

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

2

Москва
2023

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравление с Днем сошествия Святого Духа на апостолов3

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Святая Троица — Э. У. Тозер	4
Жизнь, исполненная Духом — В. Бюне	9
«Да приидет Царствие Твое» — Т. Ватсон	13
Великая привилегия рожденных свыше — Д. Уэсли.....	23
Препятствия для веры — Д. О. Тисли	28
«Претерпевший же до конца спасется» — В. Немцев	32
Сила молитвы — Д. Е. Белкин	38
«Прощайте, если что имеете на кого» — М. П. Пшеничнов	43
«Друг... явится во время несчастья» — И. С. Золотаревский	47
«Спасайся... как птица из руки птицелова» — Н. А. Левинданто	50
Благоговение — А. Стовбырь.....	53

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

В день Троицы светлый... — Н. Н. Луговская	57
Троицын день — Е. Л. Милькеев	57
Дары и силы, радость с утешеньем... ..	59
Троица — Т. Лаврова.....	59

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО БРАТСТВА

Воспоминания о Н. М. Щербакове — Ю. Ю. Левочкина60

Редакционная коллегия:

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

Адрес редакции: 109028 г. Москва, Малый Трехсвятительский пер., дом 3
Тел.: 8 917 532-57-92; *e-mail:* bw-mag@inbox.ru
Цифровая версия журнала представлена на сайте: www.mbchurch.ru

Журнал издается с 1944 года

Печатается при поддержке Центральной Московской Церкви ЕХБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем сошествия Святого Духа

*Возлюбленные в Господе братья и сестры,
дорогие читатели журнала!*

*Поздравляем вас с Днем сошествия
Святого Духа на апостолов — праздником Троицы!*

В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, исполнились пророчества о наступлении чудного времени на земле — эры Святого Духа. Исполнилось величественное обетование Спасителя, данное ученикам во время прощальной вечери: «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовеки» — Ин. 14, 16.

Сошествие Духа Святого ознаменовало собой рождение Церкви Христовой. В этот день около трех тысяч душ, принявших проповедь Петра, «умилились сердцем», покаялись и, крестившись во имя Господне, получили дар Святого Духа (Деян. 2 гл.).

Иисус Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями» — Ин. 14, 16. Духовная жизнь верующего — от обращения до преображения в образ Христа — невозможна без содействия Духа Святого.

Мы благодарим Бога, что и в наши дни Утешитель совершает свое действие. Он обличает и наставляет, поддерживает и руководит нами на пути к вечности. И чем больше мы исполняем Духом Святым, тем больше в нас познание истины и силы свыше для святой и благодатной жизни. Господь желает, чтобы мы возрастали от силы в силу, «...ибо Царствие Небесное силою берется и употребляющий усилие восхищает его» — Мф. 11, 12.

Силою Духа Святого в нас произрастает удивительный плод Духа, сияющий драгоценными качествами, среди которых: «...любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» — Гал. 5, 22-23. Предоставим простор Духу Святому в наших сердцах, чтобы Он произвел в нас «...и хотение и действие по Своему благоволению» - Флп. 2, 13.

Редакция журнала

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

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

Святая Троица

Наши стремления постичь непостижимую тайну Троицы остаются безрезультатными, и только глубокое благоговение перед Троициным Богом может уберечь нас от домыслов.

Некоторые люди, отвергающие все, что они не могут объяснить, отрицают, что Бог — Троица. Но они при этом забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Мы не можем найти исчерпывающего объяснения даже простейшим явлениям природы.

Каждый человек живет верой: один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом: «Что это?» Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию людей. На вопрос: «Откуда же исходит премудрость? и где место разума?» мы получаем ответ на страницах Священного Писания: «Бог знает путь ее, и Он ведает место ее» — Иов. 28; 20-23.

Наука сделала для нас многое, но плоха та наука, которая пытается скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не сможем проникнуть, над которой все достижения науки — как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сегодня, когда наука получила значительное развитие, для всякого, кто глубоко задумается о нем, по-прежнему остается чудом. Чтобы о нас окружающие не подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы научились использовать достижения науки, но мы по-прежнему до конца не понимаем сути явлений. Секуляризация, материализм и глубокое проникновение в нашу жизнь различных устройств погасили в наших душах свет. Мы прикрываем наше незнание словами и боимся даже шепотом произнести слово «тайна».

Не колеблясь, Церковь проповедует учение о Троице. Подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло впереди израильтян на протяжении всего их пути через пустыню, говоря всему миру: «Это Мой народ», так вера в Троицу со времен апостолов сияла над Церковью первородного Сына Божия в ее пути сквозь годы. Святость и сила следовали за этой верой. Под этим знаменем прошли апостолы, отцы Церкви, мученики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение Церкви, и на их жизнях и делах была печать Божьего благословения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, и не пытается искать других доказательств. Искать доказательства — значит подвергать сомнению, найти доказательства — значит сделать веру излишней. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно; я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так, был тверд в вере Авраам, прославляя Бога. Так, Ансельм Кентерберийский — «второй Августин», один из величайших мыслителей христианской эпохи, считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию, поскольку Бог превосходит все мыслимое. Размышление об истине, познанной через откровение, приходит после того, как приходит вера, но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей вере в философии или в науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля! слушай слово Господне!» — Иер. 22, 9.

Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в отношении веры, данной нам в божественном откровении? Вовсе нет. Перед исследователями Писания стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Их задача — гарантировать близость к первоначальному тексту Священного Писания. Богослов может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания его истинного смысла. Но именно этим его полномочия и ограничиваются. Он никогда не должен давать оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божия на суд своего рассудка.

Лишь дух человеческий способен пройти через завесу тайны истины о Троице и проникнуть в ее святая святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении, — молил Господа Ансельм, — позволь мне стремиться к Тебе в поиске, позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом.

Христос использовал форму множественного числа, говоря о Себе Самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом: «...и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» — Ин. 14, 23. И еще Он сказал: «Я и Отец — одно» — Ин. 10, 30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице — нераздельной и неслиянной.

Именно то, что наш Господь свидетельствовал о Своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей того времени и, в конце концов, привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые два столетия спустя Арием и некоторыми другими, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его Божественной сущности. В то самое время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, триста восемнадцать епископов (многие из них были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство) встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Веруем ...во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло как на небе, так и на земле».

На протяжении более шестнадцати столетий эти слова были и остаются окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована суть учения Нового Завета о положении Сына в Божестве.

Принятый Никейским собором символ веры отдает должное и Святому Духу, Который равен Отцу и Сыну: «Верую в Духа Святого, Господа животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном почитаемого и прославляемого».

Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви Церкви и вообще подавляющее большинство христиан.

Авторы символа веры с очень большей осторожностью описывали взаимоотношения между тремя Лицами Троицами, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно в пределах полученного по вдохновению свыше Слова Божия. «В Троице, — говорится здесь, — нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три Лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны».

Но как же тогда эти слова соотносятся со словами Иисуса: «...Отец Мой более Меня» — Ин. 14, 28? Древние богословы знали это и написали в символе веры: «Равный Отцу в Своей Божественной сущности; менее Отца в Своей человеческой сущности». И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать там, где свет лишь едва виден.

Для того чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Своего Отца; находясь среди людей, Он говорил о Себе как о «Единородном Сыне, сущем в недре Отчем» (см. Ин. 1, 18), и как о «Сыне Человеческом, сущем на небесах» (см. Ин. 3, 13). Мы допускаем, что здесь есть тайна, но не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал Свою Божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его Божественной сущности. Когда Сын воспринял человеческую природу, Он не стал даже на какое-то время чем-то меньшим, чем был ранее. Бог никогда не может стать меньшим, чем Он есть. Потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать чем-то отличным от того, Кем Он является.

Три Лица Божества — это одно целое, и у Них единая воля. Они действуют всегда вместе. Каждое деяние Божие осуществляет Троица в Своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге так, как думаем о человеке, и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то мы неизбежно будем применять

по отношению к Творцу те мысли и те слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Ошибка, которую люди совершают, часто даже не сознавая того, — это размышление о трех Лицах Божества как о людях, которые совещаются между собой, обмениваются мыслями и в результате приходят к какому-то соглашению.

Когда Сын Божий ходил по земле как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему; как Сын Человеческий, Он и сейчас еще заступает перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и Человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя Лицами Божества, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движения.

*Царит молчанье... Вечное молчанье —
Слова Того, Кто говорит всегда, —
Оно ненарушимо никогда.
О, Изумительный! О, Достославный!*

*Не слышно песни, звука никакого.
Безмолвие... Так всюду каждый час
Любовь являя, мудрость, силу, власть,
Бог драгоценное глаголет слово.*

(Фредерик У. Фэйбер)

Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя Лицами; так, например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества — Сыну, а духовное возрождение — Духу Святому. Это верно лишь отчасти, так как Бог не может разделить Себя так, что одно Лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом (Быт. 1, 1), Сыном (Кол. 1, 16) и Духом Святым (Иов. 26, 13 и Пс. 103, 30). Воплощение в человеческий образ было совершенно всеми тремя Лицами (Лк. 1, 35), хотя только Сын воспринял плоть и обитал среди нас. В момент крещения Иисуса Христа

Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а Отец говорил с небес (Мф. 3, 16-17).

Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в Послании к Евреям (9, 14), где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу; и здесь мы тоже видим, как три Лица действуют сообща.

Таким же образом воскресение Христа можно считать делом и Отца (Деян. 2, 32), и Сына (Ин. 10, 17-18), и Духа Святого (Рим. 1, 4). Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека — это действие трех Лиц Божества (1 Пет. 1, 2). И еще в Писании говорится, что в душе христианина обитают и Отец и Сын и Дух Святой (Ин. 14, 15-23).

Учение о Троице — это истина для сердца. Тот факт, что данное учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а, наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения.

Э. У. Тозер (1897 — 1963)

Жизнь, исполненная Духом

В Библии мы находим наставления, данные нам в отношении Духа Святого:

- «...исполняйтесь Духом» — Ефес. 5, 18,
- «...не оскорбляйте Святого Духа...» — Ефес. 4, 30,
- «Духа не угашайте» — 1 Фес. 5, 19.

В то время, как запечатление Духом Святым связано со слышанием Евангелия и верой в Него (Ефес. 1, 13), исполнение Духом Святым зависит от нашего послушания Богу и отдачи себя Ему. В 4-й главе Деяний Апостолов (4, 31) мы читаем о христианах в Иерусалиме, что они, помолившись, исполнились Духом Святым. В 6-й главе нам сообщается о семи диаконах, исполненных Духа Святого. Это же свидетельство было выдано Стефану (Деян. 7, 55). О Варнаве узнаем также, что «...он был муж доб-

рый и исполненный Духа Святого и веры» — Деян. 11, 24. Исполненность Духом — это не то, что получают благодаря теоретическим знаниям каких-либо духовных законов или через рукоположение; оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда — порой мы оскорбляем Его своей неверностью, равнодушием и безразличием. Мужичи, о которых Библия сообщает, что они были исполнены Святого Духа, отличались не «говорением на языках», а верой и духовной силой в служении и свидетельстве. «Полноту Духа» можно увидеть по «плодам Духа». «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» — Гал. 5, 22-23.

Христианин, исполненный Духом, будет являть в своей жизни черты Святого Духа: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» — Ин. 16, 13-1.

Любовь к Господу связана непосредственно с полнотой Духа. Христианин, в библейском смысле исполненный Духом, мало говорит о себе, но охотно — об Иисусе Христе, Которого он любит и Который наполняет его жизнь. Но кто из нас сможет ответить на вопрос Господа: «Любишь ли ты Меня?» столь же честно, как Петр: «Господи! Ты все знаешь: Ты знаешь, что я люблю Тебя!» — Ин. 21, 17.

Мы часто цитируем 13-ю главу 1-го Послания к Коринфянам, слушаем проповеди на тему Послания к Ефесянам, но, когда в последний раз мы в откровенной сокрушенности сердца каялись в своем равнодушии к Тому, Кто жизнь Свою положил за нас? Он молится о нас непрестанно, тоскует о Своей Невесте, ради которой отдал все. Однако, кажется, что Его Невеста интересуется больше другими личностями и другими делами. Большая евангелизационная, образцовая социальная активность, борьба за чистоту учения Слова Божия — все это не должно заслонять от нас ту истину, что прежде всего Небесный Жених желает найти в Своей Невесте любящее сердце.

Для того, чтобы здраво возрастать в вере, обладать силой для исполнения наших обязанностей христианина, мы нуждаемся в

глубокой любви к Слову Божию и большой готовности к изучению Библии. Несмотря на все курсы, семинары и библейские школы, познания в Библии у нас, христиан, невелики. Мы должны серьезно молиться об исполненных Духа одаренных и знающих Слово Божие, которые смогут объяснить другим внутренние связи Писания и показать нам, хотя бы в какой-то мере, великолепие Слова Божия. Солидные познания в Библии — лучшая гарантия от потока лжеучений и странных теорий, которые обрушиваются на нас. К сожалению, большая часть евангельских христиан фактически больны тем, что терпят в собственных рядах либеральное богословие, критически относящееся к Библии. Следствием этого будет то, что в дальнейшем появится такой тип христианства, который будет иметь мало общего с Новым Заветом.

От подобных процессов нас может сохранить только однозначная позиция в вопросе авторитета Священного Писания, а также постоянное, молитвенное изучение Библии, которое может пролить свет на все наши вопросы веры и жизни и дать нам силу жить, полагаясь не на себя, а на Бога.

Мы часто говорим о необходимости молитвы и знаем с детства, что молитва — ключ к пробуждению. Однако скудость наших молитв, как и прежде, остается отличительной чертой нашей личной и общей жизни в вере. Именно с молитвы должно начаться наше обращение. И не имеет значения, какими бы мрачными ни становились времена, как бы отчетливее ни вырисовывалась тень антихриста — там, где община честно исповедует перед Богом свои грехи, свои недостатки, свое неповиновение, пробуждение все же будет даровано. Бог верен Своему Слову. Когда мы во всем положимся на Него, то узнаем, что Он воплощает Свои обетования в правду жизни.

Пусть проповедники благосостояния направляют свое сердце и взоры на самих себя, на вещи этого мира, на почет, успех и власть, мы же должны скромной жизнью возвещать всем о Том, Кто есть наш Господь: «Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» — Лк. 12, 34.

Евангелизационная деятельность для здоровой духовной жизни общины имеет очень важное значение. Когда люди из мира при-

ходят к живой вере в Господа Иисуса Христа и вливаются в Церковь, то для общины это является в некотором роде свежей донорской кровью. Церковь, в которой происходит много обращений, защищена от негативных традиций и мертвых форм, потому что эти новообращенные, будучи свободными от них, заставляют нас подвергать проверке и наш собственный образ благочестивой жизни. Община, ведущая активную евангелизационную деятельность, не подвергает себя столь легкой опасности заблудиться в каких-либо чуждых познаниях, потому что миссионерская активность позволяет нам всегда оставаться на твердом основании фактов, вновь и вновь смиряет наш дух и тем самым является лучшим средством от искажений и законничества.

Здесь идет речь прежде всего не об организации широко запланированных мероприятий, но о выработке для себя евангелического стиля жизни, целью которого является влияние на непосредственно окружающих нас людей.

В наше время такой способ личной евангелизации является наиболее эффективным.

*Вольфганг Бюне,
христианский писатель и пастор
немецкой баптисткой церкви*

«Да придет Царствие Твое»

Мф. 6, 10

Какое Царство имел ввиду Христос, говоря: «Да придет Царствие Твое»?

Давайте прежде всего покажем, что Он не имел ввиду.

Во-первых, Он не имел ввиду политическое или земное царство. Апостолы же в действительности желали мирского правления Христа: «...не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю?» — Деян. 1, 6. Но Христос сказал, что Его Царство не от мира сего (Ин. 18, 36). Первое, что подразумевается в этом прощении: «да придет Царствие Твое» — что мы находимся в царстве тьмы. Оно названо «властью тьмы» (Кол. 1, 13), и мы молимся о том, чтобы выйти из него. Человеком, в силу его падшей природы, по свидетельству Писание, правит грех (Рим. 6, 12). Человек до грехопадения был озарен совершенным познанием, но сейчас этот свет потускнел, и человек оказался под воздействием сил тьмы.

Как именно человек пребывает в царстве тьмы?

1) Люди находятся во тьме неведения, «будучи помрачены в разуме» (Ефес. 4, 18). По своей природе люди могут иметь обширную сферу деятельности в мирских вопросах, но в то же время быть невежественными в отношении Бога. Наас Аммонитянин согласился вступить в союз с израильтянами при условии, что они дадут выколоть правый глаз у каждого воина (1 Цар. 11, 2). После грехопадения у нас остался лишь левый глаз, имеющий хорошее видение в мирских вопросах, но наш правый глаз вырван, из-за чего мы не имеем спасительного знания о Боге. По своей природе мы немного знаем, но это не то, что мы должны знать (1 Кор. 8, 2). Неведение окутывает душу покрывалом (1 Кор. 2, 14).

2) Человек находится во тьме осквернения. Поэтому греховные поступки названы «делами тьмы» (Рим. 13, 12). Гордость и похоти затемняют славу души. Сердце грешника — это темный анклав, который подобен аду.

3) Человек пребывает во тьме бедствий, так как он предоставлен Божественному отмщению. И самое печальное то, что люди не осознают этого. Они слепы, хотя думают, что видят. Тьма в Египте была такой густой, что она была «осязаема» (Исх. 10, 21). По своей природе люди пребывают в густой тьме, но их несчастье заключается в том, что они не могут ощутить ее. Они не смогут поверить, что пребывают в темноте, пока не испытают возрождения.

Они пребывают во «власти тьмы», которая околдовывает их: «...люди более возлюбили тьму, нежели свет...» — Ин. 3, 19. Тьма греха ведет к «узам под мраком» (Иуд. 6). Какое же утешение может получить такой человек от земных радостей? Он может иметь и богатство, и друзей, чтобы наслаждаться ими, но, находясь во власти тьмы, он не находит во всем этом утешения! Ты, пребывающий в царстве тьмы, не знаешь, куда идешь. Как вол, ведомый на бойню, не знает куда идет, так и тебя дьявол толкает впереди себя в ад, а ты и не знаешь этого. И если ты умрешь в своем природном состоянии, находясь в царстве тьмы, то мрак тьмы достигнет тебя. Таковых Бог «...соблюдает в вечных узах, под мраком...» — Иуд. 1, 13.

Необходимо молиться, чтобы Бог вывел нас из этого царства тьмы. Божие Царство благодати не сможет войти в наши сердца до тех пор, пока мы не будем выведены из царства тьмы (Кол. 1, 13). Так разве не следует нам прилагать усилия, чтобы выйти из него? Кто бы пожелал оставаться в темном рву? О, бойтесь уз тьмы!

Итак, какие усилия необходимо приложить для выхода из царства тьмы? Во-первых, осознайте, что вы пребываете во тьме, в проклятом состоянии, где нет ни одной искры огня, дарующей вам свет! Во-вторых, идите ко Христу, чтобы Он просветил вас! «...и осветит тебя Христос» — Ефес. 5, 14; Господь не только дарует вам свет, но и откроет ваши глаза, чтобы вы увидели Его.

Что это означает: «да приидет Царствие Твое»? Другими словами — пусть будет разрушено царство дьявола, которое он создал, покорив людей через грехопадение в Эдемском саду.

Дьявол имеет свой трон: «...ты живешь там, где престол сатаны...» — Откр. 2, 13. Его престол находится в сердцах людей. Ему не нужны их кошельки — ему нужны человеческие сердца. Ему служат на коленях (Ефес. 2, 2). Они «поклонились зверю», то есть дьяволу

(Откр. 13, 4). Империя сатаны обширна. Большая часть земных царств платит ему дань. Его царство имеет две характеристики: 1) оно является царством безбожия и 2) оно является царством рабства. В нем процветает лишь грех. Убийства и ереси, похоти и предательства, притеснения и разделения являются постоянным промыслом в его владениях. Его называют «нечистым духом» (Лк. 11, 24).

Дьявол делает всех людей рабами, подчиняющимися ему. «Грешник содержится в плену под беспощадной тиранией дьявола». Сатана правит некоторыми людьми, как мы — лошадьми. Он — безжалостный тиран, который вместо пищи дает своим рабам яд, насыщая их пагубными похотями (1 Тим. 6, 9). Он также не дает своим рабам покоя и истощает их, заставляя выполнять свою грязную работу. Они истощают себя, совершая беззаконие (Иер. 9, 5). Войдя в Иуду, дьявол послал его к первосвященникам, оттуда — в сад, и не давал пленнику покоя, пока тот не предал Христа и не повесился. Поэтому сатана является самым страшным тираном, и если люди служат ему изо всех сил, то он приглашает их в ад, наполненный огнем и серой.

Люди — добровольные слуги сатаны, они готовы сражаться и умереть за него, поэтому он не только назван «князем мира сего», но и «богом мира сего» (Ин. 12, 31; 2 Кор. 4, 4), чтобы показать власть, которой он обладает над человеческими душами. О, давайте молиться, чтобы Бог разбил скипетр дьявольского царства. Когда мы произносим слова «да придет Царствие Твое», мы молимся о том, чтобы царство благодати могло войти в наши сердца. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» — Рим. 14, 17. «...Царствие Божие внутрь вас есть» — Лк. 17, 21.

Почему благодать названа царством?

Потому что с приходом благодати в душе утверждается царское правление. Благодать направляет волю и чувства, приводит всего человека в подчинение Христу, склоняет скипетр, подчиняет бунтующие похоти.

Почему необходимо молиться, чтобы это царство благодати пришло в наши сердца?

Потому что мы не имеем прав на завет благодати до тех пор, пока в нас не войдет царство благодати. Кто они — наследники завета благодати? Лишь те, кто имеет царство благодати в своих

сердцах. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам...» — Иез. 36, 26. Здесь говорится об утверждении царства благодати в душе. Далее следует: «...и Я буду вашим Богом» — ст. 28. Завет благодати для человека, лишённого благодати, — запечатанный источник, он охраняется в раю пламенеющим мечом, чтобы грешник не мог коснуться его. Не имея благодати, вы не имеете на этот завет прав.

Пока царство благодати не утвердится в наших сердцах, все наши самые чистые приношения осквернены. По закону, если человек, осквернившийся прикосновением к мертвому телу, нес в поле своей одежды кусок освященного мяса, то не это мясо очищало его, а человек осквернял мясо (Агг. 2, 12). Пока царство благодати не установится в наших сердцах, постановления не смогут очистить нас, а мы сами оскверняем постановления.

В каком же удручающем состоянии находится человек до того времени, пока царство благодати не установится в его сердце! И исполняя, и не исполняя постановления, он грешит. Не исполняя постановления, он показывает свое пренебрежение к ним, а исполняя их, он оскверняет их. Дела грешника — мертвые дела, а мертвые дела не могут быть угодны Богу. Мертвый цветок не имеет сладости (Евр. 11, 6).

Нам необходимо молиться, чтобы царство благодати вошло в нас, ибо до тех пор, пока оно не утвердится в наших сердцах, мы омерзительны в очах Божиих: «...отвратится душа Моя от них...» — Зах. 11, 8. Сердце, лишённое благодати, содержит в себе ад, а грех уподобляет человека дьяволу: «...не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас дьявол» — Ин. 6, 70. Зависть — это глаз дьявола, а лицемерие — его раздвоенное копыто. Так обстоят дела до тех пор, пока не придет царство благодати. Человек, лишённый благодати, настолько изуродован, что, впервые увидев свою собственную нечистоту и проказу, он чувствует отвращение к себе: вы «...возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши...» — Иез. 20, 43.

Пока царство благодати не войдет в нас, мы являемся духовно незаконнорожденными детьми, бастардами древнего змея (Ин. 8, 44). Быть незаконнорожденным — самый большой позор. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое по-

коление его не может войти в общество Господне» — Втор. 23, 2. Он должен был держаться вдали от святого собрания Израилева как позорное явление. Внебрачный сын по закону не мог стать наследником. И до того времени, как царство благодати войдет в сердце, человек является для Бога незаконнорожденным, и поэтому не может войти в Его Небесное Царство.

До того, как царство благодати утвердится в сердце человека, в нем господствует царство сатаны. Человек, как говорит Писание, пребывает во «власти сатаны» (Деян. 26, 18). Дьявол повелевает волей. Писание говорит, что дьявол «уловил их в свою волю» (2 Тим. 2, 26). Греческое слово в данном тексте подчеркивает, что они остаются живыми подобно птицам, попавшим в сеть птичелова. Сердце грешника — это жилище дьявола: «...возвращусь в дом мой, откуда я вышел» — Мф. 12, 44. Оно является местом, где он трудится. Писание также говорит о «...князе, господствующем в воздухе, который ныне действует в сынах противления» — Ефес. 2, 2. Члены тела являются инструментами, с помощью которых сатана совершает свою работу. Он овладевает человеком.

Неудивительно, что судно идет на всех парусах, когда дует ветер; неудивительно, что человек на полных парусах мчится во грехе, когда дьявол — князь, господствующий в воздухе, — надувает их. Следовательно, до того, как придет царство благодати, люди находятся во власти сатаны, который, подобно дракону, пишет все свои законы кровью людей.

Прежде чем придет царство благодати, человек предоставлен гневу Божьему. «Кто знает силу гнева Твоего?» — Пс. 89, 11. Если так ужасно, когда лишь искорка гнева Божьего залетит в совесть человека, то что же будет, когда Бог возбудит весь Свой гнев? Гнев Господа несет такие непостижимые мучения, что нечестивцы будут призывать камни и скалы, чтобы те упали, и они могли спрятаться под ними от Его гнева (Откр. 6, 16). Дьявольские мучения сравниваются с озером огненным (Откр. 20, 15). По сравнению с его огнем, все остальное лишь нарисовано, и это озеро горит вечно (Мф. 9, 44). Дыхание Бога зажигает этот огонь (Ис. 30, 33). Где же мы найдем орудия, чтобы погасить его? Время не загасит, и слезы не потушат его. И люди предоставлены этому озеру огненному до тех пор, пока царство благодати не утвердится в них.

До тех пор, пока не придет царство благодати, люди не могут умирать с утешением. Лишь тот, кто держится за Христа руками своей веры, может смело посмотреть смерти в лицо. Как печально иметь царя ужасов и не иметь царства благодати в душе. Что будет делать презирающий благодать грешник, когда смерть подойдет к нему с повесткой? За смертью следует ад: «...вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним...» — Откр. 6, 8. Об умирающем без Христа можно лишь сказать: «Лучше было бы этому человеку не родиться» — Мф. 26, 24. Если бы люди убедились в том, насколько необходимо иметь Царство Божие в себе, то воскликнули бы словами темничного стража: «Что мне делать, чтобы спастись?» — Деян. 16, 30.

Как мы можем знать, что царство благодати утвердилось в нашем сердце?

Мы должны исследовать это, так как от этого зависит наше спасение. Мы также должны быть внимательны при исследовании, так как есть нечто, что похоже на благодать, но ею не являющееся. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» — Гал. 6, 3. Многие думают, что царство благодати вошло в их сердце, но это лишь самообман. «Как много людей с тщетной надеждой отправляется в ад!» (Августин). Зевксис нарисовал виноград так реально, что обманул этим живых птиц. Есть много подделок под благодать.

Люди думают, что имеют царство благодати в своих сердцах, потому что обладают средствами благодати. Они живут там, где звучит серебряная труба Евангелия, и, совершая постановления, возносятся на небеса: «...левит у меня священником» — Суд. 17, 13, значит я иду на небеса. Иудеи кричали: «Здесь храм Господень, храм Господень» (то есть «мы являемся храмом Господним») (Иер. 7, 4). Мы склонны находить славу в том, что нам переданы пророчества Божии, что мы имеем Слово и причастие. Увы, это заблуждение. Мы можем обладать средствами благодати, но в то же время не иметь царства благодати в своем сердце. Царство Божие может подойти близко к нам, но не войти в нас; мы можем слышать Слово, но не иметь его благоухания в своем сердце (Лк. 11, 20). Многие из иудеев, которые слушали проповеди Христа, не стали от этого несколько лучше. Одежда не передаст тепла мертвому человеку. Мы можем

слушать энергичные, жизненные проповеди, но оставаться духовно мертвыми: «...а сыны царства извержены будут...» — Мф. 8, 12.

Люди думают, что имеют царство благодати в своем сердце, потому что над ними совершается общая работа Духа. Они пережили великое просвещение разума, обладают глубокими познаниями и говорят подобно ангелам, спустившимся с неба. Но апостол допускает, что в подобных случаях, после того как человек был просвещен, он может упасть (Евр. 6, 4-6).

Но почему данного просвещения недостаточно?

Просвещение лицемера неэффективно, оно не оставляет после себя отпечаток святости и подобно слабому лекарству, которое не воздействует. В таком случае разум просвещен, но сердце осталось необновленным. Христианин, который состоит из одной головы, но не имеет ног, не может ходить путями Божиими.

Люди, возможно, ощутили обличения совести, восстающей против греха, увидели порочность своих путей и теперь надеются, что царство благодати утвердилось в их сердце. Но хотя обличения и являются шагом навстречу благодати, они сами не являются благодатью. Разве не было обличений совести у фараона и Иуды? (Исх. 10, 16).

Что делает обличения бесплодными? В чем их недостаток?

Они не являются достаточно глубокими. Грешник, который не считает себя погибшим без Христа, подобен семени, которому не хватает глубины почвы, и оно высыхает (Мф. 13, 5). Эти обличения подобны цветению, которое облетает раньше, чем наступает созревание. Они также являются произвольными, и грешник делает все возможное, чтобы подавить их. Он топит свои обличения в вине и веселье, стараясь избавиться от них. Подобно оленю, стряхивающему стрелу, которой в него попали, грешник пытается освободиться от стрелы обличения. Или подобно тому как узник спиливает свои кандалы и таким образом освобождается, нечестивец избавляется от своих обличений. Его порочность сильнее этих обличений.

В людях есть немного смирения, они проливали слезы из-за своих грехов, и поэтому надеются, что царство благодати утвердилось в их сердце. Но это не является незыблемым признаком благодати, ибо и Саул плакал, и Ахав смирял себя.

Почему смиряющей благодати недостаточно? Из чего это следует?

Слезы нечестивцев не являются результатом их любви к Богу, а появляются из-за бедствий подобно каплям воды, падающим из дистиллятора под воздействием огня (Быт. 4, 13). К слезам нечестивцев побуждают пламенные суды Божии. Их слезы обманчивы. «Слезы обучены лгать». Люди рыдают, но продолжают жить во грехе, они не топят свои грехи в слезах.

Есть те, кто встал на путь самосовершенствования, и поэтому считают, что теперь наверняка царство благодати утвердилось в них. Но здесь тоже может присутствовать обман. Человек может оставить клятвы и пьянство, но продолжать любить грех. Из страха перед адом или потому что это приводит к позору и нужде, он может оставить свой грех, но его сердце продолжает стремиться к нему: «...к беззаконию его стремится душа их» — Ос. 4, 8. Так жена Лота оставила Содом, но ее сердце осталось там. Лицемеры напоминают змею, которая сбрасывает свою кожу, но оставляет яд. Они продолжают любить грех подобно человеку, который в течение долгого времени был поклонником одной девушки, и, хотя его друзья помешали их браку, он все еще продолжает любить ее.

Это может быть лишь частичное преобразование. Человек может оставить один грех и продолжать жить в другом: он может воздерживаться от пьянства, но оставаться алчным; он может воздерживаться от клятв, но продолжать злословить; он может выгнать одного беса, но другой, такой же отвратительный, может войти на его место. Человек может оставить страшные грехи, но в своем сердце не иметь отвращения к ним; к самым ранним пробуждениям греха: таким, как гордость и похотливые мысли. Хотя он запруживает плотинкой поток, но оставляет источник. Поэтому, если так много обмана, и люди могут думать, что Царство Небесное уже присутствует в их сердце, когда это не так, то как же критичны мы должны быть, исследуя, действительно ли мы имеем его в своем сердце!

Если человек обманывается в своем праве на обладание землей, то при этом он теряет лишь имущество, но если он обманывается относительно своей благодати, то при этом теряет свою душу.

Каким образом мы можем твердо знать, что царство благодати утвердилось в нашем сердце?

Об этом можно судить по изменению, происходящему в душе, которое называется «новым творением» (2 Кор. 5, 17). Состав не изменился, но изменилась природа, подобно тому как струны лютни остались теми же, но изменилась мелодия. Когда утверждается царство благодати, то в разуме появляется свет, в чувствах — порядок, воля становится податливой, а совесть — чувствительной. Те, кто не находят перемен в сердце, остаются прежними — такими же пустыми, земными и порочными, как и раньше. В них не наблюдается ни одного признака Царства Божия.

Более детально мы можем судить о том, утвердилось ли царство благодати в наших сердцах, во-первых, по наличию искреннего стремления к Богу, являющегося льном курящимся, которого Христос не угасит. Истинное желание иметь благодать — это уже благодать, и если этот пульс бьется, то мы приходим к заключению, что жизнь продолжается. «...Господи! Да будет ухо Твое внимательно... к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим» — Неем. 1, 11. Но разве не может лицемер иметь добрые намерения? «Да умрет душа моя смертью праведников...» — Числ. 23, 10.

Искренние стремления свидетельствуют о том, что Царство Божие находится в человеке.

Как мы можем распознать эти искренние стремления?

Искренние стремления чистосердечны. Мы стремимся к Богу ради Него Самого, ради Его внутренних превосходств. Благоухание помазаний благодати Христа притягивает к Нему желание девы (Песн. П. 1, 3). Истинный святой стремится к Господу не только ради того, чем Тот обладает, а из-за того, каким Он является: не только ради Его наград, но и из-за Его святости. Ни один лицемер не может таким образом желать Бога, он может стремиться к Господу ради Его богатств, но не ради Его красоты.

Истинные стремления ненасытны. Их нельзя удовлетворить без Бога. Пусть мир осыпет душу почестями и богатством — она не удовлетворится. Как ни цветы, ни музыка не удовлетворят жаждущего, так ничто не может утолить жаждущую душу, кроме Крови Христа. Она томится, ее сердце разрывается, стремясь к Богу (Пс. 83, 3; Пс. 118, 20).

Истинные стремления активны, они преуспевают в своих стараниях. «Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим

я буду искать Тебя... с раннего утра» — Ис. 26, 9. Душа, чьи стремления верны, будет обладать небесами, хотя это будет стоить ей усилий. Тот, кто хочет напиться воды, опустит ведро в колодец, чтобы достать ее оттуда.

Истинные стремления чрезвычайно важны. Мы желаем Христа не только больше мира, но и больше небес. «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле» — Пс. 72, 25. Сами по себе, без Христа, небеса не удовлетворят. Сын Божий является бриллиантом в кольце славы. Если бы Бог сказал душе: «Я возведу тебя на небеса, но сокрою от тебя Свое лицо. Я поставлю завесу, чтобы ты не могла созерцать Мою славу», то душа не удовлетворилась бы, а сказала, как Авессалом: «Я хочу увидеть лицо царя» — 2 Цар. 14, 32.

Истинные стремления усиливаются. Они растут подобно солнцу на горизонте. Частичка Бога не удовлетворит благочестивую душу, которая стремится обладать большим. Капли воды недостаточно, чтобы утолить жажду путника. И хотя христианин благодарен и за наименьшую степень благодати, но он не удовлетворится и наибольшей, так как будет еще больше жаждать Христа и Его Духа. Святой желает иметь больше знания, больше святости, чаще наслаждаться присутствием Христа. Взгляд на Христа через завесу постановлений приятен, но душа не прекратит жаждать, пока не увидит Господа лицом к лицу. Она стремится увидеть благодать, завершенную в славе. «Она стремится полностью погрузиться и раствориться в сладости Бога». Мы желаем быть полностью поглощенными Богом, постоянно купаться в благоухающих водах наслаждений, которые вечно текут одесную Господа. И безусловно, что такое искреннее стремление к Богу является благословенным признаком того, что царство благодати вошло в наше сердце. Биение пульса свидетельствует о жизни. «Добрые стремления приходят от Бога» (Августин). Если железо начинает двигаться, что противоречит его природе, то это означает, что где-то находится магнит, притягивающий его, а если душа в своем искреннем стремлении движется к Богу, то это признак того, что магнит Духа притягивает ее.

*Томас Ватсон (1620 — 1686, предположительно),
(«Отче наш»)*

(Продолжение следует)

Великая привилегия рожденных свыше

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» — 1 Ин. 3, 9.

Несмотря на то, что оправдание и новое рождение происходят одновременно, они имеют отличия, как вещи абсолютно разные по своей природе. Оправдывая нас, Бог делает это для нас, в рождении же свыше Он производит работу в нас. Первое восстанавливает нас в Божией милости, второе — в образ Божий. Одно забирает вину, другое — власть греха. Итак, происходя одновременно, они имеют отличия.

Не сумев понять разницу между оправданием и рождением свыше, многие впали в замешательство, особенно когда пытались объяснить каким образом «всякий, рожденный от Бога, не делает греха».

«Всякий, рожденный от Бога...» На основании места Писания, мы можем сказать, что оно означает огромную внутреннюю перемену в душе человека при воздействии Духа Святого, результаты которой мы ощущаем в жизни — нам кажется, что мы перешли в иной мир.

Когда мы переживаем эту великую перемену, правильно будет заметить, что мы рождаемся заново, потому что существует большое сходство между возрождением от Духа и естественным рождением. Поэтому рассмотрение обстоятельств естественного рождения наилучшим образом поможет нам уразуметь духовное рождение.

Незнание еще не родившегося ребенка о мире, в котором он вскоре появится, можно сравнить с тем, как представляет себе духовный мир человек, еще не переживший рождение свыше. До духовного рождения, хотя человек и хранит Богом, Которым всякий имеющий жизнь «живет и движется и существует» (Деян. 17, 28), он не чувствует, не имеет внутреннего ощущения Божиего присутствия. Он не испытывает божественного дыхания жизни, без которого не прожил бы и мгновения. Бог постоянно взывает к нему, но он не слышит, его уши закрыты. Конечно же, у

него могут быть некоторые подсознательные чувства, какие-то начала духовности, и все же, нет духовных чувств, которые могли бы воспринимать и разграничивать духовные вещи. Вследствие этого он не различает духовные истины, так как не имеет Духа Божия.

У него почти нет никакого знания о невидимом мире, как мы часто называем его, так как он почти никак с ним не соприкасается. Не потому, что этот мир далек от него — этот невидимый мир рядом с каждым из нас: он и сверху, и снизу, и со всех сторон. Но не рожденный свыше человек не различает его, потому что у него нет духовных чувств, которыми он мог бы ощущать исходящее от Бога. Но когда он рожден от Бога, рожден от Духа, все его существо меняется! Вся его душа теперь ощущает Бога, и он может сказать: «Ты во всех путях моих». Дух Божий или Божие дыхание, вошло в новорожденную душу, и то же дыхание, которое исходит от Бога, к Нему и возвращается. Оно постоянно принимается верою и постоянно возвращается любовью, молитвой, прославлением и благодарением, так как все это исходит от всякой души, истинно рожденной от Бога. Через это духовная жизнь поддерживается и возрастает день за днем. Теперь все чувствования души пробудились, она способна духом различать добро и зло. «Глаза его понимания» теперь «открыты», и теперь он «видит Невидимого». Он видит «превосходящее величие Его силы» и любви к верующим. Он видит, что Бог милостив к нему, грешнику, и что он примирен с Ним благодаря Сыну. Он ясно ощущает, как прощающую любовь Бога, так и «великие и славные обетования». «Бог, повелевший свету воссиять из тьмы, засиял в его сердце», чтобы озарить его «познанием славы Божией в Иисусе Христе». Вся тьма теперь ушла, и он обитает во свете благорасположения Божия.

Рассмотрев значение выражения: «Всякий, рожденный от Бога», выясним в каком смысле он «не делает греха». Пока душа рожденного свыше непрерывно принимает дыхание жизни от Бога и отдает его обратно в непрекращающейся любви, прославлении, молитве, он не совершает греха, и пока он так хранит себя, «семя пребывает в нем, и он не может грешить». Под грехом подразумевается внешний грех, в соответствии с общепринятым использованием

этого слова — добровольное нарушение известного, написанного закона Божия, любой Божией заповеди, которая признана таковой на момент ее нарушения. Но «всякий, рожденный от Бога», живя в вере, любви, в духе благодарения и молитвы, не только не совершает, но и не может совершить грех. Пока он верит в Бога через Иисуса Христа и любит Его, изливает Ему свое сердце, он не может добровольно нарушить ни одну из Божиих заповедей, как в словах, так и в поступках. То семя, что пребывает в нем, та любящая, молящаяся, благодарящая вера помогает ему воздерживаться от всего того, что, как ему известно, противно Богу.

Но тут возникает проблема, которая многим представляется неразрешимой, из-за чего они отвергли ясное утверждение апостола и потеряли привилегию детей Божиих. Проблема заключается в том, что некоторые из тех, кто был воистину рожден от Бога (Дух Божий в Слове предоставляет нам свидетельства о таковых), совершили крайне тяжелый внешний грех. Они нарушили ясные, известные им Божии законы, говоря или делая то, что было запрещено.

Основываясь на многолетних наблюдениях, мы утверждаем: «Пока рожденный от Бога хранит себя (что он способен делать, по Божией благодати — прим. авт.), лукавый не прикасается к нему». Но если он не хранит себя, если он не стоит в вере, он может согрешить, как и любой другой человек. Всякий из детей Божиих может отойти от твердости, и при этом не противоречить великой Божией истине, провозглашенной апостолом. Он не «хранил себя», используя достаточную для него Божию благодать. Он пал, шаг за шагом во внутренний грех, сначала не «...возгревая дар Божий который был в нем», не «бодрствуя в молитве», не «достигая почестей высшего звания». Затем, принимая нечестие своим сердцем, поддаваясь злему желанию или отношению. Потом он потерял свою веру, знание прощающего Бога, и, следственно, свою любовь к Нему. И тогда, будучи таким слабым, смог совершить и внешний грех. Мы видим определенный процесс перехода от благодати ко греху. Это происходит шаг за шагом.

Вначале божественное семя любви и побеждающей веры остается в рожденном от Бога. «Он хранит себя», по благодати Божией и «не может грешить».

Затем появляется искушение: от мира, плоти, дьявола. Дух Божий предупреждает его, что грех близко, и направляет к бдению в молитве. Он начинает уделять внимание искушению, которое теперь растет и становится привлекательным для него. Его вера ослабела, его любовь к Богу охладевает. Дух Святой огорчен этим. Дух более строго обличает его и говорит: «Вот путь — иди по нему». Он отворачивается от отрезвляющего голоса Божия и обращает свой слух к угождающему голосу искушителя. Злое желание, появившееся в его душе, будет возрастать до тех пор, пока любовь вовсе не исчезнет. Тогда-то он и способен совершить внешний грех, — сила Господа оставила его. Принимая во внимание все сказанное, мы можем дать ясный ответ на вопрос, введший многих в заблуждение: «Грех предшествует потере веры? Дитя Божие совершает грех, и как следствие этого теряет веру? Или вначале оно теряет веру, а уже потом может совершить грех?» Некоторый внутренний грех, по крайней мере, грехи пренебрежения, предшествуют потере веры. Но потеря веры предшествует совершению внешнего греха. Чем больше верующий проверяет свое сердце, тем больше он будет убеждаться в этом. Вера, производимая любовью, исключает присутствие как внешнего, так и внутреннего греха в душе, пребывающей в молитве. Однако, мы все еще подвержены искушению, особенно ко греху, побеждавшему нас ранее. Если взгляд любящей души твердо устремлен на Бога, искушение скоро исчезает, но, если нет, если мы (как говорит Иаков (1, 14) отходим от Бога по своей собственной воле и пойманы на приманку своих желаемых удовольствий, тогда это желание, зародившееся в нас, приводит ко греху. И через этот внутренний грех, разрушив нашу веру, мы способны совершить любой внешний грех.

Мы также видим, что жизнь Божия в душе верующего подразумевает непрекращающееся вдохновение Святого Духа, постоянное Божие взаимодействие с душой, Его непрерывное присутствие — любящий, прощающий Бог явлен сердцу и достигнут верой, непрерывное возвращение любви, хвалы, молитвы, приношение всех наших мыслей, слов и поступков, тела, всей души и духа в жертву живую, святую, благоугодную Богу во Христе Иисусе.

Потому мы видим абсолютную необходимость этой ответной реакции души для того, чтобы божественная жизнь продолжала

там существовать, так как Бог перестает действовать в душе, если она перестает Ему отвечать. Вначале Он благословляет нас Своей благодатью. Он любит нас и проявляет Себя нам. Но если мы не отвечаем любовью Ему, первому возлюбившему нас, если мы не слушаем Его голоса, если мы отворачиваемся от Него и не придаем значения свету, который Он дарует нам, Дух Его не будет бесконечно пренебрегаем: Он постепенно будет отдаляться от нас, оставляя нас во тьме наших собственных сердец. Он прекратит вдыхать жизнь в наши души, если конечно наша душа не обратит снова свое дыхание к Нему, если только наша любовь, хвала и благодарение не вернутся к Нему, будучи жертвой угодной Ему.

И последнее. Научимся следовать путями апостола: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» — 1 Кор. 10, 12. Даже тот, кто сейчас твердо стоит в благодати Божией, в побеждающей мир вере, может впасть во внутренний грех и таким образом потерпит крушение своей веры. Как легко тогда внешний грех восстановит свою власть над ним! Потому, человек Божий, постоянно бодрствуй, дабы постоянно тебе слышать глас Божий! Бодрствуй, дабы молиться тебе непрестанно во всякое время и во всяком месте, изливая свое сердце Господу! Тогда ты всегда будешь верить и всегда любить, и никогда не совершишь грех.

Джон Уэсли (1703 — 1791)

Препятствия для веры

«Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» — Мф. 21, 32.

Господь Иисус Христос указал иудеям на большое препятствие к их спасению.

Некоторые пытаются верить прежде, чем раскаялись. Но это невозможно. Те, кто таким образом хочет верить Богу, не могут иметь успеха. Потом, есть и такие, которые уже много раз каялись, но все равно не имеют веры. Мы не говорим, что они не могут верить, но — не верят, ибо не согласны совершенно оставить грех. Если вы раскаялись и признавались во всех своих беззакониях, прощаете всем, кто несправедливо с вами поступил, от всего сердца согласны по возможности возместить хозяевам несправедливо приобретенное, просить прощения у тех, кого обидели, если вы сознались пред Богом, что вы грешны и попросили у Него прощения, тогда вы будете иметь веру. Самим Богом нам дано право иметь веру; и ничто не может помешать нашей вере, если мы хотим верить. Многократное раскаяние в одном и том же грехе скорее ослабит нашу веру, чем укрепит ее. Покайтесь от всего сердца раз и навсегда, потом верьте Богу, живите для Него, и никогда больше не сомневайтесь.

Святое Писание указывает нам на другое препятствие для веры: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите?» — Ин. 5, 44. Люди, ищущие славы у людей, — молятся ли они, поют или проповедуют, — не могут веровать Богу, так как только Бог является объектом нашей веры, а вера ищет славы Тому, Кому она принадлежит.

Привычка сомневаться является следующим препятствием для веры. Душам, которые находились в оковах сомнений и обвинений, часто приходится вести нелегкую борьбу, чтобы постоянно упражняться в вере и одерживать победу. Но если эти люди полагаются на Слово Божие и, согласно слову Божию, решитель-

но противостояют натиску сомнений и обвинений, то они выйдут из этой борьбы победителями. Даже глубоко укорененная привычка сомневаться во всем может быть полностью истреблена через веру, и душа, бывшая прежде слабой и колеблющейся, может стать сильной в Господе.

Другим серьезным препятствием для веры являются наши чувства. Чувства обладают опасной способностью отводить нас от обетований Слова Божия, тогда как оно является единственным фундаментом для живой веры. Радостные чувства христианина действительно сладки, но по библейскому порядку вера предшествует радости, потому как радость в Господе есть радость в вере. Бог дает нам мир и радость в вере, как написано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» — Рим. 15, 13.

Чтобы глубже осветить эту тему, обратим наше внимание на страдания ветхозаветного патриарха Иакова. Этот согбенный горем старик был близок к могиле, потому что был уверен в смерти своего сына Иосифа. На самом же деле Иосиф был жив и был первым человеком в Египте после фараона. Почему же так страдал Иаков? Потому что, когда его сыновья принесли окровавленную одежду Иосифа, он поверил, что это кровь его дорогого сына. Этот пример показывает, какими обманчивыми бывают видимые обстоятельства жизни! Поэтому очень опасно основывать спасение наших душ на чем-либо другом, кроме неизменного Слова Божия!

Мы не должны думать, что имеем спасение, только потому, что чувствуем себя счастливыми, и, с другой стороны, мы не должны сомневаться в нашем спасении из-за того, что чувствуем тяжесть испытаний. Чувство того, что у нас правильные отношения с Богом, не сделает нас праведными; но если мы вступим в правильные отношения с Богом и будем оставаться в них, то есть будем оставаться верными Богу в своих делах и мыслях и, на основании Его обетования, верить, то эта вера будет производить правильные чувства.

«Вечером водворяется плач, а на утро радость» — Пс. 29, 6. Без борьбы нет победы; кто хочет иметь духовные подвиги, должен подвизаться подвигом веры. Иногда борьба может казаться долгой и жестокой, но чем сильнее борьба, тем больше подвиг.

Многие потерпели кораблекрушение в вере, так как доверялись своим чувствам, упуская при этом Слово Божие. Свидетельство Его Слова — сильнейшее и достовернейшее доказательство для души. Было бы неразумно основывать свое спасение на чувствах и впечатлениях! Наши чувства можно сравнить со струнами арфы, из которых каждое событие нашей жизни может извлекать свой тон. Как на морском побережье чередуются отлив и прилив, так наши чувства под влиянием радости и благополучия поднимаются и опускаются при неприятностях и разочарованиях.

Сердце христианина не свободно от человеческих чувств, но, благодаря бальзаму веры, печаль его подслащивается, а радость умеряется. Наши чувства могут всецело овладеть нами, поэтому будьте осторожны, держите их в определенных границах! Но, опять же, когда придут разочарования и неприятности, и чувства наши иссякнут, будем осторожны, чтобы не потерять веру, так как именно вера помогает нам сказать: «Да будет воля Твоя!»

Библия подобна тросу, который ниспущен от Бога к людям и одним концом закреплен за небесный престол. Если верую ухватиться за этот трос и держаться за него, то душа получит благословение, которого ищет. Если вы еще не научились закреплять свою душу за якорь Слова Божия, то вам следует сейчас же прикрепить свой духовный корабль к вечной скале радости; и тогда пусть даже вам придется опуститься в бездну человеческого отчаяния, где бушующие волны грозят неожиданной гибелью, — все равно якорь ваш выдержит и устоит, ибо он закреплен надежным тросом веры за непоколебимую скалу истины.

Жить видением или искать знамений — еще одно препятствие для веры, приводящее душу к опасности подпасть под обольщение сатаны и оказаться обманутой. Иудеи искали знамений, но Христос сказал им, что не будет им иного знамения, кроме знамения Ионы. Позор и поношение падут на имя Божие, если мы будем искать знамения, когда имеем Его обетования. Допустим, вы дали кому-то обещание, а тот сказал бы вам, что хочет прежде увидеть знамение, или чудо, или сон, или получить необычайное впечатление, или особенное чувство, прежде чем сможет поверить вам. Не примете ли вы подобное заявление за личное оскорбление, видя сомнение в вашей правдивости? Как же тогда

мы оскорбляем Господа, «...у Которого нет изменения и ни тени перемены» — Иак. 1, 17, когда ищем чудес и знамений — вместо того, чтобы просто поверить Его Слову!

Мы не желаем оказаться Фомой неверующим, который хотел увидеть раны от гвоздей на руках Иисуса Христа и вложить руку в Его ребра, прежде чем поверить, что Он воскрес. Если вы, прежде чем поверить, что Слово Божие истинно, хотите получить знамение или иметь особые чувства, — разве вы тогда лучше сомневающегося Фомы? Спасение приносит нам много радости, но требуется вера, чтобы получить и сохранить его. Заметьте, если вы желаете иметь радость, то должны прежде поверить.

Совершенное доверие Слову Божию и послушание ему — единственные источники истинной и нескончаемой радости. Но если вы не решаетесь сделать первый шаг, чтобы иметь эту радость, то как вы можете надеяться достичь цели? Можно ли ожидать действия без причины? Оплаты — не потрудившись? Ожидаете ли от кого-либо благосклонности, не веря его слову?

Традиции и суеверия являются врагами веры. Многие из нас, привыкшие полагаться на врачей и медицину, ощущают, что им трудно довериться Господу в исцелении тела. Неправильное воспитание и сложившиеся представления принесут много вреда нашей вере, если мы не будем основываться на откровении Слова Божия. Есть только один путь, на котором можно избежать опасности традиций, а именно — твердо и решительно верить, что Новый Завет является Словом Божиим. Плутарх писал: «Религия (христианство) находится между двумя крупными скалами, которые в равной степени опасны для человека и наносят ущерб Богу. Я имею в виду неверие и суеверие. Первое возникло под влиянием свободомыслия и ничему не верит; второе исходит из слепой слабости и верит всему».

Истинная христианская вера зиждется на неизменном Слове Божиим.

Апостол Иаков писал: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» — Иак. 4, 3. Эгоизм и похоть находятся в противоречии с принципами христианской веры: смирением и благочестием. Только сохраняя самоотречение и чистоту, можно упражняться в вере в Бога.

Д. О. Тисли

«Претерпевший же до конца спасется»

*«И не бойтесь убивающих тело,
души же не могут убить» — Мф. 10, 28.*

Всю свою славную историю Церковь Христова стремилась жить ожиданием будущей встречи с воскресшим Господом и Спасителем.

«Конец дела лучше начала его» — сказано в книге Екклесиаста (7, 8). А заветный конец для каждого христианина — войти в Царствие Божие, быть участником первого воскресения праведных (Откр. 20, 5-6), пребывать со Христом в вечности. Для этого нужно ревновать о твердой вере, верности Господу, труде для Его славы, чтобы исполнить свое назначение на земле и прославить имя Иисуса Христа.

Апостол Павел очень ясно сознавал эту цель, о чем свидетельствует записанное им в Послании к Филиппийцам (3, 13-14): «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе».

Та же мысль присутствует в 1-м Послании к Коринфянам (9, 25-27): «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому... усмирю и поработаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».

Какая трагедия для человека, который считает себя верующим, — быть близко от Царствия Божия и не войти в него. Поэтому наш Господь приоткрывает реальную картину для тех, кто решил следовать за Ним. Он говорит: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» — Ин. 16, 33.

На земле никогда не будет блага для всех, так как для этого необходимо всеобщее изменение сердец людей. А без Бога этого достичь невозможно.

Господь готовит Свою Церковь и не обещает, что она войдет в обитель Божию без изменения сердца и системы ценностей. Святое Писание предупреждает, что в Небесный Иерусалим не войдет «...ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи» — Откр. 21, 27.

Спаситель не обещает легкого пути в Царствие Божие, пути без слез и самоотречения, без удаления гордыни и эгоизма, но говорит: «...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» — Мф. 16, 24. Господь не обещает вечного блаженства без тернистого пути, но говорит: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» — Мф. 7, 13-14. Сын Божий говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» — Откр. 2, 10.

Своими силами ни один человек не может достичь Царствия Божия. Но невозможное человеку, возможно Богу. Мы должны твердо верить Господу и уповать на Него. Спаситель говорит: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» — Откр. 21, 7.

Это великая надежда верующих, и ради этого мы не должны страшиться трудностей пути. Будем помнить, что Бог верен, Он — Господин всех обстоятельств, у Него нет случайностей и ошибок. Он никогда не оставит нас одних, если мы будем верны Ему. Мы должны пройти все трудности жизни и родиться новым человеком для Царствия Божия. Вместе с апостолом Павлом скажем, что «...нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» — Рим. 8, 18.

Для атаки на христиан диавол использует в качестве основного средства — страх смерти.

Так было всегда. Наш Господь не обещал Своим последователям избавления от физической смерти, но — величественное торжество над физической смертью — воскресение из мертвых и жизнь вечную: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мерт-

вые услышат глас Сына Божия, и услышавши, оживут... И изыдут творившие добро в воскресение жизни...» — Ин. 5: 24-25, 29.

Никто не может убить душу, разделить человека с Богом, если этого не сделает сам человек через свое отступление от Господа из-за страха или по каким-то земным причинам. Духовная смерть или оставление души Богом есть смерть вторая. Это самая большая трагедия, которую нельзя уже никак изменить. Поэтому надо иметь страх Господень, благоговеть пред Всевышним, в руках Которого наши души.

Блаженный Августин писал: «Как в теле присутствует жизнь, то есть душа, чтобы тело не умирало, так должна в душе присутствовать жизнь, то есть Бог, чтобы не умерла душа».

Душа бессмертна. Слово «умерла душа» означает не исчезновение, не уничтожение, а великий урон, крушение для душ в будущем. Из-за неверия душа будет отправлена Богом в место вечных мучений.

Мертвые после смерти воскреснут в нетленных, духовных телах (1 Кор. 15, 35-44). Будет только два места их пребывания: вечное блаженство или вечный ад, как и сказал Иисус Христос: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» — Мф. 25, 46.

Ад — это самая ужасная реальность, которую трудно представить нашим человеческим умом. Уже только то, что мука — вечна, должно заставить людей вопиять о прощении, когда еще есть время и возможность избежать этого ужаса.

Многие так беспечны потому, что думают, что нет вечного наказания, но Бог говорит обратное. Правосудие Божие и Его справедливость — очень строги и величественны, а порой и непостижимы для нашего разума. Ч. Сперджен так описывает вечные муки ада: «В аду нет надежды: нет надежды даже на смерть, грешники потеряны навсегда, навсегда. О, если бы я мог сказать, что ад когда-нибудь выгорит и потерянные могут получить спасение, то при одной только этой мысли в аду наступило бы ликование. Но этого не может быть. Будет так, как определил Бог: вечный ад».

В книге Екклесиаста мы читаем: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» — Еккл. 12, 13.

Истинный страх Божий есть боязнь огорчить Создателя своей жизнью, своим маловерием, своим непослушанием и неверными целями. Важно преодолевать страхи человеческие страхом Божиим.

На основании Священного Писания можно выделить несколько моментов проявления верующими страха Господня, то есть чего надо бояться совершить перед Всевышним: должно бояться потерять любовь к Богу и любовь к людям. То есть, потерять самую сущность Иисуса Христа, так как «...кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» — 1 Ин. 4, 8.

В вечности будет царить любовь. Любовь является целью и смыслом всех Божиих заповедей.

Господь предупреждает через Свое Слово, что даже мученики без любви, если они отдают тело на сожжение, а любви не имеют, не являются Его истинными последователями, и в этом нет им никакой пользы (1 Кор. 13, 3). Только истинная любовь к Богу помогала страдальцам за веру устоять в нечеловеческих условиях и одержать духовную победу, проявить верность Искупителю наших душ.

Милостивый Господь любит нас и всегда заботится о нас, и мы также должны любить своих братьев и сестер, особенно в трудные времена, чтобы из-за человеческого страха не попасть в категорию тех, о которых сказано: «И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь; претерпевший же до конца, спасется» — Мф. 24, 10-13.

В трудных условиях мы должны оставаться любящим братством. Когда мы теряем любовь, мы теряем все. Именно любовь более всего отражает сущность Бога. «Любить — значит видеть человека таким, каким его задумал Бог», — писал Ф. М. Достоевский. Но мы никогда не сможем по-настоящему любить ближнего, пока не возлюбим Бога.

Будем опасаться отступить от истин Слова Божия, от совершенной воли Вседержителя. В этом проявляется страх Господень. Спаситель учил: «если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» — Ин. 8, 31-32.

Совершенная воля Божия отражена в Его совершенном и вечном Слове. Иисус Христос предупреждает: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» — Ин. 12, 48. Верность Слову Господню давала многим в тяжких обстоятельствах силу и помогала выйти победителями. Только чистое Слово Божие будет держать нас на узком пути следования за Христом и уберезет нас от обмана и хитрых обольщений искушителя, принимающего «вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14).

Иметь страх Господень — значит остерегаться отречься от Иисуса Христа в период великих испытаний и скорбей, угрожающих жизни. Спаситель говорит: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» — Мф. 10, 32-34. Итак, нужно просить Господа, чтобы Он дал силы остаться верными Ему даже под страхом смерти.

И последнее — нужно опасаться раствориться с грешным миром, потеряв силу; впасть в искушение материальными благами, не прилепляться душой к ценностям этого мира. Слово Божие повелевает, чтобы мы не дружили с миром, тем самым враждуя с Богом — потому что ценности Господни прямо противоположны мирским. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)» — 1 Ин. 2, 15-16. Мы странники и пришельцы на земле, «...наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа» — Флп. 3, 20.

«Дружба с миром есть вражда против Бога» — Иак. 4, 4. Такая дружба приводит к тому, что верующие теряют духовную силу, становятся равнодушными к делу Божию, превращаются в формальных христиан. В Нагорной проповеди Спаситель говорит: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» — Мф. 5, 13.

Любовь к миру — это попытка служить одновременно двум господам; жить, как все в этом мире, но при этом считать себя

верующими. Если не последует исправления такого опасного состояния души, то Божие решение будет однозначным: «...но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергу тебя из уст Моих» — Откр. 3, 16.

Апостолы Иисуса Христа учили: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» — Деян. 14, 22. Нам необходимо смириться и принять Божий путь в Небесные обители как самый совершенный. Иисус Христос претерпел тяжкие страдания и победил смерть, указал нам путь следования за Ним. Он не посылает испытаний сверх сил. Перенося трудности, мы должны твердо верить, что Бог заботится о нас и дает силы проходить эту великую школу изменения сердец — родиться от Бога. Он даст великое воздаяние и прославит нас, и Сам прославится через наше спасение.

Итак, для духовной победы важна наша вера, наша верность и любовь к Господу. Цель всех уроков Божиих — сделать нас другими, подобными Христу, побудить нас приобретать Его характер, любить так, как Он, быть верными, как Он, стоять в истине, как Он, прославлять Отца Небесного, как Он. Это должно совершаться в каждом дне нашей жизни. И если мы сдадимся без боя в этой постоянной повседневной битве за любовь сегодня, то мы не сможем одержать победу и в той последней и решающей битве, если придется быть ее участником. В то время будет особенно актуален призыв Господа: «...не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; претерпевший же до конца спасется».

***В. Немцев,**
пастор церкви «Пробуждение», г. Минск, Беларусь*

Сила молитвы

В наше непростое время, когда вокруг так много страданий и боли, озлобленности и ожесточенных сердец, у познавших Господа есть надежный якорь спасения — молитва.

В Священном Писании записаны такие удивительные слова о силе молитвы: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.

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, 13-18.

Многие из нас оказывались, казалось бы, в безвыходных ситуациях. И каждый раз в состоянии опустошенности и бессилия пред лицом обстоятельств мы говорили себе: я могу только молиться! У нас есть великая привилегия взывать к Богу и быть услышанными: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» — говорит Господь (Иер. 33, 3).

Апостол Иаков отзывается о молитве как о действенном средстве нашего общения с Богом. Он приводит в пример величайшего пророка Илию, но при этом напоминает, что «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.

«Человек, подобный нам...» — это значит, что право молиться, право взывать к Богу и быть услышанными есть у нас, Его детей. Вопрос только в том: как мы этим правом пользуемся?

В приведенном тексте Священного Писания отмечены некоторые жизненные ситуации, в которых дети Божии особенно нуждаются в молитве, как в личной молитве, так и в молитвенной поддержке других.

Да, в Писании сказано: «непрестанно молитесь» и причин для молитвы у нас больше, чем указал апостол Иаков. Но мы остановим свое внимание на мотивах для молитвы, приведенных апостолом Иаковом.

Итак, когда мы особо нуждаемся в молитве?

Во-первых, когда переносим страдания и скорби. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится...»

Редко применяемое слово «злостраждет» означает «страдать, переносить скорби, испытывать невзгоды». Конечно, мы молимся, особенно когда испытываем скорби. Но поражает краткость и безапелляционность призыва: пришла беда — молись! В этой краткости заключается уверенность в том, что Бог не оставит в скорби, укажет Свой путь. Это повеление должно быть твердым основанием для нашей веры. И именно с верой в сердце нам должно молиться. В этом же послании мы читаем о важности твердой веры, когда мы что-либо просим у Бога: «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» — Иак. 1, 6-7.

Если Господь допустил в нашей жизни скорби — это не повод для отчаяния или уныния (как это часто бывает с нами), но повод вспомнить это наставление: «пусть молится». Скорби должны побуждать нас с верой молиться Богу, вверить себя в Его святые руки. И важно отметить, что молитва для этого — единственное средство. К сожалению, мы порой вспоминаем о молитве, когда уже другие средства не помогли. Когда уже наши силы на исходе — вот тогда мы вспоминаем о Боге и взываем к Нему.

Сколько примеров молитвы в испытаниях на страницах Писания: молитвы Давида, Даниила, Моисея, Илии... Но самый яркий пример — молитва Господа Иисуса Христа в Гефсимании, на Голгофе, когда Он Сам, будучи Богом, показал нам пример того, насколько жизненно необходимо молитвенное общение с Небесным Отцом.

Совершенно необязательно, что Бог даст нам быстрый ответ. Но мы непременно получим Его утешение. Апостол Павел говорит о Боге как об Отце милосердия и утешения: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» — 2 Кор 1, 3-4.

Получить от Господа мир в сердце, утешение и укрепление — что может сравниться с этим?

Отметим, что наставление: «пусть молится» предполагает продолжительный процесс взывания к Богу в молитве; другой вариант перевода: «пусть продолжает молиться». Это путь молитвы в страданиях, который Господь допускает нам пройти, чтобы научить нас, прежде всего, доверию Ему.

Когда Господь дает утешение и мир в сердце, показывает решение — не будем забывать благодарить и прославлять Его. Поэтому апостол Иаков пишет: «...весел ли кто, пусть поет псалмы». Прославлять Бога, когда в сердце радость, восхвалять Его в молитве благодарности, воспевать Ему хвалу — это благословенное состояние души дитя Божия. Не будем забывать об этом!

Во-вторых, мы нуждаемся в молитве, когда испытываем физическую или духовную немощь.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; «...и если он соделал грехи, простятся ему». Часто мы относим это слово к каким-то тяжелым болезням, когда совершается молитва и помазание елеем. Но то, о чем здесь написано, выходит за рамки исключительно физической боли. Слово «болен» в переводе означает: «быть слабым или немощным, изнемогать, испытывать недостаток сил». Состояние, которое можно описать словами «болеть, испытывать недостаток сил» могут иметь не только физиологические причины (т.е. болезни), но и духовные: ослабление веры, уныние. И, конечно же, дело не в елеопомазании как таковом, а в Божием ответе на молитву веры и в исповедании грехов: «...и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».

Помолиться вместе со служителем церкви о своих немощах — правильно, соответствует Писанию. Это большой труд для братьев. В Деяниях Апостолов (6, 2-4) мы читаем: «Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Молитва о себе, о своем доме и молитва о церкви, о братьях и сестрах и об их нуждах — неотъемлемая часть служения каждого служителя Божия. Читая послания апостола Павла, мы почти в каждом из них видим, что он непрестанно молится о верующих, которых он назидает, о тех общинах, где нес служение. И если Господь допускает физическую немощь или же мы ослабели духовно в искушениях — обратимся за поддержкой, призовем пресвитеров для совместной молитвы и для исповедания. Господь обязательно ответит на такую молитву. Не всегда это будет физическое исцеление; Бог совершает Свою волю — наша жизнь в Его руке. Но такая молитва даст мир с Господом, утешение и поддержку от Него.

В-третьих, мы нуждаемся в молитве, когда согрешаем. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться...»

Признаваться друг перед другом и молиться друг за друга — как это нам необходимо! Когда грех, проникает в нашу жизнь, нам хочется отдалиться, закрыться, затаиться, но Господь говорит о том, что нам необходимо раскаяние. А если от греха не удастся освободиться, если он возвращается вновь и вновь, если нас преследует чувство вины, то нам нужна духовная поддержка того, кто может молиться вместе с нами, того, кому можно довериться. И тогда Господь дарует исцеление — прежде исцеление измученной душе.

Молитва имеет великую силу! «Илия был человек, подобный нам...» Из всех примеров силы молитвы, Иаков выбрал именно этот. Когда по молитве Илии не было дождя три с половиной года — какая чудовищная засуха была в том жарком климате, какое это было страдание для всего живого (об этом можно прочитать в 3 Книге Царств 18 глава: голод, когда даже сам царь Ахав был в поисках травы для скота). «И тогда ...опять помолился: и небо дало дождь, и безжизненная, иссохшая земля произрастила плод свой».

Также и в нашей жизни: Господь допускает засуху, безжизненную пустыню в виде внешних обстоятельств, скорбей, бед и болезней — от этой засухи в нашей жизни порой ослабевает вера; а часто мы сами допускаем тот или иной грех, и все внутри становится таким сухим, безжизненным и безнадежным. Но, взывая к Нему в постоянстве, в усиленной молитве, — мы обретаем Божественное прощение, утешение, поддержку — как обильный дождь и потоки вод после засухи, наполняемся Его живительной влагой, силой, радостью, вновь обретаем надежду и веру!

*Пробился луч едва заметный
В моей израненной душе.
Внезапно небо стало светлым -
Молился кто-то обо мне...*

*Где темнота пугать пыталась,
Лишив покоя и тепла,
Вдруг солнце в небе показалось -
Молился кто-то за меня...*

*И где, казалось, нет надежды,
В душе неверия стена,
Молился кто-то, как и прежде,
За недостойного меня.*

*Отпряло горе и ненастье,
И стало радостно душе.
Забилась вновь потоки счастья -
Молился кто-то обо мне...*

*Легко решились вдруг задачи,
Вновь вера крылья обрела.
Дух воспарил в мольбе горячей -
Молился кто-то за меня...*

*Молитесь, люди, друг за друга,
Ведь в самый трудный жизни час
Прорыв из замкнутого круга
Получит кто-нибудь из нас.*

*Внезапно небо стало светлым -
Молился кто-то о тебе...*

*Молитвы луч едва заметный
Противостать способен тьме. (Е. Куропаткина-Аверкина)*

*Д. Е. Белкин,
дьякон Центральной Московской церкви*

«Прощайте, если что имеете на кого»

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» — Мф. 6, 14-15.

Напомним, что эти слова записаны сразу после молитвы «Отче наш». Эти слова есть также и в Евангелии от Марка — звучат они немного иначе, но имеют тот же смысл: «И когда стоите на молитве — прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши» — Мр. 11, 25-26. То есть речь, во втором случае, идет не просто о прощении как таковом, а о прощении во время молитвы.

Если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, и мы получили прощение, то мы и сами должны простить тех, кто несправедливо обошелся с нами. Порой мы считаем, что кто-то не заслуживает нашего прощения. Мы ставим свое прощение в зависимость от каких-то условий, приятных нашему самолюбию. Или, что еще хуже, рассуждаем о прощении в категориях «достойн — не достоин». Но прощение — это то, в чем нуждается не только другой человек, но и мы сами.

Чем больше мы грешим, тем больше в нашей жизни нас самих, и тем меньше мы способны на прощение — простить другого или попросить прощение становится для нас трудно выполнимой задачей. Поэтому наше непрощение тесно связано с нашими грехами, нашей гордостью, нашими обидами и нашей сосредоточенностью на себе, с нашим умалением собственных грехов и преувеличением грехов ближнего. Некто сказал: «Обижаться — это все равно что принимать яд в надежде, что умрет кто-то другой». Когда мы не прощаем, то вредим в первую очередь самим себе. Еще очень важно отметить: когда мы не прощаем человека, мы как бы выносим ему приговор, распинаем его, хотя призыв Христа сводится к тому, чтобы самим взойти на крест.

Итак, очень важно прощать. Но что поможет нам простить?

Обратимся к истории Иосифа, которого братья продали в рабство, когда ему было всего семнадцать лет; затем было целых тринадцать лет боли, обид, испытаний, унижений, одиночества, а также тяжелой, изнурительной работы. Когда же Иосифу исполнилось тридцать лет, он объяснил значение сна царю египетскому и был назначен вторым человеком после него. Потом, как предсказал Иосиф, в Египте было семь лет изобилия, и Иосиф смог сделать большие запасы зерна и подготовиться к семи годам голода, и был голод во всех землях, а в земле египетской был хлеб. И стали со всех сторон приходить люди в Египет, чтобы купить хлеба. И в этот момент в Египет приходят также и десять братьев Иосифа, которые продали его. Все, кроме Вениамина. Когда братья предстали перед Иосифом, то прошло уже около двух лет голода, то есть на момент этой встречи Иосифу уже было тридцать девять лет и, таким образом, они не виделись более двадцать лет. Вспомним, какая реакция была у Иосифа, когда он увидел их. Обрадовался? Выбежал им навстречу? Конечно же, нет! Он сделал вид, что не знает их, он говорил с ними сурово, а когда братья ему поклонились, он вспомнил свой сон. Буря эмоций наполнила его сердце, и он обвинил своих братьев в шпионаже. По тем временам это все равно, что вынести им смертный приговор. Эта реакция говорила, о том, что Иосиф не простил своих братьев. Да, время отчасти залечило его раны, да, он успокоился, его боль утихла, но не прошла окончательно. Эта встреча словно разбередила старую рану. Но в итоге Иосиф все же простил своих братьев, хотя это далось ему не без усилий.

Прочитаем несколько стихов из книги Бытие. Здесь есть подсказка, что помогло Иосифу простить своих братьев. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: «прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь,

ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их» — Быт. 50, 15-21.

Так что же помогло Иосифу простить своих братьев? Первое — это способность видеть за происходящим Бога. Как правило, мы по своей природе не дальновидны. Как уже было сказано выше, рана Иосифа со временем затянулась, из памяти ушли наиболее тяжелые дни рабства, устоявшийся быт высокопоставленного царедворца утишил гнев, и сердце его успокоилось. Но это не было прощением; для прощения Иосифу нужно было встретиться лицом к лицу со своими обидчиками, воскресить в памяти, как они с ним поступили. До тех пор, пока за всем этим он не увидел Бога, его сердце не способно было простить. Именно способность видеть за происходящим Бога, Его благую волю, является необходимым условием для настоящего прощения. Вспомним слова Иова: «Господь дал, Господь и взял... да будет имя Господне благословенно!» — Иов. 1, 21.

И второе, что помогло Иосифу простить своих братьев — это страх Божий.

Как мы уже прочитали в этом тексте: «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога...» То есть он дает себе верную оценку. Страх Господень — это на самом деле то, что характеризовало Иосифа. Именно из-за боязни огорчить Господа Иосиф не согрешил с женой Потифара, именно страх Господень помог Иосифу верно истолковать сны, вначале пекарю и виночерпию, затем и фараону, и именно страх Господень помог Иосифу вместо мести оказать своим братьям милость. Страх Господень помогает давать верную оценку происходящему. Вспомним историю Давида: его неоднократно преследовал и даже пытался убить Саул, но почему Давид не мстил? Напротив, всякий раз, когда происходили такие события, и даже тогда, когда Саул был в руках Давида, он останавливал и себя, и тех людей которые были с ним, говоря, что не поднимет руки своей на помазанника Божия. То есть Давид воспринимал убийство Саула как бунт против Бога, и предавал его суду Всевышнего.

В заключение приведем следующий текст: «И когда стоите на молитве, то прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный, простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» — Мр. 11, 25-26. Таким образом, простить другого, значит получить прощение самому. Хотите иметь большую способность к прощению, — больше молитесь, прося Бога даровать вам эту способность, поскольку молитва и прощение связаны друг с другом; они не просто связаны, но они влияют друг на друга. И если наше непорочение приводит к тому, что и мы не получаем прощения, то регулярная молитва, напротив, поможет простить нашего обидчика.

Чем чаще мы будем входить в присутствие Божие посредством молитвы, чем чаще будем иметь общение с Тем, Кто даже на кресте молил Бога Отца о прощении распинающих Его, тем в большей степени мы будем способны прощать.

*М. П. Пшеничнов,
дьякон Центральной Московской церкви*

«Друг... явится во время несчастья»

«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои... тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой...» — Мр. 2, 1-12

Две тысячи лет назад Иисус Христос Сын Бога живого ходил по нашей земле, проповедовал, исцелял больных, воскрешал умерших и творил чудеса во славу Божию и во свидетельство об Отце Небесном и о Себе как Единородном Сыне Божиим.

В приведенном повествовании исцеление расслабленного произошло при участии сострадательных людей. Мы не знаем, кем приходились ему эти четверо — были ли они его родственниками или друзьями, просто сочувствующими людьми, которых попросили помочь близкие расслабленного. Но их поступок нельзя расценивать иначе, как поступок настоящих друзей. Помимо физических усилий, которые они приложили, дабы донести расслабленного до дома, где находился Христос, они вынуждены были поднять его на крышу, разобрать часть кровли (а позже, вероятно, отремонтировать поврежденную крышу), спустить его вниз, в комнату. Они проявили искреннюю веру: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои».

Обращает на себя внимание одна, как бы незначительная, деталь: нигде не сказано, что расслабленный сам верил; про веру принесших его сказано, а про его веру — нет! Возможно, он страдал так давно, что у него не было даже слабой надежды на исцеление, возможно, он был так слаб, что не мог полноценно общаться с окружающими и не слышал слов спасения, а ведь вера

от слышания; возможно также, что его разум помутился — мы не знаем; но мы не сомневаемся, что эти четверо верили, и именно благодаря их вере Христос исцелил этого человека.

По нашей вере Бог и сегодня может сотворить чудо: исцелить тех, за кого мы молимся, даже в тех случаях, когда у них нет или недостает веры. Наша вера может помочь и нам, и окружающим нас людям. В Евангелиях от Марка и Луки мы читаем о начальнике синагоги Иаире. Его дочь была тяжело больна, и он обращается к Иисусу Христу и просит Его посетить болящую и исцелить ее. Пока Иисус Христос шел к дому, дочь его умерла, но «...Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет» — Лк. 8, 50. Иаир верил Иисусу Христу, он верил, что смерть — не препятствие для Него, и Иисус Христос по вере его воскрешает его дочь.

Когда Господь шел к Иаиру, одна женщина, страдавшая кровотечением и все имение свое потратившая на врачей, но так и не получившая облегчения, прикоснулась к одежде Иисуса Христа и исцелилась. Господь сказал ей: «...держай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром» — Лк. 8, 47. Именно по вере она получила долгожданное исцеление.

Какое благословение для нас, когда даже те, с кем мы лично не знакомы, молятся за нас, молятся даже и за тех людей, нужды которых передаются из уст в уста. И все эти благословения Божии и молитвы необходимы как для тех, за кого мы молимся, так и для тех, кто молится. Хотя всеведущий Бог знает о наших нуждах прежде нашего прошения, молитва душеполезна и целетельна для любого, кто молится и за кого молятся, поскольку молитвой мы выражаем доверие Богу. Милостивый Господь слышит наши молитвы и отвечает на них.

Хотелось бы пожелать каждому из нас иметь верных друзей и самим быть таковыми. Эти четверо объединились, и вместе достигли своей цели: они принесли к ногам Иисуса Христа расслабленного. Есть уверенность, что исцеленный расслабленный впоследствии оценил помощь этих людей, ведь без них, без их помощи, без их веры он не получил бы исцеления. Написано также: «Истинно также говорю вам, если двое или трое согласятся вместе просить о каком-либо деле, то чего бы не попросили,

будет им от Отца Моего Небесного и где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» — Мф. 18, 20.

Сам Иисус Христос призывает нас объединяться для помощи друг другу, для совместной молитвы, ибо Он обещал быть посреди нас.

В Притчах (18, 25) написано: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный нежели брат». И за дружбу мы должны быть готовы заплатить своим временем и часто — средствами. Искренняя дружба приносит добрые плоды. Как ценно то, что с нами наши истинные, настоящие друзья, способные понести наши ослабленные тела и души к ногам Божиим для исцеления. В Притчах (17, 17) есть такие слова: «Друг любит во всякое время, и, как брат, явится во время несчастья», дабы помочь ближнему. Великая любовь Божия объединяет наши сердца. Все мы члены одного Тела Христова, Который Своей любовью объединяет нас, делает нас Своими детьми, и мы не только друзья — мы братья и сестры друг другу. Мы должны ценить друг друга, любить друг друга и быть готовыми принести к ногам Христа наших ослабевших братьев и сестер и верить, что те молитвы, которые мы возносим перед Богом, будут услышаны Им, подобно тому, как Он исцелил расслабленного по вере его друзей.

А если у вас нет друзей — задумайтесь: почему? Возможно вы хотите дружить только на ваших условиях. Возможно вам нужен друг не для того, чтобы с ним вместе молиться, а для утверждения своего «я», возможно вы хотите извлечь для себя выгоду в этом общении. В Послании к Галатам (6, 6) записано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Дружба — это не постоянное возложение своего бремени на другого человека, но взаимная помощь, молитвенная или физическая. Используйте время, данное нам Господом, чтобы молиться друг за друга с верою, и Господь восполнит вашу нужду.

*И. С. Золотаревский,
дьякон Центральной Московской церкви*

«Спасайся... как птица из руки птицелова»

«Спасайся... как птица из руки птицелова» — Пр. 6, 5.

Это сравнение очень поучительно для нас. Как птицы, которые превыше всего любят свободу и парение в небесах, так и христиане должны всем сердцем своим устремляться к Богу, к жизни по духу и своими радостными песнями о милости и благодати Божией удалять уныние, рассеивать малейшие сомнения в людских сердцах и красотой своей христианской жизни прославлять своего Создателя.

Прежде всего, нужно сказать, что образ «птицелова» олицетворяет собой сатану — ненасытного и страстного охотника. Он не считается ни со временем, ни с расстоянием для достижения своих коварных целей. Действует он с присущим ему лукавством и искусством. Чтобы не вспугнуть своим видом «птичку», он держится осторожно, скрывается за обычаями, традициями, обстоятельствами, прикрываясь внешней стороной благочестия, и даже принимают вид ангела света. Чтобы заманить «птиц» к расставленным им ловушкам, он подделывает голос и обольщает через близких людей (Деян. 20, 29-30; Мф. 18, 22-23).

Не возражая против служения Богу вообще, он советует лишь не воспринимать постановления Божии буквально. При удалении христианина от господствующего в мире растления похотью враг душ человеческих лстиво нашептывает ему, что он стал уже достаточно сильным, чтобы бояться соблазна. И, к сожалению, у некоторых «птичек» от таких трелей «птицелова» часто появляется беспечность и самоуверенность. Тогда «птичка» спускается на землю, где «птицелов» уже поставил для нее клетку с широко открытыми дверцами угождения плоти (Гал. 5, 13), с разложенными в ней приманками удовольствий. Внимание, обращенное на эту приманку, не позволяет видеть опасность, и «птичка» впрыгивает в клетку вовсе не предполагая быть захлопнутой там навсегда. Бедная неразумная «птичка»! Не видела она притаившегося «пти-

целова», который тут же захлопывает дверцы, и она остается пойманной против своего желания (Рим. 6, 16; 2 Пет. 2, 19).

Для других «птичек», сообразно их характеру и приводящим обстоятельствам «птицелов» ставит силки (1 Ин. 2, 16). Силки — это тонкие, затягивающиеся петельки, колышками прикрепляемые к земле, замаскированные и поэтому совсем незаметные. Здесь более тонкое искушение, которому поддаются и более осторожные и опытные «птицы». Разбросанная здесь и там приманка привлекает их и еще сильнее скрывает от их внимания коварные силки (Быт. 3, 6).

И хотя они не желали зайти так далеко, однако силки захватили, опутали их ноги. Свобода потеряна, появилось сомнение, недоверие, пришло уныние, упадок сил. Из последних сил они начинают вырываться из стянувших их петель, затягивая их еще крепче. Затем приходит «птицелов» и забирает обессилевших и уставших «птичек» и забавляется ими подобно филистимлянам, потешавшимся над потерявшим силу, ослепленным Самсоном (Суд. 16, 25). К тому же «птицелов» может подрезать крылья веры, лишив «птиц» возможности возврата к былой — свободной от его сетей жизни. Побуждения веры, стремления к Богу, к святости могут покинуть таких христиан, и тогда они впадают в состояние духовного ожесточения и близки к гибели.

Далее, некоторых «птиц» «птицелов» улавливает в тайно расставленные сети (Пс. 123, 7; 2 Тим. 2, 26) различных измышлений, учений, лжеименного знания, которые опутывают и пленяют многих христиан, когда они пренебрегают руководством Духа Святого, не ищут опоры в Слове Божиим, выходят из подчинения и перестают доверять Ему. Тогда они крепко запутываются в сетях самоуверенности, самодовольства, без всякой нужды прибегают к искусству красноречия, проявляя склонность к пустым словопрениям, вследствие чего теряют спокойствие духа и любовь к ближнему. В сердце у них поселяется надменность, сухость и черствость, что в свою очередь ведет к зависти, ссорам и разделением. Плод их — «...неустройство и все худое...» — Иак. 3, 16. Чем дальше, тем больше запутываются они в сетях самооправдания. Они перестают быть способными принимать наставления и обличения, постепенно отдаются влечениям ветхого чело-

века и, начавши духом, заканчивают плотью (Гал. 3, 3), становясь таким образом послушными пленниками «птицелова».

А теперь посмотрим, какими средствами защиты обладают «птицы»? Ведь не могут же они противопоставить коварству и силе «птицелова» свои нежные клювы и коготки.

Крылья, дающие способность улететь при первых признаках угрожающей опасности, стремление держаться подалеже от тех мест, где может подстерегать опасность, служат птицам средствами к спасению. Всякой птице дана врожденная чуткость, поэтому она всегда при приближении опасности может быстро улететь на безопасное расстояние.

Спасаться, как птица, значит всегда возноситься на крыльях веры и надежды, чтобы избежать опасности. Нужно всегда бодрствовать и трезвиться, и быть всегда осмотрительным в своем поведении (1 Пет. 5, 8). Все время удаляться от всякого рода зла и греха, подниматься все выше и выше в общении с Творцом, возрастая в благодати (Флп. 3, 12; Пет. 3, 18), скрываться от всякого рода зла в помышлениях о горнем (Кол. 3, 2), в помышлениях «...о Претерпевшим такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть и душами вашими» — Евр. 12, 3 и не попасть в сети ловца.

Итак, будем спасаться, как птица! Улетим к горнему — там покой! Будем возрастать в познании любви, совершать спасение в страхе и трепете. Будем жить на высотах мудрости Божией (Иак. 3, 17), в атмосфере чистоты и святости, в послушании Духу Святому. Улетим от похотей ветхого человека, обновимся духом ума нашего. Поднимемся от всех житейских забот, суеты и всякого рода греха, гнева и зависти. Будем вести жизнь напряженного труда для Господа, ревностно исполнять Его заповеди, первая из которых — заповедь о любви к Богу, а вторая, подобная ей, о любви к ближнему. Будем иметь тесное общение с Ним в нашей ежедневной молитве и изучении Его Слова. В этом наше предназначение, и тогда только мы будем в безопасности.

Н. А. Левинданто (1896 — 1966)

Благоговение

«Сын чтит отца, и раб — господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? И если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» — Мал. 1, 6.

Благоговение — одно из величайших состояний души, поскольку оно отражает истинную веру в Бога и является результатом жизни по Евангелию.

Библия повествует нам о том, что Серафимы перед престолом Бога Творца исполнены благоговейного страха. Полные смирения они восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» — Ис. 6, 3. Христианские экзегеты, комментируя это место Писания, видят в троекратном повторении указание на Святую Троицу. При таком служении Серафимы закрывают свои лица, не смея смотреть на Господа во всей Его славе. Апостол Павел говорит: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» — Рим. 1, 20. Бог открыл пророку Исаии этот «невидимый» мир.

Во все времена Отец вечности желал, чтобы человек в благоговении служил Ему. Мы читаем в Писании: «...подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговееет перед Богом» — Еккл. 8, 13. Ной строил ковчег, благоговевая пред Богом (Евр. 11, 7). Благоговение перед Всевышним помогло Иосифу устоять в искушении (Быт. 39, 9). Помните его фразу во всех случаях жизни? — «я боюсь Бога». Во времена Моисея сыны Израилевы поклонялись Всевышнему, побуждаемые Аароном и его потомками, которые призывали народ благоговеть пред Богом. Но, к большому сожалению, так было не долго.

В результате грехопадения человек потерял истинные ориентиры в жизни, и, вместо того, чтобы поклоняться Творцу и в смирении благоговеть пред Ним, стал поклоняться творению и кадить ложным богам. В его сознании, пораженном сатаной, осталась мысль: «...будете, как боги, знающие добро и зло» —

Быт. 3, 5. Д. И. Писарев однажды сказал: «Ошибка в мыслях, вызывает ошибку в словах, ошибка в словах вызывает ошибку в делах». Люди стали благоговеть перед творениями гения, поклоняться кумирам и материальным благам. Посмотрите, как понимал этот вопрос апостол Павел: «У людей ли я ныне ищущу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» — Гал. 1, 10. Другими словами, апостол как бы говорит: «Если благоговеть, то лишь пред Богом! Если служить — так только Ему!»

Итак, «...если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» — пророк Малахия задает вопрос израильским священникам.

В словаре Ожегова слово «благоговение» толкуется как «глубочайшее почтение». У В. Даля — это «сочетание страха и уважения, смирения и покорности; высшая степень почтительности!»

Страх Господень и благоговение только тогда будут присущи нам, если благодать от Бога наполнит сердечный храм. Любовь Христова изгоняет человеческий страх и вселяет в душу христианина страх Господень, который преображает наш дух, и мы становимся благоговеющими людьми, чуткими к голосу Святого Духа.

Будем стремиться к общению с людьми, которые имеют страх Господень, дабы внутренний трепет наполнял наши души, ведь общение с благоговеющими людьми угодна Ему. Библия говорит, что «...худые сообщества развращают добрые нравы» — 1 Кор. 15, 33, побуждают ходить «...на совет нечестивых», «...сидеть в собрании развратителей», «...стоять на пути грешном» (Пс. 1). Избави Бог нас от таких людей.

«Благоговение есть ощущение вечного идеала как истинно существующего, вызывающего стремление к действительной перемене себя в смысле приближения к высшему совершенству» — сказал В. С. Соловьев.

Христиане с особым чувством благоговения и страха совершают Трапезу Господню — хлебопреломление. В этот день они с особым ощущением внутреннего трепета размышляют о Голгофском подвиге Иисуса Христа и о великой цене своего искупления от власти греха, ада и смерти. Ведь невозможно помыслить о страданиях Христа, не благоговея пред Ним! Глубочайшее почтение к Господу выражается в том, что мы испытываем свои серд-

ца, судим самих себя, «...чтобы не быть осужденными с миром» — 1 Кор. 11, 32. Это часть христианского образа жизни, в котором сокрыты великие благословения. Истинное благоговение наступает в нашем сердечном храме, когда Дух Святой наполняет его Собою. В глубоком смирении из возрожденной души звучат радостные слова: «Авва, Отче!» Дух Божий «...свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» — Рим. 8, 16 и наследники Его обетований. Этот внутренний трепет испытывают глубоко верующие люди, общаясь с Богом в молитве.

В состоянии благоговения мы можем осознать безграничное могущество Бога, Его непостижимое величие, бесконечную глубину Его премудрости, ведения и любви.

«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» — восклицает в благоговении Давид (Пс. 8, 4-5); «...благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его» — Еккл. 8, 12.

«Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля» — Пс. 21, 24. Если люди увидят нашу богобоязненную и благоговейную жизнь пред Богом, они придут в изумление и страх, как это случилось с царем Дарием. Послушайте его призыв: «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и присносуший, и царство Его несокруσιμο, и владычество Его бесконечно» — Дан. 6, 26.

Ярким примером истинного благоговения пред Богом Отцом является земное служение Иисуса Христа. Писание говорит, что Он «...во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение» — Евр. 5, 7. Благоговевая пред Небесным Отцом, Он сказал: «...не Моя воля, но Твоя да будет» — Лк. 22, 42.

Апостол Павел заключает: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядоющий» — Евр. 12, 28-29.

Таким образом, благоговеть, значит прилагать все старания, чтобы не оскорбить Господа грехом и быть готовым лучше с радостью умереть, чем преступить Его волю.

Благоговение возвращается в семье. Прежде всего, мы должны являть детям пример благоговения, должны научить их молиться с благоговением перед Всевышним. Если в семье поются церковные гимны, возвеличивающие и прославляющие имя Божие, то наши дети будут черпать духовную силу из богатого наследия своих отцов. Они будут охотно исполнять такие гимны во время богослужений, сливаясь в единой хвале со всеми святыми. Апостол Павел призывает нас исполняться Духом, «...назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу» — Ефес. 5, 19.

Псалмопевец Давид ликовал: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень» — Пс. 121, 1. Чрезмерная суета, излишняя торопливость, необдуманные слова часто могут стать причиной того, что мы не сможем иметь благоговейное состояние во время богослужения. Разумея эту истину, Давид говорит: «Наблюдай за ногою твою, когда идешь в дом Божий...» — Еккл. 4, 17. «Наблюдай» — значит иди, благоговей, размышляя о встрече с Богом! «...Святынище Мое чтите. Я Господь» — Лев. 19, 30. А одна из десяти заповедей гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» — Исх. 20, 7. Посему, человек, который благоговееет пред Господом, хранит уста свои от многословия. Его душевная красота проявится во всем, что он ни делает. Кто же не имеет благоговения, тот совершает множество ошибок в жизни и уклоняется от истины. Храни нас Бог от необдуманных поступков и небрежного служения Ему! Господь да освежит вновь наш разум и дух, чтобы мы помнили о том, что лишь для благоговееющих пред Ним, «...взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» — Мал. 4, 2. Господь говорит: «...страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня» — Иер. 32, 40. Только имея страх Господень и благоговей перед Ним, мы будем блаженными наследниками Его обетований.

*А. Стывбырь,
пастор церкви «Спасение», США*

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

* * *

В день Троицы светлый,
В сей день воскресенья
Несу я Спасителю благодаренье
За Кровь Его жертвы, за милость Голгофы,
За то, что Он с грешников сбросил оковы,
За Дух утешенья, за помощь Святую
За истину чудную и дорогую.

За чистую Воду, что льется рекою,
За мир и прощенье, за Слово Святое,
За то, что в собрании нашем так людно.
За подвиг Христа — бескорыстный и трудный!

Н. Н. Луговская

Троицын день

Благость Божия незримо
К миру дольнему сошла,
И земля неизъяснимо —
Благолепна, весела:
Праздник светлый, праздник новый
Дивно зиждется на ней;
Облеклась она в покровы —
В зелень рощ, узор полей.

Вся природа, встретив лето,
Гимны радости поет;
Небо яхонтом одето,
Жарко вызолочен свод.
И на нем горит великий,
Немерцающий алмаз,
Будто вечного Владыки
Неусыпно-бдящий глаз.

Неба горния селеня
Торжеством озарены:
Там, у трона Провиденья,
Плещут светлые чины;
Трисвятаго именуют
И поют пред высотой,
Где, слиясь в одно, ликуют
Сын, Отец и Дух Святой.

Перед сонмищем нетленным
Распустился Божий сад,
И жильцам присноблаженным
Спеет райский виноград.
Вьются радостные куши
Под сиянием венцов:
Их поставил Всемогуший
Для веселия духов.

И ко смертным от эфира
Торжество перенеслось,
Эхом благодати и мира
На земле отозвалось.
И земля, пируя свято,
Клонит Господу чело:
Все мольбой на ней объято,
Благочестием светло.

И залог небесной славы,
Откровения печать,
На Апостольские главы
Сходит Духа благодать...
И постигли чин великий
Вдохновенные сердца,
И влекут они языки
К разумению Творца!

Е. Л. Милькеев, 1840

* * *

Дары и силы, радость с утешеньем
Дает нам благодатный Дух Святой,
В сердца вселяет веру без сомненья
Среди войны мир дарит и покой...

Он мудростью святых благословляет,
Он знания незнающим дает,
Он чудесами веру укрепляет,
И исцеленья заболевшим шлет...

Дарует языки и толкованья,
Пророчеств древних раскрывает суть,
В сердца вселяет к слабым состраданье,
А сильным открывает Церкви путь...

Он трудится! Его плоды — обильны!
Ведет Он Церковь в небо за Собой!
Во мраке мира Он для нас — светильник,
Великий, Всемогущий Дух Святой!

Авт. неизв.

Троица

Начало лета — Троица!
Такая красота!
И дышится, и молится,
И в сердце чистота.

Березки белоствольные
В зеленых платьях все,
Полынь степная, вольная
В серебряной росе.

Легко на сердце, благостно,
Любовью все живет.
На Троицу так радостно,
И так душа поет!

Т. Лаврова

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО БРАТСТВА

Воспоминания о Н. М. Щербакове

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» — Евр 13, 7.

Николай Макарович Щербаков был моим дедом, другом и наставником, оказавшим большое влияние на мое духовное становление. Он был верен Господу до конца, являлся добрым примером для окружающих.

Николай Макарович родился 16 января 1927 года и был четвертым ребенком, всего в семье было пять детей. Их небогатая, но трудолюбивая семья проживала в деревне Сугрово Курской губернии Льговского уезда. Его отец работал в колхозе, а мама была швеей, работавшей дома. По свидетельству близких они

были людьми верующими, исповедовавшими Иисуса Христа.

С самого детства Николай Макарович разделил страдания и испытания, выпавшие на долю всего народа. Позже он вспоминал: «...Хорошо помню голод в 1933 году. Видел голодных, умирающих людей. И взрослые, и дети, и мои родственники — многие умерли. Видел, как один человек, лет сорока еле шел по нашей улице, и упал возле соседского двора, умирая. Моя мать, увидев это, накормила его отваром из щавеля, а соседка — хозяйка этого двора, считавшаяся зажиточной, ругалась на него, говоря: «пришел умирать на мой двор» и прогоняла его. Он поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, пошел дальше. Голод стал боль-

шим бедствием для всех, включая нашу семью. Нас было пятеро детей в семье. Старшему брату было 13, младшему — 1 год. Мать и отец работали в колхозе. За день работы давали 300 граммов хлеба. Помню: мы дети сидим на печи и ждем, когда мать принесет хлеба. Разделит 300 граммов на 6 частей, каждому по 50 граммов. Господь чудом сохранил нас всех от голодной смерти.

Мать часто читала нам Библию и говорила о Боге. На всю жизнь мне запали глубоко в сердце слова псалмопевца Давида: «...чтобы не грешить перед Ним» — Пс. 118, 11.

Не могу не сказать о нашей Льговской церкви евангельских христиан-баптистов, в которой духовно родились моя мать, отец и я. Доподлинно неизвестно, когда была основана наша церковь в городе Льгове — до 1917 года или позже. Одно знаю, что мой дедушка и его сын (мой отец) были из баптистов, также и моя мать и ее отец были баптистами. До войны (до 1941 г.) наш дом часто посещали проповедники, в частности, Костюков Гаврила Изотович, вели беседы о Боге и Библии, а я внимательно слушал и многое воспринимал для себя. Во время войны, в 1941-1942 годах, когда наш город был оккупирован немцами, богослужебные собрания проводились в нашем доме. В них принимало участие около пятнадцати душ, в основном — сестры. Эти собрания посещали два брата-проповедника из Курска: Есаулов Иван Петрович и Массаренко Степан Никифорович.

В 1943 году, когда наш город был освобожден от немцев, богослужения стали проводиться по адресу: Льгов 1, ул. Калинина, в доме Пашковой Марии Васильевны, так как все, кроме членов нашей семьи, были из этого города. Отца и старших братьев забрали на войну. Мать, старшая сестра и я продолжили посещать собрания. 17 июня 1945 года я заключил завет с Господом, приняв Святое водное крещение, которое преподал мне Есаулов И. П. Мне было 18 лет».

В 1947 году Николай Макарович заключил брак с моей бабушкой, Шестаковой Анной Николаевной, которая также была в Господе. В их семье родилось три сына и две дочери.

В 70-е годы пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов в г. Льгове Рассаднев Михаил Алексеевич переехал в Курск, и церковь избрала пресвитером Николая Макаровича. Он служил

пресвитером в этой церкви вплоть до своего перехода в вечность в 2005 году.

Мои детские воспоминания о дедушке наполнены добрыми и светлыми мгновениями. Каждое лето, насколько я себя помню, мы отправлялись с родителями в город Льгов к бабушке и дедушке. Для меня это было долгожданное и незабываемое путешествие. Помню, как радовалась всему: сборам, поездке на поезде, ночному путешествию через огромный лог до домика дедушки, незабываемые общения, чаепития и обеды за столом на веранде, наши вечерние посиделки с родными на крыльце, запах скошенного сена, совместная работа на поле, служение в маленькой поместной церкви, походы к друзьям и многочисленным родственникам.

Когда мы стали делать свои первые самостоятельные шаги к Богу, особенное значение для меня и моей сестры приобрели беседы с дедушкой о Боге. Он был для нас не просто дедушкой или авторитетным служителем, но в нем отражался Христос, я видела в нем достойный пример Божьего человека.

Будучи пастором, он оставался простым и доступным для всех человеком. В разговоре он держался всегда просто, с улыбкой, без учительского тона. Излучая доброту и мудрость, он легко располагал к себе людей. А когда мы попадали на собрание в их небольшую, но очень дружную общину, меня охватывало восхищение: столько любви и тепла я не встречала нигде, как будто мы все родные, и я очень давно всех знаю, и меня знают. Здесь все было очень просто, понятно и близко моему сердцу.

Дедушка был красивым, высоким и сильным человеком. Его день начинался очень рано. В 5 утра он молился, читал Библию и шел трудиться. Бабушка и дедушка держали, как и все в деревне, домашних животных: кур, корову, поросят. Весь день у их проходил в трудах. К дедушке часто приходили соседи и верующие братья и сестры с просьбой помочь, и я никогда не слышала отказа.

По профессии Николай Макарович был кузнецом. Кроме того, он был отличным пчеловодом. Он старался все делать как для Господа, без ропота. Многие в деревне «за глаза» называли его «попом», но при этом уважали. В советское время недолюбливали верующих. Николай Макарович с улыбкой вспоминал, как

председатель колхоза пришел к нему с большим заказом на кузнечные работы, и когда заказ был выполнен раньше срока и качественно, председатель в сердцах с благодарностью сказал: «Знаешь, Макарыч, если бы у нас все коммунисты были бы такими, как вы — баптисты, мы бы уже давно светлое будущее построили...»

Помню, когда мне было 17 лет, мы, как обычно, приехали летом в деревню к дедушке. Я качалась на больших качелях, висевших против дома. Был солнечный день, и теплый ветер бил мне в лицо, а у меня наворачивались слезы, потому что одна мысль не давала мне покоя: «Наслаждайся каждой минутой, проведенной здесь, с этими людьми, потому что скоро Господь заберет их к себе, и это место уже никогда не будет прежним, и мы не будем больше приезжать сюда, чтобы снова радоваться нашим встречам».

Первой ушла бабушка, Анна Николаевна, тихая и добрая труженица, насыщенная днями, в апреле 2001 года, а через 4 года ее супруг — мой дед, Щербаков Николай Макарович.

Несколько лет перед своим уходом он болел, но всегда молился и просил Господа, чтобы ему умереть в разуме. Так и случилось. За две недели до смерти он попросил родных, чтобы они — не плакали на похоронах, а радовались и пели радостные гимны, так как он не умирает, а переходит в другую, вечную жизнь с Господом.

Он завершил все свои дела, и за день до смерти, собрав детей сказал: «Завтра я встречусь с Отцом...» На следующий день тихо, находясь в разуме и здоровой памяти, Николай Макарович отошел в вечность.

Таким я запомнила моего дорогого дедушку, пастыря и друга, Щербакова Николая Макаровича.

«Блаженны... умирающие в Господе» — Откр. 14, 18 — написано на надгробной плите на могиле Николая Макаровича. Он действительно жил и ушел к Господу счастливым человеком.

*Юлия Юрьевна Левочкина,
регент Салтыковской церкви ЕХБ, г. Балашиха*

Объявление о подписке на журнал «Братский вестник» на 2023 год

Дорогие читатели!

Пожертвования на подписку журнала «Братский вестник» можно высылать почтовым переводом в адрес редакции:

109028, Москва, Малый Трехсвятительский переулок, д. 3. *Куликовой Нине Михайловне* (предпочтительнее воспользоваться почтовым переводом «Форсаж»).

Просим вас сообщить в редакцию журнала информацию о переводе, а именно: дату и сумму перевода, количество экземпляров журнала, ФИО подписчика — письмом по почте или по телефону 8 (917) 532-57-92 (можно отправить SMS-сообщение), а также на *e-mail: nmkulikova@gmail.com*

Просьба к тем, кто оформляет подписку впервые, — укажите, пожалуйста, адрес получателя.

Стоимость годовой подписки **для России — 400 руб.**

Ваши переводы послужат гарантией получения журнала.

С благодарностью воспримем вашу молитвенную и материальную поддержку.

Да благословит вас Господь!

В редакции журнала «Братский вестник» имеются следующие книги:

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

В. Г. Куликов «Слава и красота» (2 тома) — 400 руб.

А. В. Карев «Доктрины Библии» — 500 руб.

О. А. Тярк «Избранные труды» (2 тома) — 400 руб.

В. Ф. Фаррар «Жизнь и труды апостола Павла» — 300 руб.

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

В цену книг не входит стоимость пересылки по почте.

По поводу приобретения указанных книг свяжитесь, пожалуйста, с *Куликовой Ниной Михайловной* по телефону: 8 917 532 57 92