброго делает слово свидетельства. Не забудем, что вера от слышания. Но чтобы проповедовать другим, надо быть истинными носителями света. Часто верующие совершают большую ошибку, когда начинают свидетельствовать резкими словами. В результате тьма лишь увеличивается.

Далее апостол Павел упоминает о том, что есть некоторые грехи, которые нельзя назвать: «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Есть грехи, разговор о которых возбуждает интерес к ним, а слугам тьмы такие разговоры нравятся. Есть грехи, которые нельзя называть словами, и тем более с кафедры.

Все делается явным от света

«Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» - Еф. 5, 13 – 14.

Назначение церкви – давать миру свет и тепло.

Церковь должна совершать свою миссию в этом мире – привести людей к сознанию своей греховности и направить их к спасительной Голгофской жертве.

«Ибо все, делающееся явным, свет есть». Это трудно понимаемая, но чудная мысль апостола Павла. Верующие в Ефесе прежде были тьмой, а когда пришло Евангелие Христа, тогда оно не только осветило их, но и сделало их светом: «Теперь вы – свет в Господе» - стих 8. Апостол Павел верил, что то же самое может произойти и с каждым человеком в мире, находящемся в духовной тьме. Каждый верующий, освещенный светом Христа, и сам становится светом. Новый человек, живя новой жизнью, и сам становится проповедником истины. Апостол Павел желает и ждет, чтобы все верующие были лучами Солнца правды для этого мира.

Воззвание Бога: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

Этот побудительный зов звучит в мире и поныне. Кажется, будто апостол Павел привел эту цитату откуда-то, но откуда, никто не знает. Ближе всего к этому месту подходят слова книги пророка Исаии: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой» - Ис. 60, 1. Но важнее, конечно, знать смысл этих слов, чем знать, откуда они взяты.

Нас призывает Сам Бог. «Встань, спящий...» Никто другой не имеет такой власти так призывать. Призыв адресован всем жителям ночи и тьмы. Сон и смерть связаны с понятием ночи и тьмы.

Это те люди, у которых совесть как бы уснула через повторные падения в грех или через усыпляющую ложную надежду. Они находятся в иллюзиях благополучия или совсем мертвые до бесчувственности. Это люди, которые живут безразлично и равнодушно в отношении тех ценностей, которые больше всего должны занимать их. Это люди, не осознающие опасности, в которой они живут. Они спят сном Ионы. Спящего человека не мучает беспокойство и страх за последствия его греховной жизни. Кто живет так, что у него нет борьбы с искушением и соблазнами, то это спящий. Кто живет так, что он пренебрегает учением Христа, тоже спя-

щий. Если кто-то дошел до того, что ничто духовное, святое его не интересует, тот мертвый. Сон превратился в смертельный сон.

Цель призыва – пробуждение. В этом призыве слышится голос, который может пробудить уснувшего и вывести его из могилы. Воскреснуть из мертвых – значит восстать из небытия. Слово Божие говорит, что и для безнадежного есть надежда. Мертвый может воскреснуть.

Результат пробуждения – «и осветит тебя Христос». Человек начинает видеть себя и свою жизнь в новом свете. Он со скорбью вспоминает свои прежние грехи, которые он раньше любил. Некий покаявшийся человек сказал: «Когда я вспоминаю о прежней жизни, то спрашиваю себя: неужели я мог так поступать?»

Такую чудесную силу и ясность принес Бог в этот мир. «Истинно, истинно говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут» - Ин. 5, 25.

Поступайте... не как неразумные, но как мудрые

«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» - Еф. 5, 15 – 17.

Апостол Павел высказывает новую мысль, начиная словом «итак». Если вы пробудились от мертвого сна и стали чадами света, живите благоразумно, познавая и исполняя волю Божию.

В предыдущем стихе мы прочитали, что появился свет и затем последовало пробуждение. И апостол говорит: «смотрите». В темноте не имело смысла говорить «смотрите». Наша обязанность – пользоваться светом Евангелия, которое дано человечеству Иисусом Христом. К сожалению, надо сказать, что мир еще не воспользовался в полной мере светом Евангелия Христа. Мы даже не можем представить

себе, каким был бы мир, если бы все люди стали искренне верующими: никто не обманывает, нигде не совершается ни одно преступление, и все проблемы разрешаются в христианском духе. Но этот день еще не настал.

В настоящее время совсем небольшое число верующих своей жизнью отражает Евангелие. Мы пользуемся лишь малой частью того богатства, которое Господь предлагает миру. Мы концентрируем свое внимание на незначительных и часто второстепенных вопросах, не обращая внимания на великое. Будем молиться словами Давида: «Открой мои глаза...»

Апостол Павел призывает нас: «Поступайте осторожно». В жизни бывает много опасных моментов. Мать, провожая ребенка из дома, говорит: «Будь осторожен». Апостол Павел напутствует верующих такими же словами: «Поступайте осторожно».

Сколько на дороге погибших верующих! Попали в искушение и отпали от веры. Будьте осторожны, так как на дороге жизни нас подстерегают смертельные грехи.

«Поступайте не как неразумные, но как мудрые». К сожалению, и верующий человек может поступать неразумно. Иисус Христос Сам часто говорил в Своих проповедях о мудрых и неразумных. Неразумные девы не приготовились к встрече и поэтому вообще не попали на свадебный пир.

Апостол Иаков в своем послании дает удивительно четкое объяснение мудрости: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская; ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» - Иак. 3, 13 – 17. Как от многого мы еще должны освободиться, чтобы стать разумными.

«Дорожа временем...» В этих словах выражена особая забота апостола Павла в отношении разумного использования времени. Он хотел особенно подчеркнуть, что вопрос о времени имеет огромное значение в жизни веры. Мы должны находить время для молитвы, для чтения Слова Божия и труда в Царстве Божиим. Если же мы не находим на это времени, то духовно умираем. Апостол Павел сознает, что трудно найти время. Но вместе с тем мы должны помнить, что время, которое отпущено нам, предназначено не для праздности, а для труда.

Наше поколение быстрыми темпами мчится вперед. Неправильное использование времени влечет за собой неприятные последствия. Мы становимся нервными и неуравновешенными людьми. Мы не углубляемся в истины Священного Писания, наша вера становится слабой, и мы зачастую имеем вес мякины, которую каждое дуновение ветра несет по своей воле.

«Дорожите временем, потому что дни лукавы!» Душа апостола Павла чувствовала опасности, не замечаемые другими людьми. Прошло немного больше года со времени написания этого послания, как запылал Рим, и Нерон обвинил в этом христиан. Тысячи христиан погибли на аренах цирка, сгорели живыми факелами. Приблизительно четыре года спустя мученической смертью умерли апостолы Петр и Павел. И сам Нерон покончил самоубийством. В Римской империи начались беспорядки. В течение одного года сменилось четыре императора. Приблизительно в это же время началась война, которая, как известно, кончилась страшным разрушением Иерусалима в 70-м году. Апостол Павел разглядел знамения времени.

Но не только о внешних трудностях думал апостол Павел, - гораздо больше он думал о духовной стороне. Видя, как морально разлагалось римское общество, верующие должны были особенно дорожить временем. В то время как другие могли сидеть в цирке и спокойно наблюдать терзания людей дикими зверями, верующие должны были бодр-

ствовать и молиться, чтобы этим не осквернилась их душа и вся церковь.

В такие тревожные дни звучат слова апостола Павла: «Дорожите временем», другими словами: осознajte, что время – ценность. Найти время было нелегко как во времена апостола Павла, так и в наши дни. Приходится выкраивать время за счет менее важных ценностей, чтобы посвящать его для духовных ценностей – вопросов вечной жизни и вечной смерти. Надо не медлить, не откладывать на будущее. Надо дорожить временем, ибо время – это часть вечности. И каждую такую частицу надо ценить. Только тогда, когда мы научимся ценить минуты, мы познаем ценность дней. Мы будем иметь большую экономию времени, когда дадим Христу возможность ставить все ценности в правильную очередность. Никто не может изучить всего того, что накоплено человечеством в области знания. Определенно мы должны сделать выбор. Какой? Нам помогает Христос. Он говорит: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его». Если мы хотим правильно использовать время, мы должны отказаться от пустой траты времени на разрешение внутренних конфликтов, которыми полна жизнь многих людей. Они тратят много времени на выяснение взаимоотношений с другими. В их душе постоянный диалог с воображаемым противником.

Война требует расходов и тогда, когда она происходит в нашем сердце. Иисус Христос принес нам мир, и спокойные, уравновешенные мы найдем время для Царства Божия. Общее правило для нахождения времени – начни.

«Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». В познании воли Господа и заключается мудрость.

Не забудем, что для каждого верующего Христос – Господь и Повелитель, Кому дана высшая власть. Наше дело – беспрекословное послушание.

«Познавайте». Это слово звучит, может быть, несколько холодно и рационально, но апостол был мужем с мягким сердцем и ясной головой. В служении Господу разум имеет

очень важное значение. Человек, потерявший руку или ногу, может всетаки служить Господу, а потерявший распуск служить Ему уже не может.

В этом послании апостол Павел трижды подчеркивает необходимость познания – 1, 18 – 20; 3, 18; 5, 17. В первой главе он призывает познать ту великую любовь Божию, которая проявилась при совершении искупительного плана. И теперь апостол Павел призывает верующих к познанию воли Господней. Познание есть путь мудрости, наряду со святостью и любовью.

Мудрость должна сопровождать наше поведение, нашу мораль.

Мудрость должна познавать волю Божию и беспрекословно исполнять ее.

Исполняйтесь Духом

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом» - Еф. 5, 18.

Этот стих требует внимательного исследования, чтобы каждая мысль стала нам ясной, и мы могли бы поступать в нашей жизни веры по желанию и предостережению апостола.

Необходимо запомнить, что данный стих относится к той части послания, которая говорит о христианской этике (4, 17 – 5, 21). Этическая часть этого послания содержит строгие предостережения и святые поучения. Христианская этика здесь сопоставляется с этикой язычников. Соединяя данный стих с предыдущим, мы видим, что одним из проявлений неразумности и нерассудительности, по мнению апостола, является пристрастие к алкоголю.

«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». От вина исходит распутство или безнравственная жизнь. Пьяница – погибший человек, которого может спасти только Тот, Кто пришел взыскать и спасти погибших.

«Исполняйтесь Духом». Здесь употреблен глагол несовершенного вида, что означает постоянное, продолжающе-

еся действие. В качестве контраста апостол Павел сравнивает понятия:

- вино и дух;
- упиваться и исполняться.

Но между контрастами есть что-то общее, иначе не было бы упомянуто об этом. Таким элементом общности, очевидно, является приподнятое настроение, как указано в следующем стихе. Радостное, приподнятое состояние в одном случае зависит от действия вина на нервную систему человека, в другом – как результат исполнения Святым Духом. Почувствительная мысль этого стиха может быть выражена словами: от чувственного к духовному.

Пьянство – один из древнейших пороков, и оно не уменьшается, а скорее, наоборот, все увеличивается.

Борьба с пьянством также ведется издревле. Уже в древней Греции показывали своим детям пьяных рабов, как отталкивающий пример.

Среди верующих в Ефесе, несомненно, были люди, участвовавшие в пиршествах, и у них было искушение ввести и церковь такие же старые обычаи. Но подобное не должно встречаться у верующих. Сердечное общение верующих, их беседы и пение, вдохновленное Духом Святым, – таков путь радости и веселия христиан.

Наши церкви призывают к абсолютной трезвости. Даже в местах, где выращивается виноград, наши верующие должны строго соблюдать трезвость. Ни под каким предлогом алкоголь не должен проникать в жизнь верующего. «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом» – таково повеление апостола Павла верующим.

Обратим наше внимание на то, какое большое значение Дух Святой имеет в жизни верующего. Никто не может быть искренним христианином без Духа Святого. Мы вправе спросить каждого верующего о том же, о чем спросил в свое время апостол Павел ефесян: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» - Деян. 19, 2. Вполне естественно, что каждый верующий, уверовав, получает Духа Святого. Если же он не получил Духа Святого, то причина

должна быть или в его неполном покаянии или в недостаточной вере.

Страницы Евангелия повествуют нам о том, что человек приходит к познанию греха через Духа Святого – Ин. 16, 8, что верующий рожден от Духа – Ин. 3, 3 – 5, и Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божии – Рим. 8, 16. Дух Святой запечатлевает, будучи залогом спасения – Еф. 1, 13 – 14, Дух Святой ведет – Рим. 8, 14, оживотворяет – Тит. 3, 5 и, наконец, исполняет.

Жизнь веры не может быть без Духа Святого: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» - Рим. 8, 9. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» - 1 Кор. 12, 3.

Христианский брак

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его.

Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.

Тайна сия велика: я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.

Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится (своего) мужа» - Еф. 5, 22 – 33.

В данной части послания апостол Павел рассматривает практические стороны жизни, увязывая их с принципом повиновения. И прежде всего этот принцип он хочет видеть в браке, то есть в совместной жизни мужа и жены, живущих по законам Божиим, данным на пользу обоим. Но брак не есть личное только дело двух людей, в этом вопросе заинтересовано и общество, и церковь. Бог сотворил человека мужчиной и женщиной и благословил брак; Иисус Христос подтвердил это, и апостолы дали ясные указания через Духа Святого членам церкви относительно брака. Кто вступает в брак, тот должен знать и учитывать законы Бога, иначе он причинит вред себе и обществу.

Библия дает высокое и святое представление о браке. По Слову Божию, брак есть совершенное и святое установление Создателя для человека уже с самого начала. Брак сам по себе – нечто пророчески таинственное – стих 32. В нем есть что-то, унаследованное с неба. По определению апостола Павла, истинный брак – это лишь тень, приближенное подобие общения Христа с Церковью.

Бог взял чистоту брака под особую защиту. За нарушение чистоты брака Бог осудил старый мир и произвел суд над Содомом и Гоморрой. За нарушение супружеской верности исключают из церкви. К браку нельзя относиться легкомысленно. Известный проповедник Тэлор говорит: «Брак – мать мира, он пополняет государства, города, церкви и даже небо».

Апостол призывает: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Что это значит? Если взять Новый Завет в оригинале на греческом языке, то в стихах 21 и 22 мы читаем: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божиим. Жены своим мужьям, как Господу». Слово «повиноваться» здесь означает послушание. Апостол Павел дает лучшее объяснение этому слову: «Почитайте один другого высшим себя» - Флп. 2, 3. Апостол видит всю жизнь вселенной в определенном порядке. «Муж – глава жены», «Христос – Глава мужа». В этом подчинении есть что-то великое и святое.

В Царстве Божием все служат с радостью. «Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» - Лк. 22, 25 – 26. Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» - Ин. 15, 14. Повиновение в Царстве Божием делает нас друзьями.

Миру сему присуще властолюбие, а Царству Божию – служение. В браке должно быть обоюдное служение, хотя в отношении жены оно особенно подчеркнуто. При этом повиновение имеет свои границы. Муж должен любить свою жену так, как Христос любит Свою Церковь – стих 25. Повиновение жены есть повиновение в любви. У одной невесты спросили, намерена ли она повиноваться своему мужу, как учит апостол Павел? В ответ на это невеста обратилась к своему жениху и сказала: «Если ты будешь исполнять повеление апостола: «Мужья, любите своих жен», то и я исполню слова: «Жены, повинуйтесь своим мужьям».

Бывают случаи, когда для брачного счастья необходимо, чтобы муж слушался жены. Тот же Бог, Который через апостола Павла сказал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям», повелел Аврааму: «Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее» - Быт. 21, 21. Любовь имеет свои нормы.

Рассмотрев обязанности жены в христианском браке, перейдем к обязанностям мужа. Каким должен быть этот муж, которому апостол Павел велел повиноваться?

Ответ мы находим в словах: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Это может означать то, что муж должен любить свою жену в такой мере, что он должен быть готов пойти на высшую жертву за свою жену.

Если кто-нибудь спросил бы у апостола, что он подразумевает под словом «любовь», то он указал бы на тринадцатую главу своего Первого послания к коринфянам. И было бы не плохо, если бы каждый муж, читая эту главу, имел бы

в виду брачные обязанности. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Муж, который все это выполняет, действительно является мужем по Слову Божию.

Апостол Павел знал, что опасность отсутствия любви у мужей больше, чем у жен. Он знал их склонность к требовательности любви и внимания со стороны своих жен, он также знал о недостатке этих же чувств у мужа по отношению к жене.

Обычно мужья считают, что так как они целыми днями загружены работой в учреждениях, то дома они вправе быть свободными от всяких обязанностей и отдыхать. Муж легко может думать, что он выполнил свои обязанности, если он дал жене деньги для следующего месяца. Поэтому апостол Павел, зная это, призывает: «Мужья, любите своих жен...», помогайте им в выполнении домашних обязанностей, и тогда у вас будет больше времени друг для друга.

Мужья порой не исполняют своих обязанностей по простой небрежности. Будучи по природе менее чуткими, они просто не замечают мелочей, затрагивающих более нежные и чувствительные сердца женщин. Получается не злонамеренное, а просто невнимательное отношение к жене. И здесь звучат слова апостола Павла: «Мужья, любите своих жен». Как Христос являет любовь своей Церкви, так и мужья призваны любить своих жен. Это освящает роль мужей.

И еще большой обязанностью мужей является содействовать духовному росту своих жен. Примером для мужей выдвигается образ Христа. Жертвой Его любви была Церковь – стих 25, которую Он освящает и очищает – стих 26, чтобы представить ее Себе – стих 27. Одним словом, Христос Сам готовит Церковь такой, какой она должна быть. И апостол Павел смело добавляет: «так должны мужья любить своих жен».

Как Христос с любовью готовит Свою Церковь, чтобы представить ее без пятна и порока, так и мужья должны с любовью создавать условия, дающие жене возможность стать хорошей христианкой.

Повеление апостола налагает на мужей обязанность заботиться о душах жен. Каждый верующий муж должен знать, что под его опеку дана одна душа, которая ему дороже всех на этом свете, и на которую он имеет особое влияние. Воспитание характера жены должно быть одной из главных задач мужа. Он должен видеть в жене то, что для него является высшей ценностью, тем самым делая и себе добро – стихи 28 – 29. Вообще в браке делают себе добро через вторую половину.

Все это говорит о том, что между мужем и женой должно быть духовное общение. Они должны разделять жизнь веры между собой. Верующий муж молится со своей женой больше, чем с кем-либо. Сколько бывает недочетов у мужей, которые не хотят заниматься духовным воспитанием своих жен.

«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Один муж, одна жена, одна плоть. Многоженство, развод и повторное вступление в брак (что является формой многоженства) не соответствует Евангелию и является грехом перед Богом. Любовь супругов друг к другу должна превышать даже любовь к родителям. И родители должны это понимать и не посягать на привязанность супругов.

Церковь никогда не должна отступать от требований святости в браке. Если мы будем в точности следовать указаниям Библии, тогда нас будут сопровождать благословения Господни.

Христос и Церковь

«Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви; и Он же Спаситель тела». Земные формы жизни и духовные ценности созданы Богом. Поэтому апостол видел

в браке те великие истины, которые проливают свет на взаимоотношения Христа и Церкви.

Апостол Павел определяет роль Христа двумя положениями:

- Христос – Глава Церкви. От Него Церковь получает учения и задания, вне Христа Церковь ничего не имеет.
- Христос готовит Свою Церковь для Своей великой цели.

Церковь принимает искупление Христа. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» - стих 25. Жертва любви Христа имеет как личное, так и коллективное значение. Апостол Павел писал в Послании к Галатам о Христе, возлюбившем нас и предавшем Себя за нас – Гал. 2, 20. Большая радость для нас в жизни нашей веры – вновь и вновь вспоминать, что грехи каждого из нас искуплены, и поэтому мы уже теперь оправданы. Искупление – это тайна, но мы больше уже не живем для себя, а для Христа, искупившего нас.

Иисус Христос видел в Своей смерти больше, чем каждого верующего в отдельности. Он видел большое число людей, омытых Кровью Его. Когда Спаситель шел в смиренности по тяжкому пути на Голгофу, то сквозь крики насмешников Он мог в Духе слышать песнь святых: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» - От. 5, 12. Он истинный небесный Жених, Который жертвой Своей искупил Себе на земле невесту – От. 21, 9.

Дорогая Церковь! Запомни, что Христос искупил тебя для Себя, и поэтому ты принадлежишь Ему, и только Ему одному. Во времена апостола Павла в обществе был обычай искупать, то есть выкупать невесту. Церковь Христа искуплена «не тленным серебром или золотом... но драгоценной Кровию Христа» - 1 Пет. 1, 18–19. Так как ни один муж не принес такой жертвы за свою жену, то и ни один из них не имеет такого права над женой, как Христос над Своей Церковью.

Освящение Церкви. «Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова» - стих 26. Этот стих вызвал большие разномыслия в христианстве. Так, например, некоторые вычитали из этого стиха о спасительном действии таинств, что совершенно противоречит учению Евангелия!

Обратим внимание на разницу между понятием освящения и искупления. В искуплении мы нуждаемся, с одной стороны, для прощения грехов, а с другой - для создания новой жизни.

Освящение – это, с одной стороны, постоянный отказ от всего плохого, а с другой – возрастание в святости; как искупление, так и освящение – результаты крестной смерти Христа, «в Котором мы имеем искупление Кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его» - Еф. 1, 7. Перед Своей смертью Господь сказал: «И за них Я посвящаю Себя» - Ин. 17, 19. В Послании к Евреям апостол Павел главным образом говорит о священстве Христа через Его Кровь – Евр. 13, 12. В 5-ой же главе Послания к Ефессянам речь идет об освящении через Слово Божие. Средством очищения является Слово Божие, имеющее очищающее и освящающее действие на Церковь.

Выражение «очистив банею водною посредством слова» может означать:

- крещение, причем имеется в виду повеление Христа о крещении;
- просто Слово как средство очищения.

Но вряд ли апостол Павел имел в виду первое значение. Остается признать, что средством очищения является именно Слово, то есть, Евангелие Христа.

Освящение происходит посредством Слова – Ин. 15, 3. В Свою последнюю ночь Христос просил Отца об учениках Своих говоря: «Освяти их истиною Твоею: Слово Твое есть истина» - Ин. 17, 17. Хотя они уже были очищены, но нуждались в освящении. Верующий должен постоянно пользоваться освящающим средством – Словом Божиим.

Наличие в квартире водопровода еще не делает нас чистыми. Вопрос заключается в том, пользуемся ли мы водой.

Так обстоит дело и со Словом Божиим. Как часто мы обращаемся к Слову Божию и обращаемся ли к нему вообще?

Духовная литература не может заменить Библии. Слово Божие не заменимо. Оно освящает.

Конечной целью Христа является восхищение Церкви, «не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного». Слово «пятно» в греческом оригинале означает людей, живущих в распутстве, но пребывающих в церкви. Каждый человек, живущий во грехе, является пятном для церкви. Однако Церковь Христа должна быть «без пятна и порока», то есть чиста, без недостатков. И она будет такой!

Сейчас Церковь еще не достигла этой чистоты, но, выполняя волю Божию, она достигнет совершенства. Поэтому в день славы Его непорочными явятся те, кто уже теперь ненавидит грех и свои недостатки исправляет с помощью Господней.

Важно отметить, что Христос готовит Свою Церковь. Крайне важно то, что наша жизнь уже теперь полностью принадлежит Христу.

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» - стих 32. Слово «тайна» по латыни – «сакраментум». В посланиях апостола Павла под этим словом обычно подразумевается истина, прежде скрытая, а теперь открытая. Эта истина, непостижимая человеческому разуму, может быть открыта только с помощью Бога. Это тайна «велика», то есть существенная, важная.

Что же означала эта тайна для апостола Павла? В стихе 31-ом он цитирует текст Книги Бытия 2, 24. Данный текст относится к сотворению жены для Адама. Сокровенную мысль о браке апостол Павел сравнивает с духовной сущностью взаимоотношения Христа и Церкви.

В Библии часто сравнивают взаимоотношения Бога и Его народа с браком. Уже в Ветхом Завете мы видим, что взаимоотношения Израиля и Бога должны быть святы, как взаимоотношения людей в браке. Когда Израиль изменил Богу и ходил вослед других богов, тогда пророки называли Израиль народом прелюбодейным. В Новом Завете язычни-

ки получают право быть искупленными чадами Божиими. Это была одна из тайн, открытой апостолом Павлом – Еф. 3, 8 – 10. Язычники имеют теперь через Церковь одинаковые права с Израилем.

Между Христом и Церковью господствует теперь чудное единство. «Мы члены Его тела». Из двух одно. Христос в Церкви, Церковь во Христе. Это превышает наше разумение, так как это действительно тайна. Будем с благоговением размышлять об этом.

В данном тексте мы видим, что Христос Своей смертью искупил нас, и мы теперь принадлежим Ему, подобно как Ева была сотворена из ребра Адама и принадлежала ему. Но те, которых Христос искупил Себе, осквернились грехом, и всех нас Он очищает и освящает. Он трудится над нами. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление; и смертному облечься в бессмертие». И когда будет закончено освящение, Церковь будет пребывать в вечной славе Христа, как достойная Его невеста. Таков великий смысл смерти Христа и высокая цель Церкви Его.

Глава 6

Родители и дети

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» - Еф. 6, 1 – 4.

В предыдущей главе мы видели, что брак и семья являются установлением Самого Бога. Семья – это одна из самых древних организаций, которая останется даже тогда, когда исчезнут все другие организации, так как все искупленные на небесах объединены в одну семью, как дети одного Бога. Чем больше уже теперь какая-нибудь организация напоминает семью, тем ближе она к идеальной форме организации. Церковь – семья, где братья и сестры любят одного Отца, Который на небесах.

Земной дом человека должен быть подготовкой высшего, небесного дома. Семья или родной дом играет чрезвычайно важную роль в формировании характера человека и в избрании им правильного жизненного пути. Жизнь в родном доме определила судьбу многих. Живая вера, которая обитала в наших домах, уже с юности направила многих из нас к живым источникам вод.

Дом или семья являются тем местом, где легче всего искалечить душу человека или направить ее по стопам праведности. Жизнь семьи определяют взаимоотношения родителей и детей. В прочитанном тексте апостол Павел обращает-ся к тем и другим.

Обязанности детей. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Послушание – основная обязанность детей. Библия очень ясно говорит об этом в Ветхом и Новом Завете. Непослушание является очень распространенным грехом, и апостол включает его в список тяжелых грехов и указывает на «непокорность родителям» как на некоторое знамение времени – 2 Тим. 3, 2. Послушание детей – требование не толь-

ко христианское, но и общечеловеческое. И словами «этого требует справедливость» апостол подчеркивает естественность этого требования. Каждый ребенок должен видеть в Иисусе Христе свой пример. О Христе Отец Небесный сказал, что Он возлюбленный Сын, Который был послушен «до смерти и смерти крестной».

Заповедь о почитании родителей апостол Павел называет «первой заповедью с обетованием», то есть главной среди десяти заповедей. В этой заповеди содержится не только добрый совет, а нечто большее. Здесь сокрыта тайна благоденствия, от которого зависит будущая судьба не только детей, но и судьбы целых народов. Если жизнь в семье была построена на правильном основании, тогда и благословение Божие сопровождает нас. Почитай родителей, «и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».

Как у нас обстоит дело с исполнением этой заповеди? Если бы мы обошли все семейства нашего города и узнали, как дети относятся к родителям и родители к детям, то сколько счастливых отцов и матерей нашли бы мы? Много ли таких семейств, где дети радостно и счастливо проводят свои вечера вместе с родителями? И сколько таких семейств, где можно услышать плач и жалобу? И если бы Господь остановился сегодня у каждой молодой души и спросил: «Повинуешься ли ты своим родителям?», - что каждый из нас ответил бы? Как часто мы принимаем совет друзей и отвергаем мудрый совет родителей? Когда искушение принуждает нас идти путем беззакония, побеждает ли в нас совет родителей? И когда родители уже давно умерли, дорожим ли мы все еще их советом, их светлой памятью? Вот что значит повиноваться своим родителям.

Как трудно бывает многим детям быть послушным своим малограмотным родителям. Но пусть не забывают такие, что они свое высшее образование получили лишь благодаря трудолюбию и усердию своих родителей. А главное – ни один диплом не заменит житейской мудрости родителей.

А как поступать детям, чьи родители живут в свое удовольствие и не занимаются воспитанием детей – они предоставлены самим себе? Трудно почитать такого отца и такую мать. Но даже и в подобном случае дети должны почитать своих родителей. Они должны сочувствовать им, жалеть их. Стараться им помочь, и ни в коем случае не пренебрегать ими. Передо мною лежит письмо, в котором дочь просит церковь помолиться о ее матери, страдающей алкоголизмом. Дочь поступила правильно. Нужно любить родителей, даже падших! Помни, что между почитанием родителей и судьбой твоей жизни существует прямая зависимость, поскольку эта заповедь имеет великое обетование. Как печальна судьба некоторых людей, которые из родного дома унаследовали плохие привычки, - ложь, лень и еще многое другое, что сделало их неспособными к порядочной жизни. Но есть и много таких, кто унаследовал от родителей усердие, честность, трудолюбие и почитание родителей. Поэтому и не удивительно, что их уважают, им доверяют, и жизнь их лучше и интереснее.

Недавно меня посетил один пресвитер из другого города, чтобы посоветоваться со мной относительно одной верующей сестры, в жизни которой много трудностей, и она ищет помощи. В беседе с ним выяснилось, что я уже слышал об этой сестре от другого молодого брата, который собирался жениться на ней. Он посетил ее дома. И это решило все: «Когда я услышал, как она разговаривала со своей матерью, мне стало ясно, что эта девушка не может быть моей женой». Эта девушка несла с собой тяжелое наследие, так как она не почитала отца и мать, тем самым нарушая заповедь с обетованием.

Обязанности родителей. Обращаясь теперь к родителям, апостол Павел и им напоминает главным образом их обязанности: «И вы, отцы, не раздражайте детей своих».

Если от детей требуется почитания родителей, то от родителей – чтобы они жили достойно уважения, ибо родители могут иногда и испортить жизнь своих детей.

Апостол Павел особенно обращается к отцам, так как они часто поручают воспитание детей матерям, считая своей основной обязанностью зарабатывать на жизнь. Но это в корне неправильно. Что важнее для ребенка – хлеб или его характер и судьба? Пусть ребенок будет бедно одетым и имеет скромное питание, чем живет с обиженной душой, без тесного контакта с занятыми своими делами родителями. Если родители не уделяют должного внимания, то дети станут достоянием улицы.

Священное Писание особенно призывает отцов не раздражать детей. Есть капризные отцы, которым дети не могут угодить. Есть отцы очень суровые и слишком требовательные. Все это влечет за собой плохие последствия для подрастающего поколения.

Детей надо воспитывать «в учении и наставлении Господнем». Под учением нельзя понимать телесные наказания.

По Библии, воспитание – это постоянный и последовательный процесс. Нельзя допускать, чтобы ребенок шел только по пути своих склонностей, а надо воспитывать в нем христианские качества. Родители должны сознавать, что они ответственны за своих детей перед Богом.

Правильные взаимоотношения родителей и детей играют важную роль в жизни веры и будущей судьбе их чад. Некоторые родители пожинают то, что посеяли, а дети позднее почувствуют, что их судьба во многом определена атмосферой родительского дома.

Рабы и господа

«Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не видимою (только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ни-

ми так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицемерия» - Еф. 6, 5 - 9.

Жизнь первых христиан была особенно сложна. Испытав на молитвенных собраниях внутреннее обновление или возрождение, в своей повседневной жизни они снова возвращались в свое языческое окружение, где они должны были являть образец святой жизни. Более того, они знали, что теперь и в семье, и на работе за ними следят с особым вниманием, стараясь найти у них ошибки. По их жизни судили о христианской вере. Они не имели права смотреть свысока на своих прежних друзей, ибо это было бы противоречием христианской любви; они не имели права опускаться на уровень языческой жизни, так как это противоречило бы чистоте христианской жизни.

В сердцах христиан царил ликующая свобода. Внешние порядки оставались прежними, они не могли их изменить. Но они должны были жить и говорить мудро, и вместе с тем они могли услышать то же обвинение, какое было предъявлено апостолу Павлу в Фессалониках: «Эти всесветные возмутители пришли и сюда» - Деян. 17, 6. Христиан считали людьми, которые переворачивают весь мир «вверх дном».

И невзирая на все это, апостолы мудро разрешали вопросы во всех областях жизни. Мы можем только удивляться их мудрости. В прочитанном тексте мы видим, что апостол дает указание о взаимных отношениях рабов и господ, так как в Римской империи господствовала система рабства со всеми присущими ей недостатками.

По мнению историков, половина жителей Римской империи была рабами. Очевидно, и большинство христиан Ефеса в то время принадлежало к этому сословию. И вот среди них распространилась благая весть об Иисусе Христе. Как близка была для них, рабов, весть, что Господь, по пророчеству Ветхого Завета, носит имя «Раба Божия»: что Он родился в бедности, жил как ремесленник в Назарете и Своих первых учеников избрал из простых людей. Фарисеи Ие-

русалима невольно подтвердили Его близость к бедным: «Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?» - Ин. 7, 48. Христос был близок верующим по плоти и по духу. В Евангелии от Марка мы читаем, что «множество народа слушало Его с услаждением» - Мр. 12, 27. Иисус Христос принял «образ раба» - Флп. 2, 7 и умер крестной смертью. Апостол Павел часто называл себя «рабом Христа», поэтому он мог сказать коринфянам: «Посмотрите, братья, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира... и незнатное мира... и ничего незначашее избрал Бог» - 1 Кор. 1, 26 – 28.

Мы легко можем представить беседу апостола Павла с каким-нибудь рабом после собрания. «Работы много, - говорит раб, - на собрания ходить нельзя. Иногда ночью тайно можно выйти, но если вдруг кто пожалуется, то на следующий день надо ждать тяжелого наказания. Что делать? Как быть? Апостол Павел твердо придерживался того положения, что истинной жизнью веры можно и должно жить во всякое время и при любых условиях. Христиане не могли изменить свое положение, а только могли использовать его. Некоторые, возможно, и хотели слышать из уст апостола резкое осуждение общественного строя того времени. Но этого не последовало и не могло быть. Апостол Павел не хвалит и не порицает. Он исходит из истинного общения человека с Богом. Он повелевает слугам хорошо трудиться не потому, что к этому обязывает их положение, а потому, что они должны всюду и при всякой системе являть истинную жизнь веры.

Христианство может поднять человека над окружающей его средой и над всеми трудными обстоятельствами жизни. Христианская вера делает человека удивительно независимым от обстоятельств. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Находясь в Риме в трудных обстоятельствах, апостол Павел призывает верующих: «Радуйтесь всегда в Господе» - Флп. 4, 4. Вера вознесла апостола Иоанна, находившегося в одиночестве на острове Патмос, в не-

бесное общение. Внутреннее богатство человека не зависит от внешних обстоятельств его жизни. Поэтому апостол Павел прежде всего заботится о внутреннем состоянии человека, ибо только возрожденным людям Господь дает новое небо и новую землю.

Слова апостола Павла были крайне важны: он объявил всех людей равными перед Богом: «Каждый получит от Господа по мере добра... раб ли, или свободный» - стих 8. Колоссянам он писал, что во Христе нет «ни еллина, ни иудея... варвара, скифа, свободного» - Кол. 3, 11. Апостол утверждал в церкви новый идеал братства. Церковь принимала людей всех сословий, будь то раб, или свободный, или господин. Они все вместе садились за общий стол во время трапезы Господней. Зарождался совершенно новый мир. Рабам апостол Павел советует: «Если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» - 1 Кор. 7, 21. И еще: «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» - 1 Кор. 7, 22. От господ он требовал, чтобы они по отношению к рабам соблюдали золотое правило Иисуса Христа: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» - Мф. 7, 12.

В приведенном тексте выражены прекрасные истины для всех времен. Апостол Павел через Евангелие пробуждал в угнетенных людях их человеческое достоинство: он называл их «братьями» и «призванными свободными в Господе». Во всякое время каждый уверовавший человек является равноправным членом церкви, невзирая на происхождение или профессию.

Апостол Павел учит, что Господь ждет от верующих добросовестного и усердного труда. Зная, что у людей имеется склонность выполнять свои обязанности на работе с прохладцей, апостол Павел призывает христиан всякую работу выполнять, как для Господа. Христианин - это человек, у которого контроль находится в сердце.

«Зная... что есть на небесах Господь». Высокая цель христианина - исполнять свои обязанности «в Господе», будь то он раб или свободный. Большим стимулом для ве-

рующего должно быть сознание того, что он делает свою работу для Господа, будь это труд крестьянина или труд профессора. О великом художнике Микеланджело говорят, что, работая над росписью храма, он с особым усердием трудился над темным углом столба под крышей. И когда ему заметили, что не стоило бы столько трудиться над этой деталью, так как вряд ли кто там увидит его рисунок, он ответил: «Я рисую для Господа, Который видит все и везде».

Наша брань не против крови и плоти

«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти... но против духов злобы поднебесных» - Еф. 6, 10 – 12.

Заключительные стихи послания содержат последние наставления, пожелания, сообщения и прощальное приветствие. Начинается этот отрывок словами: «Наконец, братья мои».

Если предыдущие его слова вели нас в тихую семейную обитель, то теперь апостол направляет нас на поле брани. Сквозь эти слова мы как бы слышим топот копыт и звон оружия. Тучи огненных стрел несутся над полем битвы. Слышатся зовы раненых и стоны умирающих.

Апостол Павел не обещает верующим спокойную жизнь. Послание к Колоссянам, которое Тихик нес в своей почтовой сумке вместе с Посланием к Ефесянам, уже было посланием борьбы. В церковь стали проникать лжеучения, и верующие должны были быть на страже. Апостол Павел видел на горизонте признаки надвигающейся бури. Христиане не могут жить беззаботно; путь христианина пролегает через опасные места, где в любой момент может начаться битва не на жизнь, а на смерть. Поэтому апостол и говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его».

«Укрепляйтесь» - значит приобретайте силу Божию, которая возрастает в нас по мере нашего духовного роста. Евангелист Лука пишет о молодом Савле, что он «более и более укреплялся» - Деян. 9, 22, постоянно набирался возрастания. У ефесян уже было «величие могущества Его» - Еф. 1, 19, но верующие постоянно нуждаются в приливе новых сил.

Наша сила в Господе. Сила церкви зависит от Иисуса Христа. Сила, которой Иисус Христос победил грех и искушение, доступна. Жизнь верующих, ее красота и богатство зависят от их общения с Господом. Чем глубже эта связь, тем больше благословений!

«Облекитесь во всеоружие Божие». Слово «оружие» употреблял и Сам Христос – христиане защищают себя во всеоружии против сатаны, который наступает на нас.

«Наша брань не против крови и плоти», - говорит апостол Павел. Он хочет подчеркнуть, что тяжелая борьба церкви ведется не против людей, а против врагов в духовном мире. Несомненно, у апостола Павла были и физические враги, ибо он писал: «Александр медник много сделал мне зла» - 2 Тим. 4, 14; «некто серебряник, именем Димитрий» причинил Павлу большие неприятности, так что апостол вынужден был оставить там свой труд – Деян. 19, 24. Но все эти противники были лишь «кровь и плоть», и не с ними призывает бороться апостол Павел. Они лишь только шахматные фигуры.

Церковь призвана бороться с сатанинской силой. Но как? Обычное оружие тут не помогает. Горячая голова и напряженный мускул здесь бесполезны. Шум и крик ничего не дают. Он наступает так, что его шаги неслышны. Он нацеливается на волю человека и расслабляет ее; старается влиять на чувства и возбуждать греховные помыслы. С удивительным постоянством он штурмует разум человека до тех пор, пока тот разучится отделять истину от лжи, справедливость от беззакония; все духовное лукавый старается представить скучным и утомительным, навевая дремоту при слушании духовных истин. Кальвин когда-то сказал: «Лю-

ди, причиняющие нам неприятности, не что иное, как стрелы, брошенные сатаной; и если мы начинаем их собирать, мы даем врагу возможность настичнуть нас полным ударом, поражая наши незащищенные места».

Апостол Павел хочет, чтобы верующие знали сущность и характер врага человеческих душ.

Из практики повседневной жизни мы знаем, что невидимые силы бывают гораздо опаснее, чем видимые. Сильная воля гораздо опаснее, чем сильные мускулы. Апостол Павел хорошо понимал, что для верующих того времени было гораздо опаснее влияние языческого мира, чем сила римских легионов. Ему хотелось бы сказать: этот противостоящий мир, который вы видите своими глазами, не так опасен, как тот другой, невидимый. Более важно то, что происходит вне сферы наших чувств.

Из Священного Писания мы знаем, что представляет собой сатана. Он – «клеветник», который клеветает на всех святых. Ложь и клевета – его главные средства. Иисус Христос называет его «лжец и отец лжи» - Ин. 8, 44. Спаситель также называет его «человекоубийца». Он первый, кто согрешил – 1 Ин. 3, 10. Он «князь мира сего» - Ин. 12, 31, «бог века сего» - 2 Кор. 4, 4.

Но нигде в Слове Божием не сказано, что сатана всемогущий и всезнающий. Только о нашем Господе и Спасителе сказано, что Ему «дана всякая власть на небе и на земле» - Мф. 28, 18.

И народ Божий, взирающий на всемогущего Христа, имеющего всю власть на земле и на небе, не боится «ужасов в ночи, стрелы, летящей днем» - Пс. 90, 5.

Где же происходит эта борьба? В «поднебесье». Сокровище церкви на небе – Мф. 6, 19 – 20; наше жительство – на небесах – Флп. 3, 20; наши мысли – на небесах – Кол. 3, 2. И враг старается похитить эти драгоценности у верующих. Он вселяет сомнения, ослабляет веру, выдвигает лжеучения, похищает уверенность в спасении и многое другое. Не удивляйтесь, когда сатана подбрасывает вопросы: существует ли Бог, есть ли вообще жизнь после смерти, может ли

вера разрешать жизненные затруднения? – и многие другие вопросы. Все эти стрелы лукавого можно отразить только Словом Божиим.

Наконец, есть еще одна величайшая опасность, грозящая духовной жизни человека, - равнодушие и теплота. Хорошие внешние условия, правильное исповедание не могут спасти, если мы остаемся небрежными в молитве и труде.

Каким образом церковь может спастись от такого страшного врага, апостол Павел говорит в последующих стихах.

«Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности» - Еф. 6, 13 –14.

Слово Божие говорит нам ясно, что победа над врагом душ наших возможна только при определенных условиях.

- Необходимо облечься «во всеоружие Божие». Против духовного врага надо бороться только духовными средствами, причем надо использовать все «всеоружие Божие».
- Совершенно ясно, что верующий не может мириться со злом, хотя, к сожалению, многие отказываются от борьбы против греха. Они не поднимают голоса против зла: молчат сами, советуют и другим молчать. И окружающим бывает трудно определить, на чьей стороне верующий. От верующих требуется твердо стоять на позициях христианства.
- Верующий должен учесть, что борьба эта длительная, и поэтому опасно успокаиваться на полпути. Самодовольство и успокоенность – особенно опасное время. Мы должны быть победителями не одного, а множества духовных сражений.

В данном тексте апостол Павел рисует захватывающую картину духовно вооруженного христианина, которого он сравнивает с хорошо вооруженным воином. Возможно, подобное сравнение у апостола Павла возникло потому, что он каждый день видел перед собой римского солдата. Но

откуда бы это сравнение ни было взято, одно бесспорно, что оно глубоко запало в душу верующих. Об этом говорят наши песнопения и бесчисленное множество проповедей.

«Препоясавши чресла ваши истиною». На первый взгляд может показаться, что пояс играет незначительную роль в оснащении воина. На самом деле это весьма важная деталь. Солдаты всех стран носят пояс и по сей день. Он делает фигуру подтянутой и аккуратной. Поясом солдат как бы концентрирует свою энергию.

Такой же не устаревшей и не утратившей своего значения остается для верующего истина. Она дает человеку искренность и убежденность. Она формирует личность, которая убежденно отстаивает свою веру. Истина делает человека смелым и бесстрашным. При этом постоянно должны следить, чтобы наше внутреннее убеждение было в соответствии с учением Того, Кто сказал: «Я есть истина».

Истина – первое средство защиты верующего. Иисус Христос сказал о сатане: «Нет в нем истины» - Ин. 8, 44. Истина – это пояс, к которому прикрепляется и все другие доспехи в духовной борьбе.

«Облекитесь в броню праведности». Броня – это очень важная деталь вооружения римского солдата, защищавшая его грудь и спину. Она была предназначена для защиты внутренних органов. Такой броней в жизни верующего является праведность через веру во Христа – Флп. 3, 9. Как броня солдата не была частью его самого (она была изготовлена где-то, и солдат должен был облечься в нее), так и наша праведность не является частью нас самих, а является праведностью Христа. Праведность Христа – это не наше достояние, она дарована нам Богом по благодати – 1 Кор. 1, 30.

Когда враг совершает свое наступление и напоминает нам наши прежние грехи, стремясь ввести нас в уныние и сомнение, тогда мы смело говорим, что Кровь Иисуса Христа, Сына Божия очистила нас от всякого греха. Праведность – наша броня. Апостол Иоанн требует от верующих хорошего поведения и правильного образа жизни: «Дети! да не

обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен» - 1 Ин. 3, 7. Будем помнить, что «много может усиленная молитва праведного» - Иак. 5, 16. Поэтому апостол Павел призывает: «Представьте себя... и члены ваши Богу в орудие праведности» - Рим. 6, 13.

«Обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» - Еф. 6, 15 – 16.

Апостол продолжает перечень военного снаряжения, дабы противостоять в день злый.

Римский воин должен был иметь соответствующую обувь, пригодную для выполнения задания в любой местности: в лесной чаще и в горах, и в горячих песках пустыни.

Такой готовности апостол Павел ожидает от верующих. О таких верующих писал пророк Исаия: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!» - Ис. 52, 7. Нужны были люди, у которых ноги были бы обуты в готовность служить Христу. И таким человеком был апостол Павел. Поэтому он был вправе писать об этом.

Отсутствия готовности и ревности в евангельском труде является одним из больших недостатков верующих нашего времени. Как мало тех, кто готов пожертвовать уютом своей личной жизни ради Евангелия Христа. Но слава Богу и за то, что мы имеем. Мы знаем немало верующих, которые отказались от многих материальных благ ради труда на ниве Господней. Запомним, что всякое большое движение, всякое пробуждение в истории христианства возникало от появления какой-то личности, полностью посвятившей себя делу Евангелия.

Человек, готовый проповедовать другим, должен и сам соответствовать тому, о чем он будет проповедовать. Апостол Павел призывал верующих проповедовать мир Христов. Это значит, что прежде всего мы сами должны иметь этот мир в себе. Христианин желает, чтобы враг Христа стал другом Его. Поэтому христианин несет благовест о

мире и любви Христа всем людям. Готовность к этому и есть одна из тайн успехов христианина.

«Возьмите щит веры». Щит был одним из известных средств защиты римского воина, который держал его левой рукой. Этот щит прикрывал тело солдата почти что целиком.

Такова и вера. В глазах мира она может быть старомодной, но в очах Господних – она есть «победа, победившая мир» - 1 Ин. 5, 4. Она делает нас сынами Божиими – Гал. 3, 26; через веру Христос пребывает в наших сердцах – Еф. 3, 17. Щитом веры мы можем гасить все раскаленные стрелы лукавого, ибо «ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее... не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 8, 37 – 39.

Во времена апостола Павла особенно опасным оружием были раскаленные стрелы. Теперь мы также имеем дело со стрелами, раскаленными адским огнем. К ним относятся злые языки и лукавые подозрения. Такие стрелы летают по всему миру и совершают свои злые дела. Эти стрелы можно угасить только щитом веры.

Щит веры надо твердо держать в руках. Апостол Павел сам взял его в руки на пути в Дамаск и не выпускал до смерти. Он мог сказать в конце своей жизни: я «веру сохранил». Вера наша должна проявляться не только на словах, но и на деле, в жизни. Если каждый верующий будет держать в руках свой щит веры, тогда и вся церковь в целом будет иметь крепкую защиту от врага наших душ.

Вера имеет еще одну особенность: она, как щит, должна быть впереди всего. Вера и проповедь должны занимать первое место. Вера – корень христианства, дела – плод веры. Отсутствие плода доказывает, что вера мертвая.

Во время сражения щит веры показался некоторым верующим обузой, и они бросили его. Но без веры мы беззащитны. Поэтому будем крепко держать щит веры.

«И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» - Еф. 6, 17.

Шлем – это защита головы воина. Голова – обиталище разума человека. И верующий в борьбе против духов злобы нуждается в особом разумении. Враг души стремится поколебать взгляды верующего. На голову верующего порой сыплются тысячи ударов, от которых он должен защищать свою голову. И не напрасно Библия так строго относится ко всякого рода лжеучениям, ибо верующий с неправильными взглядами не способен к борьбе против духов злобы поднебесной.

Божий план спасения во Христе Иисусе призван защищать мышление верующего человека. Оно должно быть в соответствии с Божиим словом. Каждый из нас должен смотреть на себя и на окружающих так, как смотрит на них Христос. Поэтому мы вправе сказать, что центром нашего мышления является Христос.

Такой образ мышления защищает верующего от лжеучений и ложных взглядов – 2 Кор. 10, 5.

Слово «возьмите» на греческом языке означает принять что-нибудь готовое. Такое готовое дело спасения совершено Христом. Это от начала до конца Божие дело.

Из всего перечня вооружения меч – единственное оружие, годное как для самозащиты, так и для наступления. Таким мечом в жизни верующего является Слово Божие.

Духовная борьба была известна уже в то отдаленное время. Еще на страницах Ветхого Завета Бог говорил через пророка: «Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой как восходящий свет» - Ос. 6, 5. И в Новом Завете апостол Павел в Послании к Евреям говорит: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа» - Евр. 4, 12. В Откровении Иоанна мы видим, как Господь едет на белом коне и «из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы» - От. 19, 15. «Имя Ему: Слово Божие» - От. 19, 13.

Церковь призвана не только для защиты евангельского учения, но и для того, чтобы приобретать мир для Христа.

«Итак вера от слышания, а слышание от Слова Божия» - Рим. 10, 17.

Слово Божие оружие Христа, которым Он победит лжехриста: «Господь Иисус убьет его духом уст Своим» - 2 Фес. 2, 8. Церкви не дано никакого другого оружия, кроме Слова Божия. Наши церкви принципиально отказались от средств насилия. Мы не принуждаем верить даже своих детей, мы только проповедуем Евангелие.

К Слову Божию как и к мечу относится слово «возьмите». Оно – меч духовный, изготовленный в небесной мастерской – 2 Тим. 3, 16.

Слово Божие как меч духовный действительно только тогда, когда оно в наших руках, и когда мы умело пользуемся им. Некоторые гордятся тем, что у них в доме есть Библия. Но помогает ли солдату наличие меча у него дома? Не всякий, имеющий меч, - воин, и не всякий, имеющий Библию, является христианином. Мы можем знать Библию как книгу. Но самое главное – умеем ли мы пользоваться Библией в борьбе против греха? Сам Иисус Христос оставил нам блестящий пример, как надо пользоваться Библией. Во время искушений Его сатаной в пустыне, Он пользовался этой Книгой в нужное время. Три раза нападал на Него сатана, и три раза Господь отражал Его Словом: «Написано...»

Библия велит нам противостоять искустителю Словом Божиим. Не будем стыдиться цитировать Библию в среде тех, кто не познал Господа. Церковь Христа должна вести борьбу против врага человеческих душ и побеждать его Словом Божиим, иначе она вообще не будет побеждать.

Один богослов сказал когда-то: «Есть много вещей, которые кажутся более привлекательными: захватывающая музыка, блестящие философские мысли... но когда в церквях перестанут проповедовать Слово Божие, тогда они перестанут существовать, потому что в этот же день потеряют способность исцелять больных душой, освежать утомленных и пробуждать уснувшую совесть».

Итак, мы рассмотрели всеоружие воина. Истина, праведность, вера, искупление Христа и Слово Божие – это и

есть вооружение христианина. Большого не дано, большего и не надо. Не считайте ни одну часть из этого вооружения лишней обузой. «Возьмите всеоружие!» Не считайте лишним то, что Бог считает нужным. Если мы исключим хотя бы одну часть, - проиграем. Поэтому скажем вместе с апостолом: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя с делами житейскими, чтоб угодить военачальнику. Если же кто подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться» - 2 Тим. 2, 3 – 5.

Всякою молитвою молитесь

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» - Еф. 6, 18 – 20.

В предыдущих стихах апостол Павел показал нам полное вооружение верующего человека. Но какая польза от этого полного вооружения, если при всем этом не будет смелого сердца и твердой руки воина? Какая польза от готовности, если нет связи с командующим? В духовной жизни этот недостаток может быть устранен молитвой. Апостол Павел очень высоко ценил молитву в жизни веры.

Разнообразные молитвы. Молитвы апостола Павла чрезвычайно богаты и разнообразны. Он возносил молитвы прошения, молитвы благодарения и прославления Бога – Флп. 4, 6. Каждое проявление жизни молитвы у апостола Павла имеет свое название. Будем больше учиться у апостола Павла и в этом отношении, чтобы наша молитвенная жизнь могла обогатиться.

Постоянство молитвы. Зная свойства верующих испытывать кратковременный подъем и восторг молитвы, а затем спад, апостол Павел призывает верующих молиться «во всякое время» и «с постоянством». Сколько ревностных начинаний имели мы в нашей жизни веры! Но отсутствие постоянства в молитве не позволяло нам завершить начатое. Апостол Павел все снова и снова призывает нас молиться

постоянно: «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно» - Флп. 3, 1.

Он призывает верующих молиться наедине в своей горнице, в семье, в собрании; молиться вслух и про себя. Мы должны пользоваться всеми видами молитвы.

«Во всякое время» - значит мы должны использовать все возможности для молитвы. Будь это какой-нибудь знаменательный день в жизни верующего, молитвенная неделя в церкви или посещение больного друга. Апостол Павел призывает молиться во всякое время и с «постоянством»: «Будьте... в молитве постоянны» - Рим. 12, 12; «Будьте постоянны в молитве» - Кол. 4, 2.

«Бодрствуйте». Возможно, апостол Павел вспомнил слова Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Как важно не только молиться, но и бодрствовать во время молитвы. Мы должны следить за тем, чтобы мысли наши не рассеивались, чтобы мы не произносили имени Господа всуе, чтобы не повторяли одни и те же слова и, наконец, чтобы мы не надеялись на нашу ревность и усердие в молитве, а только на помощь Господа.

Молитва в духе. «Молитесь во всякое время духом». Слово «дух» здесь означает не наш дух, не нашу преданность или сердечность, а Духа Божия. Апостол Иуда выражает эту мысль в своем послании: «молясь Духом Святым» - Иуд. 1, 20.

Молитва в духе не означает такой молитвы, когда сознание человека выключено. Когда же Дух Святой использует человека в Своих целях, Он не выключает способности человека, которые Он Сам заложил в него, а освящает и использует их. Когда, например, Лука писал Евангелие, его рука не писала автоматически, а Дух Святой позволил ему тщательно исследовать все с самого начала и далее излагать по порядку - Лк. 1, 3.

Духовность молитвы не определяется силой голоса – громким или тихим, ни манерой произнесения – оживленно или медленно.

Молиться в духе – значит молиться в духовной атмосфере, в присутствии Духа Святого. Мирская атмосфера препятствует молитве, угашает ее; духовная атмосфера способствует глубокой молитве, оживляет ее. Молиться в духе – это значит, что молитва наша должна быть в границах Духа Святого, а не в пределах нашего плотского «я». Человек, который старается молиться вслух на собрании для того, чтобы удовлетворить свое тяготение к деятельности, не молится в духе. Тот, кто пользуется молитвой для того, чтобы высказать какой-то упрек другому, также не молится в духе. Это лишь отклонения от истинной молитвы.

Молиться в духе – значит иметь подкрепление в немощах наших – Рим. 8, 26 от Духа Святого, Который побуждает к молитве, указывает, когда и о чем должны мы молиться. Дух Святой дает общение в молитве, и через Него мы можем сказать: «Авва, Отче» - Гал. 4, 6. Молитва в духе имеет благословенные последствия: молящийся чувствует себя свежим, обогащенным, так как он только что был в общении с источником Духа. Проповедник Пирсон пишет: «Когда Слово Божие как каменоломня, тогда молитва – та сила, которая превращает эти камни в стройматериал и ставит их на свое место». Таковы последствия молитвы в духе. Это осуществляется только тогда, когда верующий постоянно молится и хранит себя от всего того, что не в соответствии Духу Святому.

Обязанность каждого верующего молиться о других. Апостол Павел верил в силу и действенность молитвы о других и был уверен, что такая молитва угодна Богу и может защитить в трудных обстоятельствах жизни и уберечь от плохого влияния тех, о ком молится верующий.

Молитва хранит молитвенника, сохраняет его нервную систему, учит возлагать заботы на Господа и получать от Него мудрость для выполнения того или иного труда. Она приносит благословение Божие и успех полезной работе. Молитва совершает то, что мы не смогли бы сделать никаким другим способом.

Молитва должна возноситься «о всех святых», в том числе и о верующих других церквей. Иисус Христос в Своей Первосвященнической молитве молился о всех и даже о людях будущих поколений.

Апостол Павел учит верующих молиться о тружениках на ниве Божией. В начале послания он молится о верующих в Ефесе, теперь призывает ефесян молиться о нем. Как трогательно! Великий апостол, благословенный и сильный, нуждался в молитве немощных верующих. Какое смирение!

Молимся ли мы о тружениках Евангелия? Мы хотим, чтобы дело Божие процветало, чтобы труженики были непорочные, трудолюбивые и способные. А молимся ли мы об этом? Когда какая-нибудь проповедь или поступок брата нам не нравятся, что тогда в первую очередь мы должны делать? – Пойти в горницу для молитвы. О них будем продолжать молиться с большим усердием, ибо от этого зависит и успех труда.

Призывая верующих молиться о деле Божием, апостол Павел выделяет особо просьбу: «Дабы мне дано было слово – устами моими открыто и с дерзновением возвещать тайну благовествования». Он желал, чтобы все содержание Евангелия было возвещено через благовествование.

Искренние труженики Евангелия совершают свою работу и в старческом возрасте после многолетнего опыта «в немощи и в страхе, и в великом трепете» - 1 Кор. 2, 3. Величие апостола Павла состояло не в том, что он не боялся трудностей, а том, что любые трудности он преодолевал с помощью Божией и считал, что молитвы верующих об успехе благовествования играют решающую роль.

Особое молитвенное желание апостола Павла было – проповедовать «как ему должно». У него лишь одна забота – быть везде достойным представителем Христа. Для этого он нуждался в молитвах о себе.

Одним из особых признаков апостольского служения апостола Павла было то, что он умел в любых обстоятельствах проповедовать Евангелие: и полудиким народам, и ученым Афин, и рабу Онисиму. Своей жизнью веры, своим

опытом он познал, что молитва – незаменимый источник мудрости и чувства такта.

Все сказанное выше призывает нас к молитве, и особенно к молитве о других. Отныне будем относиться к молитве более ответственно и станем лучшими молитвенниками.

Заключительное слово

«А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем вам известит Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь» - Еф. 6, 21 – 24.

Обычно апостол Павел заканчивает послание каким-нибудь личным пожеланием или приветствием. Он считает, и это само собой разумеется, что христианское общение содержит не только высокие идеи, но и личный интерес верующих к судьбе других.

Заключительные стихи послания можно разделить на две части:

- 1) желание верующих в отношении апостола Павла,
- 2) пожелание апостола Павла верующим.

Желание верующих в отношении апостола Павла.

Апостол Павел считает вполне естественным, что верующие заинтересованы его судьбой. Их любовь дала право узнать о жизни апостола. В предыдущих стихах он высказал желание, чтобы верующие молились о нем, а о его жизни должен был рассказать Тихик.

Кто был Тихик? В Новом Завете его имя упоминается несколько раз. Уроженец Малой Азии, он был греком по национальности – Деян. 20, 4. Он присоединился к апостолу Павлу в его третьем миссионерском путешествии и был одним из помогавшим апостолам переправлять даяния бедным в Иерусалиме. Тихик остался с апостолом во время его первого испытания в Риме, и несколько лет позднее он снова был в Риме во время второго испытания апостола, откуда

Павел направил его на помощь Тимофею в Азию – 2 Тим. 4, 9 – 12.

Духовную жизнь Тихика апостол Павел характеризует словами: «Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Здесь мы видим не обычную сторону вежливости, а искреннюю оценку апостолом жизни веры другого. Как бы оценил апостол нашу жизнь веры? И как мы оцениваем духовную жизнь других?

Итак, Тихик – «верный в Господе служитель». Он довольствовался ролью помощника великого слуги Божьего, которому Господь даровал больше, чем ему. И Тихик был готов служить помощником.

Не все служители могут пройти испытание на их второстепенном труде. Но Тихик был в состоянии годы служить помощником, и притом верным.

На долю помощника часто приходится самая незначительная работа. В данном случае Тихик выполнял обязанности рассыльного. Но и для этого требовалась большая верность. Предположим, что Тихик по небрежности потерял в дороге письмо. Какой ущерб был бы для верующих Азии и для будущих поколений.

Богу нужны люди, верные в малом. И человечество нуждается в них. Из мелочей складывается жизнь. И как знать, не бывает ли иногда малое на наш взгляд великим перед Богом, и наоборот. От нашей беседы или письма может зависеть направление жизни другого человека.

Да поможет нам Господь быть верными не только в большом, но и в малом! Тихик был верен в оказании помощи Павлу, а в послании сказано, что он был верным служителем в Господе. Другим казалось, что он служил Павлу, а Дух Святой нашел, что он служил Господу. Поэтому каждый человек, выполняющий свой труд для людей во имя Господа, тем самым служит Господу.

Возлюбленный брат и верный в Господе служитель Тихик утешал сердца верующих своим рассказом о жизни апостола Павла. Какое благословение – иметь такую жизнь, рассказ о которой мог бы утешать и ободрять других! Гос-

подъ нуждается в таких людях, которые умеют подкреплять сердца других.

Пожелания апостола Павла верующим. Апостол Павел, исполнив вначале желания других в отношении его самого, передает затем свои пожелания братьям, которые он выражает тремя главными словами: мир, любовь и вера. Пожеланием мира началось и закончилось Послание к Ефессянам. Все содержание этого послания благовествует мир между Богом и людьми «посредством креста». Оно призывает всех верующих объединиться в духе мира. И в других посланиях апостол Павел желал мира – 2 Фес. 3, 16; Рим. 15, 35; 10, 10; 2 Кор. 13, 11, но здесь это пожелание мира адресовано исключительно братьям.

К пожеланию мира добавляется еще «любовь с верой». Мир исходит из любви, но христианской любви предшествует христианская вера. Поэтому пусть будет любовь рядом с верой. Вера особенно подчеркивает или отстаивает правильное убеждение, а любовь дает силу и смирение многие неразрешенные вопросы спокойно оставлять на разрешение их в день суда Божия с тем, чтобы не пострадала чья-либо духовная жизнь теперь. «Если имею... всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я - ничто» - 1 Кор. 13, 2.

Вторая часть заключительного слова – «благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Это пожелание такое всеобъемлющее, что охватывает всех верующих, и вместе с тем насколько ограниченное, что оно относится только к любящим Господа. Кто находится вне границ любви Иисуса Христа, тот находится вне благодати. Благодать дается человечеству вместе со Христом, и без Него нет благодати, потому что «благодать и истина произошли через Иисуса Христа» - Ин. 1, 17. И этот же самый апостол сказал в конце послания к Коринфянам: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран – афа» - 1 Кор. 16, 22. Мир, любовь и вера – результаты благодати, которые изливаются из источника благодати. Отсюда благодать – заключительное пожелание, охватывающее всех.

Когда все пожелания уже высказаны, для пожилого апостола Павла остается лишь единственное пожелание – это благодать. Оно превышает все другие пожелания и превышает все наши заслуги.

Слово «неизменно» - венец этого послания. Оно означает незыблимость и постоянство. Христос любит нас неизменной любовью. И апостол Павел желает, чтобы верующие имели такую же любовь ко Христу. Церковь – тело Христа, верующие – члены этого тела, и их оживотворяет Тот же Самый Дух, Который был во Христе, та же неизменная любовь. Апостол как бы хотел сказать, что в сердцах верующих уже сейчас обитает нечто, превышающее границы тления и облекающееся в нетление. Это и есть любовь ко Христу, о которой он пишет: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или голод, или нагота, или опасность... Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 8, 35 – 39.

Возвышенное послание закончилось. Верный апостол Господа показал нам христианство в его полной красоте. Мы вошли вместе с апостолом в обители тайн божественных планов и видели, как эти планы были осуществлены искупительным подвигом Христа на этой земле, и как уже теперь искупленные души, запечатленные Духом Святым, обретают наследие вечности. Все истины христианства здесь в полном соответствии, так что ничего не требуется изменять. Здесь все предусмотрено для жизни верующей души и Церкви – ничего не упущено, и ничего не выделено. Церковь здесь – единая. Церковь Христа, основанная на «краеугольном камне» - Еф. 2, 20 и стремящаяся к совершенству – к Церкви, которая «не имеет пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» - Еф. 5, 27.

Освещение пути практической духовной жизни искупленных Христом людей, направление их к высокой нравст-

венности делает это послание путеводителем в духовной жизни.

Остается лишь только пожелать, чтобы святые мысли этого послания обновили нашу жизнь веры и явились стимулом для нашего движения вперед.

Притчи Иисуса Христа

Обзор Притч

Приступая к обзору притч Иисуса Христа, мы входим в область ярких и поучительных примеров, которые помогают нам лучше понять тайны Царствия Божия. При этом нужно сказать, что еще в Ветхом Завете использовались притчи. Мы знаем прекрасную и волнующую притчу пророка Нафана, рассказанную Давиду об овечке бедняка - 2 Пар. 12, 1 - 6.

Но Иисус Христос поднял притчи на совершенно новый уровень. Он говорил с людьми на их языке и приводил картины, знакомые им.

С неизвестным знакомятся посредством известного. Христос учил людей небесным истинам посредством земных понятий. Причем, делал Он это так, как никто из Его последователей не мог сделать. В Новом Завете мы не встречаем более притч, кроме тех, которые произнес Христос.

При чтении или слушании притч Иисуса Христа перед нашим взором открывается картина всех областей жизни того времени. Здесь мы видим женщину, пекущую хлеб; портного, подбирающего подходящую заплатку к ветхой одежде; соседа, приходящего к другу в полночь, чтобы занять хлеба. Тут же встречаем неверного домоправителя, неправедного судью. Продолжая чтение, мы находим повествование об играющих детях, об ожидании свадебных гостей и о готовящихся к войне царях. Христос охватывал всю жизнь того времени во всей ее обширной многосторонности. Господь мог говорить одинаково хорошо о детях и царях, о пастухах и земледельцах, о рыбаках и купцах, о богачах и бедняках.

Но нельзя забывать, что основной целью Иисуса Христа было не создание произведений литературы или описание исторической обстановки, но передача духовных истин.

Христос желал пробудить совесть и зародить веру в сердцах людей. Трудно было людям оставаться равнодушными, когда Иисус Христос рисовал перед их глазами пожилого отца, который бежит навстречу блудному сыну, обнимает его и прощает ему все. Нашей же задачей является – проникнуться содержанием притч, понять их духовный смысл и черпать из них практическое назидание.

Что такое притча?

Слово «притча» - по-гречески «парабола» - в буквальном переводе означает сравнение явлений и вещей. Отсюда притча употребляется, как правило, для сравнения. Такие притчи обычно бывают очень короткими. В Евангелии от Марка 3, 23 - 25 мы находим удивительный ответ Христа на обвинения книжников: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». И далее: «Если дом разделится в себе, не может устоять дом тот». Такой метод сравнения мы находим в Евангелии от Луки 5, 36, в притче о заплате к ветхой одежде: «Никто не приставляет заплат к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет и к старой не подойдет заплата от новой». Евангелист Марк называет притчей слово Христа фарисеям: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека» - Мр. 7, 15. «И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче» - Мр. 7, 17.

В Новом Завете слово «притча» встречается в Евангелии от Матфея, Марка и Луки.

В Евангелии от Иоанна слово «парабола» не встречается. Там употребляется слово «параимия» - Ин. 6: 16 – 25, 29, что означает образное сравнение. Заметим, слово «парабола» происходит от слов «пара» - рядом и «баллаос» - ставить.

В итоге мы можем сказать, что притча в Новом Завете означает короткий рассказ, в котором посредством сравнения раскрывается духовная истина.

В Библии иногда используют аллегории. Если в притче обычно подчеркивается какая-то одна определенная истина, то в аллегории каждая часть имеет свое значение. Так, например, рассказ о пастыре и овечке в 15-й главе Евангелия от Луки является притчей, а в Евангелии от Иоанна в 10-й главе аллегорией. Ярким примером аллегории являются садовник, смоковница, ветви, плоды, показанные в Ин. 15, 8. Но все же Христос более часто пользовался притчами. Блаженный Августин сказал, что как чудеса Иисуса Христа являются притчами, выраженными в делах, так и Его притчи являются чудесами литературной красоты и умения назидать.

Почему Христос пользовался притчами?

Несомненно, одной из причин было то, что человек легче всего воспринимает картины, взятые из повседневной жизни. Спаситель придавал притчам духовный смысл, и таким образом вечные истины Он перевел на язык человеческих понятий и интересов. Кто из нас не обращался с просьбой к матери или бабушке рассказать им что-нибудь интересное. Эту жажду слышать интересное Христос использовал для служения высшим духовным целям. Он освящал все, что только можно было освящать.

Всем известно, что яркий пример запоминается легче, чем проповедь. Когда контуры мысли проповеди уже изгладятся из памяти слушателей, то иллюстрации, использованные в проповеди, останутся свежи в памяти. Так это, несомненно, было и со слушателями Иисуса Христа.

Иллюстрация проникает туда, куда хорошо аргументированное учение не находит дороги. Кроме того, среди слушателей Христа были и такие, которые относились к Нему враждебно. Они совершенно не желали слушать Его для того, чтобы исполнять то, чему Он учил. Но в Своем ярком

изложении Христос преподносил Свои поучения так интересно и ясно, что они захватывали воображение слушателей, касались их совести и изменяли их волю раньше, чем они сами это замечали.

Спаситель так характеризовал Своих слушателей: «Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат» - Мф.13, 15. Сердце человека, не желающего принять услышанное, становится безразличным и даже враждебным. Эта истина является законом духовного мира. Христос не бросал жемчугов духовных истин тем, кто их не ценил - Мф. 7, 6. Но Спаситель был милостив и к таковым, и притча была милосердной формой приговора.

Недоброжелательные люди слушали, но не понимали услышанного. Однако кое-что они все же запоминали, потому что притча не так скоро забывалась. Когда позже эти люди стали воспринимать истину, тогда они могли получать великую пользу для себя из притч. Таким образом, поучения Иисуса Христа могли слушать, хотя бы с частичной пользой, и те люди, которые имели предрассудки и даже питали ко Христу вражду. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать» - Мр. 4, 33.

Главной целью Христа при использовании притч было преподнесение истин веры посредством захватывающих сравнений.

Премудрость Божия создала видимый и невидимый мир. Человеку было знакомо видимое, и это видимое являлось средством, благодаря которому он знакомился с вечными истинами. Создается впечатление, что для Иисуса Христа весь космос являлся только притчей.

К сожалению, многим людям видимый мир заслоняет невидимого Бога, но для верующих окружающий мир является откровением Божиим. Известный философ Шеллинг сказал, что природа и история относятся друг ко другу, как притча к ее толкованию. Христос использовал природу и историю в качестве притч, а толкованием их было Царство

Божие. Плуммер говорит, что в руке Христа весь космос превращается для нас в Библию в картинах.

Земные события и явления, о которых упоминал Христос, служили символом небесных понятий. Прощающий блудного сына отец являлся только прообразом всепрощающего Отца Небесного; пастух, ищущий овечку в пустыне, напоминал собой о великом, добром Пастыре, Который ходит по миру и с еще большим усердием ищет заблудших. Посредством земных образов Христос показывал небесную реальность. Именно этой святой цели служили притчи в устах Иисуса Христа.

Наконец, следует сказать, что существуют истины, которые можно передавать только в виде притчи. Как известно, Бог есть Дух: человек же выражает свои мысли и желания словами, делами и образами. Господь пользуется тем же методом, когда хочет сказать человеку нечто. Когда «Слово стало плотью», тогда «мы видели», - читаем мы в Ин. 1, 16. «Невидимое Его... от создания мира через рассматривание творений видимы» - Рим. 1, 20.

Слова могут принимать вид строгой теоремы или точного определения и таким образом передают известные истины, но именно известные истины. Например, мать не может выразить свою любовь к ребенку. Бывают обстоятельства, когда математик должен дать место поэту, а богослов - пророку. Бывают обстоятельства, когда на место определения встает картина, и когда вместо теории открываются небесные ворота - От. 4, 1. Иисус Христос знал, что есть истины, которые лучше всего можно передать в виде притчи, и поэтому Он пользовался этой формой изложения.

Как нужно толковать притчи?

Если мы хотим познакомиться с разными методами толкования притч Иисуса Христа, то необходимо указать на некоторых толкователей, не уловивших мыслей Христа.

Первую серьезную ошибку делали те, кто старался объяснить притчу как аллeгорию. Они старались найти смысл в каждой детали и тем самым попадали на ложный путь.

Возьмем, например, притчу о закваске - Мф. 13 гл. В ней сказано, что женщина вложила закваску в три меры муки. Аллeгористы нашли для объяснения этих трех мер муки целый ряд объяснений. Одни считают, что под этими тремя мерами Бог подразумевал три известные в то время части света; другие толкуют, что три меры означают дух, душу и тело. Но смысл этой притчи заключается не в количестве муки, а в чудесном действии закваски.

Следует сказать, что некоторые притчи больше подходят к аллeгории. Так, например, в притче о сеятеле отдельные подробности имеют особое значение, а в притче о неверном домостроителе - Лк. 16 гл. - содержится только одна мысль. Глубокий духовный подход, основательное исследование, а также и интуиция во многом способствуют правильному истолкованию притч.

Необходимо также заметить, что толкователи притч делают большую ошибку, если эти притчи возьмут в основу своих догматических споров. Христос никогда не ставил целью использовать притчи для разрешения различных богословских вопросов. Были случаи, когда противники называли друг друга неверными домоправителями - Лк. 16 гл. А сжиганием сорных трав они оправдывали, например, сжигание еретиков - Мф. 13 гл.

Мы не должны недооценивать догматические споры, но их нельзя разрешать притчами. Истина слишком велика, чтобы ограничивать ее рамками определения. «Религия имеет глубины, измерить которые не может теология», - сказал богослов Буттрик. Поэтому мы должны быть внимательными, чтобы не потерять правильную точку зрения.

При толковании нужно придерживаться следующих правил:

- Прежде всего, мы должны понять содержание притчи. Необходимо знать обычаи того времени,

например, когда по случаю торжественной вечера давали два приглашения, и другие.

- Необходимо уяснить себе, какую истину Господь хотел изъяснить, и какая мысль является центральной. Иногда Христос Сам указывает на это до или после притчи, в другой раз нам помогает объяснение евангелиста. Поэтому важно учитывать, где, когда и по какому поводу Христос говорил притчи. Однако есть и такие притчи, при которых мы не можем определить обстоятельств. Таковые нужно объяснять с точки зрения общего учения Христа. Во всяком случае необходимо найти главную мысль, не обращая внимания на детали. Далее, нужно постараться понять, какая часть относится только к содержанию притчи, а какая к толкованию.
- Нужно учитывать и уровень развития простых, «некнижных» людей, так как именно им Христос большей частью говорил Свои притчи.
- Наконец, лучшим истолкователем притч является Дух Святой, пребывающий в сердце верующего человека. Мысли Христа нельзя понять, если Он не живет в нас.

Классификация притч

До сего времени не представлялось возможным дать такую классификацию притч, которая удовлетворила бы всех.

Прежде всего, очень трудно определить общее количество притч, содержащихся в Евангелиях. Не совсем ясно также, что определенно можно называть притчей и что нельзя. Число притч, представленных в более или менее повествовательной форме, около тридцати – тридцати пяти. Если же прибавить еще и короткие притчи, то их число превысит сотню. Из них больше половины содержится в Евангелии от Луки. Для получения приблизительного перечня предста-

вим притчи, содержащиеся в соответствующих Евангелиях. Этот список может, конечно, иметь и неточности.

Притчи, содержащиеся в Евангелии от Матфея:

- О плевелах – 13, 24 – 30;
- о скрытом сокровище – 13, 44;
- о драгоценной жемчужине – 13, 45 – 46;
- о неводе – 13, 47 – 50;
- о безжалостном рабе – 18, 23 – 24;
- о работниках в винограднике – 20, 1 – 16;
- об отце и двух сыновьях – 21, 28 – 32;
- о брачном пире у царя – 22, 1 – 14 (ср. Лк. 19, 12 – 27);
- о десяти девах – 25, 14 – 30 (ср. Лк. 19, 12 – 27);
- о талантах – 25, 14 – 30 (ср. Лк. 19, 12 – 27);
- об овцах и козлах – 25, 31 – 46.

Только в Евангелии от Марка:

- О незаметном возрастании семени – 4, 26 – 29;
- о бодрствующем привратнике – 13, 34 – 36 (ср. Лк. 12, 35 – 40).

Только в Евангелии от Луки:

- О двух должниках – 7, 41 – 47;
- о добром самарянине – 10, 25 – 37;
- о докучливом друге – 11, 5 – 8;
- о безрассудном богаче – 12, 12 – 16;
- о бодрствующих рабах – 12, 25 – 40 (ср. Мр. 13, 34 – 36);
- о верном домоправителе – 12, 42 – 48;
- о бесплодной смоковнице – 13, 6 – 9;
- о званных на пир – 14, 16 – 24 (ср. Мф. 22, 1 – 14);
- о строителе башни – 14, 28 – 30;

- о царе, идущем на войну – 14, 31 – 32;
- о потерянной драхме – 15, 8 – 10;
- о блудном сыне – 15, 11 – 32;
- о неверном управителе – 16, 1 – 13;
- о богаче и Лазаре – 16, 19 – 31;
- о верном рабе – 17, 7 – 10;
- о судье неправедном – 18, 1 – 8;
- о фарисее и мытаре – 18, 9 – 14;
- о десяти минах – 19, 11 – 27 (ср. Мф. 25, 14 – 30).

В Евангелиях от Матфея и Луки:

- О двух основаниях – Мф. 7, 24 – 27; Лк. 6, 47 – 49;
- о закваске – Мф. 13, 33; Лк. 13, 21;
- о заблудившейся овце – Мф. 18, 12 – 13; Лк. 15, 3 – 7
(ср. также Мф. 25, 14 – 30 и Лк. 19, 12 – 27; Мф. 22, 1 – 14 и Лк. 14, 15 – 24).

В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки:

- О свече на подсвечнике – Мф. 5, 15; Мр. 4, 21; Лк. 8, 16;
- об одежде и мехах - Мф. 9, 16; Мр. 2, 21; Лк. 5, 36;
- о вине молодом в ветхих мехах - Мф. 9, 17; Мр. 2, 22; Лк. 5, 37 – 39;
- о богохульстве фарисеев - Мф. 12, 25 – 29; Мр. 3, 23 – 27; Лк. 11, 17 – 22;
- о сеятеле - Мф. 13, 1 – 23; Мр. 4, 1 – 20; Лк. 8, 4 – 15;
- о горчичном зерне - Мф. 13, 31 – 32; Мр. 4, 30 – 32; Лк. 13, 18 – 19;
- о злых виноградарях - Мф. 21, 33 – 41; Мр. 12, 1 – 12; Лк. 20, 9 – 18;
- о смоковнице - Мф. 24, 32; Мр. 13, 28; Лк. 21, 29 – 30.

Группировать притчи по содержанию нецелесообразно. Самое простое подразделение притч предлагает богослов Геобель. По его мнению, притчи нужно разделить на три группы, причем основанием он берет время и место, когда и где они произносились.

- Притчи, относящиеся к периоду деятельности Христа в Капернауме. Они содержатся в Мф. 13-ой главе, и приложением к ним является притча о растущем семени в Мр. 4, 26 – 29.
- Притчи, которые произносил Христос на пути из Галилеи в Иерусалим. Они находятся в главах 10 – 19 Евангелия от Луки.
- Притчи, произнесенные Христом в последние дни в Иерусалиме. Первая часть касается Царства Божия в целом, вторая – отдельных членов Царства Божия и третья – суда над членами Царства Божия. Для дальнейшего изучения притч остановим наше внимание сначала на притчах, которые содержатся в 13-ой главе Евангелия от Матфея. Затем рассмотрим притчи из 15-ой главы Евангелия от Луки. И в заключение, остановимся на некоторых трудно разъяснимых притчах.

Притчи Иисуса Христа, произнесенные на берегах Геннисаретского озера

Каждый вдумчивый читатель Нового Завета может заметить, что, начиная с 13-й главы Евангелия от Матфея, мы встречаемся с новым методом проповедования Иисуса Христа. Если до сего времени Христос преподавал Своим слушателям открыто, для всех понятным языком, то теперь Он начал говорить притчами. Проповедь превратилась в повествование, к которому уже не прибавлялось никакого объяснения. До этого Он говорил о мудром и о неразумном строителях - Мф. 7, 24 – 27; о свадебных обычаях; о заплате из небеленой ткани; о мехах - Мф. 9, 15 – 17; о детях, играющих на улице - Мф. 11, 16 - 19; о слепом, водящего слепого - Лк. 6, 39; о двух должниках - Лк. 7, 41; о возвращающемся злом духе - Мф. 12, 43 - 45. Теперь же Христос стал говорить народу притчами без объяснений. Во всех синоптических Евангелиях замечается эта перемена в поучениях Иисуса Христа - Мф. 13 гл.; Мр. 4, 1; Лк. 8, 4.

Рассмотрим притчи Иисуса Христа, содержащиеся в 13-ой главе Евангелия от Матфея. «В день тот» случилось нечто, что дало евангелисту Матфею повод для подробного описания событий, происшедших за несколько дней, в добавление к сказанному в 12-й главе.

Утром Христос находился в доме, где Он исцелил бесноватого. Здесь фарисеи открыто выступили против Него и объявили, что исцеление это было совершено с помощью князя бесовского. Христос строго осудил фарисеев и сказал им о грехе хулы против Духа Святого, который не простится людям. Продолжая поучать народ, Он получил сведения о том, что Мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. Здесь Христос воспользовался поводом, чтобы указать на близкие отношения между Ним и Его учениками.

Деятельность Христа дошла до того периода, в котором стало ясно, кто является Его врагами, а кто - друзьями. Фарисеи представляли собой враждебные силы, а ученики олицетворяли в себе каждого верующего, «кто будет исполнять волю Отца Небесного» - Мф. 12, 50. Многие слушатели Христа занимали колеблющееся положение между этими двумя противоположными сторонами. Восторг народа был велик, и люди стремились слушать Его, но в то же время Христос видел, что их интерес к Нему был весьма поверхностным. Притчи, произнесенные Им на берегу Геннисаретского озера, показывают Его отношение к различным категориям людей.

«Вышедши в день тот из дома», где Он пережил нападки фарисеев, «Он сел у моря». Очевидно, Он отпустил народ и находился там с учениками. Но вскоре у берега собралась новая толпа. Народу стало столько, что Христу пришлось войти в лодку и с озера учить народ, стоявший на берегу. Находясь на берегу, Он не мог бы обозревать глазами всю толпу. Но с лодки Он видел всех. Так, с качающейся на озере кафедры Он говорил Свои бесподобные притчи.

Евангелист Матфей приводит семь притч, которые Христос произнес в тот день. Евангелист Марк дополнил эту группу притчей о незаметном росте семени - Мр. 4, 26 -

29, о которой не упоминает Матфей. Марк говорит в то же время о том, что Христос «такowymi многими притчами проповедовал им слово» - Мр. 4, 33.

Общей темой всех притч было Царство Божие, его начало и рост. В дальнейшем в посланиях апостолов и в христианских вероисповеданиях центральное место занимает Церковь.

Какое значение для Христа имело «Царствие Божие?» Иоанн Креститель возвещал: «Приблизилось Царство Небесное» - Мф. 3, 2. Это была радостная весть. Царство Небесное - то же самое, что Царство Божие - Мф. 4, 17 и Мр. 1, 15. Царство Небесное начинало расширять свои границы. Небесное воинство в ночь Рождества Христова шло через Вифлеем и возвещало Царство Божие, которое принесет мир и радость на землю.

Христос Сам говорил о Царстве Божием на первый взгляд парадоксально. С одной стороны, что оно уже пришло, и что оно - внутри нас - Лк. 17, 21, с другой, - что оно только еще должно наступить - Лк. 22. 18.

В Нагорной проповеди, например, Христос говорит, что Царство Небесное принадлежит нищим духом и изгнанным за правду - Мф. 5, 3, но тут же Он учил просить: «Да придет Царствие Твое» - Мф. 6, 10, и что искание этого должно быть самой главной целью верующих - Мф. 6, 33. С одной стороны, Царством Небесным является нечто, что приходит в человеческое сердце, но тут же Он учит, что человек входит в Царство Небесное - Лк. 17, 21; Мф. 5, 20; Ин. 3, 3 - 7. Все это Он говорил с такой уверенностью, как будто небесные дела были для Него сами собой разумеющимися.

Чем являлось для Иисуса Христа Царство Божие – настоящим или будущим?

И тем, и другим. Было ли это «нечто» внутри или снаружи человека? И то, и другое. Люди ждали, что с наступлением Царства Божия все разрешится извне. Мессия придет и установит Своей божественной силой новый порядок. В этом и будет состоять Царство Божие. У людей всегда была склонность ожидать, что все жизненные проблемы разре-

шаются с внешней стороны. Таким слушателям Христос сказал, что они смотрят не туда. Нужно начинать с сердца. Именно туда прежде всего придет Царство Божие, конечно, с согласия человека. Затем это Царство Божие выйдет наружу по мере того, как вся наша жизнь начнет подчиняться Ему. Это и есть окончательное пришествие Царства Божия.

Царство Божие - это есть Царство Мессии - Царство Иисуса Христа. В Своих притчах Христос говорил о начале Царства Божия и о законах его роста. Оно, подобно живому организму, посредством роста достигает своей цели.

Притча о сеятеле

«Вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока: когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло: иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его: иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.

Кто имеет уши слышать, да слышит!» - Мф. 13, 3 - 9; Мр. 4, 3 - 9; Лк. 8, 5 - 8.

Слушателям Иисуса Христа было нетрудно понять сущность этой притчи. Но для нас не излишне объяснить некоторые моменты.

Слово «сеятель» на греческом языке употребляется с артиклем. Это говорит о том, что Христос имел в виду человека, хорошо знающего свое дело. Но если все же посеянные зерна не давали плодов, в этом не было его вины.

«Иное упало при дороге» - Мф. 13, 4. Это не означает, что сеятель бросал семена вне границы поля. К тому же шоссейных дорог в Палестине было очень мало. А здесь подразумевается протоптанная посреди поля тропинка. Так как эта земля также являлась частью поля, поэтому ее также засеивали. Так как тропинка была утоптана, то зерно осталось лежать открытым на ее поверхности. И в результате «налетели птицы и поклевали то». Евангелист Лука дополняет еще, что «оно было потоптано».

«Иное упало на места каменистые» - Мф. 13, 5. В Палестине под почвой находится плитняк. Местами верхний слой земли очень тонкий. Семя в тонком слое земли быстро согревается и дает всходы. Но стоит только пригреть солнцу, как такие всходы быстро засыхают. Прекрасное начало было обманчивым.

«Иное упало в терние» - Мф. 13, 7. Это выражение не означает, что сеятель бросал семена прямо в терновый куст, но в ту часть поля, которая уже содержала семена терния.

Христос объясняет это словами: «и выросло терние, и заглушило его».

Евангелист Матфей не говорит нам, в какой период роста терние их заглушило, а Марк прибавляет, что «оно не дало плода». Таким образом вырос стебель и имел даже колос, но колосья были жалкие и бесплодные. Это легко заметить на полях, заросших сорняками.

Мысль Христа заключалась в следующем. Зерно, упавшее на затоптанную почву, погибло еще до прорастания. На каменистой почве зерно дало всходы, но вскоре погибло. Среди терний семя взошло и росло, но было настолько слабым, что не могло дать плодов. В первом случае причиной была твердая почва, во втором - не доставало ее глубины, в третьем случае - почва не была чиста.

«А иное упало на добрую землю» - Мф. 8, 8. «Добрая земля» - мягкая, глубокая и чистая. Она дала добрый плод. Но не все зависит от состава почвы: иное семя - в сто крат, а другое - в шестьдесят, иное же - в тридцать. Тридцатикратное семя также означает хороший урожай.

Иисус Христос окончил притчу, не прибавив никакого объяснения. Народ, несомненно, мог остаться в недоумении. Он чувствовал, что Христос Своей притчей о сеятеле хотел передать им какую-то духовную истину. Но какую именно?

Ученики, очевидно, вышли из среды народа, приступили к Нему и спросили: для чего Он говорит им притчами? Ответ на этот вопрос нужно искать в духовном состоянии народа во время деятельности Иисуса Христа в Галилее, где Он начал проповедовать о покаянии и пришествии Царства Божия. Вначале народ стекался большими толпами слушать Христа. И, казалось, можно бы говорить о большом пробуждении в Галилее.

Но Спасителя не удовлетворял этот видимый восторг народа, так как мотивы этого восторга были неправильными. Люди надеялись, что Христос вскоре создаст Царство Мессии и поставит иудеев на руководящее место среди

народов мира. Они восторгались также, когда были свидетелями чудесных исцелений больных, совершаемых Христом. Но духовные мысли Господа остались для народа непонятными. Те правила жизни, которые Христос провозгласил в Нагорной проповеди, казались им слишком высокими и невыносимыми. Они не приняли Спасителя таким, каким Он Себя им предлагал.

Сам Христос сказал ученикам словами пророка Исаии, что «огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат» - Мф. 13, 15. Правда, с того времени, как Христос начал проповедовать, в сердцах людей начался духовный процесс, но, к сожалению, он развивался в отрицательном направлении. И они продолжали идти по избранному ими пути. Христос вынужден был сказать им: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» - Мф. 13, 12.

Трудолюбивый человек приобретает все новый опыт, и его радость в труде все увеличивается, тогда как ленивый теряет и тот интерес, который имел вначале. Хороший ученик приобретает все больше мудрости, и способности его постоянно растут, в то время как невнимательный забывает и то, чему его когда-то учили.

Пренебрежение учением Евангелия удаляло людей от Христа. Духовное безрассудство этих людей можно было объяснить не отсутствием возможностей, а скорее неиспользованием имеющихся возможностей. Пренебрежение возможностями приводит к презрению, а затем и к отвержению их. Сначала Иисуса Христа не приняли, а потом и возненавидели. Первые признаки ненависти проявились в одно утро, когда Ему сказали, что «Он изгоняет бесов силою князя бесовского» - Мф. 9, 34. Такое отношение к Иисусу Христу привело к большому кризису, о котором евангелист Иоанн говорит в 6-й главе своего Евангелия.

Употребление притч Христос объясняет словами пророка Исаии: «Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» - Ис. 6, 10. Может создаться впечатление, что Христос гово-

рил притчами для того, чтобы скрыть правду от народа. Но эта цель не согласуется с вечной Любовью, которая пришла искать заблудших. «Если бы Господь не хотел уже больше говорить с этим народом, - то самым верным мероприятием было бы Его молчание», - писал Хризостом.

То обстоятельство, что Христос пользовался притчами, указывает также на суд Божий. Народ уже не принимал ясного и непосредственно к нему обращенного слова Христа. Люди видели чудеса Христа и объясняли их превратно; слушали Его проповеди и понимали их соответственно своим предубеждениям. И вот теперь Спаситель начал говорить притчами. Те, кто не понимал их, оставались просто в неведении; для тех же, кто понимал их значение, притчи давали новый свет.

С другой стороны, использование притч показывало, что Господь хочет по-новому приблизиться к народу. Истина, которая иначе, как в притче, не вмещалась в их сердца, пробудила у них интерес и любознательность. Это запомнилось. И заинтересовавшись слушатель воспринимал точку зрения Христа. Бог говорит «многократно и многообразно» - Евр. 1,1.

В итоге можно сказать, что Христос говорил притчами по следующим причинам:

- Он показал всем, что проявление внешнего интереса народа к Царству Божию еще не свидетельствует о том, что оно будет легко приниматься им;
- Он хотел убедить слушателей, что пришествие Царства Божия зависит от того, как они будут принимать Его слово;
- Эти притчи призваны были предостерегать учеников от разочарования и одновременно показать им, что их ожидает на поприще благовестия.

Приступая к толкованию притчи о сеятеле, мы, к счастью, имеем объяснение Самого Иисуса Христа.

«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот

кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слушает слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное на доброй земле означает слышащего слово и понимающего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» - Мф. 13, 18 - 23.

Иисус Христос окончил эту притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит» - Мф. 13, 9, толкование Свое Он начал словами: «Выслушайте».

Слушание в вопросе Царства Божия имеет очень важное значение. Христос дал Своим ученикам повеление проповедовать, но проповедь имеет смысл только тогда, когда ее слушают. «Вера от слышания» - вот основной закон Царства Божия.

Этот закон нарушали слушатели Иисуса Христа в Галилее, и поэтому они остались без веры.

Таким образом, «сеятель» - это проповедник Царства Божия. Евангелист Марк ясно говорит, что сеятелем является тот, кто сеет слово. Главное - в служении, а не в личности. В данном случае это служение совершил Сам Иисус Христос. Говоря о сеятеле, мы сразу представляем себе человека на открытом поле, заботящегося о будущем хлебе. Он благообразен, серьезен и одинок, но как бы ни впечатлительна была эта картина, главное внимание этой притчи уделено сеятелю, а не семени и почве, принимающей его.

Семя, или «слово о Царстве» - это то слово, которое говорит о Царстве Мессии. Евангелист Марк просто говорит «слово» - Мр. 4, 15, а евангелист Лука объясняет более пространно: «семя есть Слово Божие» - Лк. 8, 11. Какое меткое определение! Действительно, слово, сказанное Иисусом Христом, «суть дух и жизнь» - Ин. 6, 63. Без семени поле мертво.

Великая ценность земли заключается в том, что она плодоносит. Но в самом поле нет жизни. Земля может быть хорошей или плохой, но в обоих случаях она мертвая, если в ней нет семени. Хорошая земля без семени не лучше каменистой почвы. Ей не помогут ни солнце, ни дождь.

Так и в духовной жизни. Сам человек не в состоянии приносить плоды Духа. Животворящей силой является Евангелие Христа. Евангелие, или благая весть о Христе - это то семя, которое возрастает в сто и шестьдесят крат. Семья Евангелия когда-то было посеяно в Галилее, теперь же посевная площадь распространяется по всем странам и по всем народам. Как велика будет жатва, это покажет будущее.

Подобно тому, как семя, посеянное одним и тем же сеятелем, дает очень различные результаты в зависимости от почвы, так и проповедь одного и того же Евангелия дает очень разные результаты в зависимости от восприимчивости слушателей. При этом запомним, что как бы мы ни сравнивали физическое с духовным, сравнение никогда не может быть во всех отношениях точным.

Земля не была виновата в том, что она была затоптана, камениста или терниста, но человек в ответе за то, как он слушает благую весть о Царстве Божиим. Один сорт земли не мог превратиться в другой, но человек может много содействовать тому, чтобы его сердце изменилось.

Иисус Христос смело обвиняет слушателей. Он знал, что вина была не в Нем и не в истине, которую Он им возвещал, а в них. Если возвещение благой вести оставалось безрезультатным или давало очень слабые результаты, вина была в слушателях. Как всегда, Христос определил верную причину. Он знал, что обычно люди ищут вину не в себе, а в других.

Ту же картину можно наблюдать и на духовной ниве. Если дело Божие не процветает, то обыкновенно думают, что вина кроется в проповедниках. «Вот если бы среди нас были пророк Илия или апостол Павел, - говорят они, - тогда дело Божие непременно процветало бы». От руководителей

дела Божиего действительно многое зависит. Этого нельзя отрицать. И каждый руководитель должен относиться к своему служению с полной ответственностью. Но часто в церквях бывали и сильные проповедники, а сердца оставались закрытыми.

Христос был таким проповедником, о Нем говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот Человек» - Ин. 7, 46, и Ему не поверили. Был Один, Кто «ходил, благотворя и исцеляя всех» - Деян. 10, 38, и все же Он оказывался в положении, когда не мог совершить чудес «по неверию их» - Мф. 13, 58. Был Один, в жизни Которого не было греха и преступлений, и все-таки Его пригвоздили ко кресту, как злодея. Причина крылась не в сеятеле и не в семени, а в почве. Слушатели могут настолько потерять веру, что «если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» - Лк. 16, 31.

На слушателях лежит великая ответственность. Не удивительно поэтому, что на берегу озера Христос сказал народу: «Кто имеет уши, да слышит». И после воскресения и вознесения Господь увещевал семь церквей в Азии говоря: «Имеющий ухо, да слышит». У кого еще имеется хоть одно ухо, тот да употребит его для слышания Слова Божия.

В рассматриваемой нами притче Христос делит Своих слушателей на четыре части. Прежде всего, Он говорит о тех, кто «при дороге». К этой категории относятся те, которые слышат слово и «не понимают». Они просто не воспринимают его своим умом. «Но что делать, - скажут некоторые, - если они созданы таковыми?» Но ведь поле первоначально не было истоптанной дорогой, а ее сделали таковой люди. Беда не в том, что у многих людей нет больше способностей, а в том, как они употребляют свой разум. По Слову Божию, человек создан способным творить волю Божию. И принять Евангелие может всякий нормальный человек.

Придорожные - это те, кто оставил сердце свое без охраны. Проход в него разрешен каждому учению. Ворота открыты также всякому искушению и греху. Веселье и дух времени оставили там свои следы. Они не сохранили сердце

свое для Сеятеля небесного семени. И поэтому теперь они затвердели, как затоптанная земля.

Но все же и такие люди приходили слушать Иисуса Христа. И можно сказать, что они приходили по той же причине, почему афиняне приходили слушать апостола Павла. Они сами выразили причину своего прихода следующими словами: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?» - Деян. 17, 19. Таковые были и в среде слушателей Христа, такие люди имеются и в наши дни. Они хотят ознакомиться с каждым учением и каждой точкой зрения. Их не интересует исполнение того или другого учения, а только лишь ознакомление с ними. Они всегда чувствуют себя в роли обозревателя. Одним словом, они не принимают Христа в свое сердце. Учением Христа они интересуются лишь поверхностно.

Но то, что остается лишь на поверхности, также подлежит потере, подобно семени на затоптанной почве. «Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце» - Мф. 13, 19. Слово, не принятое всем существом, теряется, как будто его и не было. И в результате великолепная, исключительная возможность для новой жизни остается не использованной. Все то, что не воспринимается глубиной нашего сердца, «похищает» лукавый, который уносит мгновенно, как птица клюет открытое семя.

«Вот кого означает посеянное при дороге». То, что не поклевали птицы, то «было потоптано», - читаем мы в Лк. 8, 5. Для поверхностного слушателя достаточно услышать какое-нибудь пренебрежительное замечание к услышанному им слову, как он уже меняет свое мнение и расположение. Многие такие «топчущие» даже и не подозревают, насколько велика их вина. Как часто такими «топчущими» бывают родители, которые за обеденным столом начинают вдруг критиковать прошедшее богослужebное собрание и делают отрицательные замечания в адрес того или другого проповедника. Неудивительно поэтому, что позднее они скорбят о своих неверующих домочадцах. Также многие верующие после богослужения разговаривают о самых посторонних

предметах и этим самым уничтожают влияние только что произнесенного Слова. Они и не подозревают, что в это время они являются помощниками лукавого.

Что мог сделать Спаситель для этих «придорожных»? Ничего, как если тяжелый плуг переживаний не перепашет их жизнь до глубины и не превратит почву их сердец в пригодную.

«Посеянное на каменистых местах» означает посеянное не на камне, а на тонком слое земли, лежавшем на плитняке. Этот слой дал возможность семени быстро прорасти и подняться, но в то же время скоро завянуть. Семя умерло от недостатка питательных веществ. Люди, к которым относится это сравнение, принимают слово «тотчас» с радостью; но при искушениях они также «тотчас» поддаются им. Они не считаются с ценой, которую, возможно, придется платить

Они принимают слово не только тотчас, но и, как мы прочитали, «с радостью». Нужно сказать, истинную радость испытывают не только люди, которые с душой принимают слово благодати, но ее чувствуют и поверхностные люди. Однако люди, отдавшие всецело Христу, испытывают особую глубокую радость. Все их существо - чувства, воля и совесть – находится в чудной гармонии.

У тех же, кто поверхностно воспринял слово истины, у них только часть существа захвачена этой радостью. В их мышлении не совершилось переоценки ценностей, они не углубились и не исследовали учение Христа - Лк. 14, 28. Они не дошли до понимания своего греховного состояния и до покаяния. Поэтому их радость без освящения, а сердце их осталось каменным. Жертва Христа для них не имеет значения и даже чужда. Христос называет таких верующими без корней. Их было довольно много в Галилее. Вначале они везде ходили за Ним, а потом перестали.

Таких верующих мы знаем и в наши дни. Это категория людей, которые сразу же выступают за веру. Они готовы даже другим сразу же рассказать о том, что они теперь верующие. Но у них отсутствует то, о чем говорит Давид; «Вот,

Ты возлюбил истину в сердце» - Пс. 50, 8. Важно, чтобы наши решения веры были с корнями.

Человек, вера которого не имеет твердого основания, опирается на других. Он - верующий, когда находится среди верующих. Он укоренился не в вечные истины, а в дух времени. Даже радость такого человека бывает только совместно с радостью других. Один он ничего не переживает. И когда по стечению обстоятельств ему приходится жить отдельно от других, корень его веры засыхает.

«Когда настанет, скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется» - Мф. 13, 22. Христос знает, что в скорбях проверяется ценность нашей веры. Устоит вера только тех, кто всем своим существом служит Господу. Христос хочет, чтобы истинные верующие уже с самого начала имели в виду возможность переживаний в будущем, которые предусмотрены в планах Божиих.

Что же может произойти в час искушения с поверхностным верующим? Он «соблазняется» - говорит Христос. И этим кончается его путь. Это может произойти очень быстро. То самое слово, которое раньше принималось с радостью, теперь вдруг превратилось в соблазн.

Типичным примером верующего, рожденного на каменной почве, может быть такой слушатель Христа, который в восторге первой минуты захотел присоединиться к числу Его учеников - Лк. 9, 57 - 58. Учитель остудил его пыл словами: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». Человек тот видел только одну сторону следования за Христом, и это привело его в восторг. Христос же хотел, чтобы он сразу считался и с другими обстоятельствами. Этот человек не дает отчет своим словам. Вместо того, чтобы принять такое великое решение с благоговением и трепетом, он принял его под влиянием настроения. Он захотел стать учеником Христа, не взвесив все основательно. В прошлом обет вассалов своим господам гласил: «Мой дорогой хозяин! Я принадлежу тебе всей моей жизнью и моим

имуществом, и я обещаю остаться верным и преданным тебе в жизни и смерти. Да поможет мне в этом Бог» (Буттрик). Разве наш обет верности Господу может быть меньшим? Это решение должно охватить все наше существо и продолжаться в течение всей нашей жизни. Истинная вера должна быть непоколебимой.

Слова Христа, сказанные Им в притче о сеятеле, вскоре подтвердятся. Многие, не утвержденные в вере, в том числе и «многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» - Ин. 6, 66.

К такому концу ведет отсутствие внутренней жизни веры. Для того, чтобы отпадение вновь обращенных душ не было по вине проповедников, необходимо последним, наряду с проповедью Евангелия, совершать воспитательную работу. Нужно, чтобы обращенные относились к вопросу веры с глубоким пониманием, как этого требует Христос. Вера и теология должны идти рука об руку. После пробуждения в Пятидесятницу последовало учение апостолов.

А семя, **«посеянное в тернии»**, - Мф. 13, 22 - не принесло плода по другим причинам. Почва была мягкая и глубокая, но она не была чиста. В ней уже имелось семя – семя терния. Никто не мог сказать, когда оно было посеяно, но оно там было. Теперь началась борьба между двумя посевами, и сорняки победили.

Здесь мы имеем дело с человеком с двоящимися мыслями, о чем говорит и апостол Иаков - 1, 8.

Такой человек хочет служить Богу и маммоне - Мф. 6, 24. Среди верующих он чувствует себя верующим, а в среде неверующих – как они. Он молится, но одновременно пользуется мирскими методами и средствами для достижения своих целей. Его нельзя назвать легкомысленным или поверхностным. Наоборот, о нем можно сказать, что он человек с сильной волей и последовательный. Он подобен почве, которая дает сразу плевелы и пшеницу.

Но пшеница всходит медленно, задыхаясь от недостатка веществ и света. Для молитвы и чтения Слова Божия у тако-

го верующего остается все меньше времени, и мирские начинания поглощают весь его интерес.

У некоторых эта борьба продолжается до старости, пока, наконец, доброе совсем не погибнет. Тогда, когда сила воли и самоконтроль ослабевают, все яснее проявляются и его характерные черты, не имеющие ничего общего с Царством Божиим. Человек, в сердце которого «заботы века сего» занимают первое место, продолжает все более заботиться об этом с годами. Заботы имеют свойство расти до бесконечности. К сегодняшней заботе человека прибавляются завтрашние, к завтрашним - послезавтрашние и так далее до бесконечности. Господь говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». Поэтому «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем» - Мф. 6, 34. Сегодняшняя забота нас не сломает, но если к ней мы еще прибавляем и завтрашнюю, то это может оказаться нам уже не под силу, и мы не сможем выдержать.

Другая категория людей, о которых упоминает Христос, занята «обольщением богатством». Это - те, кто любит богатство и хочет стать богатым. Никогда нельзя забывать, что стремление к богатству одинаково вредно как для тех, кто его уже достиг, так и для тех, кто еще не достиг его, потому что «желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» - 1 Тим. 6, 9.

Кто из нас не видел такого бедняка, который охраняет свое маленькое состояние так же страстно, как богач свое большое имение. Богатство обманчиво. Оно обещает много, дает мало. Оно может дать врачей, но не здоровье; возможность веселиться, но не радость; может дать поклонников, но не друзей; пищу, но не аппетит. И тем не менее люди стремятся служить маммоне.

Евангелист Лука говорит еще и о тех, кто «наслаждениями житейскими подавляются» - Лк. 8, 14. Христос видел и таких, в сердцах которых после принятия Слова Божия остаются еще чувственные наклонности. Они не дают им покоя, и, наконец, побеждают их. И эти грехи могут даже и в

старости заглушить божественное действие в душе человека. Жалко бывает смотреть на пожилых людей, которых мир давно забыл, но которые не забыли своих мирских привычек. Некоторые из них в молодости любили греховные наслаждения, и теперь в старости мысли эти заглушают молитву и общение с Богом. Тернии затемнили солнечный свет, и в результате семя «бывает бесплодно» - Лк. 8, 14.

Следует отметить и то, что многие вопросы, которых касался Христос, не были заторными или предосудительными. Например, среди Его слушателей был человек, которому предстояло разрешение вопроса о наследстве с братом его, и он обратился к Учителю с просьбой: «Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство» - Лк. 12, 13. Интересы, заполнявшие его сердце, заглушили в нем действие Слова Божия.

Богослов Брус спрашивает: «Кто из нас может сказать, что его душа чиста от семени терния?» И тут же отвечает: «Вопрос не в том, кто из нас свободен от злых страстей или от искушений неразрешенных дел, а в том, как мы относимся ко всему этому». Ведь в каждом человеке кроется какое-нибудь плохое семя - корень сорняка, но беда в том, что человек не хочет устранить его от себя. Он терпит их. Истинный верующий занимает нападающую позицию по отношению к соблазнам и к тем искушениям, которые все снова на него восстают. Он использует всю свою энергию и божественные запасы сил для того, чтобы искоренить зло. Правда, в природе не бывает поля, на котором не было бы ни одного сорняка, но все же между полем с тернием и чистым полем – большая разница. На тернистой почве пшеница не приносит плода. Христос говорит: «Оно бывает бесплодно».

Теперь обратим внимание на то, что было посеяно на «**доброй земле**» - Мф. 13, 23. Какая же почва достойна называться «доброй землей»? Почва, о которой теперь говорил Христос, была доброй не потому, что она была совершенна, но потому, что в ней не было тех недостатков, которые оставили без плода семя на предыдущих почвах. Эта почва была хорошей потому, что она приняла семя. Если

трем предыдущим сортам почвы Господь дал определение: «при дороге», «на места каменистые» и «в терние», то только к одному виду почвы Он употребил выражение: «на добрую землю». Во-вторых, эта почва была хорошей потому, что она плодоносила. Таким образом, она была той самой, единственной почвой, которая позволила сеятелю достичь той цели, ради которой он вообще трудился. Иисус Христос Сам дает толкование этой притчи. Сама почва без зерна не удостоилась бы названия доброй почвы. Добрую почву оценивали по тому, что она принесла хорошего.

«Добрая земля» означает человека, слышащего слово и понимающего. Хорошим слушателем является тот, кто принимает Слово, «угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши» - 1 Фес. 2, 4. Пока человек относится к Слову Божию с благоговением, на помощь этому человеку приходит Дух Святой, подобно тому, как солнце приходит на помощь семени, растущему на доброй почве. Надо заметить, что зерно, лежащее на поверхности, солнце освещало только для птиц, на камне - сушило, а в тернии свет его не проникал к зерну.

В помыслах и интересах хорошего слушателя интересы Царства Божиего занимают первое место. Он может сказать вместе с псалмопевцем: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его» - Пс. 102, 1. Он любит Господа всем своим сердцем, всею душою и всем разумением своим - Лк. 10, 27. И это - единственная возможность жить духовно плодотворной жизнью.

По Евангелию от Луки, «добрая почва» означает тех людей, «которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце» - Лк. 8, 15.

Такой человек не может быть бесчувственным, как дорожная земля; он не может быть человеком настроений, как каменистая почва; такой человек не терпит у себя низкой морали, как тернистая почва. Цель жизни хорошего человека - высокая, и средства для достижения этой цели - соответствующие.

Если мы захотим найти библейский пример человека, похожего на добрую почву, тогда мы можем указать на Марию, избравшую «благую часть» и совершившую для Иисуса Христа «доброе дело» - Лк. 10, 42; Мр. 14, 6. Можно назвать также и Варнаву, который был «муж добрый и исполненный Духа Святого и веры» - Деян. 11, 24. Нет причины думать, что они были безгрешными, но они искренне любили Господа и жертвовали всем для Царства Божия.

И, наконец, самый главный признак хорошей почвы состоит в том, что «она давала плод». Мы будем плодоносными, если «Слово Его останется в нас». Другие дела могут быть также полезными, но Слово Христа делает нашу духовную жизнь плодоносной. Эти слова должны «остаться в нас». Эти люди стойко и крепко держатся за Слово Божие.

Но как мы видим из Евангелия, даже на доброй почве жатва была не одинаковой. «Иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Важно, что в целом урожай был удовлетворительным, и поэтому Христос назвал всю почву доброй. Для Иисуса Христа было важно то, чтобы проповедь Евангелия совершила в человеке глубокие перемены.

Евангелист Лука добавляет, что те люди «приносят плод в терпении» - Лк. 8, 15.

Плодоношение в природе ни в коем случае не достигается в один миг, и менее всего это может произойти в характере человека. Иногда вопрос о принесении плода кажется нам даже безнадежным. Нам кажется, что мы попадаем в тупик, из которого уже нет выхода. Но здесь нам помогает вера. И если мы не видим выхода из трудного положения, то это еще не значит, что Господь его тоже не находит. Господь не ставит недостижимых целей. Если Он говорит, что наша жизнь должна приносить добрый плод для Царствия Божия, значит это и возможно. Препятствия вокруг нас и в нас самих не могут помешать этому. Нам необходимо лишь терпение: «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго», - говорит апостол Иаков 5, 7; тем более христианин должен терпеливо ждать исполне-

ния Слова в своей жизни и в труде для Царства Божия.

Мы подошли к концу толкования притчи о сеятеле. Христос не ставил целью разрешить в ней детально каждый вопрос, который может возникнуть. Он не говорит о том, почему люди так по-разному слушают Слово Божие, и каким образом одна категория людей могла бы превратиться в другую. Иисус Христос лишь отмечает, что слушателей, не принимающих Его слова, можно разделить на три категории. Это означает, что человек может остаться вне влияния Евангелия по разным причинам. И что на каждой ступени веры можно упасть. Иной теряет Слово, прежде чем успел принять его, другой теряет жизнь в вере уже вначале. Но ее можно потерять и в конце.

Но ясно также и то, что среди слушателей Христа были и такие, которые приносили плод в Царстве Божиим. Сеятель сеет не для того, чтобы были только прекрасные всходы, но он сеет для жатвы. Будем помнить правило плодотворной христианской жизни: слушание, принятие и действия.

Притча о пшенице и плевелах

Если в первой Своей притче о сеятеле Иисус Христос говорил народу о разнообразной сердечной почве и о том, что Слово Божие западает в сердце человека, подобно семени на поле, и дает сторичные плоды, то во второй притче - о пшенице и плевелах, к разбору которой мы приступаем, Христос говорит о пришествии Царствия Божия не в сердце человека, а в мир. Здесь речь идет не об отдельной личности, а о целом обществе. Глубокий смысл данной притчи заключается в том, что добро и зло еще долгое время будут существовать в этом мире, пока, пришед во второй раз, Мессия не возьмет лопату и не произведет отделение пшеницы от плевел.

Эта притча гласит так: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою» - Мф. 13, 24 - 30.

Содержание этой притчи более или менее понятно. Правда, в ней не сказано, какие именно плевелы выросли на поле. Но Гироним, живший в Палестине (385 - 420 г.г.), говорит, что этот сорняк очень похож на пшеницу. Его можно отличить от пшеницы только, когда появится колос. Робинсон, путешествовавший по Палестине в 1852 году, описывая пшеничное поле, между прочим заметил: «На великолепных пшеничных полях все еще попадает сорняк, о котором говорится в Новом Завете. Мне сказали, что его нельзя

отличить от пшеницы до жатвы. Семя по своей форме похоже на пшеничное, но оно меньше и черное. Если его не отделить от пшеницы, то хлеб, содержащий муку из этого семени, действует одурманивающе на ядущих его». Таким образом, эти сорняки в пшенице не только лишние, но и вредные.

Теперь приступим к толкованию данной притчи, которая, по определению богослова Бруса, является одной из самых трудных притч.

Существует так много разнообразных толкований этой притчи, что трудно избрать самое правильное из них. Главное затруднение вызывается тем, что толкователи не хотели принять во внимание слова Самого Христа, что «поле есть мир», а всегда старались показать, что под полем подразумевается церковь.

Спаситель сказал, что «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя - это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит»- Мф. 13, 37 - 43.

Первое недоразумение при толковании этой притчи произошло между Августином и донатистами в пятом веке. Католическая церковь считала своими членами всех, принявших крещение. В результате в церкви оказались люди с различным духовным состоянием.

Донатисты, названные так по имени Карфагенского епископа Доната (около 300 г. после Р. Хр.), были верны учению о чистоте церкви и отлучали всех тех, кто впал в открытый грех.

Августин написал против донатистов много посланий, в которых создавшееся положение в церкви обосновывал

главным образом притчей о добром и плохом семени и настаивал на большей терпимости в церкви. Он говорил: «Оставьте расти вместе то и другое». Донатисты же доказывали, что, по объяснению Самого Христа, «поле есть мир», а не церковь. Церковь же должна проявлять терпимость в отношении зла, которое находится в мире; но это не значит, что нужно отказаться от церковной дисциплины. Августин находил подкрепление своим доводам в притче о неводе - Мф. 13, 47. Невод собирает из моря этого мира всякую рыбу. Отделить их можно только на берегу. Так и в церкви невозможно отделить добрых от злых до великого суда. Донатисты на это отвечали, что притча о неводе касается тех грехов, которые не знакомы и не известны пастырям церквей. Никто не может знать, какая рыба в неводе, пока невод еще находится в воде. Таким образом, и в церкви имеются такие члены, грехи которых являются тайными. Таковые и остаются на день Господнего суда.

Второе недоразумение произошло во времена реформации. Большие духовные движения, возникшие под влиянием реформаторов, привели к появлению государственных церквей. И было совершенно естественно, что при толковании этой притчи приняли точку зрения Августина. Хотя церковь относилась с большим долготерпением к людям с различным укладом жизни, все же она не желала терпеть еретиков. Но тогда возникает вопрос: как оправдать удаление еретиков, если поле есть церковь?

По мнению богослова Бецы, эта притча вообще не касается вопроса церковной дисциплины. Здесь ничего не сказано о служителях церкви, но говорится об Ангелах, и это целиком и полностью относится к ним. По словам Бецы, единственное, что относится в этой притче к церкви, это то, что верующие должны принимать с терпением общее положение вещей в мире.

Теперь оставим в стороне все другие предположения, а постараемся понять, что хотел сказать этой притчей Сам Христос.

«Другую притчу предложил Он им», - читаем мы вначале - Мф. 13, 24. Гироним говорит, что каждая притча представляет собой как бы отдельное блюдо, которое Христос предлагал Своим слушателям.

Сеятелем доброго семени является «Сын Человеческий» - Мф. 13, 37; но «когда же люди спали, пришел враг его» - Мф. 13, 25 и посеял плевелы.

«Поле есть мир» - Мф. 13, 38.

Христос проповедовал в Палестине. Но Он знал, что очень скоро наступит время, когда Его дело охватит весь мир. Позднее Он послал учеников идти по всему миру - Мр. 16, 15.

«Доброе семя - это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого» - Мф, 13, 38. Если в предыдущей притче Христос сказал, что «семя есть Слово Божие» - Лк. 8, 11, то здесь под семенем подразумеваются люди, которые по праву духовного рождения принадлежат к Царству Мессии.

«Сыны лукавого» - это те, кто на том же основании принадлежит врагу душ человеческих. Они по природе своей являются чадами гнева - Еф. 2,3; Ин. 8, 44; 1 Ин. 5, 19.

«Враг, посеявший их, есть диавол» - Мф. 13, 39. Христос напоминает, что все зло в мире происходит от сатаны.

«Жатва есть кончина века» - Мф. 13, 39. Упомянутое в данном стихе слово «кончина» означает не только конец, но и созревание. Наше время стремительно бежит навстречу своей кончине.

«Жнецы суть Ангелы». В конце этого времени в земных делах будут принимать участие небесные существа. Они уже теперь с восторгом следят за осуществлением плана спасения грешников и желают проникнуть в него - 1 Пет. 1, 2; радуются обращению грешников - Лк. 15, 7, ибо они - «служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» - Евр. 1, 14. Но они также ожидают повеления идти в мир, чтобы отделить добрых от злых.

Ангелы «соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие» - Мф. 13, 41. Тогда и только тогда Царство

Мессии будет на земле единым - От. 11, 15. Это Царство Мессии видел пророк Даниил - Дан. 2, 35. В этой притче мы не находим запрета на удаление из церкви зла. Тот факт, что Бог допускает существование беззаконника на нашей планете, не должно препятствовать нам устранять его из церкви.

Под выражением **«все соблазны»** нужно понимать все то, что является причиной спотыкания и падения, - все, что приводит человека ко греху, будь то личности или учения.

«И ввергнут их в печь огненную» - Мф. 13, 42. Сыны лукавого будут ввержены «в печь огненную» или, как сказано в другом месте – в «озеро огненное» - Мф. 25, 41; От. 19, 20. «Там будет плач и скрежет зубов».

Но что стало с благочестивыми?

Мы читаем: **«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца»** - Мф. 13, 43. Тогда откроется истинная заслуга праведников, и они воссияют, «как солнце». Возможно, Христос здесь воспользовался словами пророка Даниила, который писал: «Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, во веки, навсегда» - Дан. 12, 3. Их сияние будет тогда подобно солнцу. Это будет их естественным состоянием.

И в заключение остается сказать, что главный смысл этой притчи заключается в разрешении вопроса добра и зла в этом мире.

Иисус Христос знал, насколько злободневен этот вопрос. Ему ведомо было, что многие спрашивали себя: почему в этом мире наряду с людьми с прекрасными душами так много недобрых людей? Одним словом - пшеница и плевелы растут на одном и том же поле. И мы обращаемся к Господу с вопросом: «Не доброе ли семя сеял Ты на поле Твоем? Откуда же на нем плевелы?» - Мф. 13, 27. И Спаситель ответил на этот вопрос: «Враг человек сделал это ... и этот враг ... есть диавол» - Мф. 13: 28, 39.

В этом мире за всякими проявлениями зла стоит злая личность сатаны. Его тактика - прятаться, так как он является сыном тьмы. Враг душ человеческих может спрятаться,

но он не может скрыть последствия своих дел, и Христос показал этой притчей, что зло - реально, и этого нельзя отрицать. Оно так же реально, как реальные плевелы. Если они кажутся похожими на пшеницу, то они все-таки не пшеница. Плевелы - это просто вредное и ядовитое растение.

Разница между добром и злом, правдой и ложью, справедливостью и несправедливостью - реальна.

Разрешение этого вопроса заключается в том, чтобы найти даже самую незначительную разницу. Иногда бывает трудно отличить добро от зла, особенно в начальной стадии. Но «когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы» - Мф. 13, 26. Здесь Христос дает тот же совет, который Он дал в Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их» - Мф. 7, 20.

Почему бы не истребить зло в самом начале? Так думали слуги из притчи, так же думает и большинство людей сегодня. Но ответ Божий таков: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» - Мф. 13, 30. Опасность состоит в том, «чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы» - Мф. 13, 29. Корни пшеницы и сорняков так срослись друг с другом, что невозможно выдернуть один, не повредив другому.

В этом мире люди так тесно связаны друг с другом узами родства и дружбы, что их нельзя разделить без повреждения. Ранеными являются не только те, кто находился на поле сражения, но и каждое сердце, любящее раненого.

Смысл учения Иисуса Христа ясен: если в нас самих есть нечто, что мешает нам достигать добра, то «вырви его». Но по отношению к нашим ближним мы должны действовать по правилу: «Не судите, да не судимы, будете» - Мф. 7, 1. В церкви же должны руководствоваться правилом: «Извергните развращенного из среды вашей» - 1 Кор. 5, 13. Что же касается мира, то есть другое правило: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» - Мф. 13, 30. Для пшеницы имеется только одна возможность победить плевелы - перерасти их. В противном случае остается ждать жатвы.

Слова Христа полны оптимизма. Они означают, что Бог никогда не теряет контроля над злом. Оно не ушло за пределы Его могущества. Наши судьбы находятся в руках Божьих.

Человечество зреет, как жатва. Придет время, когда будет достигнута цель, какую определил для него Господь, и тогда настанет все новое.

Тогда отделят добрых от злых, как плевелы от пшеницы. Последние будут брошены «в печь огненную». «И пойдут они в муку вечную» - Мф. 25, 46.

Изучая психологию людей, можно заметить, что у человека имеется тенденция придерживаться однажды избранного направления и в нем развиваться. Чем старше делается человек, тем труднее становится для него отказаться от однажды избранных взглядов на жизнь. К концу своей жизни человек принимает уже окончательные черты своего характера. И тогда Господь прекращает его дыхание, как и сказано: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд» - Евр. 9, 27. Но «благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом - 1 Кор. 15, 57.

Эта притча, кроме того, дала ответ всем, кто спрашивал Христа: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» - Мф. 11, 3.

Он Тот, Кто был, есть и грядет.

Притчи о горчичном зерне и закваске

В Евангелиях от Матфея и Луки притчи о горчичном зерне и закваске находятся рядом. Обе притчи имеют, видимо, одно и то же учение, и поэтому мы можем рассматривать их совместно.

Предшествующие две притчи Иисуса Христа могли оставить отпечаток некоторой печали, что надежда на победу не очень велика. Но в притчах о горчичном зерне и о закваске содержится больше оптимизма и дается больше надежды на отрадный исход. Царство Небесное имеет в себе великую силу, хотя и скрытую. Обе притчи имеют один и тот же смысл: Царству Небесному надлежит расти из очень небольшого начала до великого конечного результата. При этом притча о горчичном зерне показывает видимый рост Царства Божия, а притча о закваске показывает преобразующее влияние Царства Божия на людей.

Притча о горчичном зерне

В Евангелии от Матфея эта притча дана нам в следующем изложении: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» - Мф. 13, 31 - 32.

Относительно притчи могут возникнуть некоторые вопросы в связи с незначительной разницей в повествовании: по Евангелию от Матфея «горчичное зерно меньше всех семян», а евангелист Марк говорит, что «оно меньше всех семян на земле». Также может вызывать различные мнения и то, что горчичное зерно называют «деревом», в ветвях которого могут укрыться птицы небесные - Мф. 13, 32.

Но смущаться могут лишь те, кто не видит величия мыслей Христа. Богослов Г. Х. Хулбард сравнивает таких толкователей с друзьями искусств, которые, рассматривая кар-

тину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», начинают спорить о том, из какого материала сделана скатерть на столе, а великая идея художника не трогает их.

Горчичное зерно здесь является, без сомнения, чистым семенем горчицы, которая употребляется в растолченном виде в качестве приправы к пище. Богослов Майер и некоторые другие старались доказать, что здесь говорится о горчичном дереве. Но взгляд Майера не нашел подтверждения. Сравнение с обыкновенным горчичным семенем вполне удовлетворило Иисуса Христа. Зерно горчицы действительно очень маленькое, но оно, в самом деле, вырастает в очень большое растение, напоминающее дерево. Это однолетнее растение в Палестине порой вырастает до и выше трех метров в высоту. Профессор Хакетт пишет, что он своими собственными глазами видел, как птицы садились на ветви горчицы.

Ясно, что когда Христос говорил о горчичном зерне, то Он употребил знакомое слушателям понятие чего-то очень маленького - Мф. 17, 20; Лк. 17, 6. «Великий Учитель, - говорит богослов Брус, - показывал не только поразительное смирение и здравые взгляды, но и выдающуюся мудрость и сочувствие к тем, кого Он хотел учить».

И, кажется, что никакое другое растение не подошло бы для сравнения лучше, чем горчичное зерно. Если бы Христос, например, взял в пример дуб, то это могучее дерево, пожалуй, передало бы величину и силу будущего Царства Божия, но желудь едва мог бы показать первоначальное его ничтожество. Горчичное же зерно настолько мало, что его на земле и не заметишь. Далее, если бы Христос взял, например, семя ветреницы, которое меньше горчичного семени, то из него вырастает только слабый цветок. Притча о горчичном семени замечательно выполнила свое назначение, и лучшего сравнения невозможно найти.

К счастью, у нас нет сомнения относительно духовного значения этой притчи. Царство Божие имеет очень малое начало, но оно обладает большой жизненной силой и вырастает в очень великое Царство.

Трудно поверить, что из такого малого начала может вырасти нечто великое. Рождение Иисуса Христа в Вифлееме было в общем незамеченным явлением. Но малость, к счастью, не является аргументом против истины. В этом малом начале, как в семени, скрывалась божественная жизнь. Это была малость не песчинки, но горчичного зерна. В зерне же содержалась жизнь. Господь в Своей премудрости часто использовал малое начало для больших духовных пробуждений.

Людам обычно свойственно восторгаться разного рода величием. Интересуются, например, какой самый большой город, какой самый длинный мост. «Сделаем себе имя» - этот мотив строителей Вавилонской башни в ходу и поныне - Быт. 11, 4. Но Бог открывает Царство Свое и в малых вещах, которыми нельзя пренебрегать. Так, капля воды под микроскопом выглядит как Венеция, на водных путях которой кипит жизнь. Атом представляет собой своего рода систему небесных тел, где электроны, подобно планетам, вращаются вокруг ядра.

Иисус Христос никогда не пренебрегал малыми вещами. Чаша холодной воды, один талант, лепта вдовы, вера, величиной с горчичное зерно - все это имеет определенную ценность в Его глазах.

Мы являемся свидетелями тому, что из малых семян на земле вырастают большие деревья. Подобный рост мы можем наблюдать и в духовной жизни. Пусть этим семенем будет библейский стих, который запал нам в душу, молитва матери или чей-нибудь добрый совет в критический момент.

Во времена земной жизни Иисуса Христа Царство Небесное имело очень малое распространение, но в нем содержалась божественная сила, давшая ему возможность превозмогнуть все препятствия. Оно выросло настолько, что превзошло все другие движения, казавшиеся тогда великими и важными. Сила этого роста не прекратилась и поныне.

Следует заметить, что в этой притче некоторые придают особое значение птицам. Но птицы символизируют здесь

только силу и размеры растения. Та же мысль встречается и в Ветхом Завете - Иез. 17, 22 - 24; 31, 3 - 14; Дан. 4, 10 и др.

Притча о закваске

По Евангелию от Матфея притча о закваске гласит так: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все» - Мф. 13, 33; Лк. 13, 20 - 21.

Содержание этой притчи было понятно каждой галилейской женщине. Обыкновенно повседневной заботой женщины было: встать рано утром и испечь хлеб для семьи. При приготовлении хлеба пользовались опарой или закваской, которую смешивали с тестом. Процесс скисания происходил медленно. Тесту нужно было постоять, «пока не вскисло все».

Духовный смысл этой притчи для учеников, очевидно, был понятен, и они не спросили у Христа объяснения. Но позднее толкователи эту простую мысль превратили в очень непонятную. Они старались найти какую-то затаенную мысль в этих трех мерах муки.

По толкованию одних, эта притча символизирует собой дух, душу и тело; по толкованию других, Христос подразумевал иудеев, греков и самаритян. Как видно, нет предела воображения толкователей. Но то, над чем ломали головы европейские теологи, было очень ясно для галилейских крестьянок.

Три меры муки брали для испечения хлеба на среднюю семью. Для Иисуса Христа было важно не количество муки, а действие закваски. Царство Божие имеет такое влияние, которое, проникая в человеческие сердца, подобно закваске, изменяет все проявления жизни.

Влияние Царства Божия передается от одного человека к другому, от сердца к сердцу. Поэтому притча о закваске является очень хорошим сравнением.

Еще мы должны обратить внимание на то, что Царство Божие приходит невидимо. «Не придет Царство Божие приметным образом» - Лк. 17, 20. Оно приходит незаметно, как правда, добродетель, любовь. Оно внутри нас, в наших сердцах. Однако через наши слова, дела и образ жизни невидимые ценности становятся видимыми и явными.

Иисус Христос проявляет Себя одинаково как в обыкновенном, так и в необыкновенном: цветы на полях это результат таких же дел Божиих, как и исцеление больных. Он свободен от сенсации. Идеи Царства Божия проявляются бесшумно, как соль или свет. О Самом Господе сказано: «Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» - Мф. 12, 19. Великие созидательные дела Божии совершаются в тишине. Неслышно наступает весна и творит все новое. Но когда Бог будет творить суд, «тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся» - 2 Пет. 3, 10.

Влияние Царства Божия захватывающее. Одно зажженное сердце зажигает другое. Так Иисус Христос по дороге в Эммаус зажег сердца двух мужей. В Пятидесятницу Он зажег сто двадцать сердец, и таким образом к вечеру было зажжено уже три тысячи душ. Проблему христианского благовестия разрешает всепроникающая сила Христа. Но только зажженные сердца могут зажечь других, и только пропитанное закваской тесто может передать дальше эту удивительную силу. Сухая мука ничего не преобразует.

Но насколько далеко распространяется влияние Царства Божия? Христос сказал: «Пока не вскисло все». Слово «все» означает весь мир.

Но разве Царство Божие смогло повлиять на всех людей и на все проявления жизни в этом мире? В известной степени - да. Например, больницы в первую очередь построили христиане, и теперь больницы имеются везде. Моральные нормы христианской веры распространились по всему миру.

Но можем ли мы ожидать времени, когда все проявления жизни в этом мире изменятся и станут претворением

воли Христа? При разрешении таких вопросов мы должны основываться не на отдельных притчах, а на всем учении Нового Завета.

По Божьему плану в наше время прежде осуществляется создание Церкви, и это означает – собирание из мира избранных. А пришествие Царства Божия является делом Самого Бога. Эта притча учит, что влияние Царства Божия исходит из одной среды и своим преобразующим влиянием охватывает все, что поддается этому влиянию.

Закваска была тем, что находилось вне муки, и что вложили в муку. Влияние Царствия Божия проникло в человечество извне, благодаря делу Самого Бога. Совершенное Им дело - это небесный подарок людям, а не их достижение. Господь достигает того, чего люди даже всеми своими способностями никогда не достигнут. К нам явилась с неба преобразующая сила, и блаженны те, кто ее воспринимает.

Притча о заблудившейся овце

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее. А нашед возмет ее на плечи свои с радостью; и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» - Лк. 15, 4 - 7.

Притчей о потерянной овце Иисус Христос объяснил свое отношение к грешникам. Но прежде чем сосредоточить внимание на этой притче, скажем несколько слов о тех, кто пас овец. С именем пастыря связано много прекрасного. Пастухи являлись, как правило, выносливыми и смелыми людьми, которые могли переносить в полупустынных местностях дневной зной и ночной холод. Им приходилось иногда бороться с дикими зверями и часто рисковать жизнью ради сохранения стада. Но в общем их труд давал им возможность продолжительное время оставаться наедине со своими мыслями. Они могли дольше других находиться в общении с Богом. И не случайно именно пастухам явились ангелы на Вифлеемских полях; и с ними сравнивал себя Христос, когда называл себя «Добрый Пастырем» - Ин. 10 гл. В конце времен Пастыреначальник будет отделять козлов от овец - Мф. 25, 32.

В рассматриваемой нами притче Христос обращает наше внимание на поведение хозяина овец в том случае, когда он замечает пропажу хоть одной овцы. Он начинает искать ее.

Христос считает вполне естественным явлением поиск потерявшейся овцы. И поэтому, обращаясь к негодующим на него фарисеям, Он говорит: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них... не пойдет за пропавшей».

Пастырь оставил других «в пустыне», а сам отправился в горы. Путь был опасен и труден. Взор пастыря ходил кру-

гом и искал заблудившуюся овечку. Он звал ее по имени. Христос говорит, что пастырь это делает, «пока не найдет ее». И вот прилежное искание овцы увенчалось успехом. Пастух нашел ее. Но овца была настолько беспомощной и усталой, что вызывала к себе сострадание пастыря. Она была так измучена, что была не в силах идти на своих ногах и нуждалась в том, чтобы ее несли. Пастырь готов и на это. «А нашед возмет ее на плечи свои с радостью». Именно с радостью, а не с досадой, потому что «любовь делает ношу легкой и дорогу короткой».

«И пришед домой, созовет друзей и соседей». По возвращении домой он хочет разделить свою радость с другими. И друзья принимают самое горячее участие в радости пастуха.

Основная мысль этой притчи ясна. Подобно тому, как отставшая от стада овца сделалась центром внимания пастыря, так и человек, ушедший далеко от Бога, не перестает волновать Блюстителя душ наших. Господь продолжает искать Своих заблудших чад.

«Кто из вас?» - это один из тех вопросов, посредством которого Христос призывает Своих критиков поставить себя на Его место. Он хочет, чтобы книжники и фарисеи почувствовали то, что чувствует Он, и чтобы заботились об обращении грешников так, как заботится об этом Он. Но зная, что они не в состоянии подняться к высотам Его любви, Христос опускается на их уровень и говорит о заблудших овцах. Господь утверждал, что книжники и фарисеи поступили бы точно так, как поступил пастух, у которого было сто овец, и одна из них потерялась. Таким образом, если люди ищут и находят овцу, то тем более Христос жаждет спасать погибающего грешника, ибо человек намного ценнее овцы. Вместо того, чтобы роптать, фарисеи должны бы были радоваться об обращении грешников.

В этой притче сокрыт ряд мыслей, освещающих отношение Иисуса Христа к грешникам и к их спасению. Христос неоднократно говорил о заблудившихся грешниках - Мф. 10, 6; 15, 24; 18, 11; Ин. 17, 12; Лк. 15 глава.

Иисус Христос продолжает искать потерянных овец. Еще в далеком ветхозаветном прошлом Господь посылал проповедников правды, голос которых пробуждал в сердцах людских тоску по прекрасному и правдивому, и все это было голосом доброго Пастыря, ищущего заблудших овец.

Сквозь надежды и страхи и сегодня звучит тот же голос ищущего нас Бога. Он ищет всегда и везде. Его призывающий голос слышен и в самых темных и глухих местах. Добрый Пастырь говорит: «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих... и вы не захотели» - Мф. 23, 37.

И если человек возвращается к Богу, то только потому, что Сам Господь помогает ему в этом. Милостью Божией является уже то, что к человеку обращен зов Христа. Заблудшая овца имеет возможность вернуться назад, потому что близок Пастырь. Проповедь Евангелия - это небесное начинание на земле, и поэтому оно так свято, велико и прекрасно. Этим самым человеку возвещается его истинное положение в мире. Принимать участие в этом духовном труде - значит быть соработником у Бога - 1 Кор. 3, 9.

Этой притчей Христос говорит одновременно о значимости каждой отдельной личности. Пастырь идет искать одну-единственную овцу. И если бы на земле был один-единственный грешник, то и тогда Он пришел бы «взыскать и спасти погибшее».

Погибающие люди также принадлежат Богу. Мы читаем об этом в Мф. 9, 36: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Поэтому Христос и послал Своих учеников, чтобы они помогли вернуться измученным грехами и болезнями людям к Пастырю и блюстителю их душ.

По словам Иисуса Христа, мы имеем больше причин радоваться об обращении одного грешника, чем о многих праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

В данной притче перед нами открывается сердце Иисуса Христа, и мы видим, какой великой является Его радость о покаянии грешников. К сожалению, Его труд проповеди Евангелия не нашел на земле той оценки, которой Он за-

служивал. Но на небесах Его понимают: «Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели...» Когда на земле бывают дни покаяния, тогда на небесах наступают дни радости.

Бог есть любовь, и поэтому Он не может не радоваться, когда грешник возвращается с пути смерти на путь жизни. Ведь все люди – Его творения и принадлежат Ему.

Любовь к грешникам - это великое небесное чувство, которое трудно понять. Богослов Брус говорит: «Учение о Боге мир никогда не понимал, и даже Церковь восприняла его только частично. Бог знал уже от вечности, что люди медлительны, чтобы поверить этому, и поэтому через Своих пророков Он говорил: «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь... Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу... ибо Он многомилостив» - Ис. 55: 8, 7.

Притча о потерянной драхме

«Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнаты, и искать тщательно, пока не найдет. А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: порадитесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» - Лк. 15, 8 - 10.

Эта притча также поясняет естественную радость о спасении грешников. Но она освещает эту истину с новой стороны. Иначе не имело бы смысла приводить ее на страницах Евангелия.

В основу этой притчи Христос взял пример из повседневной домашней жизни. Здесь главным действующим лицом является женщина.

Несомненно, среди слушателей Христа были и женщины, и эта притча должна была особенно заинтересовать их. Нет ничего удивительного в том, что Христос стал и здесь «для

всех всем» - 1 Кор. 9, 22. И в Своих притчах Он не забывал женщин - Мф. 13, 33.

Женщина, о которой говорится в данной притче, была бедной и одинокой. Возможно, она была вдовой, жила в своем маленьком домике, не имея никого, с кем бы могла делиться своими мыслями и переживаниями.

У женщины было десять драхм. И вот однажды она обнаружила, что одной из них не доставало, и это очень обеспокоило ее.

Сама по себе эта монета имела незначительную ценность. Греческая драхма была равноценна римскому динарию. А динарий – это небольшая серебряная монета. Действительная стоимость драхмы была все же больше. В те времена эта монета в Палестине была дневной платой работника на винограднике - Мф. 20, 2. Для бедной вдовы это были немалые деньги. Во всяком случае эта монета ей была дорога, и поэтому она употребила все усилия, чтобы найти ее. Она зажгла свечу и тщательно искала ее всюду. Не было угла, где бы она ни искала. И вдруг она заметила блеск серебра. Потерянная драхма была найдена.

Женщина не могла эту радость пережить одна. Она побежала к соседкам и поделилась с ними своей радостью.

В данной притче, как в притче о заблудшей овце, особое внимание уделено исканию. Причина потери здесь несколько отличается от предыдущей.

Некоторые люди в этом мире потерялись по причине различных обстоятельств. Сама монета не была виновата, что она потерялась. Виной было чье-то невнимание или небрежность. В мире есть люди, в падении которых виновны другие. Многие люди унаследовали от родителей плохие наклонности, в результате чего они оказались на задворках жизни, и никто не интересуется ими. Но женщина, как только заметила потерю монеты, так сразу же начала прилежно искать ее. Так должны были бы поступать и мы в отношении своих домочадцев, которые вышли из молитвенной жизни семьи. Так должны поступать служители в отношении тех, кто отошел от слушания Слова Божия в доме

Господнем. Но, к сожалению, мы так не поступаем. Зато ищет Сам Христос. Каждая душа для Него дорога. Грешный человек в Его очах имеет великую ценность. Христос ищет потерянные души и эту божественную миссию передает другим: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» - Ин. 17, 18, - говорил Он, обращаясь к Небесному Отцу.

Иисус Христос окончил эту притчу радостным финалом - драхма найдена. Радость обретения - основная мысль притчи. Ее содержанием Христос хотел выразить три истины, а именно; пропавшего человека можно найти снова. О, если бы люди поверили в это всем сердцем! Это наполнило бы новой надеждой и радостью друзей пропавших, а также и самих пропавших. Вторая истина: Христос знает, что Он имеет силу вернуть всех заблудших людей назад - к праведной и чистой жизни. Третья истина: Он знает, что каждый человек достоин того, чтобы его искать и найти.

Те усилия, которые прилагает Господь для их искания, показывают, как высоко Он ценит каждую душу. Каждый человек носит образ и печать Бога. Сам Христос заплатил за него высокую цену – Свою жизнь.

В указанной притче мы видим, что соседки женщины, нашедшей драхму, пришли порадоваться вместе с ней. Далее Христос добавил: «Так, говорю Я вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» - Лк. 15, 10. На небе бывают общие радости, когда грешники обращаются к Богу. Если все «сыны Божий восклицали от радости» - Иов. 38, 7 - при сотворении человека, то насколько больше они радуются теперь, когда соделалась известной чрез Церковь начальствам и властям на небесах многообразная премудрость Божия - спасение грешников - Еф. 3, 10.

Притчи о скрытом сокровище и драгоценной жемчужине

Иисус Христос произнес на берегу Геннисаретского озера четыре притчи. Он говорил о разнообразной почве, о плевелах в пшенице, о горчичном зерне и о закваске. Отпустив народ, Христос, оставшись с учениками, сказал им еще три притчи. Эти притчи причислим к тем, которые Он произнес на берегу озера.

Притчи о скрытом сокровище и о жемчужине, как и предыдущие притчи, по существу говорят о значении и ценности Царства Божия.

В этих двух притчах Христос показывает, что Царство Божие имеет великое значение. Оно настолько ценнее всего, что ради него стоит отказаться от всех других сокровищ.

Царство Божие - это наивысшее благо – «суммум бонум», которому все другие ценности нужно подчинить и, если нужно, пожертвовать ими. Еще в Своей Нагорной проповеди Христос выразил эту мысль, и Сам действовал в соответствии с ней.

Приведем содержание этих притч.

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.

Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» - Мф. 13, 44 - 46.

Произнося эти притчи, Христос затрагивал интересы людей того времени. Один исследователь Палестины пишет: «В этой стране многие копают земли, ища скрытое сокровище, и немало тех, кто израсходовал на это свои последние гроши».

Палестина часто была полем военных действий, и люди обменивали свое имущество на драгоценные металлы или драгоценные камни и прятали их в земле. И если этих людей постигала неожиданная смерть, тогда место сохранения

его имущества оставалось никому не известным. Отсюда спрятанные богатства и нахождение их представляли собой серьезный интерес. На это имеются также указания в Ветхом Завете – Иов. 3, 21; Пр. 2, 4.

По всей вероятности, нашедший сокровище трудился на чужом поле. Поэтому он пошел и продал «все, что имел», и купил это поле.

По законам Палестины имущество, найденное в земле, принадлежало владельцу земли. Поэтому человек, обнаружив сокровище, поступил по закону страны и купил эту землю. Но суть этой притчи не в этом.

Посмотрим, чему Христос хотел научить людей этими притчами. Он призывал их посвятить свою жизнь приобретению Царства Божия. Одновременно Спаситель показал, каким образом можно искать и найти Царство Божие.

Одним небесные сокровища открываются нечаянно, как спрятанная в поле драгоценность; но есть и такие, которые ищут годами и в конце концов находят. О некоторых Господь может сказать: «Меня нашли не искавшие Меня, Я открылся не вопрошавшим, о Мне» - Рим. 10, 20. Другим же Он говорит: «Ищите, и найдете» - Мф. 7, 7.

Пастухи услышали весть о рождении Иисуса Христа совсем неожиданно, мудрецы же нашли Его с трудом, проделав нелегкий путь из дальней страны. Человеку, лежавшему у края купели в Вифезде, Христос предложил исцеление Сам, а ханаанская женщина должна была попросить Его, прежде чем получила ответ - Ин. 5, 6; Мр. 7, 26.

Но во всех этих примерах имеется и много общего, а именно: стремление найти ценности и способность оценить их по достоинству. Всем известно, что жемчуг достают из глубины моря, золото и драгоценные камни - из недр земли. Знания сокрыты в книгах, и священные истины - в Библии.

«Слава Божия - облекать дело тайной» - Пр. 25, 2. Господь желает, чтобы человек приобретал опыт искания и получил радость нахождения. Поверхностные люди не знают этого. Подобно тому, как многие могут ходить по запрятым в земле сокровищам, так и многие попирают бесцен-

ные предложения Христа, не сознавая своего неразумия: «Видя, они не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют» - Мф. 13, 13.

Благословения Небесного Царства, как правило, не даются нерадивым. Сокровище в поле нашел работающий человек. Не достигают цели и те, кто преждевременно прекращает труд. Блаженны те, кто ищет неустанно и не перестает молиться, пока не находит того, чего ищет.

Обе притчи говорят о том, что богатства Царства Божия достигаются посредством отказа от чего-то: нашедший «продал все, что имел». Если что-нибудь оставили бы непроданным, то не было бы полной суммы для уплаты.

В те времена были люди, которые видели во Христе ценности Царства Небесного, но все-таки они не восхитили их, потому что не были готовы принести для этого необходимую жертву. Многие верили в Него, «но ради фарисеев не исповедывали Его» - Ин. 12, 42, потому что не желали жертвовать уважением людей. Когда Христос выразил требование богатому юноше: «Иди и продай все, что имеешь», то эта жертва показалась ему слишком великой. Его имущество было для него дороже Царства Небесного.

Если наши прежние принципы, привычки, имущество и веселие дороже того, что требует от нас Христос, тогда мы не сможем получить благословений Царства Божия. Нужно продать «все». Царство Божие - такое сокровище, ради которого нужно оставить не только грехи, но и наши ценности. Христос говорит: «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» - Лк. 14, 33. Мы знаем, что апостолы «оставили все» и последовали за Ним - Мр. 10, 28, и они достигли Царства Божия.

Причем, отказ от всего должен совершаться не со вздыханием, но с радостью. Подобно тому, как человек, нашедший сокровище, от радости идет и «продает все, что имеет, и покупает поле то», так должны поступать и люди, желающие приобрести Царствие Божие. Апостол Павел отказался от своего знатного происхождения и учености и «все почтал за сор, чтобы приобрести Христа» - Флп. 3, 8. Моисей

почел поношение Христово большим для себя богатством, нежели египетские сокровища - Евр. 11, 26. Нам нужно только осознать цену Царства Небесного, и тогда мы будем готовы с радостью пойти по пути самоотречения ради него. Но, к сожалению, встречаются и такие, кто своими глазами увидел драгоценную жемчужину, но вместо нее приобрел дешевую, поддельную жемчужину и довольствуется ею.

Приобретение найденной ценности в обоих случаях стоило всего состояния этим двумя людям. Однако Новый Завет ясно учит тому, что Царство Небесное есть дар Божий. Приобретать что-то за большую цену и в то же самое время принимать это как дар, с одной стороны, звучит парадоксально, но это так и есть на самом деле. Никому еще не удавалось основательно постичь соотношения благодати и добрых дел. Не только духовные ценности, но и вся наша земная жизнь связана с этим парадоксом. Поле и семя являются Божьим даром, но человек получает хлеб тяжким трудом. Та или другая книга дается нам даром, но содержание ее мы должны усвоить трудоемким учением.

«Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 6, 23, но мы должны со «страхом и трепетом совершать свое спасение» - Флп. 2, 12. Мы должны показать на деле, что приобретаемое сокровище имеет для нас большое значение. Этого ожидает от нас Иисус Христос. Мы должны быть готовыми показать делами, чем для нас является сокровище небесное.

Царство Небесное само по себе является даром Божиим, но получает его только тот, кто готов показать делами, что дар Божий стал для него наибольшей драгоценностью. Еще и в Ветхом Завете были записаны удивительные слова: «Покупайте без серебра и без платы» - Ис. 55, 1.

Христос пришел «благовествовать нищим» - Лк. 4, 18, но определенную цену должны были платить и нищие. Иные оставляли свои лодки и сети; богатый юноша должен был отдать свое имение, Савл Тарсийский обязан был оставить свое упование на закон, мученики должны были отдать жизнь. И при этом Царство Небесное не дается как равно-

значная стоимость за отданную цену. Ученики не получили право быть учениками Христа за оставление лодки и сети; Павел не стал христианином, потому что отказался от закона, и мученики не получили прощения грехов ценой своей пролитой крови. Царство Небесное во всех случаях было и есть дар Божий. Но все же Бог ожидает от каждого из нас определенные жертвы. Одни должны отдать свою гордость, другие - свои сомнения, третьи - свой страх и т.д. Даже и бедный человек имеет нечто, что он может отдать ради Царствия Божия.

У всех нас есть, чем заплатить за поле или жемчужину, потому что у всех нас имеется великая ценность - сердце. Кто всем своим сердцем любит Царство Божие более всех богатств мира и готов отказаться от всего остального, тот уплатил положенную цену. Любовь совершает это с радостью. Иисус Христос особенно подчеркивает, что приобретение Царства Небесного - это великое счастье. Это как нахождение сокровища, как приглашение на великий брачный пир.

Притча о неводе

Притча о неводе является седьмой в серии притч. По своему содержанию она похожа на притчу о пшенице и плевелах.

«Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» - Мф. 13, 47 - 50.

Людам, жившим на берегах Галилейского озера, была хорошо знакома картина ловли рыбы неводом. Они часто видели, как рыбаки на лодках отплывали подальше от берега и там закидывали в море длинную сеть, называемую неводом. К нижнему краю сети привязывались грузила, с помощью которых невод опускался на дно, но верхний край его плавал на воде с помощью прикрепленных к нему деревянных брусков. Рыбаки вытаскивали сети за веревки, прикрепленные к концам невода.

Таким образом, невод «захватывал рыб всякого рода», и в конце концов все они вытаскивались на берег. Затем рыбаки сортировали рыбу. «Хорошее», то есть годное для пищи, «собирали в сосуды», а «худое», то есть не имеющие цены, просто выбрасывали.

Здесь слово «худое», вероятно, имело более широкое значение и означало рыбу, которая не была пригодна для пищи. Те же слова употреблял Христос и в Нагорной проповеди о добром и худом дереве и о плодах - Мф. 7, 17. Спаситель не сказал, какой рыбы было больше: хорошей или плохой. Но многие исследователи жизни в Палестине не раз сидели на берегу Галилейского озера и наблюдали за сортировкой рыбы. Например, Тристан в своей книге пишет, что рыбаки отделяли от вытащенной неводом рыбы все то, что было нечисто по закону Моисея - Лев. 11, 9 - 10, и ту

рыбу, которая была слишком мала. В конце концов он заметил, что количество «худой» рыбы было больше, чем «хорошей».

Эту притчу Христос произнес Своим ученикам-рыбакам, которых Он назвал «ловцами человеков» - Мф. 4, 10. Ученики должны были очень хорошо понять слова своего Учителя. Это ведь означало то, что Господь идет искать людей. Если притча о жемчуге показывает, как человек ищет Царство Божие, то в притче о неводе говорится о том, как Царство Божие ищет человека. Целью Иисуса Христа являлось: приобрести как можно больше душ для Небесного Царства. Рыбакам было также понятно, что в невод попадет самая разнообразная рыба. Но это обстоятельство не должно было останавливать ловлю. Здесь действует правило: «Много званых, а мало избранных» - Мф. 22, 14. При сортировке рыбы принималось во внимание только одно – качество рыбы.

В этой притче мы встречаемся с теми же затруднениями, что и в притче о пшенице и плевелах. Толкователи, которые являются членами больших церквей, где с трудом соблюдается церковная дисциплина, находят в этой притче оправдание для себя. По их толкованию, под морем надо понимать мир, а невод - это церковь: рыбаки - это служители церкви, а рыба в неводе, будь она хорошая или плохая, - это члены церкви. Такое толкование кажется очень простым и понятным, хотя оно не свободно от противоречий. Дело в том, что служители церкви сами являются ее членами, таким образом теряется разница между рыбаками и рыбой. По содержанию притчи, рыбаки являются сортировщиками, но в Своем объяснении Христос говорит, что сортировщиками являются ангелы. И если представители больших церквей делают из этой притчи вывод, что дисциплина может не соблюдаться в церкви, то они попадают в противоречие с общим учением Иисуса Христа.

Притча о неводе заканчивается словами: «Так будет при кончине века». Христос обращает наше внимание не на процесс ловли рыбы, а на ее сортировку. Спаситель говорит о

том, каким будет Царство Божие после того, как все земные царства пройдут - Дан. 2, 44, когда «ловля человеков» кончится, и «моря уже не будет». Тогда выяснятся достижения всех тех людей, на которых теперь распространилось влияние Евангелия. Тогда можно будет определить, кто из слушателей Христа был пригоден для Царствия Божия, а кто - нет. Христос объяснял народу, что участь рыбы определяет не ее пребывание в неводе, а ее качество. Вечную судьбу человека определяет не его принадлежность к чему-то, а его духовная сущность. Сколько лишних споров избежали бы верующие, если бы придерживались этого простого учения Христа, согласно которому важно - не «где мы», а «кто» мы.

Если в предыдущей притче о сокровищах важно было, что человек имел, то в этой притче важно, кем он является. Этой притчей Господь предостерегает Своих учеников поясняя, что спасет не то обстоятельство, что они находятся в среде верующих, но только наличие у них нового сердца. Иуда оказался негодным, хотя он и находился среди учеников Христовых. Это относится и к христианам наших дней. Небесные силы однажды произнесут свое решение над всеми, кто слышал Евангелие Христа, а также и над теми, кто никогда не принадлежал к Церкви.

Все, сказанное выше, основывается на объяснении Самого Иисуса Христа. Наступит время, когда силы небесные решат судьбу всех тех, кто трудился на ниве благовествования Евангелия.

Невод нам следует сравнивать скорее с Евангелием, а не с Церковью. Евангелие возвещается всему миру самым различным народам и лицам. Оно беспристрастно, как сеть, брошенная в море, и свое влияние распространяет на всех. Иисус Христос посылал Своих учеников, чтобы шли «по всему миру» и проповедовали Евангелие «всей твари» - Мр. 16, 15. Подобно тому, как Господь посылает дождь «на праведных и неправедных» - Мф. 5, 45, так и благовестную евангельскую весть Он повелевает возвещать всем людям.

В конце века решится и судьба всех людей: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каж-

дому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» - 2 Кор. 5, 10. Христос не говорил о будущем тех, кто не был охвачен неводом. Остается также тайной, что будет с теми, кто никогда не слышал евангельской вести.

Но те, кто дал вовлечь себя в невод, с этой поры находятся в сфере новых сил и движутся к берегу вечности.

Человек, которого захватило Евангелие, получает для своей жизни новое определенное направление. Он может двигаться в известном пределе вперед или назад, но сдерживается границами. Он уже не имеет прежней безграничной свободы. Чем ближе мы приближаемся к берегам вечности, тем яснее делается для верующего человека наличие воли Божией, и тем меньше остается у него места для своего «я». И в конце концов нам остается только сказать – «Да будет воля Твоя». Те, кто мечется и барахтается, калечат самих себя и делаются непригодными для Царствия Божия.

Но разве Христос пришел, чтобы взять к Себе из мира только хороших? - спросят некоторые. Разве Он не пришел искать грешников? Верно, Христос пришел не только искать грешников, но и спасти их от грехов их: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» - Лк. 19, 10. Но окажутся негодными те, кто не дал спасти себя от грехов их, и на берегу вечности они останутся грешниками. Потом уже больше не будет возможности для изменения, но будет суд. После этого уже не будет времени благодати.

Главная причина, почему Христос произнес эту притчу, заключалась в предостережении. Спаситель хотел, чтобы люди помнили, что будет суд Божий. Христос открыто говорит, что неверные будут брошены «в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» - Мф. 13, 49. Однако Христос говорил об этом с той целью, чтобы никого не постигла эта участь.

Мы рассмотрели семь притч, которые, по Евангелию от Матфея, Иисус Христос произнес в один день в Капернауме.

В заключение Своей речи Христос спросил у Своих учеников: «Поняли ли вы все это?» - Мф. 13, 51. Этим вопросом Учитель преподавал Своим ученикам полезное правило: каждый слушатель или читатель да спросит у себя, понял ли он услышанное или прочитанное. Ответ учеников был по-детски прост: «Так, Господи!»

Для них, конечно, многое осталось непонятным, но в течение дня многие вопросы стали ясными, и это ободряло их.

И тогда Христос сказал другие ценные слова показывая, что работники Царства Божия нуждаются и в подготовке. Они должны быть научены Царству Небесному, «всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» - Мф. 13, 52. Незнание не является заслугой, и неспособность не есть святость. Основательно наученный слуга Царства Божия в состоянии «выносить из сокровищницы своей новое и старое». Весть, которую будут распространять Его ученики, должна быть свежа и полна новой жизни. Они должны говорить современникам на современном языке. Но в то же время они не должны умалять ценность древних истин. Новые истины да будут связаны со старыми истинами, подобно весенним молодым листьям на старом дереве.

Сам Христос превосходно показал, как новые истины Его Евангелия находились в живой связи с учением Ветхого Завета. Он пришел не для того, чтобы нарушить старое, но «исполнить его» - Мф. 5, 17. Форма может измениться, но сама истина - вечна. В вопросе веры люди совершали много ошибок, переоценивая старое и новое. Мертвый застой и новшество ради новшества - и то и другое не дозволено. Поэтому мы нуждаемся в тех, кто выносит «новое и старое». Дорога остается та же самая, но по ней нужно продвигаться вперед.

Притча о блудном сыне

Притча о блудном сыне венчает собой ряд притч и достигает поразительной высоты. Эта притча очень яркая, трогательная и в то же время при всей своей простоте глубокая по содержанию. Благодаря этой притче несметное число заблудших грешников нашло дорогу в отчий дом.

Евангелист Лука приводит эту притчу в таком виде: «Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и побежав пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца и заколите: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного тельца, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел

звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое; а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» Лк. 15. 11 – 32.

Эта притча, как уже было сказано, находится в непосредственной взаимосвязи с предыдущими притчами. В притчах о заблудшей овце и о потерянной драхме ничего не было сказано о чувствах потерявшихся. Здесь же раскрывается сердце заблудшего человека. Если в предыдущих притчах не была указана вина грешника, то в притче о блудном сыне показаны неприглядность и ужас греха в таком виде, что слушатель не может не осудить грех, и в то же самое время у него непременно вызывается сострадание к грешнику.

«У некоторого человека было два сына».

Человек, о котором здесь идет речь, был, очевидно, зажиточным, у него и для наемников было хлеба в избытке. При этом он любил своих детей, и таким образом все могли бы жить счастливой жизнью.

Но у младшего сына возникла мысль, что отцовский дом не позволяет ему жить так, как он желал бы. Ему захотелось пожить как можно свободнее.

Жизненный путь младшего сына можно разделить на три периода; первый - неразумие грешника; второй - его нищета и третий - покаяние и прощение. Младший сын обратился к отцу надменно: «Отче, дай мне следующую мне часть имения» - Лк. 15, 12. Он потребовал ту часть, которая принадлежала бы ему только после смерти отца. Это было явное отсутствие уважения к родителю.

По требованию сына «отец разделил им имение». Почему отец сделал это? Почему он не воспрепятствовал неразумному поступку сына? Возможно, потому что знал, что

запрет только усугубит дело. Какая польза запретить уйти тому, кто своим сердцем уже ушел? К тому же, благодаря разделу своего состояния, отец со своей стороны не испортил отношений с сыном. Дальнейшее показало правильность поведения отца.

«По прошествии немногих дней» худые мысли превратились в такие же дела. Грех нетерпелив. «Младший сын собрал все». Он продал все, что можно было продать, и порвал отношения с отцом.

Куда же он пошел? Евангелист Лука говорит, что сын пошел в дальнюю сторону, так как вблизи отчего дома неловко было жить той жизнью, о которой он мечтал.

Этим заканчивается первая часть биографии блудного сына. Здесь необходимо помнить, что в образе отца показан Господь, Который окружает человека заботой и любовью. Жизнь в границах воли Божией удовлетворяет все запросы человека, кроме греха. Но людям кажется, что граница, которую поставил Бог между добром и злом, слишком тесная, однако с нарушением этой границы начинается жизнь в несчастье. И подобно тому, как блудный сын не хотел уходить из дома отца с пустыми руками, а взял с собой все, что можно было взять, так и грешник присваивает себе данные Богом дары - разум, способности и здоровье. Господь не воспрещает ему это. Блудный сын потребовал для себя свободы, и отец дал ее ему.

Богослов Г. А. Буттрик описывает душевное состояние блудного сына таким образом: «Почему я не могу проявить себя? Зачем мне связывать себя старомодными правилами, о которых твердили наши отцы? Почему я должен придерживаться устаревшей морали, когда молодая кровь кипит в моих жилах?»

Какой самообман! Как будто мы в состоянии изменить законы тем, что мы их нарушим? Человек может продемонстрировать свою свободу совершением безрассудства, но этим он ничего не достигнет. Свобода человека всегда находилась в известных рамках: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» - Мф. 6, 27.

Свобода разума также находится в известных границах. Моральная свобода в свою очередь имеет определенные границы. Мы можем их нарушать, но нельзя думать, что мудрость пришла на землю только с нами. Нельзя недооценивать мудрость, приобретенную предыдущими поколениями. Мораль имеет свои закономерности, свои декреты, которые нельзя нарушать.

Блудный сын пренебрег любовью отца и голосом своей совести, и теперь нам остается только проследить его путь самомнения и неразумия.

Первое, что сделал сын в далекой стране, - это то, что он расточил имение свое. Он вкусил прелести праздной жизни и не заметил, как прожил все свое состояние. Он, очевидно, надеялся, что его средств хватит на продолжительное время, но он ошибся.

И вот настал день, когда он растратил «все» - не только все свое состояние, но и все духовные ценности - разум и веру.

После того, как он все расточил, «настал великий голод в той стране». К его собственному разорению прибавился еще всеобщий экономический кризис. Это одно из странных явлений жизни, когда моральное опустошение сталкивается с общими трудностями жизни. Здесь Христос указывает на тот факт, что моральное состояние людей во многом определяет их условия жизни.

В результате, блудный сын «начал нуждаться». Для широкого образа жизни у него не было средств. Одежда его износилась, и вскоре не стало денег и на хлеб. Что теперь ему предпринять?

Обстоятельства стали настолько тесными, что «он пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Подумать только: иудей согласился быть у язычника свинопасом! Это была самая низкая ступень унижения. Но у него не осталось выбора.

Труд пастуха не мог его прокормить. Приходилось часто голодать.

«И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи». Выросший в богатом доме блудный сын вынужден был утолять свой голод вместе со свиньями.

Но корм скота все же не является блюдом для человека, и того, кто создан для божественной жизни, не может удовлетворять животная жизнь.

«Но никто не давал ему» даже рожков.

Такова картина второго периода жизни блудного сына. Он погрузился в бездонную пропасть, и это произошло по его собственной вине. Он пренебрег любовью отца, не считался с чувствами других и пошел самостоятельным путем. Но жизнь преподнесла ему нечто такое, с чем он не мог справиться, и теперь он находился вдали от отчего крова и не имел насущного хлеба. Такова судьба грешника, ушедшего по пути своеволия.

Теперь блудный сын служил у жестокого хозяина и только потому, что не захотел слушаться любящего отца. Его одежда стала грязной и разодранной. Он добровольно оставил одежду праведности.

А отец тем временем переживал из-за сына. И на первый взгляд кажется странным, почему же отец не пошел искать своего сына. Потому, что такое возвращение сына не было бы его обретением. Сын, сердце которого на чужбине, дома будет только проявлять недовольство. Таким образом, для отца не оставалось ничего другого, как только ожидать возвращения сына с молитвами, надеждой и любовью. О, сколько неразумных действий могло бы не совершиться за всю историю христианской церкви, если бы отцы церкви были такими же мудрыми, каким был отец блудного сына! Духовное насилие не только бессмысленно, но и вредно. Насильно никого нельзя сделать верующим или неверующим. Родители-христиане также не должны бы пользоваться способами насилия по отношению к своим детям. Единственным путем родителей остается скорбь сердца, любовь, молитва и ожидание, одним словом - путь отца блудного сына.

Покаяние блудного сына, пришедшего в себя, началось с правильной оценки себя и своего положения. Он начал думать реально, и тогда ему стало ясно, что у него уже не осталось никаких видов на жизнь. Он имел смелость признаться, что его ожидает голодная смерть: «Я умираю от голода» - Лк. 15, 17.

Жизнь на чужбине в нужде не была его настоящей жизнью. Этим Христос хотел сказать, что грех - это не удел человека. Пока человек находится во грехе, он находится в неестественном состоянии, ибо грех никого не делает счастливым. Все же наступает день, когда человек, словно блудный сын, «приходит в себя» и начинает понимать, куда он идет, и что с ним будет в конечном счете.

В первый момент стремления блудного сына были еще не очень высоки. Голод заставил его сказать: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Он не сразу нашел правильное отношение к отцу, но зато нашел правильное направление. Во всяком случае родной дом сыграл свою роль и вывел этого молодого человека из его бедственного положения.

Главная часть в процессе покаяния состояла в том, что блудный сын осознал себя грешником и нашел в себе силы отправиться в путь - домой. Остальное все он доверил милосердию отца. «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою» - стих 18.

В чем конкретно заключался грех блудного сына? Он сознавал, что его грех состоял из греха против неба и греха пред отцом. Что же сделал он отцу? Он только ушел от него. Для многих это не кажется особенно большим преступлением. Но блудный сын знал, что этот уход от отца привел его к греху и нищете. Вот почему блудный сын сказал, что он согрешил против отца и против неба.

Господь с болью наблюдает за каждым, кто уходит от Него. Он видит, кто каких друзей избирает себе, и на что тратятся время и средства. Но более всего Господь смотрит на то, как относятся к Нему. Своей притчей Иисус Христос

сказал, что человек принадлежит Богу, как сын отцу, и что грех нарушает отношения между человеком и Богом.

Но что может сделать человек для восстановления своего отношения с Небесным Отцом? То же самое, что сделал блудный сын - покаяться. Причем, всякое покаяние также состоит из трех шагов. Во-первых - необходимо признать себя виновным перед Богом. Только после этого начинается путь ко спасению каждого грешника. Блудный сын не обвинял отца в непонимании его; не обвинял и своего брата в безразличном отношении к нему, а также и друзей, склонивших его на гибельный путь; он не ссылался на обстоятельства. Он осознал, что во всем виновен он сам – «согрешил». Без сомнения, в жизни каждого грешника имеются посторонние влияния, и другие тоже могут быть виновными, но все это не снимает вины самого грешника, потому что в конечном счете он сказал греху да .

Далее следует принятие решения: «встану, пойду». Без определенного решения нет и не может быть ясного обращения. Прежде, чем человек начнет новую жизнь, это новое должно начаться в его сердце.

Наконец, должно последовать осуществление решения: «Встал и пошел к отцу своему». Точно так же, как некогда им было принято решение уйти из отцовского дома, а за ним последовали действия, таким же образом теперь сын двигался в обратном направлении по тому пути, который некогда увел его вдаль из отцовского дома. Теперь он возвращался домой. Все остальное зависело от милосердия отца. Покаяние является полным и искренним только тогда, когда грешник в молитве стоит перед Богом и молит Его о прощении.

Теперь посмотрим, как отнесся к блудному сыну отец. «Когда он был еще далеко, - читаем мы, - увидел его отец и сжалился; и побежав, пал ему на шею и целовал его». Отец ожидал своего сына и, когда тот возвращался, он узнал его еще издали, несмотря на то, что он сильно изменился: исхудал и был в лохмотьях. В своей радости отец побежал навстречу сыну, обнял и целовал его много раз. Никто из дво-

их не мог произнести ни слова. Поступки предвосхитили слова. Отец даже не дал сыну высказать то, что он хотел сказать. Он видел сердце сына и видел его искреннее сокрушение.

Отец с радостью принял сына и восстановил его во всех правах. Он велел принести ему новую одежду, «лучшую одежду», а также и «перстень» - символ доверия и любви, и «обувь на ноги». Заклание откормленного тельца и приготовление торжественного ужина показывают, как велика была радость отца о возвращении сына. Все должны были разделять эту радость.

И для этого была веская причина: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Блудный сын был духовно мертвым. Правда, сам сын вначале думал, что, уходя из отцовского дома, он вступает в настоящую жизнь, но отец знал, что он пошел навстречу смерти. Жизнь - это нечто такое, что связано с Отцом. Это правильное отношение к Богу. Настоящая жизнь обуславливается наличием праведности, любви и доброты. Поистине живыми могут быть только те, в сердцах которых имеются все эти добродетели.

Прощение было полным. Отец не напоминал сыну о его прошлом, он не сказал ни одного слова упрека, не потребовал возвращения растратченного имущества.

Как отец простил раскаявшегося сына, так и Бог прощает раскаявшегося грешника. Эта истина составляет содержание Евангелия. Любящий Бог готов простить и возратить ему сыновние права. Господь так прощает человека, что нам это даже трудно постичь.

В результате своего покаяния сын в корне изменился. Это был уже не тот гордый и надменный юноша, который некогда ушел из отцовского дома. Теперь, когда он находился в объятиях отца, это был уже совсем другой человек. Прежнее все прошло.

Спасение, которое Христос предлагает грешнику, является восстановлением самых тесных отношений между Ним и человеком.

Притча о блудном сыне могла бы кончиться торжественным праздником радости в отцовском доме, о чем мы читаем слова: «И начали веселиться». Но таким окончанием цель Иисуса Христа не была бы еще достигнута. Спаситель хотел не только научить слушателей радоваться о спасении грешников, но и показать им их собственный грех и указать на новое отношение к Богу. Поэтому притча продолжается повествованием о старшем сыне. Вот он, возвращаясь с работы на поле, услышал, что в доме пиршество. Это крайне удивило и огорчило его. Его недовольствующийся дух нашел здесь пищу, а гордость нашептывала, что он имеет право оскорбиться. Он позвал одного из слуг и потребовал объяснения происходящего. Слуга ответил, что брат его пришел, и по этому поводу отец устроил для него пир. И мы ожидаем, что старший сын обрадуется этому. Но вместо этого «он осердился и не хотел войти».

И вот отец выходит навстречу старшему сыну. И последовавший между ними разговор показывает нам внутреннее состояние старшего сына. Он стал напоминать отцу, сколько лет он уже служит ему, что «никогда не преступал приказаний отца», что отец не дал ему никогда и козленка, чтобы он мог повеселиться с друзьями своими. Следовательно, мысли старшего сына были очень похожи на мысли младшего сына, когда тот уходил в дальнюю сторону. Он также имел скрытую мечту повеселиться с друзьями. Его гнев увеличивался. Он сказал отцу: «Твой сын расточил имение свое с блудницами». Он не постеснялся напомнить о прощенном грехе.

Разве мы не должны сделать вывод из этого, что у отца было два блудных сына? Один из них пропадал в далекой стране, другой - дома; один был виновен в низменных грехах, другой - в грехах характера. Старший сын должен был бы благодарить Бога за то, что Он хранил его от искушений и падений. Но вместо этого, он стал хвалиться тем, что никогда не преступал повелений отца, хотя это было явным преувеличением. Так может говорить только фарисей. К этому можно было добавить тщеславие, зависть, самомне-

ние и другое, но главным недостатком его было отсутствие любви. И хотя он «не преступал» никогда «приказаний отца», но в то же время он не понимал любви отца. То, что происходило в этот вечер в доме, можно было понять только сердцем, и этого у него не хватало. Он видел только грех своего брата, но не видел его раскаяния. Поэтому на душе его было горько и тяжело.

Но мы не должны быть слишком немилосердными по отношению к старшему брату, иначе мы сами попадем в его же положение. Он был трудолюбив и верен в исполнении своих обязанностей. В этот же день он возвращался домой поздно. Когда младший сын расточал свое имение, он оставался в доме отца и заботился о нем. В сравнении с младшим братом он жил порядочной жизнью. Но у него были свои недостатки, и это портило общение между ним и отцом.

Отец предлагал обоим сыновьям свою любовь. Он вышел навстречу обоим и обоим призвал принять участие в пире. Мы знаем, что призыв Господа для всех одинаков. Если кто остается вдали, то только по своей собственной вине. Отец не принуждает никого идти под кров его дома на пир. Господь позволяет человеку оставаться вне радостей вечной жизни. В Царство Божие никого не приводят принудительным путем.

Отец объяснил старшему сыну, почему он устроил пир, но не прекратил праздник радости, хотя это не нравилось старшему сыну. Господь остается верен Своему слову, что в Царстве Небесном радуются и об одном покающемся грешнике.

Краткие замечания к некоторым другим притчам

Притча о немилосердном слуге Мф. 18, 23 - 34

В учении Иисуса Христа вопрос о прощении занимает очень важное место. В противоположность обычаям общества того времени, когда тень мести висела над жизнью каждого человека, Христос хотел сказать, что в Царствии Божием должно царить безграничное всепрощение - Мф. 18, 22. Но для того, чтобы сохранить в душе чувство прощения, мы всегда должны помнить, что сами прощены Богом. Чтобы объяснить эту мысль, Христос произнес притчу о царе, которому некто был должен десять тысяч талантов. Необходимо отметить, что это очень большая сумма. Для ясности скажем, что вся годовая плата Иудеи, Самарии и Идумеи, вместе взятых в пользу Римской империи, составляла всего лишь 600 талантов. Эта невероятно большая сумма в 10000 талантов символизировала величину греха человека перед Богом.

Иисус Христос возвестил любовь Божию, готовую прощать наши многие грехи. Здесь одновременно показано, что любовь Божия не исключает Его строгую справедливость. В основу этой притчи можно взять слова апостола Иакова: «Ибо суд без милости не оказавшему милости» - Иак. 2, 13. Кто не прощает другому, тот и сам теряет право на прощение.

Притча о большом ужине

Мф. 22, 1 - 14

Эта притча приведена также в несколько измененном виде в Евангелии от Луки 14, 16 - 24. Здесь Христос показывает, каким образом те, которым было предназначено Царство Божие, теряют эту привилегию по своей собственной нерадивости, и как эта привилегия передается другим. Конечная цель Бога от этого не изменяется.

Следует заметить, что предложениями, которые приводили званые, отказываясь идти, были не грехи, а повседневные дела. Согласно притче, небесному призыву надо предоставлять первое место. Нашлись и такие, которые враждебно отнеслись к приглашению на брачный пир. Таковых ожидало воздаяние.

Теперь возникает вопрос относительно того гостя, который не имел брачной одежды - Мф. 22, 11 - 18. Христос считал, что соответствующую одежду давал хозяин пира, что и было обычаем того времени. Человек тот был виновен в том, что он не воспользовался предлагаемым ему одеянием.

Этим примером Христос хотел сказать, что есть люди, которые под разными предложениями не исполняют волю Господню.

Теперь возникает другой вопрос: где происходил этот пир - на земле или на небе? Можно с уверенностью сказать, что это событие произошло на земле. Что касается гостя не в брачной одежде, то нельзя сделать вывод, будто такой оказался только один. Он явился лишь прообразом многих других.

Притча о неверном домоправителе

Лк. 16, 1 - 15

Затруднение в понимании этой притчи состоит в том, что Христос как будто оправдывает несправедливость. Нельзя забывать, что Христос не оправдал домоправителя, так как Сам называл его неверным - Лк. 16, 8. Он ставит его в пример только за одно качество - за то, что он подумал о будущем и в интересах этого будущего сделал соответственные приготовления.

Все люди в этом мире являются домоправителями. Единственным истинным Хозяином является Бог. Если Господь потребует от нас дать отчет, то мы окажемся несостоятельными. Что же в таком случае можем мы предпринять?

Христос советует нам приобрести себе друзей в повседневной жизни. Сегодня от нас зависит кто-то, а завтра мы можем быть в зависимости от других. Дружба имеет вечную цену. Средства, время и здоровье скоро теряются у нас, но благодаря им мы можем завладеть любовью людей, а она ценнее прочих благ.

Нам всем придется дать Господу отчет, потому что, как написано, «человеку положено однажды умереть, а потом суд». Поэтому необходимо подумать о будущем. Христос говорит, что сыны века сего догадливее сынов света и являются в некотором отношении примером для верующих. Управитель реально смотрел на положение вещей. Это советует Христос делать и нам: думать о будущем.

Притча о богаче и Лазаре

Лк. 16, 19 - 31

Основная идея этой притчи связана с притчей о неверном домоправителе. Обе притчи показывают, что жизнь людей на земле тесно связана с жизнью ближних, что имеется много возможностей приобретать друзей благодеяниями.

В данной притче показано, каким образом два человека при жизни в течение долгого времени соприкасались друг с другом, при этом один не знал, как живет другой. Богач не думал о Лазаре. Гости за его столом обычно вытирали свои пальцы куском хлеба и затем бросали этот хлеб в окно. Там Лазарь собирал и ел эти кусочки. Эти два человека проводили свои дни вблизи один от другого, но каждый в своем мире.

И вот они умирают. В потустороннем мире они тоже достаточно близки друг к другу, чтобы слышать и видеть друг друга. Но и там они пребывают каждый в своем мире, с той лишь разницей, что Лазарь успокоился на лоне Авраамовом, а богач оказался в огне мучений. Теперь он вынужден понять, что если на земле он не хотел преодолеть расстояние между собой и Лазарем, то здесь Лазарь не может сделать этого.

Проповеди

Иисус Христос есть Господь

«Сего Иисуса Бог воскресил... Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, Которого вы распяли» - Деян. 2, 32 – 36.

На пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа апостол Петр произнес первую проповедь в Иерусалиме. У него было, что сказать. Но особо в своем слове он подчеркнул смерть и воскресение Христа. Эти две исторические истины являются для каждого верующего и всего христианства твердой точкой опоры. Апостол сказал: «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Его Господом».

Первая христианская церковь стояла перед практической дилеммой, как называть Иисуса Христа после Его воскресения и вознесения? Надо было найти такое имя, которое охватывало бы всю жизнь и служение Христа и одновременно было бы всем понятным. Сам Спаситель использовал по отношению к Себе имя Сын Человеческий во время земной жизни. Тогда это имя служило Ему великолепной охраной, ибо противники не могли выдвинуть против Него обвинения в богохульстве. После воскресения Христос больше не нуждался в такого рода защите. И вскоре имя Сын Человеческий исчезло из обихода христиан. Они им больше не пользовались. Можно было бы называть Иисуса Христа Сыном Давида, но для других народов, не считая иудеев, оно мало о чем говорило. Несомненно, Сын Божий было бы именем, отражающим Его сущность, но для греков это имя означало бы полубога.

По отношению к Иисусу Христу таких мыслей нельзя было допускать. Иисус Христос является «истинным Богом от Бога истинного», как говорится в символе веры. В день Пятидесятницы Дух Святой через уста апостола Петра дал Иисусу Христу имя, которое было понятно и иудеям, и гре-

кам, верующим и неверующим. И это имя было Господь. «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом Иисуса Христа». В Новом Завете слово «Господь» употреблено по отношению к Иисусу Христу более шестисот раз.

Иисус Христос есть Господь - это бесспорное свидетельство веры.

Слово Господь имеет исключительно важное значение. Обычно это слово использовали для выражения почитания. Народ использовал его и при обращении к Иисусу Христу, как мы видим из Евангелия.

Когда во втором столетии до Рождества Христова Ветхий Завет был переведен на греческий язык, то вместо имени Иегова толковники использовали слово Господь. Не забудем, что для иудеев это было самое святое имя. Так, например, 22-ой псалом начинается словами: «Господь – Пастырь мой». Мы видим, что Бог Отец удостоил Иисуса Христа имени Господь. Апостол Петр сказал, что Бог соделал Иисуса Господом. Апостол Павел пишет: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» - Флп. 2, 9 - 11.

Что мы должны заключить из этого исповедания? Можем ли мы считать себя верующими, если убеждены, что Иисус Христос жил на земле, умер на кресте и воскрес? Этого недостаточно. Мы можем считать себя верующими, когда сами пережили смерть ветхого человека и воскресение нового. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» - Рим. 6, 4. Верующий должен жить новой жизнью, которая всеми своими проявлениями свидетельствует об Иисусе Христе Господе нашем. Нужно, чтобы современное христианство снова уяснило для себя значение слова Господь. Это возродило бы в нас чувство благоговения, которое имели к Нему первые христиане.

Иисус Христос является нашим Господом, если мы даем Ему в сердцах самое почетное место вместе с Отцом и Святым Духом. Бог не довольствуется меньшим.

Остановимся и подумаем, прежде чем наши уста произнесут слово Господь. Никогда не будем делать этого просто по привычке, всуе. Думаю, что мы понимаем, почему Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» - Мф. 7, 21.

Иисус Христос является нашим Господом, если мы действительно даем Ему право господства. Апостол Павел говорит: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» - 1 Кор. 6, 20. Христос выкупил и освободил нас от рабства греха и является нашим Спасителем. Мы принадлежим Ему.

Друг! подумай, тебе не нужно больше ни одной минуты нести свою вину! Мы свободны и можем войти в славу детей Божиих. Если мы верим, что Иисус Христос умер и воскрес, то эта вера обновляет нас.

Примите то, что предлагает Иисус Христос. Кто примет Его спасение, те могут сказать вместе с апостолом Павлом: «Мне дана благодать сия» - Еф. 3. 8. Если мы верим в Иисуса Христа как в Господа, то верим и тому, что принадлежим Ему. Мы Его в жизни и в смерти. Он имеет право повелевать нам. Наша же обязанность жить в послушании Ему и исполнять волю Его постоянно.

Во время войны были бездомные дети. Иногда они собирались в группы, чтобы вместе выжить. Мы можем представить убогость их существования. Представим, что родители находили своих детей в таких обстоятельствах. Ребенок был не только голодным и оборванным, но и образ жизни его был испорчен. Надо было начать снова воспитывать ребенка. Его слова, поведение и весь образ жизни должны были измениться. Но это было невозможно без послушания. Требования ходить в школу и учиться, жить порядочно на-

кладывали на ребенка определенные ограничения, но это приносило ему пользу.

Когда Христос спас нас и ввел в число детей Божиих, тогда мы должны были начать учиться новым словам и новому поведению. Наши мысли также должны измениться. Для этого потребовалось послушание. В некоторых случаях нам казалось это трудным. Старые друзья могли насмехаться над нами. Но все же это был правильный путь. Поэтому будем исполнять волю Господа со всем усердием. Но для того, чтобы исполнять Его волю, необходимо ее знать. Мы понимаем, что для этого необходимо исследование Слова Божьего.

Каждый истинный верующий человек принят Иисусом Христом членом Его семьи. Слово Господь указывает на нашу привилегию. Мы можем просить Господа как дитя: «Отче наш, сущий на небесах», и Он слышит нас. На нас лежат и все обязанности, которые Иисус Христос возлагает на нас как на членов Своей церкви, и нам принадлежит право наследства. «А если дети, то и наследники» - Рим. 8, 17.

Теперь нам понятно, что мы должны думать и чувствовать, когда говорим: «Господь Иисус Христос».

Апостол Петр в своей проповеди обратил внимание слушателей на то, что именно через воскресение Иисус Христос соделался Господом. «И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых» - Рим. 1, 4. Воскресение Иисуса Христа ставит Его перед нами как Господа. Он умер за нас и искупил нас Себе. Теперь мы являемся Его достоянием. Он взял нас под Свою опеку. Если мы готовы признать Христа Господом, то должны принести Ему славу и поклонение. Падем же перед Ним и скажем, как сказал Фома: «Господь мой и Бог мой!»

«Я есмь дверь»

Выступая незадолго до страстной недели с проповедью в Иерусалиме, Иисус Христос сказал о Себе: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» - Ин. 10, 9. Мнения о Нем к тому времени разделились. Правители считали, что деятельность Христа наносит ущерб. Многие люди, непосредственно соприкасавшиеся со Спасителем, считали Его великим Учителем.

Слова Господа «Я есмь дверь» говорят о том, что Он является дверью, ведущей в духовный мир и открывающей доступ к духовным ценностям. Эти слова Христос сказал народу после того, как возникли определенные трудности у слепорожденного, которому Спаситель отверз очи. Засвидетельствовав о Христе как Сыне Божиим, слепой был отлучен от синагоги. Сказано, что фарисеи «выгнали его вон». Они лишили его права участвовать во всенародном поклонении Богу. Его отторгли от общества, в котором он родился и вырос. Одним словом, перед ним закрылась дверь к духовным ценностям.

Зная о том, как поступили с прозревшим, Иисус Христос встретил его в храме и утвердил его веру.

Слова Христа «Я есмь дверь» прозвучали как утешение и призыв к спасению для этого человека, этими словами Он сказал, что не служители храма открывают доступ к духовным сокровищам, но Он - посланник Божий. Не от фарисеев и саддукеев зависела теперь духовная жизнь прозревшего, но от Бога милующего. А посему ни один смертный не мог закрыть ему путь к духовным ценностям.

Дверью, вводящей нас в духовную сферу, является Иисус Христос. Вхождение в нее зависит только от Господа и от веры ищущего истину.

Иисус Христос открывает путь в духовный мир, поэтому без Него мы не можем познать Бога и уверовать в Него. «Кто изречет могущество Господа?» - вопрошает псалмопевец - Пс. 105, 2. И евангелист Иоанн, словно отвечая на его воп-

рос, говорит: «Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» - Ин. 1, 18. Нашей главной заботой должно быть искание духовных богатств. На пути искания истины мы убеждаемся в том, что нашей силы недостаточно для этого. Порой мы чувствуем, что находимся как бы перед непреодолимой стеной. Средства для преодоления стен, попадающихся на пути к небесным благам, слишком ограничены. Многие наши попытки преодолеть стену, воздвигнутую грехопадением, собственными силами заканчиваются полным поражением. Однако для нашего утешения Господь говорит, что имеется путь к небесным ценностям. В непреодолимой стене есть только одна дверь, и этой дверью является Иисус Христос.

Признать Иисуса Христа единственным путем спасения и исповедать Его как своего Спасителя, значит войти этой дверью и найти вечные пажити. Никто не может дать нам глубже познаний о Боге и человеке, грехе и спасении, о смерти и вечной жизни, чем Иисус Христос. Мы можем и должны в полной мере доверять Ему. Поэтому примем верою, что Христос является дверью, ведущей к спасению, к полноте благословений. Воспользуемся этой дверью, и мы получим эти благословения.

Христос также говорит о жизни, открывающейся по другую сторону двери. «Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет». Как видим, высшей ценностью, которую мы обретаем, входя дверью, является спасение нашей бессмертной души. Иисус Христос принес людям вечное спасение. Причем восхищаем его мы уже здесь, на земле. Принимая верою Христа в свое сердце, мы обретаем спасение. Это есть величайшее благословение, даруемое всякому верующему во Христа как личного Спасителя.

Однажды мне пришлось посетить престарелую сестру. Она рассказала о своем обращении. Сестра не отличалась эмоциональностью, и ее уверование произошло очень спокойно. Однажды она пришла на молитвенное собрание. Богослужение началось молитвой и общим пением.

По обычаю того времени кто-то из верующих начинал пение, а остальные присоединялись. Рядом с ней сидела недавно уверовавшая дочь соседа. Она начала петь гимн о блудном сыне, в котором были такие слова:

Из чужого края, где блуждал душой,
слушай зов: вставай, сын мой, сын мой!

Шествуй, странник, в край свой, к родине святой.

Ты блуждал так далеко, иди домой!

К радости свободной, сын мой, сын мой!

Этот гимн послужил поворотным пунктом в жизни сестры. В тот вечер она обратилась ко Христу и обрела уверенность в том, что Господь простил и спас ее. Сестре в то время шел восемнадцатый год. В течение шестидесяти лет своего следования за Господом она испытывала очень много Господних благословений, но все же величайшей непреходящей ценностью для нее оставался дар прощения и спасения.

Драгоценнейшим благословением является свобода купленных. Дети Божии наслаждаются удивительной духовной свободой - свободой от греха. Нам дано право идти от одного благословения к другому, возрастать в благодати - Рим. 1, 17; 2 Кор. 3, 18.

Мы имеем чудную возможность читать Библию и черпать из нее благословения. В любое время мы можем предстать перед Господом с молитвой. Он не делает никому из нас никаких ограничений. Такова свобода детей Божиих. К сожалению, иногда мы сами делаем себя несвободными. Связываем себя отличием одного дня от другого, держимся постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» - Кол. 2, 21. «Есть и многое другое, чего они приняли держаться», - говорит Христос - Мр. 7, 4.

Итак, «если Сын освободит, то истинно свободны будете» - Ин. 8, 36.

Следующим благословением вошедшего дверь спасения является обретение духовной пажити. Христос сказал: «Кто войдет Мною... пажить найдет». Овцы Христовой паствы питаются на злачных пажитях и утоляют жажду у тихих вод - Пс. 22, 2.

К нашему стыду, по своей вине мы порой питаемся скудной пищей. Вкусив однажды, как благ Господь, и пережив радость благословений неба, со временем мы теряем радость спасения, и все начинает нам видеться серым и обыденным. Мы замечаем, что не каждое богослужение служит для нас благословением. Что же делать в минуты таких сомнений и разочарований? Некоторые верующие в таких случаях живут воспоминаниями о пережитых благословениях. Однако очень скоро воспоминания блекнут и исчерпываются. Тогда появляется искушение начать жить благословениями, которые испытывают другие. Их черпают из духовной литературы, из общения с братьями и сестрами по вере. Несомненно, что все это имеет свою ценность, однако чувство неудовлетворения не покидает нас, а напротив, все усиливается.

Причина такого состояния заключается в том, что мы потеряли путь, который ведет к злачным пажитям. Из такого состояния может вывести только Христос. Нужно прийти к Нему в смирении и простоте сердца, так как мы пришли к Нему в момент нашего обращения. Нужно сотворить достойный плод покаяния, и мы обретем веру, силы и многие благословения.

Мы должны дать Иисусу Христу достойное место в нашем сердце и в жизни, как этому учит нас Слово Божие - Флп. 3, 8.

Иисус Христос назвал Себя дверью, и этим Он хотел сказать, что Он один дарует жизнь вечную и открывает доступ к духовным богатствам. Он есть дверь. Если мы доверимся Ему, то найдем спасение, радость освобождения и духовную пищу.

«Я есмь путь»

«Куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» - Ин. 14, 4.

В Иерусалимской горнице Иисус Христос высказал мысли, которые Его ученики в то время не могли понять. Однако их непонимание не препятствовало дальнейшей беседе Христа, ибо Он знал, что жизнь во многих ее проявлениях превосходит разумение человека. По их лицам Спаситель видел, что они не поняли Его слов и потому сказал ободряющие слова: «Куда Я иду, вы знаете и путь знаете». Фома, который обычно говорил от имени всех, когда нужно было выразить сомнение, сказал: «Господи! не знаем, куда Ты идешь; и как можем мы знать путь?» В этих словах было нечто, что Иисус не смог оставить без разъяснения и поэтому Он сказал им: «Я есмь путь» - Ин. 14, 6. Нам хотелось бы знать, куда направлялся Иисус Христос. Поэтому у нас есть основание остановиться на Его словах: «И путь знаете».

Иисус признает наши трудности и наши поиски их разрешения

Ученики стояли на пороге новой эпохи в их жизни. Поэтому у них было больше вопросов, чем ответов. Только что Спаситель провозгласил начало эпохи Нового Завета, новых взаимоотношений между Богом и людьми. Из учеников никто не знал, как эти новозаветные отношения выглядят. Слова Иисуса Христа пугали их своей загадочностью: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови» - Лк. 22, 20. Что будет значить Новый Завет для иудеев, для учеников, для народов мира? Ведь Ветхий Завет был понятен и казался более реальным, чем вводимый в действие Новый Завет.

Кроме того, Иисус Христос говорил о Своем возвращении в дом Отца. Можем ли мы понять, что там, в горнице, были реальные люди, стоявшие перед реальными проблемами? С этим и считался Иисус Христос, давая им дополнительные разъяснения Своих слов.

Наши обстоятельства в какой то мере схожи с обстоятельствам учеников. Двадцатый век принес так много нового в нашу жизнь, наши дома, на наши улицы, в нашу литературу, что иногда нам трудно ориентироваться в происходящем. Жизнь Церкви в течение последних ста лет основательно изменилась. Как идти дальше? Куда идти? Очевидно, мы имеем возможность избрать несколько направлений. Многие верующие в недоумении вопрошают: «Господи, мы не знаем, что Ты предпримешь с этим миром и какие Твои намерения по отношению к нашей церкви? Что Ты думал, когда основывал нашу Церковь, и что Ты думаешь делать дальше?»

Иисус Христос дает ученикам поразительный ответ

Многие думают, что для того, чтобы двигаться в правильном направлении в истории нужно знать события будущего. Если бы мы знали, что будет впереди, то сумели бы поступать правильно в настоящем. На основании этого люди стараются всевозможными путями узнать будущее.

Верующие опираются на Слово Божье, и это вполне основательно. Но все же отметим, что хотя в ту ночь ученики слышали слова Христа: «И путь знаете», но пути они все же не знали. Невзирая на свидетельства Христа, Фома сказал: «Господи, мы не знаем, куда Ты идешь, и как можем знать путь?»

Иисус Христос разрешает эту проблему тремя сильными словами: «Я есмь путь». Для нахождения правильного пути верующим не нужно знать, что произойдет в будущем году или в будущем столетии, нам нужно лишь идти по стопам Иисуса Христа, нужно держаться очень близко к Нему.

«Я есмь путь». Это значит, что Христос есть будущее. Кто хочет идти в направлении, в котором развиваются события будущего, должен быть верующим и следовать за Христом. Это и подразумевал Спаситель, когда сказал: «Я есмь путь».

Наша главная задача идти за Христом

Все свои проблемы разрешайте с Господом. Существенными в нашей жизни являются правильные наши отношения с близкими, с церковью Христовой, отношение к будущему и чувству вины.

Иисус Христос является путем к ближнему. Иметь хорошие отношения с ближними хочет каждый из нас. Человечеству дано ограниченное место жительства. Практически мы должны довольствоваться землей. Когда на земле жило три миллиона человек, тогда можно было позволить себе независимость от других в большей мере. Каждый человек жил, соприкасаясь в основном с членами своей семьи и родственниками, - в среде, где действовали одни обычаи и один язык. В наши дни, когда в мире живет пять миллиардов человек, люди должны жить ближе друг к другу. Сотни семей с разными обычаями должны жить под одной крышей. Мы должны неизбежно научиться жить по-дружески с чужими людьми. Мы должны разрешить эту проблему или погибнуть ссорясь. Как это сделать? Иисус Христос сказал: «Я есмь путь». Двадцать столетий тому назад Христос показал путь, единственным в своем роде учением любви, которая включает и друзей и врагов. Он показал, что люди вместо вражды могут жить, помогая друг другу. Кто-то сказал: «Любовь нужна человеку так же, как соль». Настало время использовать закон любви на практике. Христиане должны смело идти путем Христа!

Иисус Христос является путем и к брату по вере. Нужно сохранять мир не только с теми людьми, которых нас отличают обычаи, но и с христианами. Мы должны признать, что христиане разных вероисповеданий не научились жить друг с другом в мире и любви. Мы должны признать, что мы не шли путем Христа. Вместо того, чтобы радоваться друг о друге и учиться друг от друга, мы преувеличиваем недостатки других. Что с нами было бы, если бы Иисус Христос относился к нам так, как мы относимся к другим? Наступило время увидеть, что Иисус Христос наш общий Друг. Он по-

могает каждому верующему преодолевать недостатки. Он «есть путь». Это значит, что все мы - люди одного пути. У нас есть единая цель.

Дадим сегодня Господу обещание жить друг с другом с чувствованиями Христа. Иисус Христос является путем в отношении событий будущего. Он назвал Себя путем в самую жуткую ночь в Своей земной жизни. Ученики предчувствовали больше, чем понимали. Через несколько часов после беседы с Иисусом Христом в большой горнице, обстоятельства в корне изменились. Иисус Христос расстался со Своими учениками, чтобы в этом облике никогда не возвратиться к ним. В Гефсимании ученики разбежались кто куда, но все же это не закончилось поражением. Церкви Христа есть чего страшиться в этом мире. Но из слов Иисуса Христа мы можем заключить, что в самых трудных обстоятельствах мы не должны страшиться: есть путь, который ведет нас к победе. И этот путь - Сам Христос!

Церковь Христа, никогда не забывай Его слов: «Я есмь путь». Если ты, дорогой друг, окажешься в обстоятельствах, в которых у тебя не хватит мудрости, смелости или силы, скажи тихо в своем сердце: «Иисус! Ты есть путь». Но для этого мы должны заботиться о том, чтобы наши отношения с Иисусом Христом были хорошие, и тогда Он позаботится о нашем будущем.

Один пресвитер попал в трудные обстоятельства. Он держался пока не дошел до предела. Когда на семейном совете было решено, что он должен оставить свое служение, то в это время почтальон опустил письмо в почтовый ящик. Это было письмо от незнакомого ему брата. Автор письма изъявлял сочувствие в его переживаниях и заверял, что молится о тех, кто попадает в затруднительное положение. Это письмо привело к повороту. Этот служитель остался на своем месте, но только благодаря тому, что Господь убедил его в этом через незнакомого брата.

Иисус «есть путь», иногда очень поразительный путь, но всегда достойный доверия. Путь Христа не всегда легок, но всегда верен.

А что делать с трудностями, которые существуют в нас самих? Когда преодолены внешние трудности, все же остается влияние греха. Отложите всякое бремя и «запинающий нас грех», говорит автор послания к Евреям 12, 1. И в этой сфере Иисус Христос является путем спасения. Только с Ним мы можем победить запинающий грех.

В течение месяца двое очень искренних верующих сказали мне одни и те же слова: «Чем дальше я продвигаюсь в духовной жизни, тем больше вижу своих ошибок». Отчего это происходит? Это участь тех, которые ходят в возрастающем свете. То, что мы не видели при восходе солнца, все увидим в ярком свете полуденного солнца.

Мы должны признать, что грех не оставляет нас и после того, когда мы получили прощение грехов и дар Святого Духа! Со злым усердием лукавый преследует нас. Повторяем, и здесь путем спасения является Иисус Христос.

Когда я был мальчиком, то часто слышал как мама пела: «Утро, когда я проснусь без греха, и это будет, когда я приду в дом моего Спасителя». Эта песня осталась в моей памяти с детства. Но только много лет спустя я понял исключительную глубину слов этой песни. В ней есть искреннее признание нашей греховности. Но в этой песне есть и величайший оптимизм веры. Придет утро, когда Иисус Христос освободит нас от всякого греха. Вера учит нас надеяться не на то, что мы найдем разрешение проблемы греха, вера дает нам путь к победе над грехом. Разрешение придет только в Иисусе Христе, а не иным путем.

Мы нуждаемся в вере, что Иисус Христос есть путь

Боюсь, что наша вера половинчата. День за днем, неделя за неделей мы слушаем Евангелие Христово. В начале пути мы принимаем Евангелие полностью со всей ответственностью. Потом начинаем замечать, что одна истина нравится нам больше, а о другой думаем, что она была применима в то время, когда писалось Евангелие, а в настоящее время ее

тяжело исполнить. Так постепенно возникает восприятие, при котором мы принимаем одну часть Слова Божия и не принимаем другую. Слова мы признаем во всей Библии, а в действительности исполняем незначительную часть ее. Остальное кажется нам неосуществимым. Это лицемерие. А мы знаем, что Христос сказал фарисеям: половинчатая вера опасна, потому что она не приведет нас к желаемой цели. Она не только тщетна, но и опасна, потому что мы таким образом обманываем себя и других. Половинчатая вера не спасет нас. Иисус Христос есть путь, и нам необходимо следовать за Ним.

Следуйте за Иисусом с жизнеспособной верой! Примем Его путь и там, где мы до сих пор считали его неосуществимым. Апостолы доверяли Христу, и поэтому они совершали великие дела веры. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа» - Деян. 41, 33. Апостол Петр сказал в синаедрионе: «Мы не можем не свидетельствовать о том, что видели и слышали» - Деян. 4, 20. Многострадальный апостол Павел сказал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия» - Рим. 1, 16. Мы более всего нуждаемся в практической доверии Господу.

Один верующий посетил церковь в незнакомом городе. Он услышал там проповедь восьмидесяти восьмилетнего проповедника и считал это незабываемым событием в своей жизни. Служитель Божий авторитетно говорил о доверии ко Христу. В конце своей проповеди он воскликнул: «Когда я умру, то на надгробном камне моей могилы напишите: «Он научил нас доверять Иисусу».

В доверии Христу нуждаемся мы все. Наша вера должна возрастать, иначе мы не сможем устоять на духовной высоте и отвечать требованиям настоящего времени.

Несомненно, человечество живет в веке больших изменений. Какое направление изберем мы? Нам нужно избрать правильный подход в отношении с ближними и христианами; нам нужно найти библейское основание, которое дало бы нам смелость смотреть в будущее. Самой главной целью

является победа над грехом в нашем сердце. Если мы не победим грех, то грех победит нас. Решение всех этих вопросов находится в Иисусе Христе. Христианская вера учит этому. Но одной теории недостаточно. Нам нужно исполнить это в нашей жизни. Вопрос состоит в том, сможем ли мы идти вместе с Христом.

Один мой знакомый посетил свою мать, которая жила за несколько тысяч километров от него. Разлука была трогательной, потому что каждый предчувствовал, что они больше не увидят друг друга. Мать пришла на станцию проводить сына. Он стоял в вагоне у окна, а мать на платформе. Они чувствовали, что в такой момент нужно говорить о самом главном. Никто из них не мог найти таких слов, и они стояли в молчании, смотря друг на друга. Когда раздался резкий свисток, и поезд тронулся, тогда уста матери открылись, и она крикнула: «Сынок, помни Иисуса, помни Иисуса!» Мать нашла самые главные слова в минуту расставания.

Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Но что бы не произошло, пусть останутся в памяти главные слова: «Помни Иисуса!» Христос является путем всегда и во всех обстоятельствах. Он есть наше настоящее, будущее и наша вечная жизнь!

«Следуй за Мною»

«После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним» - Лк. 5, 27 - 28.

Христос ходил по городам и селениям Галилеи и Иудеи, проповедуя Евангелие Царствия Божия - Мф. 4, 17. Среди слушающих много было таких, которые считали себя недостойными Царствия Небесного.

Одним из таких людей был и мытарь Левий, имевший плохую репутацию у окружающих людей. Спаситель встретил его у сбора подати и сказал ему: «Следуй за Мною!» Эти слова Христа произвели сильное воздействие на Левия. Сказано, что «он оставив все, встал и последовал за Ним».

Поразмыслим и мы о том, что значит последовать за Господом. Скажем сразу, что принять призыв Христа означает нечто большее, чем одобрить Его учение. Следовать за Ним, значит оставить прежний образ жизни. Сказано: Левий оставил все. И, очевидно, у него было, что оставить: доходную работу, хорошее благосостояние. Призыв Господа прозвучал для него так убедительно, что он, не раздумывая, оставил все.

Господь учит и нас, чтобы и мы не смущались, когда нас встретят большие трудности, ибо Он имеет полноту власти и на земле, и на небе и ведет нас от смерти в жизнь.

Заметим, Христос не потребовал от Левия самоотречения, но чтобы следовал за Ним. Самоотречение без принятия Христа не дает ничего. А между тем в средние века церкви делали большой упор на самоотречение. При этом нередко аскеза превращалась для них в самоцель. Господь ожидает от нас другого. Нам необходимо прежде всего отказаться от того, что препятствует нам следовать за Христом. Многие препятствия нужно преодолевать в нас самих, когда хотим достичь святости, «без которой никто не увидит Господа» - Евр. 12, 14. Человек, склонный к фарисейству, должен оста-

вить закваску фарисейскую, мытарь - отказаться от всякой нечестной наживы, самоправедный - избавиться от возвышения самого себя. Ни одна жертва не будет слишком великой на пути следования за Христом. Неизбежно приходится порывать и связи со старыми привычками. Как пахарь, который все время оглядывается назад, не может проложить хорошую борозду, так и «возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия» - Лк. 9, 62.

По примеру мытаря Левия многие рыбаки, земледельцы, пастухи оставили все и последовали за небесным Учителем.

Нам порой кажется, что наши условия значительно отличаются от тех, в которых жили первые христиане. Но на самом деле основные переживания людей остались теми же. Во времена Христа встречались высокомерные люди, которые считали себя настолько праведными, что осмеливались упрекать Христа в нарушении закона. Молодые люди, не принимавшие норм и образ жизни старшего поколения, оставляли родительские дома, шли искать счастья на чужбине и попадали в несчастье - Лк. 15, 11 -16. Возникали споры между родственниками и соседями; совершались разводы, и имели место неизлечимые болезни. Люди заботились о насущном хлебе и страдали от грехов и пороков. Этот же круг вопросов остается актуальным и в наше время. Именно эти проблемы пришел разрешить Сын Божий. Слова Христа равно относятся к фарисеям и к мытарям, к блудным сынам и к послушным, к счастливым родителям и к озабоченным судьбами сыновей и дочерей. Мы можем сказать, что проблемы, касающиеся счастья и бессмертия жизни, продолжают волновать живущих на земле людей, и что Иисус Христос неизменен в Своей любви и готовности помочь нам. «Ибо Он вчера и сегодня и во веки Тот же» - Евр. 13, 8.

Возникает вопрос: можем ли мы последовать за Господом так безусловно, как последовал за Ним Левий? Христос является Спасителем всех людей, и Его учение всеобщее - 1 Тим. 1, 15. Евангелие Иисуса Христа - вечно новое и живое. Он сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не преи-

дут» - Мф. 24, 35. Должно и нужно в нашей повседневной жизни поступать по Евангелию, исполняя волю Христа.

Если у нас есть человек, который относится к нам неприязненно, то отнесемся к нему с любовью, как повелел Христос. Будем строить нашу семейную жизнь на любви и взаимном прощении. Всем нашим существом устремимся к совершенству, ибо Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» - Мф. 5, 48. Несомненно, требования Евангелия очень высокие. И Христос предъявляет к Своим ученикам такие высокие требования потому, что Он знает людей и их духовные возможности. Он знает, что с Его помощью человек может достичь небесных высот. Он возлагает на Своих последователей великие надежды, смотря на них с точки зрения вечности. Христос знал, что мытарь может стать человеком, достойным Царствия Небесного. Вот почему Он призвал Левия последовать за Ним.

Христос имеет силу, которая может возродить человека и из грешника сделать святого. Время подтвердило, что учение Христа живо и действенно. Множество обращенных ко Христу душ пережило возрождение и засвидетельствовало об этой перемене.

Христос предъявил к Своим последователям высокие требования еще и потому, что Он как никто другой знает весь ужас греха; Он знает, что даже самый незначительный грех ведет к вечной гибели - Рим. 6, 23. И единственный способ, которым можно спастись, - это принять верой жертву Сына Божия. Другого пути нет. Поэтому, возлюбленные, оставим все греховное, будем просить вместе с Давидом Господа: «От тайных моих очисти меня» - Пс. 18, 13. Всякий, даже самый маленький грех, опасен для духовной жизни. Не будем допускать беспечность в нашей жизни.

За Христом может следовать каждый, кто готов отказаться от греховной жизни, от непотребств и пороков. Призыв Христа обращен к каждому из нас. Как мы ответим на него? Последуем за Ним радостно. Не будем страшиться трудностей.

Великий пример смирения

«Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» - Флп. 2, 5 - 8.

Апостол Павел во всех своих посланиях призывает детей Божиих во всем подражать Иисусу Христу. В Послании к Филиппийцам он обращает наше внимание на величайшее смирение нашего Господа и Спасителя. Красота смирения Христа непрестанно влечет нас к себе. И недаром Он сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» - Мф. 11, 29. Господь желает, чтобы мы познавали сущность смирения и достигали его.

Смирение как христианская добродетель. У греков и римлян существовали списки добродетелей, но в них не входило смирение. В языческой литературе того времени слову смирение придавалось значение трусливости, раболепия; словом, смирение считалось слабостью; напротив, наивысшим качеством почиталась гордость.

Своей жизнью и учением Иисус Христос внес смирение в число величайших добродетелей. Он возвысил это ценное качество у людей. Скажем сразу, что истинное смирение может достичь только тот человек, который пришел ко Христу и увидел все свои грехи и несовершенства.

Христианство рассматривает смирение как критерий совершенства личности. Августин понимал смирение как важнейшее свойство возрожденного человека: «Первым, вторым и третьим качеством характера христианина должно быть смирение».

Гордые люди превозносятся над другими или подчиняют их себе. Но Слово Божие призывает нас уподобляться Христу и повелевает распять наше «я» с его «страстями и похотями» - Гал. 5, 24. Поклоняющиеся своему «я» не могут жить

по истине. Причем, это поклонение может принимать самые различные формы. Человек может быть одаренным, но горделивым; другой, имея деловые качества, требует слишком много внимания к себе; третий отличается упрямством и неуживчивостью. Есть люди обидчивые, мнительные, непрестанно ожидающие, что кто-то причинит им зло. Есть корыстные люди, все делающие, исходя из личных интересов. Проявления «я», как видим, весьма разнообразны; мы сталкиваемся с ними ежедневно. Но общей чертой является эгоизм, самолюбие, служение самому себе.

Себялюбие стало причиной распада многих семей. Если дух себялюбия проникает в церковь, то это приводит к духовным болезням. Верно и то, что ни один из нас полностью не свободен от проявлений плотского «я», поэтому апостол Павел особо подчеркивал значение смирения в жизни христианина.

Как же достичь смирения?

Христос - образец смирения. Мы знаем, что Христос увенчан силой и славой, но Он более велик Своим смирением. Поэтому апостол Павел ведет нас в школу смирения Христа говоря, что «в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Этот служитель Божий говорит, что «Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Слово образ означает нечто большее, чем просто внешний облик. Образ есть отражение божественной природы Христа. В Послании к Колоссянам апостол также пишет о Христе, что Он «есть образ Бога невидимого» - Кол. 1, 5, а евангелист Иоанн называет Его Словом: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» - Ин. 1, 1 - 2. Христос, Сын Божий, Суший от предвечных времен, един с Отцом и Святым Духом. Поэтому Его смирение происходит от Его божественной сущности. Однако Христос был одновременно Сыном Божиим и Сыном Человеческим. Люди чувствовали Его величие и понимали, что Он исключительная личность. Члены синедриона слышали, что Иисус Христос называл Себя Сыном Божиим. На основании этого Ему

было предъявлено обвинение и вынесен смертный приговор. Итак, Христос жил на земле и умер как Сын Божий и Сын Человеческий.

Он «уничжил Себя Самого, приняв образ раба», отказался от того, что от вечности принадлежало Ему по праву. Он мог бы сохранить Свои преимущества, но Он искал не Своей славы, а видел нашу нужду и поэтому «уничжил Себя Самого», отказался от божественных атрибутов и стал истинным Сыном Человеческим.

Для совершения спасения Христос проявил абсолютное послушание. Живя на земле, Он исполнил волю Небесного Отца - Ин. 12, 49. Отец Небесный осуществил через Своего Сына Свои предвечные намерения. Заметим, исполнение воли Небесного Отца было сопряжено с трудностями и напряжением всех Его духовных и физических сил.

В результате послушания Сын Божий приобрел нам вечное спасение.

Христос стал «подобным человекам». Он родился в этот мир как человек, был младенцем, отроком, молодым человеком. Он был во всем «искушен, подобно нам, кроме греха» - Евр. 4, 15. Сын Божий вочеловечился, чтобы избавить нас от бремени греха.

Он «смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Христос не только отказался от божественной славы и стал человеком, но Он смирил Себя настолько, что встал на одну ступень с грешниками и умер на кресте, подобно всем смертным. «Будучи безгрешным и бессмертным, Христос мог вознестись с земли и вступить в небеса прямо с горы Преображения», - пишет богослов Ф. В. Мейер. Но, повторяем, Господь избрал путь смирения, страдания и смерти. Спускаясь с горы Преображения, Он сказал об этом Своим ученикам: «Сыну Человеческому надлежит много пострадать от грешников и умереть, быть убиту и в третий день воскреснуть».

Крестная смерть - это последняя ступень смирения Христа. Он умер, как злодей - Ис. 53, 9. Никто из друзей Страдальца не мог облегчить Его страданий, подать Ему хотя бы

глоток холодной воды. Любящая материнская рука не могла отереть залитого потом и кровью лица. Он умер уничиженным и оставленным. Велико смирение Сына Божия!

Если мы хотим освободиться от гордыни и самолюбия, то должны взойти на Голгофу. Там, на древе креста, был распят наш Господь. Долгий путь смирения привел Его с небес на Голгофу, где Он и совершил наше вечное спасение.

В нас «должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Откажемся от своих притязаний и вверимся водительству Божию. Будем кроткими и смиренными, несмотря на то, что для этого требуется приложить немало усилий. Будем помнить, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» - Иак. 4, 6. Он вводит в Свое Царство сокрушенные, смиренные, любящие души. Какое счастье принадлежать к числу детей Его.

Радость Рождества

«Когда ангелы отошли, от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежавшего в яслях... И возвратились пастухи, славя и хваля Бога» - Лк. 2: 15 - 16, 20.

В рождественские вечера мы поем гимн «Младенца дал нам вечный Бог». И этот гимн содержит намного больше смысла и значения, чем мы можем себе представить. Рождественское повествование Евангелия говорит нам о пастухах, которые получили небесную радость. На поля Вифлеема пришла с небес радостная весть, и она превратила обыкновенный день для пастухов в праздник Рождества. Остановимся на небесном смысле Рождества.

Боюсь, что нас подстерегает опасность потерять радость Рождества. Многие празднуют Рождество с пустыми сердцами. В нашей части земного шара Рождество отмечается уже более тысячи лет, но мы стоим перед опасностью не видеть ценность этих дней.

Есть христиане, которые принимают участие в праздновании Рождества по традиции, потому что их родители праздновали его. И если празднование Рождества является для нас только продолжением традиции, то мы не получим от этого духовной пищи. Мы не сможем сказать, как сказали пастухи, что они нашли Мессию Христа.

Других занимает в Рождество внешний блеск: подарки, музыка, праздничные богослужения. Но все это не приносит в их жизнь обновления. После праздника они живут по-прежнему. Для многих Рождество может превратиться в праздник чувственного веселья, и это притупляет дух. Такие забывают о священном назначении жизни и ее цели. Они живут более для плоти, чем для духа. Духовные ценности не раскрыты ими. Для Вифлеемских же пастухов Бог стал реален в Иисусе Христе, и они увидели «славу Господню».

Есть те, кто подменяет божественную сторону этого события человеческой. Таковые люди ожидают кого-то, кто вывел бы человечество из тупика несправедливости, вражды и страданий. Другими словами, люди ожидают помощи не от Бога, а от людей. Но Иисус Христос предупредил: «Если кто скажет вам: «вот здесь Христос», или «там» - не верьте» - Мф. 24, 23. Только Мессия может избавить людей от страданий, и никто не может заменить Его. Большое несчастье человечества состоит в том, что оно ожидает благословений Мессии без Мессии. Мы ищем рождественской радости без Христа и жалуемся, что Рождество нам ничего не дает. Мы можем иметь весь внешний блеск, который сопровождает Рождество, и участвовать в богослужениях, но если мы оставим Иисуса вне нашего сердца, то истинный смысл Рождества не будет постигнут нами.

Среди этих опасностей мы все же имеем возможность обрести духовный смысл и истинную радость Рождества. Праздник Рождества означает, что Небо снизошло на землю, чтобы принять участие в судьбах людей. Мы слышим из Евангелия о Рождестве Христа, что Тот, Кто несравненно выше, чем человек, явился в мир в образе Младенца. Господня слава осияла пастухов, когда они увидели Младенца Иисуса. «Они поспешив пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежавшего в яслях». Пастухи нашли Младенца Христа, через Которого Небо соприкоснулось с землей, через Которого мысли Бога облеклись в человеческие слова. Эти божественные мысли являются теперь для нас реальностью. Мы как раз больше всего и нуждаемся в Такой Личности, Которая одновременно является Человеком и все же по сути Своей больше, чем человек, Которая является нашим Братом и в то же время Богом. Мы нуждаемся в Избавителе, Который принимает грешных и падших людей и возвещает им прощение и мир. Если мы не поймем эту истину, то наше сердце останется пустым и безрадостным. Мы нуждаемся в радости среди печали и боли. Такая радость приходит с неба. Она не может возникнуть в нашем сердце сама собой, но нисходит к нам из сердца Самого Бога через Иисуса Христа.

Не бойтесь принять то, что предлагает Бог. Не стесняйтесь верить в Него. Верьте тому, что говорит о Рождестве Евангелие. Бог принимает участие в жизни человека, Он послал нам помощь с неба - Ин. 3, 16.

Господь хочет в большей мере принимать участие в нашей жизни, чем мы позволяли Ему это делать до сего дня. Он ожидает, чтобы мы воззвали к Нему.

Верующие называют общение с Богом молитвой. Молитесь, дорогой друг. Это принесет небесную радость в вашу жизнь. Взывание к Богу приносит нам благо. Господь помогает нам, нашим семьям, нашему народу. Он готов разрешить наши духовные и нравственные проблемы.

Один человек рассказал мне, как несколько лет тому назад в рождественский вечер он впервые пришел в церковь. Когда проповедь закончилась, и верующие преклонили колени для молитвы, ему пришла мысль тоже помолиться. Он стоял в середине зала и преклонил колени. Его молитва была простой: он выразил желание, чтобы Господь помог ему, даже не зная, в чем должна состоять эта помощь. Уйдя из церкви, этот человек забыл о своей молитве. Но спустя несколько дней он снова вспомнил о ней и пришел в церковь. Несколькими месяцами позже он мог засвидетельствовать, что нашел в вере в Бога то, что раньше считал невозможным.

Молитва открывает доступ в наше сердце для Бога. Истинная вера требует исключительной тонкости чувств и большой душевной чистоты. Вера предполагает усилие воли, на которое мы сами не способны. Но все то, чего у нас недостает, предлагает нам Господь. Склонитесь же в молитве перед Богом и попросите у Него душевной чистоты. Просите Господа, чтобы Он простил ваши грехи и ошибки. Простите ваших ближних, и Всеблагой услышит вас. И в дальнейшем открывайте свою душу каждый день для общения с Ним. Читайте Его Слово, пойте о Нем, слушайте о Нем. Это создаст в нашей жизни необходимую духовную основу. Через Иисуса Христа мы познаем то, чего мы не достигнем никаким другим путем. Через Него Дух Святой вселяется в наше сердце и руководит нами. Тогда приходит небесная радость, радость

Рождества.

Пастухи в Рождество пережили нечто такое, чего раньше никогда не испытывали. Они соприкоснулись с Тем, Кто пришел с небес.

Боюсь, что многие еще не испытали этого.

Одна дама поехала из Европы в Индию. Когда наступил праздник Рождества, она решила принять участие в богослужении, которым руководил верующий индус. Проповедник говорил об Иисусе, Который был исполнен сверхъестественной силой. Он сказал, что Иисус явил Собой Бога, что Он был воплощенным Богом. Что для людей казалось чудом, являлось для Него естественным проявлением Себя. Его великой миссией было принести людям познание о Боге.

На следующий день дама подошла поблагодарить проповедника. Он спросил, что она думает о Рождестве. Дама ответила: «Для меня этот вечер был необыкновенным. Я никогда еще не чувствовала такой радости... У нас в эти праздники проходят карнавалы, и устраивают демонстрации праздничных нарядов. Год тому назад накануне Рождества я молилась, чтобы Господь дал мне однажды пережить истинное счастье Рождества. Моя молитва услышана. Я нашла радость Рождества».

Среди нас есть те, которые ищут истинную радость Рождества. Возможно, вы искали ее в увеселении, но уходили с пустыми сердцами. Вы искали радости Рождества на богослужении, и все же в вашей душе оставалось чувство неудовлетворенности. Ищите радость в Самом Христе как заблудившиеся и грешные люди, нуждающиеся в спасении, и вы найдете ее.

Кто ищет, тот найдет. Господь дает истинную радость Рождества не только в Вифлееме и в Индии. Он дает ее на всяком месте.

Всем, которые ищут с молитвой и верой, Господь говорит: «Вы найдете Иисуса!» - Лк, 2, 12.

«Вера без дел мертва» Иак. 2, 20

Иисус Христос оставил нам заповедь веровать в Него всем сердцем: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте» - Ин. 14, 1. Но апостол Иаков предостерегает верующих, что можно иметь мертвую веру - Иак. 2, 16 - 17.

В Слове Божиим дается несколько понятий веры. Вера означает личную убежденность в бытии Бога и в том, что Иисус Христос является Спасителем наших бессмертных душ. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» - Рим. 5, 1. Выражая эту истину, Иисус Христос сказал со всей определенностью: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную» - Ин. 3, 36.

В рассматриваемом стихе говорится, что вера должна иметь соответствующее свидетельство, и что исповедание веры не может спасти человека, если образ его жизни не соответствует его исповеданию - Рим. 10, 9 - 10.

Когда апостол Павел говорил о делах, он обычно подразумевал дела, предписанные законом и заповедями, которые человек исполняет в надежде, что он тем самым удовлетворит Божие правосудие. Такое делание без веры в Христа не даст нам умилоствление в очах Божиих. Иисус Христос подтвердил это в притче о фарисее и мытаре. Фарисей постился два раза в неделю и давал на храм десятую часть из всего, что приобретал. Добродетель его была очевидной. И все же Иисус Христос оценил его благие деяния ниже, чем покаянную молитву мытаря. В делах и словах фарисея явно выступала гордость его старой природы. Он представлял себе спасение как воздаяние по заслугам. Но в таком случае дела без веры остаются мертвыми. Евангелие же говорит о таких делах веры, которые исходят от Бога. В Иисусе Христе Бог соделал нас способными на добрые дела - Еф. 2, 10. Он обновил нас через Духа Святого. Дела возрожденного человека Иисус Христос называет плодами - Мф. 7, 20. Итак, дела веры христианин совершает по внутреннему побуждению,

они являются плодами Святого Духа, живущего в нас. Такие дела творили апостолы, к этому призывает нас Господь. Без дел милосердия и любви вера наша мертва.

Апостол Иаков, сожалея о недостатке добродетели в первой церкви, побуждал верующих задуматься о причине этого. Его послание является одним из первых посланий Нового Завета. Оно было написано по прошествии около пятидесяти лет после Рождества Христова и двадцати лет после Его крестной смерти и воскресения. Еще были живы многие очевидцы, которые видели Иисуса Христа своими глазами, пережили благословения Пятидесятницы, но, несмотря на все это, некоторые из них вели неправильный образ жизни. Апостол Иаков говорит, что вера таких людей была мертвой.

Не угрожает ли эта опасность и нам? Образ нашей жизни может не соответствовать вере, которую мы исповедуем. Это весьма распространенная болезнь верующих в наши дни. Слово Божие не дает нам права на послабление, оно призывает нас: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожелений плоти» - Гал. 5, 16. Апостол Иаков идет в своем поучении дальше и говорит, что пассивность лишает веру силы. Он с сожалением пишет о тех верующих, которые имели живую веру, но со временем превратились в духовных мертвецов. «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

Мертвый человек не способен действовать, он бесчувствен. Имея глаза, он не видит; у него есть руки, но они не действуют; он имеет сердце, но оно безучастно. Таким образом представляется верующий, не живущий христианской жизнью. Он становится не способным действовать.

Замечаем ли мы в нашей жизни признаки этой опасности? Мы должны откровенно признать, что наша духовная жизнь очень слаба, что подтверждают многие факты. Даже незначительные неприятности и недоразумения выводят нас из состояния равновесия и отвлекают от дела Божия.

Причиной духовной смерти верующих, по мнению апостола Иакова, может быть несоответствие образа жизни их убеждениям. Если мы произвольно нарушаем заповеди Хри-

ста, то Дух Святой отступает от нас, и наступает духовная смерть.

Предостережения апостола весьма важны еще и потому, что без веры нельзя угодить Богу. Мы просим Божьего руководства, но вместо того, чтобы следовать ему, исполняем свою волю. Сколько раз мы просили, чтобы Господь всецело взял нас в Свои руки, и в то же время продолжали жить так, как будто мы не предоставляли себя Ему? Все мы должны в смиреннии сказать вместе с пророком Даниилом: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд» - Дан. 9, 7.

Что же необходимо для того, чтобы наша вера не потеряла жизненную силу? Как ее оживить?

Прежде всего, примем предостережение Слова Божия со всей серьезностью и будем освобождаться от недостатков, которые Дух Святой открывает нам. Проверим нашу веру: сопровождается ли она соответствующие дела, облагораживает ли нашу жизнь? Отнесемся со всей ответственностью к данному Богу обещанию доброй совести. Будем помнить, что мы христиане не только, когда пребываем в доме Божиим, но и тогда, когда находимся вне его. Не будем обижаться на тех братьев и сестер, которые указывают на наши ошибки и предостерегают нас.

Испытывая самих себя, обратимся к Господу с молитвой. Только Он может дать жизнь нашей душе. Только Он может оживить нашу веру.

Мы знаем, что надо поступать так, а не иначе, но у нас недостает силы, которая руководила бы нас в делании добра. Непрощающие друг друга сознают, что они должны исправить свои отношения, очистить сердце и искать взаимное прощение. Но вместо этого они жалуются людям и Богу на своих обидчиков и не предпринимают никаких шагов к примирению. Без оживотворяющего действия Духа Божьего - Рим. 18, 25, мы не можем исполнить заповеди Христа. Мы покаялись перед Господом, приняли крещение, изучаем Слово Божие и служим Ему тем даром, какой имеем: вера наша не была бесплодной. Но Господь призывает нас к большему и предлагает нам Свою помощь. Примем ее, чтобы нам не

ослабеть в вере и не изнемочь душами нашими. Только в сочетании веры с добрыми делами мы имеем полную духовную жизнь. «Вера содействовала делам его (Авраама), и делами вера достигла совершенства» - Иак. 2, 22.

Дадим Господу возможность направлять нас к совершенству. Чем меньше различия между исповеданием нашей веры и нашим образом жизни, тем ближе мы к высшей цели, «доколе не изобразится в нас Христос» - Гал. 4, 19.

Жизнь, посвященная Богу

В послании к Филиппийской церкви апостол Павел писал: «Ибо он (Епафродит) за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» - Флп. 2, 30.

На живописном берегу Средиземного моря, на границе Европы и Азии находился город Филиппы. Спустя ряда лет после вознесения Христа туда пришел апостол Павел. В результате труда благовестия в Филиппах возникла христианская община. Десять лет спустя апостол Павел оказался в римской тюрьме. Верующие Филиппийской общины советовались, как помочь и ободрить своего наставника. В церкви нашелся человек но имени Епафродит, который был готов навестить служителя Божия. Об этом человеке и написал апостол Павел это свидетельство, которое достойно нашего внимания. Апостол Павел причислил Епафродита к людям, посвятившим себя Богу. Пусть этот муж Божий станет для нас примером жизни, посвященной Богу.

Его история такова. Однажды свидетельства о филиппийских христианах дошли до Епафродита. Он решил познакомиться с новым учением. Результатом этого явилось искреннее покаяние Епафродита. Он стал деятельным членом Филиппийской церкви.

Когда на собрании искали брата, который мог бы предпринять трудный и опасный путь в Рим и передать апостолу Павлу послание Филиппийской церкви, то подходящей для этого кандидатурой оказался Епафродит. Апостол Павел сказал о нем так: «За дело Христово он был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь». Из этих слов мы заключаем, что Епафродит отдал на служение Богу все, что у него было, и самого себя. Что же такое исключительное он сделал? Он отвез послание Филиппийской церкви апостолу Павлу и привез из римской тюрьмы письмо от него церкви. Скажут, такое простое задание достойно похвальных слов апостола? В этом и проявляется величие Епафродита, что он в обычном задании сумел увидеть нечто исключительное и

исполнил земное дело с божественной настроенностью. В хлопотливых мелочах своего пути он увидел духовный смысл. Когда по пути Епафродит заболел и был близок к смерти, апостол Павел знал, что филиппиец принес жертву Господу. Неисчислимое количество верующих, которые в последующие столетия с благоговением читали и продолжают читать послание к Филиппийцам, оценили служение Епафродита апостолу.

Посвященность - это основная черта жизни, отданной на служение Богу. Жизнь, посвященная Богу, имеет возвышенную цель. Есть люди, у которых нет цели, или которые колеблются между несколькими целями. Сегодня их интересует одно, завтра они увлекаются другим. То их захватывает жажда увеселения, то влекут честолюбивые мечты, иногда им нравится и вера. Но тот, кто решил жить для Господа, имеет только одну цель на вечные времена: угодить Богу. Верующие люди видят смысл своей жизни в служении Господу. Такое решение, несомненно, означает твердость воли, проявляющейся в действиях.

Такой человек направляет свое желание на осуществление цели, угодной Создателю. Над таким человеком пребывает Божье благословение. Мы видим это в жизни Епафродита. Человек, отдавший себя Богу, знает, что он должен постоянно бодрствовать. Он должен остерегаться не только нечистых и греховных мыслей, но и мыслей, приводящих к ленности и нерадивости, которые могут за короткое время оставить глубокий след в сердце. Мы должны также остерегаться ропота и чувства безнадежности, которые лишают нас желания трудиться и делают равнодушными. При всех обстоятельствах мы не должны забывать нашу великую цель. Епафродит был верен своим обязанностям не только в Филиппах, но в трудностях пути, где он, кроме того, заболел. В пути у него не было даже угла, где он мог бы спокойно преклонить голову. Он должен был довольствоваться обстоятельствами пути, возможно, в караване какого-нибудь торговца или в обществе странников. Таковы и есть святые люди: они живут незаметной и скромной жизнью с душой, об-

ращенной к Богу. Такими людьми могут быть матери, воспитывающие своих детей, которые, исполняя свои повседневные обязанности, выполняют более важную миссию, чем смеют думать. В один прекрасный день кто-то напишет о них, подобно апостолу Павлу: «За дело Христово они были близки к смерти, подвергая опасности свою жизнь».

Слово Божие говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу» - Рим. 12, 1. На Господний алтарь нельзя было приносить больную или искаленную жертву. Но кто из нас без порока? Никто! Здесь, кажется, возникает непреодолимая пропасть между грешным человеком и святым Богом.

Так это и было бы, если бы не было двух великих истин. Иисус Христос умер за грешников. Под действием благодати грешник может измениться. Иисус Христос сказал такие слова: «Человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» - Мр. 10, 27.

Епафродит является ярким примером того, что может сделать Бог. Этот человек был язычником, поклонявшимся идолам. Но с того часа, как он поверил в спасительную жертву Христа, он стал новым человеком. Этот обращенный язычник мог бы сегодня сказать нам: не бойтесь! Если ваша жизнь черна, Христос может сделать вас святыми людьми. Благодать Божия является не только прощающей, но и преобразующей благодатью. Хотя мы и не можем изменить прошлое, но мы можем идти вперед и изменить ту часть нашей жизни, которая еще впереди.

Господь говорит: «Если будет грех ваш как багряное – как снег убелю» - Ис. 1, 18. Он обещал дать кающемуся грешнику чистое сердце и дух правый – Пс. 50, 12. Это и есть прощающая и преобразующая благодать Божия.

Тот, кого простил Христос, пригоден для Него как жертва святая и благоугодная.

Хочешь ли ты, дорогой друг, чтобы Господь сделал из тебя святого человека? Если ты ответишь положительно, то Господь соделает это. Подумаем о тех, кто оставил в нашей жизни след, оказал на нас чистое и святое влияние. Кто они

были? Скорее всего, это были самые обыкновенные люди, и они не имели намерения влиять на нас. Но мы улавливали их слова, следили за их делами, и это стало определяющим в нашей жизни. Может, это была любящая мать, отец, родственники или сосед, которые определили наше поведение, формирование нашего характера.

Одной из подобных людей была маленькая девочка Паула, которая ушла из этого мира в одиннадцать лет. Восемнадцать последних месяцев своей короткой жизни она была больна. Паула была исключительно терпеливой девочкой и никогда не роптала на то, что должна была по причине своей болезни оставаться без лакомств, которые получали другие дети. Жизнь Паулы преобразовала жизнь семьи. Когда ее маленький брат, сидевший на коленях отца, узнал о ее смерти, он сказал сквозь слезы: «Паула никогда ни с кем не ссорилась». Родители замечали, что около Паулы и другие дети не ссорились. Год спустя после смерти дочери отец написал такие слова: «Паула... ты не знаешь, как много ты сделала всем в нашей семье... Просто тем, что ты была той, кем помогал тебе быть Бог».

Вспоминаю свою мать, которая ушла из этого мира в пятьдесят пять лет. На ее могиле кто-то сказал: «С тобою вместе было легко молиться».

Не могу забыть брата, которого я посетил на восемьдесят шестом году его жизни. Посещение этого брата для меня стало благословением. Прощаясь с ним, я чувствовал небо необыкновенно близко. Это только некоторые из многих примеров посвященных Богу людей, которые здесь, на земле, были орудиями в руках Божиих на пользу другим, подобно тому, как Епафродит был полезен апостолу Павлу, а сам апостол полезен миллионам.

Копаясь в себе и в своих ошибках, мы часто не обращаем внимание на то, сколько хороших людей окружает нас. Мы упускаем возможность поблагодарить тех, которые с детства одаривали нас добром и святостью. Как помогали нам их советы и молитвы! Хотелось бы всем им выразить благодарность еще при жизни. Мы знаем, что лучшей благодарнос-

тью нашим родителям и благодетелям будет, если мы сами станем благодетельными.

Остается лишь одно пожелание: старайтесь быть Епафродитами! Верьте так, как верил он, и тогда вы сможете жить так, как жил он.

«Не оскорбляйте Святого Духа»

Апостол Павел писал в Послании к Ефесеянам: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» - Еф. 4, 30. Прежде всего эти слова говорят о том, что каждый верующий нуждается в силе Святого Духа.

Дело в том, что и после обращения к Господу мы продолжаем жить среди искушений - 1 Ин. 2, 14 - 17. Худые влияния оказывают свое воздействие не только извне; зло действует и внутри нас. Иисус Христос сказал: «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы... и оскверняют человека» - Мр. 7, 21. Исходя из слов апостола Павла: «знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей доброе» - Рим. 7, 18, - можно заключить, что всякий, кто хочет стать подобным Христу, принимает на себя задачу, которая превосходит человеческие силы. Перед требованиями святости, которые предъявляет нам Слово Божие, мы должны признать свое бессилие и вместе с апостолом Павлом вынуждены сказать: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» - Рим. 7, 24.

Всякий, кто, вступая на путь, ведущий в Царствие Божие, надеется только на свои силы, неизбежно придет к разочарованию. Благодарение Господу, что Он открыл для нас сверхъестественный источник силы, ниспослав в сердца наши Духа Святого.

Как верующие мы исповедуем и воплощаем евангельские идеалы, полагаясь на всемогущество Божие. Только Господь может сделать грешного человека святым.

Сила Святого Духа превышает наше разумение - Деян. 2, 16 - 21. Дух Святой является нашим Учителем, чтобы мы не заблуждались по неведению или неразумию. Он дан нам и как Утешитель, чтобы страдания и трудности не повергли нас в уныние и не превозмогли нас. Он - наш Путеводитель, ведущий нас в вечность, ибо этот путь незнаком нам. С помощью Духа Святого достижение великой цели освящения и

уподобления Христу становится посильным для нас. Поэтому будем постоянно прибегать к дарованному нам источнику божественной силы!

В рассматриваемом тексте апостол Павел предостерегает нас от опасности оскорбления Духа Святого. Причем, в своем поучении апостол исходит из того, что верующие имеют Святого Духа. Но знание того, что в своей жизни дети Божии оскорбляют Святого Духа, побудило служителя Божия писать об этом со всей ответственностью. Слова его при этом звучат весьма деликатно. Он давал себе отчет в том, что любвеобильному попечению Духа Святого вверен каждый верующий человек. И все же своим поведением мы можем оскорблять Его. Поразмыслим об этом: Тот, Кто приносит нам любовь, мир и радость, по нашей вине может быть огорчен. И не удивительно, что наша радость тоже омрачается. Как же это может произойти, что мы оскорбляем Того, Кто имеет о нас духовное попечение и помогает нам возрастать «в меру полного возраста Христова?» - Еф. 4, 13.

Дух Святой является нашим Руководителем, «ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» - Рим. 8, 14. Но не повинуюсь водительству Духа Святого или противясь Его действиям, мы оскорбляем Его. Он является удивительно нежной и ранимой личностью. Когда Христос говорил о Духе Святом, то Он употреблял очень мягкие слова: «Дух Святой обличит мир, Он наставит вас, Он прославит Меня» - Ин. 16: 8, 13 - 14. Дух Святой нежно приближается к нашим сердцам, часто проявляя Себя едва заметно. Его тихий голос призывает нас к молитве утром, и среди дня Он использует каждое удобное мгновение, чтобы наставить нас, но мы порой не внимаем Его голосу. Вечером Он напоминает нам ошибки и согрешения, допущенные нами в течение дня.

Следуя чуждым голосам, мы тем самым оскорбляем Духа Святого. Ожесточения, увлечение иными учениями, осуждение людей, с которыми мы общаемся, могут тоже служить причиной оскорбления Святого Духа. Немаловажным при этом является и то, где мы бываем, что говорим, кого слушаем - 1 Кор. 15, 33.

Дух Святой совершает наше освящение - 2 Фес. 2, 13. Поэтому всякий грех, который мы допускаем в нашей жизни, оскорбляет Его. Когда мы теряем способность различать, что хорошо и что худо, и не считаем грех грехом, мы теряем радость спасения, и наше сердце наполняет печаль - Пс. 50: 10, 13 - 14.

Дух Святой является также Духом любви - Гал. 5, 22. Как скоро в нас возникает чувство неприязни к кому-либо, мы оскорбляем Духа Святого. Это может произойти с нами во время разговора. Мы склонны увлекаться, подчеркивать недостатки других, и как следствие огорчаем Духа Святого. Еще более опасно состояние тех, кто годами носит в сердце злобу против ближнего. Над ними могут исполниться слова пророка: «Они... огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их» - Ис. 63, 10. Дух Святой, Дух любви и мира ожидает от нас Своих плодов.

Дух Святой есть Дух истины. Он говорит не от Себя, но возвещает то, что дано Ему от Христа - Ин. 17: 16, 14. Поэтому все, что противно истине, оскорбляет Его. Мы должны признать, что на пути к истине все мы очень много ошибаемся и согрешаем. Разве не бывало так, что, желая сохранить свое положение, мы прибегали ко лжи?

Таковы мы есть по своей природе - Иер. 17, 9. Будем помнить, что Духу Святому противно всякое искажение истины.

Из слов апостола также следует, что, прилагая все старания, мы можем не оскорблять Духа Святого. Признание своих ошибок, раскаяние в грехах сделают нас способными к сему. «Сердца сокрушенного и смиренного» Господь не презрит - Пс. 50, 19.

Сохраняя себя от всякого греха, мы не допустим оскорбления Святого Духа. У нас, несомненно, есть несовершенство и недостатки, которые Дух Святой еще не осветил нам. Но то, что Он уже открыл нам, мы должны оставить навсегда. Духовное состояние верующих было бы на более высоком уровне, если бы каждый из нас отверг все, что неуютно Господу. Что же препятствует нам сделать это? Нужно только

всем сердцем стремиться ничем не оскорбить Святого Духа. Господь желает нашего освящения и призывает нас к святости. Не будем ожидать, пока этому последуют другие, примем Его призыв, и мы легко и радостно пойдем вперед с помощью Утешителя Святого Духа.

Как возвышенна цель нашей жизни! И достичь ее мы можем посредством божественной силы и мудрости. По Своей великой милости Господь помогает нам и руководит нас Святым Духом. Посему не будем огорчать Его и омрачать радость наших сердец.

«Будьте единомысленны и единодушны»

В Послании к Филиппийцам апостол Павел писал: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны» - Флп. 2, 1 - 4.

Великий апостол знал по богатому духовному опыту, какое большое значение имеет единомыслие для верующих. В Антиохии он встретил немалые трудности, связанные с разногласиями и разделением. Дело в том, что прибывшие из Иерусалима христиане требовали от обращенных из язычников исполнения Моисеева закона. За короткое время в Антиохийской церкви был нарушен мир. Очень скоро это разномыслие распространилось и на другие церкви Галатии. Для разрешения этого затруднения было созвано совещание служителей в Иерусалиме - Деян. 15, 1 - 33. Не мало также огорчения причиняло апостолу Павлу и состояние церкви в городе Коринфе. Там возникли разделения из-за различных отношений к отдельным служителям. Нашлись ревнителю, которые разрушили единомыслие церкви и обострили отношения верующих друг с другом. В Филиппийской церкви до определенного момента было все благополучно. Апостол Павел высоко ценил дух любви и мира, царивший в этой церкви. Но отношения, сложившиеся между сестрами Еводией и Синтихией, не предвещали ничего хорошего. Апостол Павел знал, что достаточно небольшого волнения, вызываемого одним своенравным человеком, чтобы нарушить спокойствие многих. Поэтому он так озабоченно писал о сохранении единомыслия и единомыслия.

К единомыслию нас обязывает наш общий духовный путь. Общие переживания верующих способствуют их единству подобно тому, как любовь к отчужденному объединяет членов семьи спустя многие годы.

Призывая к единомыслию, апостол Павел особо выделяет четыре духовных понятия, а именно: утешение во Христе, отраду любви, общение духа, милосердие и сострадание. При углубленном исследовании мы увидим, что три первые текста относятся к апостольскому благословию, которым он заканчивает свое Послание к Коринфянам: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» - 2 Кор. 13, 13.

Остановимся на каждом из упомянутых атрибутов единодушия и единомыслия.

Утешение во Христе. Апостол Павел говорит об утешении, источником которого является Сам Христос. Мы знаем, какую большую строгость Иисус Христос проявлял к книжникам и фарисеям - Мф. 23, 2 - 36. Но Его молитва, произнесенная на кресте: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» - Лк. 23, 34, показала, какая великая любовь скрывалась за Его строгими словами. Поэтому строгость Господа мы должны принимать как проявление Его благодати - Рим. 11, 22. Отсюда, соприкосновение верующей души с Богом является соприкосновением с Его благодатью. Благодать Божия призывает нас к покаянию и приносит мир в наше беспокойное сердце. Все эти переживания объединяют верующих в единую семью. Нужно сказать, что наша нужда в благодати не уменьшается и после покаяния - Тит. 2, 11 - 13. Мы постоянно нуждаемся во Христе, в Его благодатных увещаниях.

Нас также объединяют общие переживания, связанные с искушениями. Каждый из нас помнит, как в минуту возмущения резкое слово уже было у нас на языке, но вдруг наше сердце наполняло тепло любви и доброжелательства, и мы чувствовали, что можем дать любезный ответ. Утешение, которое посылает нам Христос, помогает нам в трудные минуты.

Слова **отрада любви** соответствуют словам любовь Отца. «Бог есть любовь», и всякое утешение и ободрение исходят от Него.

В течение дня мы бываем погружены в заботы, встречаем искушения, огорчения, и когда вечером, несмотря на уста-

лость мы приходим на богослужение, то испытываем отрад-ные чувства. Мы снова слышим обетования Божии и вместе с братьями и сестрами поем:

«Я к Тебе, Господь, взываю из сердечной глубины,
взор и мысли простираю я к пределам той страны».

И мы постепенно ощущаем, как наши заботы начинают уменьшаться, бремя спадает с нашей души, и с радостным сердцем мы возвращаемся домой. Это бывает не что иное, как утешение в любви Господней. И это утешение общее для всех искупленных.

Мы должны помнить, что вера многих детей Божиих подвергается тяжелым испытаниям; руки некоторых из них опустились, и колена ослабели - Евр. 12, 42. Поэтому окружим таковых нашей добротой, скажем им доброжелательное слово, привлечем их внимание к Божией любви, и сила Божия восставит ослабевших на пути.

Общение Духа. Дух Святой не только возрождает нас к новой жизни во Христе, но Он Сам пребывает с нами. Он находится в общении с нашим духом. У верующих, в сердцах которых пребывает Святой Дух, есть общая жизнь. Общение Духа есть наша величайшая радость. Верующий никогда не будет одинок, потому что Дух Господень с ним везде и всюду. Поэтому нам не нужно самим нести наше бремя, потому что Небесный Отец предлагает нам Свою помощь.

Милосердие и сострадательность также являются общим достоянием детей Божиих. Веяние благодати Христовой, утешение во Христе и общение Святого Духа создают основу для общения верующих друг с другом. Каждый, кто находится в общении с Господом, имеет сердечное отношение к Его детям. Ни расстояние, ни время не могут разделить верующих.

Некто из служителей Господних первых веков христиан сказал следующее: «Если бы Всевышний послал Своего ангела в далекий путь на край вселенной, так что он и сейчас продолжал бы свой путь... то он не чувствовал бы себя оди-

ноким, потому что он исполнял бы повеление Бога и находился в общении с Ним».

Верующий, который находится в общении с Господом, может быть разделен с церковью многими километрами, но он все же будет чувствовать единение с братьями и сестрами по вере.

Испытывая чудные духовные переживания, мы преисполняемся радостью. У нас появляется такое чувство, что мы не желаем иметь ничего другого. Все же и в такой момент мы не обладаем всей полнотой духовной. Поэтому апостол пишет филиппийцам о том, что их духовное общение с Богом и друг с другом содержит много больше того, о чем они могут помышлять. В Нем сокрыта сила любви, которая может соединить верующих в единое целое. Разномыслия между ними останутся, но эти разномыслия никогда не будут служить причиной для разногласий.

Наш духовный опыт является величайшим богатством, и он должен привести нас к единодушию во Христе. Апостол Павел приводит в рассматриваемом тексте три слова, близкие по значению: «Имейте одни мысли, будьте единодушны и единомысленны». В целом они означают единый образ мыслей. Среди верующих могут быть разные понятия, интересы, вкусы, но в главном у нас должно быть единомыслие, а именно, что Бог совершает наше освящение.

Если мы едины в любви, то и у нас будет один образ мыслей.

«Имейте ту же любовь, - говорит апостол. Пребывая в любви, мы будем сохранены от вражды и разногласий.

Если мы желаем жить достойно благовествования, то мы должны быть единомысленными. Опыт нашего общения с Господом и Его любовь помогут нам преодолевать все препятствия на пути к единству. Все мы нуждаемся в подкрепляющей благодати Божией и в общении Святого Духа. Будем помнить, что у нас единые духовные переживания, и что мы приобщены к единой жизни по духу. Мы нуждаемся друг в друге, во взаимной поддержке и благословениях. Поэтому будем проводить жизнь, достойную благовествования. Апос-

тол Павел умолял верующих: «Дополните мою радость, имейте одни мысли». Несомненно, в сердце апостола преизобиловала радость, но ему не доставало радости от твердого убеждения, что в церкви в Филиппах царит полное единомышленность.

Дополним и мы радость служителей Господних и Самого Господа и будем единомышленными и единомысленными.

«О, если бы они рассудили»

«Они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла.

О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет!» - Вт. 32, 28 - 29.

Это были последние слова Моисея народу израильскому, которого он сердечно любил. В то время Израиль достиг границ обетованной земли, и впереди его ожидали большие изменения. Суровые условия жизни в пустыне остались позади. В Ханаане народ впадет в искушения беспечной и распущенной жизни язычников. Сам Моисей должен был вскоре разлучиться с народом. И вот на пороге вечности он дает народу последние наставления и предостережения.

Одно из них особенно важно для нас: «О, если бы они рассудили, подумали о сем, что с ними будет». Зададим и мы себе этот вопрос: «Что с нами будет?» Моисей повелевает подумать и рассудить.

Некоторые считают, что вера исключает разумный подход. Но это не так. Библия повелевает нам рассуждать, думать и поступать по удостоверению ума. Это означает думать до границы земной жизни.

Нас ожидают старость и смерть. Слово Божие говорит, что век человека семьдесят лет. По продолжительности жизни мы не ушли дальше от времени Моисея. В псалме Моисея сказано: «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет: и самая лучшая пора их - труд и болезнь» - Пс. 89,10.

В жизни человека наступает определенное время, когда он начинает причислять себя к поколению пожилых. Обычно в этом возрасте человек оставляет свою работу и ведет однообразную жизнь. Она нередко ограничивается стенами дома. Снижаются физические и интеллектуальные способности. Уменьшается число людей нашего возраста, мы чувствуем себя одинокими и, кажется, что от жизни больше нечего ожидать. Однако это не так. В каждом возрасте имеются свои преимущества. Вера дает смысл старости, как она дает смысл всей жизни.

Молодые и пожилые люди! У нас впереди вечность. Ожидание вечности дает нам смысл жизни даже у самой могилы. Мужья Божии предлагают нам библейский взгляд на жизнь. Моисей писал: «Господи! Ты нам прибежище в род и род» - Пс. 89, 1. Иов, преодолевая свою боль, взывал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию» - Иов. 19, 25. Псалмопевец Асаф пел: «Изнемогает плоть моя и сердце мое; Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» - Пс. 72. 26. Даниил провозглашает истину: «Многие из спящих в прахе земли пробудятся» - Дан, 12, 2.

Новый Завет еще более определенно указывает на вечность. Все апостолы жили и умирали мужественно, ибо Христос был их жизнью, а смерть являлась для них приобретением. Библия дает нашей жизни вечное измерение. Верующие люди - это люди вечности. Мы являемся вечными существами. Такой взгляд дает жизни человека особую ценность, которую не может предложить нам никто из людей мира сего.

Моисей призывает нас думать о жизни правильно.

«О, если бы они рассудили!» Некоторые думают, что успеют подумать об этом в старости. Но это ошибочное мнение.

Был летний полдень. Родители сидели у постели своего больного ребенка зная, что час разлуки приближается. Вдруг девочка открыла свои усталые глазки и сказала: «Спокойной ночи!» несмотря на то, что летнее солнце стояло в зените. У могилы проповедник сказал: «Ее слова: «спокойной ночи!» миру были одновременно «доброе утро!» небесам».

Живите каждый день так, чтобы быть всегда готовыми перейти в вечность. Есть люди, которые живут под постоянным страхом смерти. Страх не дает таким людям жить счастливо и успешно совершать свой труд. Первопричина страха смерти кроется в проблеме греха, и она у них не разрешена. Человек не может избежать укоров совести до тех пор, пока он живет в грехе.

С совестью можно вступить в сделку, ее можно успокаивать и усыпить, но она в один прекрасный момент может снова проснуться.

До тех пор, пока человек не разрешил проблему греха, совесть остается неумолимым обвинителем, а страх смерти - его постоянным мучителем. Совесть может проснуться перед смертью.

Самая великая мудрость в жизни человека состоит в правильном разрешении проблемы греха.

«О, если бы они рассудили!»! Это является ключом к счастью в жизни и мужеству в смерти! Единственный, Кто может помочь нам в этом, это Иисус Христос. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына Иисуса Христа, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную - Ин. 3, 16. Верим ли мы в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя?

Когда настанет наш великий час перехода из земного бытия в вечное, тогда никто не сможет нам помочь, кроме Того, Кто умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

Помолитесь сейчас в своем сердце, чтобы Иисус Христос простил ваши грехи и дал вам твердую надежду на жизнь вечную. Может быть, ныне другие интересы более волнуют ваше сердце, и вы не воспринимаете эту нужду с достаточной серьезностью? О, если бы вы знали, что это последняя молитва в вашей жизни, которую сейчас вы можете произнести перед Господом, как вы тогда молились бы?

Рассудим все до конца и разрешим все мудро! «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» - Деян. 16, 31.

Моя молитва, чтобы все, читающие эти строки, уразумели, что с ними будет!

Наибольшая заповедь

«Один законник, искушая Его, спросил говоря: Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается закон и пророки» - Мф. 22, 35 - 40.

Перед нами слова нашего Господа Иисуса Христа, которые несут с собой драгоценный подарок неба - любовь. Как видим, книжник пришел к Иисусу Христу, чтобы знать, какая заповедь наибольшая. По учению фарисеев, в законе Моисея было шестьсот тринадцать заповедей и запретов. Число их было слишком велико для того, чтобы уделить их исполнению равное внимание. Люди неизбежно искали те заповеди, которые могли быть существенными. Спаситель не делает разницы между существенным и несущественным, между большими и маленькими заповедями. Он соединяет все заповеди в одну представляющую великий закон жизни: «Возлюби Господа, Бога своего... и ближнего твоего». Это новое отношение к жизни. Поразмыслим об этом. Проследим наибольшие заповеди.

Иисус Христос

поставил закон любви на первое место

В том уже проявилась любовь, что Он дал ответ книжнику. Незадолго до этого Иисус Христос мудро ответил представителям партии Ирода на вопрос о подати, заставив всех изумляться. Видя, что Иисуса нельзя ввести в противоречие с законом, саддукеи постарались подвергнуть сомнению вопрос о воскресении мертвых. Ответ Господа был не менее удивительным. И фарисеи собрались для нового совещания. Стало очевидным, что Учителя из Назарета невозможно поставить в тупик коварными вопросами. А что если испытать

Его не надуманным вопросом? Среди них был законник, которого давно мучила проблема наибольшей заповеди в законе. Пусть он задаст свой вопрос Учителю из Назарета. Конечно, они надеялись таким образом найти противоречие в Его учении. Сам вопрос был откровенный, но задавали его опять-таки с коварным умыслом. Но несмотря на это, Спаситель воспринял вопрос законника со всей серьезностью.

В ответе Иисус Христос ставит любовь на самое важное место. «Возлюби Господа, Бога твоего... возлюби ближнего твоего...» Этим ответом Иисус Христос прежде всего хотел возвеличить Небесного Отца. Любовь является сущностью Бога, ибо «Бог есть любовь». И в нашем существе Он оценивает то, что приближает нас к Нему. Только любовь может оценить любовь. Пламенеющая любовью душа Иисуса Христа искала любви в сердцах людей, и Господь радовался, когда находил ее. Любовь была для Него не только большей заповедью, но суммировала все заповеди - Рим. 13, 10. Прислушаемся к этой мысли всем сердцем! Подумаем, что это значит: «Любовь есть исполнение закона»? Из слов Иисуса Христа мы также заключаем, что только любовь может удовлетворить любовь.

Ответ Иисуса Христа ободряет нас

Иисус Христос, выделяя из Ветхого Завета эту заповедь, предъявляет нам тем самым изначальное требование Создателя. Если Бог требует от нас любви, то это значит, что мы можем любить Его и ближних. Иисус Христос повелевает нам любить Бога «всем сердцем» нашим. Это значит, что мое сердце должно быть преисполнено любовью к моему Создателю. Господь сотворил мое сердце именно таким, что я могу любить Его и быть переполненным Им. Если Христос повелевает нам любить Бога «всею душою», это значит, что наша душа предназначена для этого. Если Иисус Христос велит нам любить Бога «всем разумением» - это значит, что и мой разум может любить Его. Как радостно знать, что и сердце и разум человека предназначены для того, чтобы любить

Бога и ближнего. Если Иисус Христос велит нам любить Бога «всею крепостью своею» - Лк. 10, 27, значит моя крепость, сила воли способны к этому.

Спаситель дал нам заповедь, которая является исключительной ценностью для нашей духовно жизни. Мы уверены, что можем любить Бога всем сердцем своим, всею душою, всем разумением и всею крепостью.

Итак, по сотворению, мы можем любить Бога и ближнего. Но, говоря об исполнении этой заповеди, мы не можем пренебречь фактом нашего отпадения от Бога. Грех разрушил нашу доброту и превратил нашу любовь в развалины. Поэтому мы не можем владеть нашими чувствами, они не подчиняются нашей воле.

Чем глубже падает человек, тем больше он теряет контроль над собой. Даже злые силы могут овладевать человеком и вести его туда, куда он не хочет идти. Вот, где мы теперь находимся вследствие нашего грехопадения. Бессильными стоим перед этой чудной и прекрасной заповедью.

Грешники имеют надежду, Иисус Христос явил Свою любовь именно к грешникам

Иисус Христос знал, что через Его служение в мире придут в движение новые силы любви. Вспомним, что Он сказал об этом несколько дней до Своего распятия. Скоро мир увидит, как Бог любит людей. Грешники во всех концах услышат о Голгофском кресте и о любви, которая возвела Его на крест. Призыв к любви дан всем нам, он открывает нам путь к Богу. Иисус Христос знал, что ненавистники, злые, коварные и жестокие люди под влиянием любви могут стать новыми людьми.

У доктора Пирса есть аллегория о терновнике. Терновник рос при дороге среди камней. Люди держались подальше от него. Только малые дети да неосмотрительные путники неосторожно приближались к нему и тут же поворачивали назад. Однажды пришел садовник, выкопал терновый куст и посадил его в своем саду. Терновник вздохнул с печалью:

«Если бы он только знал какой я плохой, острый, колющий, царапающий. Я как знак проклятия». В саду терновник стал еще печальней, чем раньше. Среди репейника ему было намного легче, чем в саду среди цветов. В один прекрасный день пришел садовник, сделал надрез в коре терновника и привил маленькую веточку с бутоном. Через несколько месяцев люди останавливались перед этим кустом и не могли любоваться красотой его цветов и их запахом.

Подобное совершает и наш Небесный Садовник. Он знает наш порочный и испорченный характер, но Он знает и тайну его изменения. Иисус Христос начал обновление характера человека. Он прекрасно знал степень испорченности человека. И все же начал Свой труд обновления. Не сомневайтесь в том, что Он доведет это дело до конца. «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа» - Флп. 1, 6.

Нам со своей стороны необходимо исполнять требования Христа. Из Его слов мы можем заключить, что к заповеди любви следует подходить со всей ответственностью. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Каждый из нас должен принять и исполнить повеления Христа. Мы не можем ожидать, когда мир начнет следовать этой заповеди, не должны требовать ее исполнения.

Мы должны понимать и то, что эта любовь не основывается на наших способностях, но на силе Божией. После того, как грех вошел в человека, мы потеряли способность любить Бога и ближних так, как Господь этого от нас ожидает. Но когда Христос обновляет нас и дарует нам новую жизнь, мы любим Его, ибо Он прежде возлюбил нас - 1 Ин. 4, 19.

Есть еще одно условие. Заповедь любви можно исполнить только от всего сердца. В рассматриваемом тексте Иисус Христос трижды использовал слово «всем». Половинчатое сердце не удовлетворяет Бога. Любовь имеет только полное измерение. В сущности, любви нет половинчатой. Господь отдал нам все, что у Него было. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою» -

2 Кор. 8, 9.

Господь открывает нам высший закон любви. Не думайте так, как некогда считали: эту заповедь все равно невозможно исполнить. Не откладывайте исполнение этой заповеди в сторону. Верьте в великую милость Божию! Те, которые осуществляют эту заповедь в своей жизни, испытывают большие благословения.

Друг с дороги

«Сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай мне займы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему»; а тот изнутри скажет в ответ: «не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не дает ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, а стучащему отворят» - Лк. 11, 5 - 10.

В Своих несравненных притчах Иисус Христос осветил все стороны Царствия Божия. В притче о брачном пире Он указал на недостаточность духовных интересов людей - Лк. 14, 16 - 24. Пир был приготовлен, просторные залы ждали гостей, яств было в изобилии, но званые гости не захотели придти. В двадцатом веке это особенно остро ощущается. Евангелие имеет, что предложить людям, но отсутствие духовного интереса мешает им приходиться ко Христу. Но может случиться и противоположное, а именно: алчущий есть, а хлеба нет. Об этом говорится и в рассматриваемой притче. Причем, эта притча изображает эту истину в запоминающемся образе. Гость с дороги прибыл в полночь. В условиях Палестины это вполне естественно. Путешествовать в знойный день было затруднительно. Путешественники использовали для этой цели ранние утренние и поздние вечерние часы. Караваны вообще передвигались только ночью. Итак, странник издали прибыл в полночь усталый и голодный. Он робко постучал в дверь своего друга. Дверь отворилась, и его приветствовал любезный голос друга. Пришедшему надо было оказать достойное гостеприимство. Беда заключалась только в том, что ему нечего было предложить. У друга попросту не было хлеба. О своей семье он позаботился. Дети его поужинали и легли спать. Только гостю нечего было предложить.

Из притчи мы можем заключить, что в подобном положении могут оказаться и верующие. К нам могут обратиться ищущие у нас помощи и совета. Некто из таких нуждающихся может постучать и в нашу дверь. Он пришел усталый, утомленный жизнью, или его угнетают несложившиеся семейные отношения, плохое здоровье и тяжесть грехов. Он нуждается в человеке, с кем мог бы разделить свое горе. Что мы можем ему предложить? Он жаждет правды и истины. В жизни ему пришлось встретиться с несправедливостью, корыстью и жестокостью. Он пришел и спрашивает: «Существует ли в жизни вообще еще честность и доброжелательность? Есть ли еще люди, творящие правду и справедливость?» Что мы ответим ему? Когда перед нами стоит такой нуждающийся в помощи человек и смотрит на нас отчаянным взором, чувствуем ли мы тогда, как мы бедны? Выслушав его жалобу, мы хотим ободрить его стихом из Библии, но в эту минуту не можем вспомнить ни один подходящий стих.

Память отказывает, и момент крайне неприятный. Гость знает, что ты верующий и надеется получить от тебя утешение. Мы вынуждены признаться, что нам нечего предложить ему, потому что наша собственная душа пуста. Но тем не менее, мы должны приходящим оказать помощь.

К Иисусу Христу пришел ночью Никодим, и сказанные ему Спасителем слова оказались большим богатством для последующих поколений. Женщина, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, коснулась края одежды Его и была излечена. Разбойник, распятый со Христом, осмелился среди поносителей обратиться к Нему с молитвой, и перед ним открылся свободный вход в рай. Для всех приходящих к Нему утомленных и голодных у Него находился хлеб. Но в настоящее время Царство Божие нуждается в людях, имеющих хлеб для приходящих к ним алчущих и жаждущих правды. Верующие! Откройте сердца и руки таким ищущим! Это должно быть личной задачей каждого из нас.

В своей притче Иисус Христос не только указывает нам на нашу духовную бедность, но и также выход из нее.

В первую очередь мы должны иметь открытое сердце для нужд ближнего. Если бы у гостеприимного хозяина не было любви к своему гостю, то тот остался бы голодным. Хозяин мог бы оправдаться тем, что гость пришел неожиданно, и для него ничего не осталось. Но такое объяснение не утолило бы голод гостя. Хозяин мог бы дать ему адрес своего соседа и, направляя его к нему, сказать: «Пойди и постучи к нему в дверь. Может быть, он поможет тебе». Но хозяин понял, что он сам должен что-то сделать для голодного. Он пошел сам просить хлеба у соседа, несмотря на то, что сам был сыт. Через этот пример Христос учит нас принимать к сердцу чужие нужды и делать эти нужды своими.

Таким образом Господь учит нас видеть нужды наших ближних и, наконец, нужду всего человечества. По примеру бывших поколений мы назовем это «состраданием к душам». Через таких верующих Господь может раздавать хлеб.

Сочувствующие другим становятся истинными ближними людьми. Но одного сочувствия недостаточно. Сочувствие приносит пользу, когда оно превращается в дело. В противном случае сочувствие может повредить нашей вере. Кто хочет помочь другим, должен научиться просить у своего Небесного Друга. К сожалению, нуждающиеся ждут, а мы стоим с пустыми руками, потому что не просим хлеба у Подателя всех благ.

Хозяин должен был одеться и в полночь выйти просить хлеба для своего гостя. Это было не легко. Господь в Своей притче хотел пояснить нам, что оказание помощи хотя бы только одному человеку требует усилий! Вы сами насытились, ваши нужды удовлетворены, но не забудьте позаботиться о других! Просили ли мы в прошлую ночь хлеба для кафедры дома Божия? Думали ли о тех, кто придет сюда с ищущей душой? Христос в Своей притче указал для получения хлеба, казалось бы, самое неподходящее время - полночь. Богатый сосед уснул, когда бедный должен был постучать в его дверь. Он мог бы сказать просителю: «Ты мог бы прийти пораньше или приходи завтра утром. Я не откажу тебе в хлебе». Но гость настоятельно повторяет свою просьбу.

Я понимаю верующих людей, которые через молитву разрешают свои нужды. Каждый приходящий к Господу и просящий милости у Него знает цену и значение неотступной молитвы.

Молитва должна быть усиленной. Если ты взялся за что-нибудь, то должен и закончить. Просящий в притче продолжал стоять за дверью и тогда, когда на первую просьбу не получил желанного ответа. Он снова объяснил свое положение и сказал: «Я не могу уйти с пустыми руками. Мой друг пришел с дороги, он голоден и ждет». Когда бремя и нужда другого превращается в наше бремя, тогда приходит и помощь.

Как мы заметили, Иисус Христос сравнил Небесного Отца с богатым соседом. Только Он осмелился сравнить Своего Отца с несговорчивым соседом и с несправедливым судьей. По всей вероятности не было другого сравнения для лучшего объяснения важности настойчивой молитвы. Спаситель прибавил сразу эти слова: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Эти слова должны дать молящимся новую дерзновенность. Если люди получают удовлетворение своих просьб от не очень расположенных к нам сограждан, тем более мы можем надеяться на нашего любвеобильного и милостивого Бога! Он отвечает на просьбы.

Чувство досады ушло. Просящий в полночь получил просимые три хлеба. Теперь он счастливый поспешил домой и не с пустыми руками. Теперь радость друга стала и его радостью.

Каждый из нас пережил нечто подобное. Могу сказать это и про себя. Однажды, когда ко мне зашел человек и рассказал мне о своем безвыходном положении, я был в растерянности. Казалось, что жизнь вышедшую из колеи, уже никто не в состоянии поправить. Но во время его исповеди я зывал к Господу и стучал к Нему в дверь. Вскоре пришел и ответ. Сердце мое исполнилось радостью, когда я мог полученный хлеб дать зашедшему ко мне человеку. В таком случае исполняются библейские слова: «Кто поит других, сам напоен будет». Получатель радуется в том случае гораздо

больше. Пришедший с дороги думал, что ему придется в ту ночь лечь голодным. Но вот вошел гостеприимный хозяин и положил на стол три хлеба. Просящий получил, ищущий нашел, и стучащему открыли.

Находятся ли сегодня среди нас ищущие, алчущие, обремененные и страждущие? К счастью, есть хлеб, хлеб полученный от Господа. Сегодня вам предлагается прощение грехов, надежда вечной жизни и помощь в повседневных делах. Берите и насыщайтесь!

В притче Христос обратил наше внимание на бедность Своего народа. Но, к счастью, мы имеем еще возможность исправить положение через молитву. «Если у кого не достает... да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков – и дастся ему».

Сила молитвы

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» - Мф. 18, 19 - 20.

Иисус Христос выразил эти мысли Своим ученикам в Капернауме. Впереди Его ожидали великие испытания. Спаситель и Его ученики шли навстречу трудным обстоятельствам. Перед этими обстоятельствами Он считал самым важным сказать о молитве. Не должны ли и мы говорить о молитве? Возьмем для нашего размышления слова Иисуса о силе молитвы.

Христос призывает нас молиться

Иисус Христос отводит молитве важное место. В Нагорной проповеди Он посвятил молитве существенную ее часть. Перед Своими страданиями Он вознес Первосвященническую молитву и затем совершил беспрецедентное моление о чаше в Гефсиманском саду.

Господь призывает нас молиться и Своим учением, и Своим примером. Он Сам является лучшим молитвенником в истории человечества. Вся Его жизнь была молитвой. Он молился, благословляя детей, молился у гроба Лазаря. Он молился в ранний утренний час, днем и ночью, уединяясь в пустынных местах. Он молился, когда совершал Вечерю Господню, молился и на кресте. Существенной частью Его труда была молитва. И Он продолжает это служение, находясь на небесах одесную Бога Отца.

Желание быть в Царствии Божиим побуждает нас всегда молиться. Те, которые достигли больших результатов в духовной жизни или в труде на ниве Божией, много и усиленно молились. Псалмы Давида в основном состоят из молитв. Апостол Павел много молился и призывал других верующих

молиться. Некоторые из его посланий в основном состоят из молитв и благодарений.

«Исповедь» Августина и «Имитация» Фомы Кемпийского по существу являются беседами с Богом.

Некто писал: «Я мыслю, значит я существую». Христианин должен бы сказать: «Я молюсь, значит я существую». Человек является максимально человеком только в общении со своим Творцом и Создателем. Молясь мы поднимаемся на уровень данных нам во Христе привилегий. Один богослов говорит: «Мне все яснее становится, что нашим существенным трудом является молитва. Молитвенная часть моего труда имеет самую большую ценность и дает самые лучшие результаты».

Молитва - незаменимое духовное упражнение. Она объединяет верующих перед престолом Всевышнего. Начиная с Авеля до Христа и от Христа до нашего времени, верующие люди были и остаются молитвенниками. Молитва объединяет двух и трех, так же как объединяет и миллионы верующих душ.

Отец Небесный отвечает на наши молитвы. Самой большой трудностью современного человека является реальное познание Бога. Великое множество христиан теоретически верит в существование Бога. Но у многих из них нет общения с Богом, которое возможно в молитве. В их жизни Господь находится за дверями. Эта опасность подстерегает нас всех. Мы едим, пьем, беседуем с домочадцами, ложимся отдыхать, встаем, действуем, едем в отпуск, путешествуем, любимся прекрасными пейзажами, посещаем новые города - при этом Богу нет места в нашей жизни. Нам и на ум не приходит пригласить с собою Бога. Таким образом, Господь остается за дверями нашего сердца, вне нашей повседневной жизни. А нам следовало бы жить так, чтобы у Господа была возможность сказать Свое слово относительно каждого нашего поступка и действия. Как этого достичь? Иисус Христос говорит, что именно молитва ставит Его в центр нашей жизни. Молитесь! И Господь займет центральное место в нашей жизни. Многие молящиеся христиане могут сказать то

же, что в свое время сказал Иов: «Теперь же мои глаза видят Тебя» - Иов. 42, 5. Конечно, Иов не мог видеть Господа своими физическими очами, ибо «Бога не видел никто никогда» - Ин. 1, 18, но его общение с Всевышним было настолько реально и просто, что он мог назвать это видением Бога.

Молитвенное общение - это общение по вере. Господь находится среди нас, хотя мы Его и не видим. Апостол Петр сказал: «Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» - 1 Пет. 1, 8. Нам может показаться невероятным, что Господь, о Котором мы говорим чаще всего, Которого любим больше всего, не виден нами. Но мы знаем Его, ощущаем Его присутствие. Перед Ним испытываем благоговение и страх. Перед Ним со слезами раскаиваемся в своих прегрешениях, призываем Его на помощь в бедах и в смерти. Но Его Самого мы не видим. Бог, без Которого не существовал бы мир, является Богом недосягаемым. Но общение в вере делает Его таким близким, что мы можем сказать: Он вблизи нас и среди нас. Вера является духовным зрением. Без веры мы не можем быть молящимися. Молитва делает Бога видимым. Но видение не является обязательным. Обязательной частью общения является обмен мнениями. Вдобавок к этому обмен мыслями должен быть откровенным, сердечным. Именно откровенность и сердечность открывает двери в присутствие Бога. Именно через это человек входит в святое святых. Чем больше мы находимся в молитвенном общении с Богом, тем больше мы понимаем, как велика Его любовь к нам. Мы можем только удивляться Его благой воле. В молитве мы испытываем близость Божию. Мы можем сказать Ему все, что лежит у нас на сердце. Такое общение между Богом и человеком и есть молитва. Нам нужно приходить к Богу искренне, с открытой душой, и тогда Дух Святой открывает нам доступ к Богу через Его слово.

Дорогие братья и сестры! Используйте возможности молитвы! Больше говорите с Богом. Будем беседовать с Ним в наших молитвенных комнатах, на богослужениях, в минуты скорбей и счастья, утром, днем, вечером и ночью. Будем

стремиться к тому, чтобы молитвенное общение с Ним было нам так же необходимо, как воздух. Это приведет к тому, что Иисус Христос могущественно будет действовать в нашей жизни. И вскоре мы заметим это дома, в церкви и на работе.

Молитва достигает великого

Иисус Христос сказал: «Будет им от Отца Моего Небесного». Это значит, что Господь проявляет Свою силу, когда верующие молятся. Не является ли это для нас приятной новостью? Ведь мы желаем того, чтобы Бог активно проявлял Себя в нашей жизни. Мы ожидаем, чтобы в церкви было больше видно действие Бога, ожидаем проявления Божией силы во всем мире. Из Слова Божьего мы знаем, что именно молитва приводит в действие силы небесные. Мы не можем приказывать Богу, но можем молиться Ему. Используем эту возможность.

Слова Иисуса Христа говорят о том, что молитва наделяет нас сверхъестественной силой, но мы можем оставить ее неиспользованной. И это происходит с верующими чаще всего. Но может быть и так, что мы молимся неправильно, как говорит апостол Иаков - 4, 3. Мы можем использовать молитву в эгоистических целях. Такая история произошла однажды с учениками Христа.

Двое братьев согласились между собой, о чем будут просить Иисуса Христа. Они просили у Иисуса Христа место по правую и левую сторону от Него. Но Господь отклонил эту молитву, ибо она была неугодной. Спаситель направил мысли Иакова и Иоанна на самоотверженную любовь. Это должно было указать им правильный путь. У нас есть возможность молиться правильно. Сын Божий имел власть просить для Себя защиту ангелов, но Он не сделал этого. Он пошел на Голгофу. Мы имеем право молиться во имя Иисуса Христа. Используем ли мы это право для служения другим?

Напомним еще раз, что молитва делает присутствие Бога реальным, и в нашей жизни молитва приводит в движение небесные силы. Господь хочет, чтобы мы больше молились.

Не хотим ли мы оставшуюся часть нашей жизни посвятить молитве? Некоторые, может быть, смогут отводить молитве определенные часы. Пусть каждый христианин приобретет усердие в своей молитвенной жизни. Тогда мы будем свежими и физически, и духовно. Молитесь!

**Редакторская обработка
д-ра богословия В. Г. Куликова**