

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

3

ИЗДАНИЕ

ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

МОСКВА 1083

СОДЕРЖАНИЕ

Послание к празднику Жатвы	3
ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ	
Бог — Б. Г.	4
Голгофа и пророчества о ней (Продолжение) — Н. А.	8
Прощение грехов — И. М. С.	12
Покаявшийся разбойник — Е. Берсье	14
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит — В. Кулаков	19
Руфь моавитянка — И. В. Каргель	21
Пророки и пророчества — В. М.	25
Нагорная проповедь (Продолжение) — Р. П. Вызы	32
(17) Деяния Апостолов, Глава 7 (Продолжение) — П. К. Шатров	34
О празднике Жатвы — О. А. Тярк	41
ЕДИНСТВО ХРИСТИАН	
(18) Братское сообщение о совещании в Президиуме ВСЕХБ с представителями ХВЕ, входящими во ВСЕХБ и автономно зарегистрированными	43
Заседание «Круглого Стола»	46
ГОЛОС ХРИСТИАН В ЗАЩИТУ МИРА	
Международный семинар на тему «Жизнь и мир»	50
Заявление участников московского международного семинара христиан-баптистов по теме «Жизнь и мир»	60
ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА	
(19) Мартин Лютер — глава Реформации — В. Попов	63
МУЗЫКА И ПЕНЬЕ	
Жанры христианских песнопений — Л. Э. Семлек	67
Нотный гимн «К вечной жизни шаг за шагом»	72
«На день Жатвы» — Л. Жидкова	73
СООБЩЕНИЯ С МЕСТ	
Из жизни поместных церквей	74

Редакционная коллегия:

А. М. Бычков (главный редактор), А. Е. Клименко, Я. К. Духонченко, М. Я. Жидков, В. Е. Логвиненко, Д. Л. Вознюк, Я. Я. Фаст, И. С. Гнида (зам. главного редактора), В. Г. Кулаков

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области. Зак 1313

МАТАТЭ ЖАНОХУД

ПОСЛАНИЕ К ПРАЗДНИКУ ЖАТВЫ

«Бог посетил народ Свой и дал им хлеб» —
Руф. 1, 6.

Дорогие братья и сестры в Господе!

Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов горячо и сердечно поздравляет всех вас с праздником Жатвы.

Праздник Жатвы — это день хвалы и благодарения Господу за ниспосланные Им плоды земли. Пусть же в этот радостный день во всех наших церквях и во всех сердцах звучит громкая осания и аллилуйя Творцу неба и земли за богатство созревших и собранных плодов, за хлеб насущный, дарованный нам на каждый день. И да воскликнет каждый из нас вместе с псалмопевцем: «Милости Твоей, Господи, полна земля» — Пс. 118, 64.

Радуясь обилию плодов и злаков, целя самоотверженный труд земледельцев, мы благодарим Господа за то, что Он послал дождь на землю и что лучи солнца согревали ее, и в результате всего мы имеем богатый урожай — 1 Кор. 3, 7.

Поистине Господь посетил нашу землю и даровал людям хлеб насущный. Слава Ему!

Псалмопевец восклицает: «Земля дала плод свой» — Пс. 66, 7. Однако будем помнить, что плоды земли являются прообразами плодов духовных. Как земные плоды произрастают в результате сочетания труда земледельца с действием дождя и солнца, так и духовные плоды появляются у нас в результате нашего труда над собой в сочетании с силой Христа, действующей в нас могущественно.

Мы не должны забывать, что каждый из нас призван приносить духовные плоды. Слово Божие говорит нам о том, что «никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками» — Вт. 16, 16. Иисус Христос пояснял Своим ученикам, что Он избрал их, чтобы они «приносили плод» — Ин. 15, 16. Это же относится и к нам. Господь ждет от нас добрых плодов мира, радости и любви и хочет, чтобы эти плоды были украшением нашей христианской жизни. Бесплодная христианская жизнь сравнивается в Слове Божием с бесплодным деревом, которое «срубают и бросают в огонь» — Мф. 3, 10.

Будем же прилежнее трудиться над собой, тогда наш союз с Господом будет еще теснее, наша повседневная христианская жизнь будет полна прекрасных плодов.

Да благословит нас Господь непрестанно благодарить Его за заботу и попечение о нас, за все Его милости и щедроты, помня слова апостола Павла: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» — Кол. 4, 2, и «за все благодарите» — 1 Фес. 5, 18.

Еще раз поздравляем всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником хвалы и благодарения.

С искренней братской любовью —

Президиум Всесоюзного Совета
евангельских христиан-баптистов

ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

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

БОГ

«Можешь ли ты исследованием найти Бога?» —
Иов. 11, 7.

Кто есть Бог? Каков Он? Как можем мы быть уверенными, что Он существует? Можем ли мы познать Его?

Каждый человек задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи, и круговороту времен года?

Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это — творение Высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по замыслу изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по замыслу Великого Создателя. Мы называем Его Богом. Это имя известно всему человечеству. Оно вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о Котором мы свидетельствуем, Бог, Которого мы славословим, Бог, «от Которого исходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» — Иак. 1, 17 — есть Тот Бог, Который создал этот мир и поселил нас в нем.

Но «кто Он?» — спросят некоторые. — «Где Он?». Мы призываем Его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о Нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в Него, что Он не существует. И есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне Его, и, может быть, тогда я признаю Бога».

Если это относится к нам, если мы всю нашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит Его нам, дабы мы могли поверить в Него, и только в Него Одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия.

Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему являются причиной многих проблем и нужд, которые тяготят нас. Нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является причиной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому постараемся постичь все то, что нам возможно знать о Нем!

Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто может поведать нам истину? Разве мы все здесь не простые смертные? Разве Бог

избрал кого-нибудь на земле говорить о Нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный Человек, Который мог это сделать, жил две тысячи лет тому назад, и мы распяли Его! Как же мы можем это узнать?

Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни; все живые существа составляют единое целое с Ним, и сама жизнь есть выражение Его Божественной Сущности. Бога можно узреть в мельчайшей капле воды и в величавом своде небесном.

Бог есть первоначальная, неизменная сила, стоящая за всем творением, Он — тот источник энергии, который движет всем миром; Он — сила, не имеющая ни начала, ни конца. Все проявления жизни и красоты суть проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему.

Бог — все во всем, и больше никто ничего о Нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждый народ и отдельные индивидуумы пытались определить Высшее Существо,двигающее вселенную. Люди во все времена старались познать Творца, творение Которого они видели, но Которого не знали.

Бог Сам открыл Себя в Книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что стоим на пути познания и понимания истинной сущности Бога.

Господь дает откровение о Себе в Библии, и если мы будем читать ее внимательно и регулярно, то будем в достаточной мере знать о Нем.

Бриллиант имеет множество граней, и откровение Бога о Себе проявляется в таком множестве, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать на четыре главных из них:

Первое: Иисус Христос, беседуя с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. «Бог есть Дух» — Ин. 4, 24.

Какая картина встает перед нашим духовным взором, когда мы слышим слово дух? Считаем ли мы, что дух это нечто бесформенное?

Для того, чтобы понять, что такое «дух» в действительности, и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию событий после Воскресения Христа, когда Он сказал: «Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» — Лк. 24, 39. Поэтому мы можем утверждать, что дух бестелесен, однако он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся постигнуть это нашим ограниченным разумом и чувствами.

Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для Своего творения, мы не можем понять славы и величия того Духа, Который находится за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «дух», мы сразу же пытаемся уменьшить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающие благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на небольшую лужу, понять, что такое океан? Какими словами можно убедительно передать ему величие могущества его?

Насколько же бесконечно труднее для нас понять, что Бог есть Дух.

Мы знаем, что дух — это нечто отличное от телесного. Дух не стареет и не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог не ограничен формой,

Он не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим. И поскольку для Него нет границ, Он может быть повсюду одновременно. Он все видит, все слышит, все знает.

Мы не можем этого делать и потому пытаемся ограничить Бога по собственному образцу. Мы порой не можем признать за Богом способности делать вещи, которых мы не сможем сделать сами. Мы бываем похожи на человека, который, услышав об океане, собрался наконец пойти к нему, и придя на берег, засел в пригоршню воды и восхлинул: «О, наконец-то океан принадлежит мне! Я держу его в руках, он мой!» И в самом деле, часть океана принадлежит ему, но в то же самое время множество других людей могут также взять в свои руки океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах океана и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, но все-таки океан останется неисчерпанным. Его могущество и сила останутся прежними, жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах.

Так же и с Богом. Он может быть повсюду и единовременно, принимая молитвы всех, кто обращается к Нему во имя Христа. Для могущества и мудрости Его нет границ. Нет также границ и для Его любви и Его милости.

Если мы хотим ограничить Бога — остановимся! Не будем пытаться ограничить Его каким-либо одним местом или сферой. У нас не хватит смелости попытаться изменить движение луны или остановить землю. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего нас и давшего движение всему сущему.

Когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть Бесконечный, Вечный и Неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в Его способности свершить все то, на что сам человек не способен!

Некоторые, к сожалению, сомневаются в том, что Библия есть истинное Слово Божие. Но если у нас возникает неуверенность в богоухвальности Библии — перечитаем ее снова. Может быть, мы впервые увидим отблеск безграничного могущества Божия. Может быть, только теперь мы начнем представлять Его таким, как Он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, то больше не возникает никаких вопросов о пророчествах, о всемогуществе Бога, о вдохновении Им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только мы поймем, кем в действительности является Бог.

Второе: Библия показывает Бога как Личность. На протяжении всей Библии говорится: «Бог любит», «Бог говорит», «Бог делает». Все, что относится к личности, справедливо и в отношении Бога. Личность — это существо, которое чувствует, думает, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности.

Здесь на земле наша личность ограничена телом. И мы своим ограниченным разумом не можем представить себе личность без костей и плоти. Как верующие мы знаем, что наша собственная личность не навсегда облечена тем телом, в котором она теперь находится. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится на предназначеннное ей место. Мы знаем все это — и все-таки нам трудно это понять.

Велико было бы откровение, если бы мы осознали, что личность не должна отождествляться с физическим существом. Бог не связан плотью, однако Он есть Личность. Он мыслит, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся.

Третье: Библия утверждает, что Бог не только Дух и Личность, но Бог есть Святое и Праведное Существо. От Книги Бытия до Книги Откровения Господь являет Себя святым Богом. Он совершенен в каждом

творении. Он слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он Святой и Совершенный Бог.

Если бы мы могли иметь истинное представление о степени Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь. Если бы мы могли дать себе отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, наша жизнь стала бы иной. Священное Писание называет Его светом, в котором нет никакой тьмы.

Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога огромна. Мы можем видеть это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это также указывается в предписании относительно жертвы, которая должна быть принесена, если грешник хотел приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что посредниками между Богом и людьми были священнослужители. На этом ставилось ударение законами о нечистоте в Книге Левит. Святость Бога определяет все остальные Его свойства.

В Священном Писании говорится, что престол Его покоится на Его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась великая пропасть между Богом и нераскаянными грешниками. Библия свидетельствует, что наши беззакония отделили нас от Бога настолько, что Лик Его скрыт от нас.

Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь что-либо общее с грехом. До согрешения людей Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено и потеряна связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек может восстановить свою связь с Богом.

Человек сам по себе грешен, он бессилен изменить свое состояние. Он погиб бы на веки вечные, если бы Бог в Своей бесконечной милости не послал Своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть.

Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, а Его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину, и таким путем дано человеку спасение. Бог, Которому мы поклоняемся, праведный, святой, справедливый Бог — послал в мир Своего Единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на ниспосланную нам милость от Него, если не повинуемся Его заповедям, то мы и не можем рассчитывать на снисхождение, когда на нас падет заслуженное наказание!

Четвертое: Бог есть любовь. Многие люди не могут понять слова: «Бог есть любовь» — 1 Ин. 4, 8.

Мы тоже не всегда уверены, что это значит. Мы пользуемся словом любовь для обозначения как незначительных, так и самых возвышенных понятий. Мы говорим, что «любим» путешествовать; любим учество квартир и т. п. Мы говорим, что «любим» наших ближних, но часто не придаем этому слову никакого значения! Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается, когда говорится: «Бог есть любовь».

Не следует впадать в ошибку, полагая, что коль Бог есть любовь, то все должно быть хорошо и никто не будет наказан за свои грехи. Нужно не забывать, что святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан, но любовь Бога нашла путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря Которому человек может обрести прощение грехов. Божья любовь привела Иисуса Христа на крест.

Любовь так же неизменно присуща Богу, как и Его святость. И потому, как ни были черны наши грехи, Господь любит нас. Если бы не Божья любовь, то никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. Но Бог есть любовь! И эта любовь вечна. «Бог Свою любовь к нам до-

казывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» — Рим. 5, 8.

Обещания любви и прощения со стороны Господа действенны и надежны, но человеческие слова не в состоянии выразить это. И ни по какому описанию нельзя полностью понять всей красоты океана до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами, точно так же мы не поймем и любви Господней, пока на собственном опыте не испытаем ее.

Наш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как Божья любовь. Наш разум затрудняется объяснить, почему черная корова может есть зеленую траву и дает белое молоко, но это не мешает нам пить это молоко. Мы не можем проследить все те сложные процессы, которые происходят, когда из маленького зернышка вырастает стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы, — но мы едим их и наслаждаемся ими. Мы не можем в достаточной мере объяснить, что такое электричество, но это не мешает пользоваться им.

Мы должны принять Бога верою, а когда это произойдет, тогда у нас не останется больше места для сомнений. Тогда в нашем сердце не будет вопросов, есть ли Бог или нет — мы просто будем знать Его.

Если кто-нибудь спрашивает меня, как я так уверен в том, что существует Бог, мне вспоминается пример о том, как маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змеев: дул ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и наконец совсем скрылся в облаках.

— Что ты делаешь? — спросил один человек мальчика.

— Я пускаю воздушного змея, — ответил тот.

— Вот как? Как же ты это делаешь? Ведь ты его не видишь?

— Да, — ответил мальчик, — я не вижу его, но я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там!

Будем искать Его всей силой души, и Он будет найден нами, и тогда загорится наше сердце, и мы с полной уверенностью будем знать, что Он есть.

Б. Г.

ГОЛГОФА И ПРОРОЧЕСТВА О НЕЙ

(Продолжение)

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страхающий плотию перестает грешить» — 1 Пет. 4. 1.

Двоякая весть о кресте

«И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умнотворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас... ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» — Кол. 1, 20—22.

Пророчество Исаии говорит нам о том, что страдания и смерть Мужа скорбей совершились не ради Него Самого, а ради тех, которые «блуждали». Это была жертва за грех, которая совершилась в соответствии с определенной волей Отца, Которому благоугодно было поразить Его.

Апостол Павел, продолжая эту же тему, пишет Римлянам: Иисуса Христа Бог «предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его, в прощении грехов, содеянных преж-

де» — Рим, 3, 25. Ибо только так Он мог простить грехи и явить порочному миру Свою праведность.

Бог не пощадил Своего единородного Сына, но отдал Его за всех нас! Слово Божие говорит нам, что Бог был во Христе и что через Иисуса Христа Он примирил с Собою мир, потому что Отец и Сын — одно.

Посылаемые и вооружаемые Богом и Духом Святым вестники должны провозглашать весть о мире. Как посланники воскресшего Сына Божия они должны вместе со Христом и ради Христа бороться за погибающие души и призывать их: «Примирайтесь с Богом».

Павел пишет Колоссянам: «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное... ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его)» — Кол. 1: 20, 22.

«Умиротворив чрез Него, Кровию креста Его». Эта истина относится к искупительной стороне жертвы Христа, которую Он принес в мучительных страданиях.

Примирение грешника с Богом «в теле плоти Его» фактически является актом соединения в одно целое Иисупителя и искупленного. Это мы более познаем в образе, данном апостолу Павлу, а не пророку Исаии. Мы видим Христа, второго Адама, как представителя человечества, а в Его смерти — наказание за грехи тех, кто соединился с Ним через веру и через Него примирился с Богом.

«Ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою», — продолжает далее апостол Павел.

Крест — это ворота, через которые искупленные души вступают в сферу, где они представляются во Христе перед Ним святыми, неповинными и непорочными. Именно так искупленные умирают со Христом для своих старых грехов. «Злые дела», которые отчуждали их от Бога и делали их Его врагами, они оставили. Они искуплены не для того, чтобы продолжать свою прежнюю жизнь. Поэтому весть о примирении через Кровь креста Его и об искуплении человека Богом в теле плоти Христа Его смертью заключает в себе освобождение человека как от власти греха, так и от его вины.

Об освобождении от оков греха и о прощении совершенных грехов говорит также апостол Петр. Повествуя в своем Первом послании о страданиях Христа, он говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» — 1 Пет. 2, 24. Безусловно, все это Христос совершил не для того, чтобы мы оставались под господством греха.

Ясно и выразительно говорит апостол об общении верующих с Богом исключительно через смерть Спасителя. Господь Иисус Христос примирил нас с Богом через искупительную жертву на кресте, Он вознес грехи наши телом Своим на древо, так что в Нем мы умерли для греха и его власти. Сейчас, когда мы имеем часть в Его божественной жизни, мы живем для правды силою Святого и Праведного, Который обитает в наших сердцах.

«Ранами Его вы исцелились» — добавляет апостол, ссылаясь на известное место пророка Исаии, сочетая освобождение от вины и оков греха с этим святым пророчеством о кресте.

Агнец Божий был изранен за наши преступления и поражен за наши грехи, чтобы Его исцеляющая сила и жизнь были сообщены нам, твердо верующим в то, что Он вознес грехи наши на древо и что в Нем мы умерли для греха, чтобы отныне жить в Боге.

Эту весть о Голгофе воскресший Господь открыл апостолу Павлу, ее подтверждает и апостол Петр этими словами и проповедуемое всеми апостолами со дня Пятидесятницы Евангелие. Церковь Божия потерпела за весь период своего существования неисчислимые потери только от

того, что в проповеди Евангелия о Голгофе обе эти стороны благовестия «о кресте» были отделены друг от друга.

Как видим, апостол Павел рассматривал освобождение от власти греха не как что-то, чем человек начинает обладать на более высокой ступени духовного опыта. Ведь когда он писал обращенным в Риме, он говорил о смерти Христа, как о первой ступени откровения, незнание которой христианами в Риме весьма удивило его. Верующие должны знать, что их общение со Христом в Его смерти является единственным основанием, на котором они могут осуществлять новую жизнь во Христе.

Крест и оковы греха

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» — Рим. 6, 6.

«Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнию Его» — Рим. 5, 10, — пишет апостол Павел римлянам, готовясь открыть им чудный Божий план, чтобы все искупленные получили полноту благодати и дар праведности и господствовали в своей жизни над грехом только посредством Иисуса Христа. Как некогда грех господствовал над ними, так теперь должна господствовать благодать через Господа Иисуса Христа.

Возникает вопрос: «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак», — восклицает апостол Павел. Смерть Христа и независимая благодать Божия, которая именно ради Его смерти становится могущественнее, никогда не могут служить греху.

Безусловно, могущественная благодать Божия даруется грешникам через смерть Его Сына, но вместе с Сыном Божиим «мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» — Рим. 6, 2.

Чувствуется, что апостол креста Христова глубоко взволнован. Через откровение Иисуса Христа ему показано значение Голгофы, в свете которой он увидел глубину падения человека и чрезвычайную порочность греха, который потребовал смерти Сына Божиего. И она совершилась в несравненных страданиях и несравненном позоре ради спасения погибающих грешников.

Как же нам жить во грехе, если Христос умер, чтобы избавить нас от греха? — Никак! Грех весьма могущественный, но благодать еще могущественнее, она избавляет грешников от греховых цепей.

В свете Голгофы, которую Христос открыл ему, апостол Павел изображает значение смерти Христа, чтобы верующие в Риме уже не оставались в неведении относительно цели, ради которой умер Иисус Христос.

Сораспяться Христу — в этом тайна освобождения от оков греха. Все, крестившиеся во Христа, «погреблись с Ним крещением в смерть». Посредством крещения в смерть мы погреблись вместе с Ним, то есть опустились вместе с Ним в Его могилу, «дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» — Рим. 6, 4. Верующие должны постоянно взирать на Его крест и помнить, что Его могила — это огромная пропасть, которая простирается теперь между ними и их прошлым; в настоящем они уже должны «ходить в обновленной жизни».

Конечно, это происходит только тогда, когда души действительно внутренне соединяются с Господом в Его смерти. Согласиться с этим фактом только разумом — не значит приобрести действительное общение с воскресшим Христом. Человек должен живо соединиться с Распя-

тым посредством Духа Святого, чтобы принять участие в подобии Его смерти.

Когда совершится это общение в подобии смерти, тогда они получат силу воскресения и узнают, что они сораспались Ему. Тогда они не будут больше служить греху, оставаясь его рабами.

«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» — Рим. 6, 6. Итак, отныне грех лишен власти господствовать над человеком, его тиании пришел конец.

Более того, смерть Христа означает не только отрицательное освобождение. Мы освобождены от греха не только посредством смерти, но и через жизнь. В нас должна открыться жизнь Христа, которая восторжествовала над смертью и могилой, ибо если мы действительно умерли для старой греховной жизни, то ныне должны жить со Христом и иметь участие в той жизни, котою Он живет ныне — в новой жизни, в жизни «для Бога».

Цель Голгофы состоит в жизни полной, в жизни с избытком. «Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога» — Рим. 6, 10. Итак, христиане должны самым решительным образом доказать, что грех уже не господствует над ними, потому что они живут для Бога во «Христе Иисусе, Господе нашем» — Рим. 6, 23.

Но мы не должны забывать, что все это должно быть пережито в действительности. Мы не можем сораспаться Христу и в то же время подчиняться греху, предоставлять свои члены в орудия неправды. В таком случае мы обратили бы благодать Божию ни во что. Если мы хотим достичь полного избавления Голгофы, мы должны не только радостно осознавать свою смерть вместе с Распятым, но представить себя Богу ожившими из мертвых, и члены свои — Богу в орудия праведности» — Рим. 6, 13.

Однако здесь возникает новый вопрос: «Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатию?» Никак. — Рим. 6, 15. То есть: не подвергнет ли нас опасности переступить границы свободы освободившая нас благодать? «Никак!» — восклицает апостол вторично. Соединение со Христом в Его смерти и в Его воскресении означает полное изменение, преобразование, которое происходит глубоко в недрах человеческого бытия. Те, кто испытал силу смерти Христа, теперь от всего сердца стали послушны образу Его учения, которому они последовали. В новой жизни христиане с радостью стали «рабами Богу», перестав быть рабами греха, и добровольно и радостно отдали свои тела в орудия праведности в полном и добровольном послушании.

В этой главе Послания Римлянам мы явно видим двоякую силу креста. На Голгофе было совершено дело освобождения от вины и от уз греха. Апостол Павел требовал от христиан в Риме, чтобы они вошли в наслаждение смертью Христа посредством решительного акта веры. Они умерли со Христом на кресте и в этой смерти они отреклись от своей ветхой жизни. Соединившись в Нем и с Ним в подобии Его смерти, они теперь сораспались Ему и живут в Нем для Бога.

Жаждущие спасения сердца часто восклицают: «Я верю, что Господь спас меня от великих ошибок моей жизни».

Быть может, и мы обращаем свой взор в неправильном направлении. Мы смотрим внутрь себя и более заняты своими переживаниями, своими чувствами и своими размышлениями и мнениями, нежели словами Господа. Дух Святой не свидетельствует об этом, поэтому откажемся от предмета, на который мы возложили свое упование.

Взглянем на Голгофу. Господь Иисус Христос умер там за нас как наш Заместитель. Он вознес и нас на Свой крест.

Твердо ли мы решили отказаться от всякого осознанного греха и добровольно постичь смерть со Христом? Поэтому исследуем себя, начиная

с того мгновения, когда мы остановили свой взор на кресте, на котором распят наш Спаситель.

Доверимся Святому Духу, Слову Божиему: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию» — Рим. 6, 14. Через смерть Христа и через наше общение с Ним грех не должен господствовать над нами.

Если мы сокрыты во Христе, в Его кресте, соединены с Ним в Его жизни, то задача детей Божиих состоит в том, чтобы постоянно укрощать свою волю и быть верными тому выбору, который мы некогда сделали. «Неужели вы не знаете... кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» — Рим. 6, 16. В часы болезненных испытаний мы должны сконцентрировать все свое существо, подойти ко кресту и сокрыться в Том, Кто вознес нас вместе с Собой на крест. Мы не должны сопротивляться всеми своими силами тому, чтобы Христос переместил нас с одного места на другое. Предадим все Тому, жизнь Которого мы уже разделяем, и тогда мы увидим, что Он в состоянии сохранить нас ежедневно и ежечасно.

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» — Рим. 6, 22. Итак, мы должны занять правильное положение в отношении ко греху и называть грех грехом; мы должны твердо решиться следовать в послушании за Господом, уповая на Него, и Он произведет «в нас и хотение и действие по Своему благоволению» — Фил. 2, 13.

Пусть скорби, горе и сила искушений приведут нас перед светом Его лица, чтобы мы могли увидеть все в истинном свете, и тогда мы будем ходить «во свете, подобно как Он во свете», и тогда «Кровь Иисуса Христа, Сына Его» очистит нас «от всякого греха» — 1 Ин. 1, 7. «А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» — 1 Ин. 2, 1—2.

Однако прежде чем мы достигнем свободы, мы должны почувствовать всю тяжесть наших оков. Находясь в таком состоянии, мы подходим к пониманию цели закона, как она изложена в седьмой главе Писания к Римлянам.

Н. А.

(Продолжение следует)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Христос «однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Свою» — Евр. 9, 26.

Евангелие несет весть о прощении грехов, которое даруется людям по благодати Божией через веру в Иисуса Христа. Господь авторитетно и властно говорит всякому кающемуся грешнику: «Прощаются тебе грехи твои» — Мф. 9, 2.

Но сразу нужно оговориться, что святой Бог не примиряется с грехом и не терпит его. В божественных очах грех не извиним. Поэтому для прощения грехов должно быть основание.

Отец Небесный прощает грехи благодаря жертве Иисуса Христа, как об этом писал апостол Петр: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» — 1 Пет.

1, 18—19. Или как писал апостол Павел: «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, содеянных прежде» — Рим. 3, 24—25.

В Ветхом Завете без пролития крови невозможно было явиться в присутствие Божие. Священник предстоял перед Богом в своем служении с кровью жертвенных животных. Великий Первосвященник, Иисус Христос, однажды вошел в истинную скинию не с кровью тельцов, козлов или овнов, но со Своей пречистой Кровью и приобрел нам вечное избавление. Поэтому только Кровию Христа мы очищаемся от греха. Другого пути для получения прощения грехов и для общения с Богом не существует. Вход в небо может быть открыт только через жертву Христа.

В Крови Иисуса Христа, пролитой однажды, есть сила для очищения грехов и примирения с Отцом Небесным. Какое счастье, что в Господе и Спасителе нашем мы получаем прощение грехов и покой своим душам. Псалмопевец Давид пророчески восклицал: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!» — Пс. 31, 1.

Кровь Христа дает грешнику право на общение с Богом. Ветхозаветный первосвященник один раз в год входил во святое святых с кровью животных. Остальные люди приходили к Богу через посредство священников. После же того, как Христос принес Себя в жертву на кресте и пролил Свою Кровь, путь к Богу открыт всякому верующему. Апостол Павел пишет: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками... Христос Иисус» — 1 Тим. 2, 5. Иисус Христос взял грехи всего мира на Себя и сделал возможным общение с Отцом Небесным для всякого кающегося грешника. Иисус Христос есть единый Первосвященник и единый Ходатай, в Котором все мы нуждаемся. Он знает наши нужды и запросы нашей души во всякое время.

Итак, вина греха снимается с совести грешника Кровью Сына Божия. Прощенный грех больше не существует для Бога, и он больше не гнетет и совесть человека. В этом состоит евангельская весть о прощении грехов.

Когда мы приходим ко Христу через покаяние и веру, то Отец Небесный смотрит на нас через Кровь Своего Сына и видит нас чистыми. Господь хочет, чтобы мы имели полную уверенность в прощении наших грехов. Поэтому Он говорит: «Если кровь тельцов и козлов... через окропление освящает оскверненных... то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» — Евр. 9, 13—14.

Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В нашем сердце не должно быть места сомнению или недоверию Божьему Слову.

Если нас тяготят наши прошлые грехи и мы тщетно пытаемся заглушить голос совести, осуждающей нас, то вину с нас может снять только Иисус Христос, Который прощает всякий грех. Поэтому возвовем к Господу в молитве, как некогда сделал разбойник: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» — Лк. 23, 42, и Он простит нам грехи наши и очистит нашу совесть.

Что вину мне может смыть?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.
Вновь что может исцелить?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.
Как дорога струя,
Омывшая меня,
Она сильней морей.
О, ничто, лишь кровь Иисуса.

И. М. С.

ПОКАЯВШИЙСЯ РАЗБОЙНИК

«Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону... Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» — *Лк. 23: 33, 39—43.*

Крест Голгофы, который по замыслу книжников и фарисеев, должен был покрыть позором распятого на нем Иисуса Христа и уничтожить Его учение, который от времен апостола Павла и доныне являлся для многих соблазном и безумием — *1 Кор. 1, 23*, — этот крест теперь высится над миром. Он напоминает миру о любви и святости Божией, возвещает грешникам о Его милосердии и спасении и напоминает всем, что у его подножия души кающихся грешников могут найти прощение. С каким же чувством мы взираем на крест Христа? Понимаем ли мы значение жертвы Спасителя мира и то, что наша греховная природа должна быть распята подобно Христу? К сожалению, многие люди сегодня видят в кресте только зрелище, поражающее их воображение, но не трогающее их сердец.

Пусть в этот час, когда мы будем размышлять о страданиях Иисуса Христа, нашего Спасителя, суетность не завладеет нашими сердцами, чтобы через эти размышления мы могли услышать голос Божий и могли ответить на любовь Принесшего Себя в жертву ради нас, и навсегда посвятили Ему наши сердца и нашу жизнь.

На Голгофе были распяты трое: в середине был распят Господь милости; с одной стороны — тот, который ею воспользовался; с другой — преступник, который ее отверг. Поразмыслим об этом, особенно о раскаивающемся злодее.

«С Ним распяли двух разбойников» — *Мр. 15, 27*. Евангелисты Матфей и Марк говорят о том, что сначала оба они присоединились к толпе злословящих — *Мф. 27, 44*; *Мр. 15, 32*. Злословия сыпались отовсюду. Проходящие кивали на Распятого, насмехались над Ним; первосвященники и книжники и распятые с Ним разбойники также поносили Его. Ненависть к Иисусу Христу на время примирила самых жестоких врагов: Ирода и Пилата, садукеев и фарисеев, римлян и иудеев, и даже жертвы и палачей. Напрашивается вопрос, как возник этот всеобщий заговор и по какому приказу все эти люди объединились, чтобы поносить Иисуса Христа? Это произошло потому, что Христос Спаситель явил Собой совершенную святость, которая показала природу человека в ее истинном свете и пробудила в ней всю силу греховности, дремавшей в глубине человеческой души.

Ни один красноречивый иудей возмущался тем, что над его народом тяготеет повинность в смерти Христа. До известной степени это возмущение справедливое. В этом преступлении повинны и все мы. Греховные страсти, воздвигнувшие крест Христа, были и есть страсти всех времен и народов.

Всякий раз, когда святость вступает в мир, она вызывает неизбежный протест и не может избежать ненависти, какой бы кроткой и тихой она ни была.

Что может быть чище и благодатнее света? Он приносит великую радость тому, кто вступает в него после мрака ночи. Свет восхищает взор пленника, давно не видевшего его чудного блеска. Но если луч света па-

дает на больной глаз, то он раздражает его и вызывает страдание. Так не лучше ли избежать света и снова вернуться в потемки?

То же происходит в мире духовном. Христос возвестил: Я «свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» — Ин. 3, 19—21.

Если глаз души человека болен, то святость ослепляет его; и чем более сияюща она, тем большее вызывает раздражение.

Теперь представим себе, что святость, прежде являвшаяся только в виде отдельных светящихся точек, теперь воплотилась во Христе, снизошла в этот мир и была всецело явлена Им во всем ее блеске. Неудивительно, что люди не приняли истинный свет Христа. «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир... и мир Его не познал» — Ин. 1, 9—10.

Мы можем проследить, как увеличивалась тайная ненависть к «Учителю, пришедшему от Бога» — Ин. 3, 2. Она возникала в людях, чьи души были раздражены Его божественным светом. И в наши дни, как около двадцати веков тому назад, нашлись бы люди, которые кричали бы во дворе претории: «Возьми Его из нашей среды! Распни Его» — Ин. 19, 15.

Не будем объяснять позорную картину Голгофы только фанатизмом иудеев.

Не будем удивляться тому, что Христос был так ненавидим. Не известно, что испытали бы мы, если бы божественный свет открыл нашу внутреннюю ничтожность, тайные желания и расчеты, обнажив всю низость, скрывающуюся в нашей душе. Как бы мы восприняли повеление Христа следовать за Ним, отрекшись от всего и взяв свой крест? — Мр. 8, 34.

В то далекое время все слои общества сплотились, чтобы удалить из своей среды Обличителя. Фарисейство, довольствующееся благопристойностью и обычаями, подало руку саддукейскому легкомысленному скептицизму, завистливая и возмущающаяся бедность — самолюбивому богатству; фанатизм, невежество, корыстолюбие, зависть соединились, чтобы восклкнуть: «Распни Его!»

Истина, ненавидимая одними и презираемая другими, нашла в Иерусалиме своих притеснителей. Она нашла криводушных судей, которые умыли руки, осуждая ее. Ирод, Пилат и иудеи соединились, чтобы предать ее. «По истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским» — Деян. 4, 27.

Однако недруги Иисуса Христа были не только на Голгофе. Они находились и среди тех, которых истина ранит, а святость раздражает; среди людей, которые охотно предаются греху.

Человек, слышавший проповедь Евангелия и продолжающий жить во грехе, предпочитает мрак свету и является соучастником распятия Спасителя. Как говорит апостол Павел в Евр. 6,6: «они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему».

Итак, все поносили Христа на Голгофе. Но в этом созвучии оскорблений наиболее удивляющими нас были голоса двух разбойников. Неужели и они тоже присоединились к толпе? Для нее они также были объектами любопытства и глумления, однако они присоединились к ней. Какое зло сделал им Этот Праведник и чем можно объяснить их злословие?

Эти двое преступников почувствовали приближение своего конца. От жизни они уже не ждали ничего. И вот их отчаяние превратилось в ярость. Они злословили Христа, Который называл Себя Сыном Божиим, Спасителем, не хотел сойти со креста и спасти Себя и их. Несчастные, они не знали, что, оставаясь на кресте, Он спасал их души от вечной смерти.

Страдание должно служить нам вестником, указывающим путь к Бо-

гу. Оно призвано помочь понять нашу полнейшую зависимость от Бога, осознать весь ужас греха и отказаться от него. «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить» — 1 Пет. 4, 1.

Поэтому многие обетования Господь в Своем Слове обращает именно к скорбящим: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» — Пс. 49, 15 «Блаженны плачущие, ибо они утешатся — Мф. 5, 4 и другие.

Казалось, бы, наиболее нуждающиеся в утешении должны усерднее призывать Иисуса Христа и быть более преданными Ему, потому что они сильнее других чувствуют гнет нужды и желают истинного освобождения. Однако часто мы можем видеть, как в скорби человек возмущается и ожесточается.

Подобно этому и распятые со Христом разбойники злословили Христа. Но можно ли измерить всю глубину Божьего милосердия?

В то время, как гул оскорблений разносился по Голгофе, один из разбойников вдруг замолчал и начал пристально всматриваться в Иисуса Христа. Он смотрел на Его лицо, по которому струилась кровь, на запекшиеся от жажды уста, с которых не сошло ни одно худое слово... Напротив, страдалец молился. «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» — Лк. 23, 34. И после этого открылись глаза разбойника, и увидел он во Христе изумляющее величие. Во взоре Его он заметил никогда не виданную им любовь и кротость.

Тогда в мрачной душе этого человека началась страшная борьба. Божественный свет осенил его, он впервые увидел истинную святость и беспредельную любовь. Охваченный волнением, он все пристальней и пристальней всматривался в Распятого. И, наконец, не мог больше таить в себе осенившую его истину: Иисус Христос не сделал никакого зла! И преступник пожелал высказать это.

Христос поучал народ в продолжение трех лет, многие люди приветствовали Его тогда. Однако на Голгофе никто, кроме разбойника, не решился возвестить о Его доброте. Вера Его последователей поколебалась при виде негодующей толпы, и они проявили малодушие.

Таким образом, в этот решающий час, когда Истина была распята, она имела единственного свидетеля, и им был распятый разбойник.

Чем больше он созерцал Иисуса Христа, тем больше собственное ничтожество открывалось перед ним. До сих пор он заглушал в себе голос совести, ожесточал себя, но теперь он увидел все свои преступления и осознал всю свою ничтожность. Свет свыше осветил духовный мрак этого человека. Перед Святостью и всепрощающей любовью Христа его беззакония выступили во всей их неприглядности. Прислушаемся к его свидетельству: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал» — Лк. 23, 41. Это слово раскаянной, растроганной души. Здесь нет ни оправданий, ни оговорок. Он увидел себя в истинном свете, и этого было достаточно, чтобы с его уст, которые несколько минут тому назад богохульствовали, раздался возглас раскаяния.

Покаявшийся разбойник служит нам примером искреннего покаяния, учит нас признаваться перед Господом в нашей греховности и прибегать к Его милосердию.

В такое короткое время произошла эта разительная перемена в душе разбойника. Людям трудно поверить в подобные внезапные изменения. Но мы верим в Бога Творца, всемогущего Преобразователя человеческих душ. «Возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим», — об этом возвестил Господь через пророка Иезекииля — 11, 19—20.

Это внезапное обращение грешника является действием спасительной благодати Божией. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спа-

сителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, бывшему возрождения и обновления Святым Духом» — Тит. 3, 4—5.

На примере раскаявшегося разбойника мы видим, что Бог не нуждается в продолжительном времени, чтобы исполнить Свою волю и спасти грешника — 1 Тим. 2,4. Не Он ли сказал: «Да будет свет, и стал свет» — Быт. 1, 3?

Евангелие содержит многие примеры чудного действия благодати Божией. Апостолы оставили все и последовали за Иисусом Христом. Савл мгновенно изменился так, что из яростного гонителя последователей Господа превратился в ревностного благовестника Евангелия.

Это говорит и каждому из нас: если мы, будучи рабами греха, искушений и привычек, пожелаем сделаться свободными во Христе, то Господь переродит нас. «Ибо кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» — 2 Кор. 5, 17.

Разбойник увидел во Христе Царя, он принял Его Небесное Царство, в то время как другие отвергли Его. Под терновым венцом он увидел сияние славы, в немоши Спасителя — Его всемогущество, в уничижении — торжество. Этот крест, считавшийся самым жестоким и самым постыдным орудием казни, сделался орудием примирения человека с Богом. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умирая и воскресая через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» — Кол. 1, 19—20. Крест Христа покорял, покоряет и будет покорять людей.

Иисус Христос, отвергнутый первосвященниками, книжниками и толпой, стал для умирающего разбойника Владыкой жизни.

Вот что делает вера при всей ее простоте и вместе с тем величии. Она устремляется своим пророческим взором в бесконечное будущее. На Голгофе все складывалось против веры: злословие толпы, мнение религиозных вождей народа, малодушие учеников Христа. Но, несмотря на это, разбойник поверил.

Такова была вера разбойника, созерчившего Страдальца Голгофы. Проверим наши сердца. Не позволяем ли мы себе сомневаться в победе Христа? Разбойник видел Христа только в Его уничижении, нам дано видеть Его воскресшим во славе.

Мы видим крест Христа, ставший символом христиан. Нам теперь понятны слова Спасителя: «И как Моисей вознес эмлю в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» — Ин. 3, 14—25. Мы видим бесчисленное потомство спасенных от уз греха и страстей и навсегда покоренных Иисусу Христу. Весть о Христе распятом дает удрученным душам освобождение. Она несет утешение сердцам.

Наконец, мы сами, на своем личном опыте ощущали всю победоносную силу креста Христова. Когда мы склонились к подножию креста, тогда нам открылось величие Спасителя.

Однако многие верующие все же смотрят в будущее с каким-то сомнением, в то время как разбойник утверждал Царство Господа, говоря: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Это молитва веры. «Помяни меня!» Какое сильное чувство выражено в этих словах. Какая удивительная перемена произошла в этом человеке: несколько мгновений тому назад он не верил и возмущался, теперь же он полон упования и покорности. В его душу, истерзанную страхом и угрызениями совести, проникла вера, которая родила непоколебимую уверенность, выразившуюся в словах этой простой молитвы.

Таково действие Божьего милосердия. Такие дела может творить только Бог.

Мы ежегодно наблюдаем, как весной возрождается природа. Там, где зима все покрывала снежным саваном, где царили неподвижность, хо-

лод и молчание, появляются движение, жизнь и радость. Земля покрываются морем зелени; цветы, сверкая бесконечными оттенками красок, наполняют воздух благоуханием. Человек радостно приветствует эту дивную власть жизни, победившей смерть.

Но что все эти чувства в сравнении с возрождением души, ее переходом от смерти к жизни? Когда человек, недавно обуреваемый низкими страстью, раскрывается для новой святой жизни; человек, следовавший своим эгоистическим привязанностям, движим теперь любовью к Богу и к людям. Его душу освещает небесный свет, его радует надежда на вечность, мир Божий наполняет его душу, и милосердие движет им. Он узнает истинную жизнь, не прерываемую смертью, потому что ее начало во Христе Иисусе, Который пришел в мир «для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» — Ин. 10, 10.

Что же нужно, чтобы это чудо совершилось? — Вера, глубокое смиление перед Господом и искреннее раскаяние. Грешник, сознающий себя осужденным, поднимает взор веры на Голгофу и отдает себя в руки Божьего милосердия. «Помяни меня, Господи!», «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» — Лк. 18, 13.

Христос ответил раскаявшемуся разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Какое дивное обетование! Какое великое блаженство! После бездны греха перед разбойником открылся рай, вечное общение с Богом и со святыми.

Всемогущий Отец Небесный восхотел, чтобы первая душа, спасенная жертвой Его Сына, была душой злодея. Это красноречиво говорит нам, что спасение есть Божия милость к грешникам. «Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» — Еф. 2, 8. Получить спасение можно в сокрушении сердца.

Разбойник помилован. Какая чудная весть! Да поможет Господь вникнуть нам в это событие, совершившееся на Голгофе.

Преступные или добродетельные грешники, работники первого или одиннадцатого часа — Мф. 20, 1—7,— все мы имеем одно убежище во Христе Иисусе.

Гордость фарисея заявляет: «Боже... я не таков... как этот мытарь» — Лк. 18, 11; однако в очах Божиих нет разницы между фарисеем и мытарем, разбойником и нами. Мы не знаем о жизни разбойника, но что мы можем сказать о нашей жизни? Вспомним об искушениях, в которых мы не устояли; о наставлениях, которыми пренебрегли; о предостережениях, которые не выполнили.

Добродетельному грешнику необходимо проследить свою жизнь перед лицом святого Бога, взвесить свои действия и мысли, и тогда он вряд ли дерзнет сказать о себе, что он лучше разбойника, которому Бог оказал такую милость.

Все мы нуждаемся в Спасителе; в Его полном и безусловном прощении: Прощенный человек обретает мир своей душе, упование и надежду: «Ныне же будешь со Мною в раю!»

Обратим внимание на тот факт, что, открыв разбойнику рай, Иисус Христос все же не избавил его от страданий и смерти.

Нередко переживания и страдания смущают верующих. Как поверить, что Господь любит нас, когда мы не видим облегчения и должны испить до конца горькую чашу страданий?

Дорогие, поразмыслим о том, что разбойник страдал вместе со своим Спасителем. Но после обращения ко Христу, его страдания преобразились, он удостоен разделить со Христом Его Царство. Теперь ему было отрадно принимать участие в мучениях Страдальца, соединиться с Ним в бесславии и унижении.

Проходя через скорби, будем жить надеждой, что мы увидим славу Христа и навеки пребудем с Ним.

Е. Берсье

КАКАЯ ПОЛЬЗА ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ОН ПРИОБРЕТЕТ ВЕСЬ МИР, А ДУШЕ СВОЕЙ ПОВРЕДИТ

Мф. 16, 26

Перед нами краткие, но исполненные глубокого смысла и значения слова Господа нашего Иисуса Христа. Они поднимают нас на такие высоты и открывают такие горизонты и дали, что захватывает дух: хочется остановиться, перевести дыхание и поразмыслить.

И чем больше мы вникаем в эти слова, тем более поражаемся их глубиной. Они содержат высшую мудрость жизни, говорят о ценности человеческой души.

Согласно этим словам, весь мир со всеми его драгоценностями не стоит одной души человеческой. Более того, весь мир не стоит даже маленького ущерба для души. Нет никакой ценности не только во всем мире, но и во всей вселенной, которой можно было бы выкупить душу. Так велика цена души.

Но что такое душа? — спросят некоторые. И существует ли она вообще? Душа есть, ибо, как говорит один мыслитель, чего нет, то не имеет и названия. Душа — это совокупность мыслей и чувств, это наша личность; это то, что составляет разницу между живым человеком и его бездыханным телом. В этом смысле можно сказать, что душа — это сама жизнь. Кказанному следует добавить, что душа бессмертна, и поэтому когда мы причиняем тот или иной вред душе, то тем самым ставим её под угрозу вечных мучений.

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?»

Заметим, что вред душе и приобретение стоят рядом. Напрашивается сам по себе вывод, что вред душе чаще всего связан с процессом приобретения. И вот на этом остановим наше внимание.

Человек с приходом в мир постоянно что-то приобретает. В раннем возрасте мы приобретаем необходимые многие знания. Но нужно сказать, что не все знания полезны. Вспомним, в Эдемском саду нашим прародителям захотелось знать добро и зло, чтобы быть, как боги; в результате они так навредили своим душам, что этот вред распространился и на все последующие поколения.

Когда становимся на самостоятельный путь жизни, то сначала мы стремимся приобрести самое необходимое: пищу, одежду, жилье. Потом хочется приобрести то, что есть у других, хотя без этого можно легко обойтись. Далее хочется приобрести то, чего нет у других. Затем интересы идут дальше, и мы незаметно для себя втягиваемся в процесс бессмысленного накопительства и нередко идем при этом на сделки с совестью, делаемся неразборчивыми в путях и средствах и тем самым причиняем ущерб своей душе. Не случайно Иисус Христос предупреждал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» — Лк. 12, 15. Апостол Павел называет любостяжение идололожением — Кол. 3, 5. Поэтому он говорит, что «всякая нечестива и любостяжение не должны именоваться у вас» — Еф. 5, 3. Внимательно наблюдая за жизнью людей, великий апостол сделал вывод, что «корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые склонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» — 1 Тим. 6, 10.

Мы часто забываем, что человек здесь, на земле, временный житель и что, прия в мир, он ничего не принес с собой и уходя тоже ничего не унесет из него.

Бессмысленность безотчетного накопления в высшей степени убедительно показал Иисус Христос в известной притче, в которой говорится: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» — Лк. 12, 16—21.

Необходимо заметить, что изобилие само по себе не есть худо. Все зависит от того, каким путем оно приобретается, и от нашего отношения к нему. Правильное отношение к вещам, о которых идет речь, выразил апостол Павел, говоря: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» — 1 Кор. 6, 12.

Вред душе не обязательно обусловлен размером приобретенного. Бессспорно, чем больше ценность той или другой вещи, тем большее искушение сопряжено с желанием иметь ее. Но зачастую люди вредят своим душам из-за несущественного. Например, Ахану «полюбилась» Сеннаарская одежда, и он взял ее и спрятал среди своих вещей, хотя было строгое повеление от Господа не брать из заклятого — И. Нав. 7, 11—21. В результате, по собственному признанию Ахана, он согрешил, другими словами, причинил ущерб своей душе.

Слуга пророка Елисей Гиезий выпросил у исцеленного от проказы Неемана две перемены одежды после того, как пророк Елисей не принял от Неемана эти подарки — 4 Цар. 5, 20—23. Через это Гиезий сделал свою душу и совесть виновными, и Елисей строго обличил его.

Еще хуже, Исаев за чечевичную похлебку пренебрег преимуществом первородства и причинил тем самым большой вред своей душе — Быт. 25, 34.

Но самое худшее дело совершил Иуда, который за тридцать сребреников погубил свою душу, отдав ее на вечные мучения.

Мы также нередко из-за различных выгод временных греховых удобольствий причиняем вред, калечим и губим свои души. И хочется громко воскликнуть — берегите свои души!

Но что делать, если кто из нас уже причинил вред своей душе, запятнав ее грехом? Неужели остается только сетовать и в горести своей души повторять: «Горе мне! погиб я» — Ис. 6, 5?

К нашему великому счастью, есть Великий Врач души и тела, Который сказал о Себе, что Он «пришел не губить души человеческие, а спасать» — Лк. 9, 56. Страданием и смертью Он открыл на Голгофе источник в Своей Крови для омытия всякой нечистоты, для исцеления наших душ. И Он не только исцеляет душу, но наполняет ее радостью и блаженством и дает ей жизнь с избытком. Пророк Иеремия говорит: «Душа... будет, как наполненный водою сад» — Иер. 31, 12. Нам нужно только в сердечной молитве с верой обратиться к Нему, и Он простит нам все согрешения наши, очистит виновную совесть, уврачует душевые раны и даст силы бороться с искушениями; будет хранить нас от греха и зла; недаром ведь апостол Петр называет Его Блюстителем душ наших — 1 Пет. 2, 25.

И в заключение, у каждого из нас, простого или знатного, высокообразованного или имеющего только начальное образование, имеется бесценное сокровище — душа. С Божьей помощью, прилагая все старания, мы должны бережно относиться к этому тонкому и нежному инструменту.

Премудрый Соломон говорит: «Больше всего хранимого, храни сердце (душу) твое; потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обду-

май стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла» — Пр. 4, 23—27.

При всех обстоятельствах мы должны «быть благочестивыми и довольными» — 1 Тим. 6, 6. Мы должны научиться у апостола Павла «жить и в скучности... и в изобилии» — Фил. 4, 12 и всегда должны помнить предостережение Господа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит».

В. Куликов

РУФЬ МОАВИТЯНКА

«В те дни, когда управляли судьи...» Так начинается небольшая, но драгоценная Книга «Руфь». Это казалось бы, мимоходное замечание имеет большое значение. Если мы внимательно прочитаем Книгу Судей, то познакомимся с обстоятельствами, при которых произошло все то, о чем сообщают нам эти четыре главы.

Положение ветхозаветного народа во времена судей было незавидным. Очень часто слезы, скорбь и бедствия были уделом как отдельных людей, так и всего народа. Все дальнее уходил народ от Бога. Духовное состояние людей было достойно сожаления. После того, как ушли в вечность Аарон и Моисей, Иисус Навин и Елеазар, народ опускался духовно все ниже и ниже. И, казалось, не было уже средства, которое могло бы помочь. Вследствие увеличивающегося морального разложения, умножения грехов, общественная жизнь народа приходила к расстройству.

«В те дни не было царя, — читаем мы, — каждый делал то, что ему казалось справедливым» — Суд. 17, 6. Бог, отвергнутый народом, снижал Свою защиту от врагов. Люди тяжко вздыхали под гнетом победителей. Тогда снова простиралась милостивая рука, и снова проявлялась невидимая сила водительства Божия. От тех времен до нас дошло повествование об одном отрадном событии, которое имело место в жизни одной женщины по имени Руфь. Мы знаем, что все, о чем говорится в Священном Писании, является поучением, предостережением, увещанием, утешением и руководством для нас. Это относится и к истории жизни, описанной в Книге Руфь.

О, какие глубокие истины заключены в ней. Какие источники силы открывает она, и каким вдохновением может она служить, если мы научимся понимать ее уроки! Да будет благоугодно Господу дать нам наше часть от нее.

Первая глава Книги Руфь, с которой мы начинаем наше повествование, показывает нам, каким образом путь заблуждения одного человека становится в руке Божией средством приведения к живому Богу другого.

На первых страницах этой книги рассказывается о человеке по имени Елимелех, которого мы видим покидающим свою страну. Это был человек, избранного Богом народа, изуважаемой семьи. Он жил в маленьком, впоследствии известном городе Вифлееме, что значит «дом хлеба». Имя «Елимелех» в переводе означает: «Бог есть царь».

Но иметь хорошее имя — это одно дело, а оправдать его — совсем другое. Хорошо, если для каждого чада Божия Господь действительно является царем и господствует в его сердце и во всей его жизни.

Елимелех предоставил Богу право быть «царем» лишь до тех пор, пока все шло согласно его собственному желанию. Но когда возникло затруднение, не спросив Бога, он покинул «обетованную» страну. С ним должны были идти его жена Ноеминь («приятная», «радостная») и оба сына.

О, это стремление уйти из родных мест! Как часто таится оно еще во многих сердцах детей Божиих! Это происходит от того, что мы еще носим в себе «две природы». Несмотря на то, что мы уже «новая тварь» от семени «второго Адама», но по своей старой природе мы происходим от «первого Адама». И когда мы отдаем предпочтение этой старой природе, тогда снова уходим в « дальнюю сторону».

Что же послужило поводом переселения Елимелеха? Мы читаем об этом: «Случился голод на земле». Священное Писание ясно свидетельствует, что наступление голода в той стране было наказанием Божиим за отступление от Бога. Вспомним о голоде во времена Илии. Так, вероятно, было и на сей раз.

Голод всегда является ужасным переживанием для людей. В такие времена люди бродят, как тени, с трудом передвигаясь на ногах. Но гораздо ужаснее голод в духовном смысле. Жаль только, что наш глаз не видит «иссохших» душ, изголодавшихся по хлебу жизни.

Духовная пища для души — это вопрос великой важности. Только если мы в достаточной мере вкушаем духовный хлеб, будет у нас сила служить Богу и людям.

Господь иногда допускает верующим испытать духовный голод, чтобы тем самым заставить их взывать к Нему. Но, к сожалению, многие из тех, которые испытывают духовный голод, не делают этого. Отсутствие достаточной духовной пищи они делают для себя предлогом, чтобы бежать в другие края.

В этом случае вина ложится на тех, в чьи обязанности входит раздавать хлеб, кому Господь сказал: «Вы дайте им есть» — Мф. 14, 16. Итак, будем давать всем истинный хлеб, чтобы никто не искал повода уйти в другое место.

Куда же направился Елимелех? Мы читаем, что он пошел «жить на полях моавитских». Моав граничил с его родиной. Из Вифлеема хорошо была видна цепь Моавитских гор. Позади них простирались равнины полей моавитских. Может быть, Елимелех думал и говорил своим, что, мол, живя там, мы все равно останемся вблизи нашего народа; там мы пробудем недолго и, если захочется, возвратимся обратно.

Итак, собрав лучшее, он и вышел «с достатком» — Руф. 1, 21.

О, несчастные те, кто оставляет свою благословенную землю и свой народ. Правда, в успокоение себе и другим они говорят: «Мы уходим недалеко и всегда будем держаться очень близко, и наше твердое решение: непременно вскоре возвратиться назад....»

Такие слова можно слышать нередко. Многие из этих людей находились в тесной связи с детьми Божиими и даже сотрудничали в деле Божием. Но о них можно сказать то же самое, что апостол писал о своем неверном работнике: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику» — 2 Тим. 4, 10.

Но послушайте же вы, которые стремитесь в «Моав»: никогда, никогда вы не найдете удовлетворения вашей душе, так как она рождена не для «Моава». То, в чем она нуждается, есть Бог.

Посмотрим, что же произошло с Елимелехом на чужбине? Трудно передать, что он пережил там. Достаточно сказать, что именно там, куда этот человек отправился, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких, его настигла смерть. О, как обманулся он в своих расчетах.

Отсюда, какая великая ответственность лежит на нас за каждый наш шаг. Елимелех думал, что скоро возвратится, но никогда не вернулся в свою страну.

Но вот теперь его жена и оба сына были свободны возвратиться в Вифлеем. Выбор теперь уже находился в их руках. Но выясняется, они не возвратились и продолжали идти по избранному отцом пути. Оба сына взяли себе в жены моавитянок, что запрещал Моисеев закон.

И там, на чужбине, где их никто не видел из их народа, они делали это с легким сердцем, и никто не порицал их за это.

Если мы избираем неправильный путь, то не удивительно, что и наши дочери и сыновья пойдут дальше нас в неправильном направлении; и конец у них может быть тот же, что и у нас.

О сынах Елимелеха Махлоне и Хилеоне сообщается, что они «умерли» в Моаве. Но не следует думать, что «идти в Моавитскую страну» означает непременно начать греховную жизнь, хотя и это входит в понятие «Моав». Нередко бывает и иначе: с внешней стороны мы не отличаемся от других верующих, но в действительности, уже находимся в «Моаве». Апостол Павел говорит: «Если живете по плоти, то умрете» — Рим. 8, 13. Поэтому не будем направлять наши взоры в «Моав». И если кто уже переселился в «Моав», то ему необходимо вернуться, потому что может быть уже поздно!

Возвращение вдовы Елимелеха

О Ноемини сказано: «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских» — Руф. 1, 6. Кто же эти люди, которые возвращаются в Вифлеем? Некогда счастливая семья печально уменьшилась: осталась старая мать со своими снохами. Теперь была ее очередь умереть в Моаве. Чтобы избежать этой участи, она избирает снова тяжелый путь возвращения на родину, откуда десять лет тому назад пришла, будучи покорной воле мужа.

Подобно Лоту, потерявшему в Содоме все, и Ноеминь выходит из Моава с пустыми руками. Она воплощение скорби. Она уносит из Моава израненное, разбитое сердце. Две снохи-язычницы идут с ней. Но хорошо то, что в конце концов Ноеминь возвращается назад.

Таким же бедным и несчастным возвращается «из Моава» каждый, кто отдал свои силы греху. Но, к большому сожалению, многие вообще никогда не возвращаются на родину и умирают на чужбине. Блаженное общение с Богом, радостное упование на Него, узы любви и надежды на будущее поглотил «Моав».

Что же, собственно, влекло Ноеминь обратно. Сказано: «Ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб» — Руф. 1, 6. Хорошие вести из Вифлеема заставили ее вернуться на родину. Было радостно слышать, что Господь посетил Свой народ. Он — источник жизни — Иер. 2, 13.

Посещение Божие принесло хлеб. Пришествие Христа и полнота жизни — неотделимы друг от друга, как Он и сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» — Ин. 10, 10.

Дорогие души, находящиеся «в Моаве»! Позвольте уверить вас: вы нигде не найдете того, что может насытить вашу душу, кроме как в доме Отца.

Однако возвратимся к Ноемини. Прислушаемся к разговорам женщин во время их пути. Старая Ноеминь обращается к снохам со словами: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною! Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали» — Руф. 1, 8—9.

Какие удивительные слова! Старая Ноеминь предлагает снохам возвратиться назад, если их пугает тяжелый путь в неизвестную им страну. Но снохи с горькими слезами ответили ей: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему» — Руф. 1, 10. Здесь проявляются глубокие узы любви к народу Божию, которые влекут их сердца. Однако одну из снох — Орпу — Ноемини удалось уговорить, и она повернула назад.

Теперь выслушаем твердое решение другой снохи — Руфи. «Не принуждай меня, — сказала она торжественно Ноемини, — оставить те-

бя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом и твой Бог — моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою» — Руф. 1, 16—17. Какое сильное и живое чувство звучит в этих словах. В них заключена внутренняя сила Божия. Ноеминь тогда не знала этого, не могла понять того, что совершилось.

Руфья проявила твердость в своем решении, и Ноеминь должна была отступить и, «видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее» — Руф. 1, 18. Итак обе женщины продолжали путь в Вифлеем.

По прибытии в Вифлеем их встретило всеобщее удивление. Мы читаем: «Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них, и говорили: это Ноеминь?» Десять лет прошло с тех пор, как семейство Елимелеха вышло из Вифлеема. Но десять лет — это не слишком долгий срок, и поэтому многие узнали Ноеминь, хотя не могла не броситься в глаза огромная перемена, которая произошла в ней.

Десять лет тому назад она вышла вместе со своим знатным мужем. Теперь же она была бедной вдовой. Нужда ее видна во всем. Скорбь наложила глубокие морщины на ее чело.

Так всегда бывает с теми, которые некогда ушли в дальнюю страну и возвращаются обратно. Подобно потерпевшему крушение кораблю входят они в свою «гавань» без мачт, без парусов. О, как велик урон, который они понесли «в Моаве»! Но хорошо, очень хорошо, что они возвращаются. Правда, было бы намного лучше, если бы они никогда не уходили туда.

Обратим также внимание на ответ Ноемини изумленным вифлеемлянам. Она говорит: «Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть».

Это было истинное исповедание. Если некогда я и была Ноеминью (что значит «радостная», «приятная»), то теперь я уже не такая. Теперь самое подходящее для меня имя — Мара, что значит «горькая».

Да, все Ноемини бывают радостными и счастливыми, пока остаются «в доме хлеба», где они родились. Но как только они уходят далеко, то дни их омрачаются, и они переживают темные ночи в своей жизни. «Господь смирил нас», — должны они признаться, потому что это было единственным средством — открыть им глаза, чтобы они могли найти путь к возвращению.

Но вернемся к Ноемини и Руфи. Они возвращаются в Вифлеем в хорошее время года. Мы читаем: «И возвратилась Ноеминь и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя» — Руф. 1, 22. Теперь и на долю Ноемини и Руфи перепадет что-нибудь, хотя они не знали, каким образом Господь даст им необходимое.

Для тех, кто возвратился к живому Богу, так же, как и для тех, которые, подобно Руфи, в первый раз приближаются к Нему, настает хорошее время. У Господа всегда время жатвы, ибо Он имеет хлеб в избытке. И сегодня у Него всего в достатке для тех и для других.

Исполненный любовью к грешникам, Господь тотчас готов принести «лучшую одежду», чтобы покрыть наготу их, «надеть» перстень на руку, чтобы запечатлеть Свою Отцовскую любовь, и дать «обувь на ноги», чтобы они отныне могли благовествовать мир. Он подготовил «откормленного теленка», чтобы у Его трапезы мы утолили голод и начали веселиться, чтобы никогда не перестать — Лк. 15: 22, 24. Господь приглашает: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» — От. 22, 17.

И. В. Каргель

(Продолжение следует)

ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВА

В ветхозаветном народе пророки назывались наби, то есть говорящие, возвещающие, произносящие вдохновенные речи. Пророки избирались Богом для возвещения людям Его святой воли. Пророк — это вестник божественного откровения, и его речи должны были заслуживать исключительное внимание всех. Кроме того, иудеи называли пророков видящими, провидцами. Эти названия означали духовно опытного и умудренного человека, который постиг тайны Божии. Они указывают на то, что возвещаемое пророком было получено им в состоянии видения, в особых образных откровениях — Чис. 24, 3 и 15—17. Пророки иногда также назывались стражами — Иер. 6, 17; Ис. 56, 10; Иез. 33, 1—7, потому что они должны были бодрствовать и предупреждать свой народ об угрожающей ему опасности. Пророки назывались еще пастырями — Зах. 10, 2; Иер. 23; Иез. 34, ибо должны были заботиться о порученных им овцах — мужами Божиими — 2 Пет. 1, 21 и т. д.

Таким образом, пророк — это человек, который по божественному избранию и полномочию передает Божии слова людям, для чего он имеет особые откровения и дары.

В широком смысле слова пророками могут быть названы все патриархи, получавшие Божии откровения, — как, например, называется Авраам — Быт. 20, 7; 18, 17; Иак. 2, 23. Многие богословы такие, как Ориген, Климент Александрийский и другие, называют пророками Адама, Аvelя и всех патриархов, получавших откровения свыше — Лк. 11, 47—51; Иуд. 14; Пс. 104, 14—15.

Со времени Синайского законодательства, когда богоизбранный народ вступил в особые отношения со своим Богом, значение понятия пророка несколько изменилось. Теперь уже не всякий, получающий божественное откровение, назывался пророком. Бог Свою волю открывал первосвященникам; Дух Господень нисходил на судей, но никто из них, кроме Самуила, не назывался пророком.

У пророков подзаконного времени проявляются особые черты, на основании которых можно сделать определение пророка в настоящем смысле слова: пророк — это вестник и посланник Божий, избранный и посвященный на это важнейшее служение действием Духа Божия, а не по праву преемства, как, например, священники. Ветхозаветные пророки были богоухновенными мужами, призванными возвещать волю Божию о спасении избранного народа и всего рода человеческого. Они избирались Богом, чтобы соблюдать и изъяснять Моисеев закон, особенно его внутренний, духовный смысл, поддерживать и охранять жизнь своего народа в определяемом законом направлении; предвозвещать будущее спасение человеческого рода через Мессию. Пророк — это человек, через которого говорил Бог. При этом пророк говорил на понятном слушателям языке, проповедуя, возвещая полученные им откровения; или же письменно излагал свои пророчества. Нередко пророк своими действиями показывал то, что именно Бог хотел сказать Своему народу — Иер. 1, 7—9; Ам. 7, 15—16; Ис. 20 и др.

В Моисеевом законе дана норма тех отношений, которые должны были быть между Богом и избранным народом, с которым Он вступил в завет.

Хранителем и блюстителем религиозного закона было священство. Высшая цель закона состояла в познании Бога, обновлении духа, как не раз об этом упоминает Сам Законодатель: «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковы́йны». «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» — Вт. 10, 16; Лев. 19, 2. Этого можно достичнуть проникновением и принятием духа закона. Люди должны бы-

ли проникать в духовную сущность закона; во внешнем видеть внутреннее; в форме — святую истину. Моисеевым законом начиналось воспитание избранного народа, но не заканчивалось им.

В возвышенной цели закона полагалось основание пророчества, в нем заключалась основная идея пророческого служения. Задачей пророков было то, чтобы на основании закона развивать духовное сознание народа, раскрывая высокую сущность истинного отношения Бога к человеку, смысл которого состоял в искуплении через Агнца Божия.

Отличительные черты истинного пророка Ветхого Завета

Истинный пророк должен был быть из среды иудейского народа. Всякое другое пророчество исключалось Моисеевым законом. Это было преимущество богоизбранного народа, за исключением загадочной личности Валаама.

Истинный пророк поставлялся Богом как посредник между Ним и народом. Все пророки основывались на законе. Поэтому во всех их речах и действиях, неисчислимо разнообразных, и наблюдается единство духа и направления.

Никто не мог быть избранным или посвященным в пророки по человеческой воле. Сам Бог призывал пророка к этому служению, независимо от звания, состояния, происхождения человека. Среди пророков были из священнического колена Левина: Иеремия, Еман, Асаф и др., и из простых людей, как Елисей — земледелец, или Амос — пастух.

Призвав пророка, Господь непосредственно открывал ему Свою волю относительно отдельных личностей, черты народа и человечества. Он влагал Свое слово в уста его — Иез. 3, 10—27; Авв. 2, 1—2; Иер. 15, 19 и др.

В силу такого избрания, призыва и дарования откровений, при первом служении Господу, пророки занимали положение вестников Бога на земле. «Так говорит Господь, Бог» — вот обычно начальные слова пророческих речей — Иер. 37, 7.

Пророчество не было выше закона. Оно было средоточием закона. Пророчество являлось живым творческим раскрытием закона, применительно к определенному времени и обстоятельствам, потребностям народа и планам Всевышнего.

История пророчества

Патриархи до потопа были в общем смысле пророками — Иуд. 14; Лк. 11, 47—51. Авраам назван пророком — Быт. 20, 7, Иаков пророчески благословил своих сыновей — Быт. 49 гл и т. д., но, несомненно, выше всех пророков стоит пророк Моисей. Господь говорил с ним непосредственно и являлся ему — Чис. 12, 8. Служение Моисея, пророка, было необыкновенно высоко — Вт. 34, 10. Он неоднократно получал откровения от Бога. Господь говорил с ним как с другом, непосредственно высказывая Свои повеления.

В период судей «Слово Господне было редко... видения были не часты» — 1 Цар. 3, 1; Суд. 2, 1; 6, 12 и др.

Новый период пророческой деятельности начался с Самуила, который явился великим продолжателем дела Моисея как пророка.

Величайшее бедствие — пленение ковчега завета язычниками — побудило народ иметь над собой царя. Самуил, считая это требование преждевременным, все же пошел на уступки народу и поставил над ними царя. Главное различие новой формы правления от прежней в том, что она становится наследственной. Царь мог оказаться в неповиновении Богу и Его законам, и поэтому народ, не твердый в законе,

подвергался большой опасности. Нужны были представители Бога перед царями и народом, и ими стали пророки.

Пророк Самуил явился в духе и силе как представитель откровения Господа. Своей деятельностью он охватил священническую, административно-политическую и пророческую области жизни народа. Самуил объяснял народу волю Божию, выраженную в законе, соответственно обстоятельствам и потребностям народа того времени. Он присутствовал при жертвоприношениях; собирая народ в Вефиле, Галгеле, Раме и судил его. Самуил, как уже было сказано, поставил царя, но в то же время он показал ему, что, как представитель Божий, он властвует над царем. Царь Саул был им свергнут, когда он стал противиться ему. Вместе с Самуилом явились целые сонмы пророков, известные под именем «сынов пророческих».

В Давиде мы видим царя по сердцу Божию в сочетании с высоким пророческим духом. Господь открывал ему Свою волю непосредственно. Кроме того, у трона Давида мы видим великих пророков Гада и Нафана, которые предостерегали царя от отступления и вразумляли его в необходимых случаях.

С утверждением царства пророчество развивало в ветхозаветном народе идею царства Мессии, в возможной полноте и в доступном образе царства земного. Это выразилось в речах пророка Нафана, в богодохновенных писаниях Давида, Соломона и др.

Разделение одного теократического ветхозаветного царства на два явилось важнейшим событием в деятельности пророков и в жизни обетованного народа.

Пророк Ахия вначале содействовал царю Иеровоаму, но затем изменил свои отношения к нему так же, как и Самуил переменил свое отношение к Саулу. Пророки стали единственными посредниками для воссоединения избранного народа. Не случайно царица Иезавель со страшной жестокостью обратилась против истинных пророков, изгоняя и умерщвляя их, заменяя их жрецами Баала — З Цар. 18: 4, 19; 19. 10. В это время нашлись и такие, которые, презрев божественное призвание, из лести предрекали угодное царю и становились придворными пророками лжи — З Цар. 22, 6.

В это время Господь зажигает пламенную ревность в сердце великого пророка Илии. Снова появляются пророческие сонмы, руководимые Илией, а позже Елисеем. Их деятельность была велика, но сила зла была так же велика, так что деятельность этих великих пророков осталась почти бесплодной.

Во время вавилонского плены пророки Иеремия, Иезекииль и Даниил в должной мере раскрывали дух и смысл закона и идею царства благодати. После этого плены непродолжительное время трудились пророки Аггей, Захария и Малахия. Прошло много лет, когда во исполнение пророчеств явился последний великий ветхозаветный пророк Иоанн Креститель, в духе и силе древних пророков, чтобы сказать последнее слово народу и указать на пришедшего Мессию, нашего Господа Иисуса Христа.

Нравственная чистота, воздержание, искреннее благочестие, ревность по вере, бескорыстное попечение о благе общества, чистая и чуткая восприимчивость к Слову Божьему — все это отличало пророческое служение. Избранные на служение пророки получали особые благодатные силы и дары. Пророки должны были сохранять себя в чистоте и достоинстве своего служения. В противном случае они отвергались Богом и нередко становились ложными пророками. Пророки должны были быть бодрствующими стражами — Иез. 3, 17, верными до смерти в своем служении. Пророкам надлежало ревностно и бестрепетно проповедовать божественное Слово перед теми, к кому они были посланы, как бы ни казалось оно горьким и тяжким для слушающих — Иез. 3, 18. Слушатели часто отвергали их слова, угрожали, преследовали и всячес-

ски гнали их. Но ничто не могло заградить уста пророков: они готовы были на смерть ради Слова Божия.

В связи с этим пророки в своем большинстве вели бедную, скитальческую жизнь, оставляя все житейские заботы, так, например, пророк Елисей оставил свои труды земледельца, Амос — свое стадо, Иеремия — преимущество священнического служения и т. п.

Господь давал пророкам Свои откровения, которые служили предметом их речей — 1 Цар. 16, 6—7; Дан. 3, 27; 3 Цар. 19, 9—19; Ион. 1, 3; 3, 3 и др.

Чаще всего пророки получали откровения через сны — Дан. 7, 1, через видения — Ис. 1, 1 и через слышание Слова Божия — Чис. 7, 89. Все многоразличные способы пророческих откровений можно свести к этим трем формам откровения — Иез. 11, 24; Иоиль 3, 1.

Пророки, видевшие видение, говорили и записывали свои речи после пророческого видения. Они говорили с полным и светлым сознанием, анализируя и размышляя о том, что они видели, что им было открыто — Иез. 8, 1—5; Дан. 8, 2, 27; Иер. 20, 7—9; Чис. 24, 3—7; Ис. 6 гл.; 3 Цар. 22, 19. Новозаветное определение — «словами, изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным» — 1 Кор. 2, 13 — вполне подходит и к ветхозаветным пророкам.

Истинные пророки во время видения сохраняли ясное сознание и память о видении. Они вспоминают и передают свои видения с самыми малейшими подробностями, что было бы невозможно, если бы у них не сохранялось сознание.

В откровении истинных пророков мы видим взаимодействие просветленного, возвышенного духа человеческого с Духом Божиим. При этом вся внутренняя жизнь сосредотачивалась в едином духовном созерцании, в видении невидимого.

Апостол Петр назвал свое состояние во время видения исступлением — Деян. 10, 11, 17; 11, 13. Апостол Павел, как и другие пророки, свое состояние выразил словами: «был восхищен» — 2 Кор. 12, 1—4.

Особенности пророческих речей

В своих речах и писаниях пророки отражали только то, что им открывалось в видении. В пророческом видении были объединены в одну картину отдельные события и образы, не связанные между собой во времени. Этот характер имеют особенно пророчества, относящиеся к Мессии. Это надо иметь в виду при исследовании мессианских пророчеств, чтобы иметь о них правильное представление и не впасть во множество ошибок. Пророки никогда не изображали откровения во всей полноте и подробностях: то они изображают образ Мессии в каких-либо частных чертах, то свидетельствуют о торжественном будущем; то видят только печаль и скорбь; иногда соединяют сходные по характеру события, но разные по времени и т. п. Так, например, пророки Иеремия (23, 5—8) и Иезекииль (37, 21—23) соединяют в одно изображение первое пришествие Христа в мир и будущее обращение к Богу иудеев, обходя молчанием имеющее произойти между этими событиями ожесточение. В отличие от других пророков, пророки Даниил и Малахия изображают ожесточение народа, опустошение земли и городов.

Эту особенность пророческих речей имел в виду апостол Павел, когда говорил: «отчасти знаем и отчасти пророчествуем» — 1 кор. 13, 9. Важным следствием этой особенности пророческих речей является то, что на все частные пророчества нужно смотреть только как на фрагменты одной общей картины, отдельные части которой необходимо собрать и соединить, дав каждой подобающее ей место.

Поскольку пророки получали божественное откровение посредством

созерцания, то им свойственно было представлять будущее в одной картине с настоящим. Всё им представлялось в одной перспективной картине, и они созерцали события не во времени. По этой причине пророки говорили о событиях отдаленного будущего, как о совершающихся при них — Ис. 9, 5—6, и употребляли глагольные формы то в прошедшем, то в настоящем, то в будущем времени, говоря об одном и том же событии. И по этой же причине пророки не определяли времени исполнения предсказываемых ими событий, если на это не было особого божественного указания (Иосифу, Даниилу).

Нужно заметить, что пророческие речи имели особую образность и символику. Пророки получали видения сообразно с их особенностями, познаниями и представлениями. Мессия представлялся в пророчествах как Царь — Ис. 11 гл.; Иер. 23; Мих. 5, как пророк — Ис. 42, 49; Вт. 18, 15 и как Первосвященник — Зах. 6; Ис. 53. Иерусалим и Сион символизировали совершеннейшее будущее Царство Христа — Иоиль 3, 16.

Мессианским пророчеством считается пророчество по следующим признакам:

- если отдельные его черты осуществлялись в жизни Иисуса Христа, а в жизни другого лица они не имели места — Пс. 21;
- если мессианское значение пророчества подтверждается соответствующими параллельными местами других пророчеств — Иез. 21, 27; Быт. 49, 10; Зах. 6, 12—13; Пс. 109;
- если о мессианском значении пророчества свидетельствует Новый Завет.

Пророчные книги. Пророческие речи, вошедшие в канон Ветхого Завета, относятся по времени своего происхождения к периоду усиленной пророческой деятельности от IX-го до V-го века до Рождества Христова. Откровения и речи пророков только этого периода были записаны, собраны и являются частью Ветхого Завета, как пророческие книги. Пророки многократно свидетельствуют, что Сам Бог повелевал им записать Свои пророческие речи — Ис. 8, 1—16; Иер. 30, 2; Дан. 12, 4 и др. И пророки исполнили это повеление Господа. Всех пророков, составивших свои книги, было шестнадцать. Первые четыре называются большими, а прочие 12 — малыми, конечно, судя по сравнительно малому объему их книг. В русской Библии пророческие книги расположены не по времени их написания, а по объему. Самым древним был пророк Авдий (ок. 885 г. до Р. Хр.), за ним следуют Иоиль, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Нахум, Аввакум и Софония. Это пророки, которые трудились до вавилонского пленя. Затем трудились пророки периода пленя — Иеремия, Иезекииль и Даниил; и наконец, пророки, которые жили и действовали после вавилонского пленя — Аггей, Захария и Малахия (V в. до Р. Хр.).

Писания пророков важны по обилию содержащегося в них материала. В них мы находим величественные описания личности и свойства Бога. Они дают нам возможность проникнуть в невидимый мир и в таинственные глубины человеческого сердца. Изображая свой народ, пророки дают нам зеркало, в котором мы видим и отражение нашей жизни. Особенно важны книги пророков, потому что в них мы находим исполнившиеся с совершенной точностью пророчества об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Господь Сам указывал на пророчества, как на вернейшее свидетельство о Нем — Ин. 5, 39. Пророчества важны для нас и потому, что часто в них образно раскрывается то, что в Новом Завете упоминается кратко — Ис. 53; Ин. 1, 29.

Язык пророков. Так как пророки не были безвольными и бессознательными орудиями Духа Божия, но сохраняли свои характерные индивидуальные черты при изложении откровений, то понятно, что и язык пророков носит различные степени совершенства. Пророк Амос говорит, как простой труженик села, Даниил — как государственный муж и так далее.

Как изучать пророческие книги

Прежде всего следует всесторонне изучить жизнь автора пророческой книги, отыскав исторические и другие сведения о нем в его записях и других книгах Священного Писания. Следует представлять его изображение, семейное и общественное положение и обстановку, в которой он жил. Очень важно представлять духовное состояние народа во время его деятельности, а также труд предшествующих пророков.

Что же касается самих речей пророка, то важно руководствоваться следующим правилом: прежде всего, нужно найти прямой буквальный смысл изучаемых слов по отношению к лицу или народу, для которого они непосредственно произнесены и написаны. Это поможет затем произвести духовное толкование и раскрыть прообразное значение слов пророка.

Необходимо помнить, что весь Ветхий Завет глубоко связан с историей и судьбой избранного народа Божьего; что пророчества в основном относятся к нему. Богоизбранный народ — часто падавший, но любимый; наказуемый, но хранимый — является национальным центром всех пророчеств. Мессия (Христос) является наивысшим истинным божественным центром всех пророчеств.

Нужно помнить, что многие пророчества уже давно исполнились и что тем самым они укрепляют нашу веру в исполнение оставшихся пророчеств.

Хронологическая таблица

(по материалам А. П. Лопухина «Библейская история» и др.)

Ветхозаветный народ	Пророки	Египет	Азия	Европа
Годы до Р. Хр.				
XV в. (1496) Исход из Египта	Моисей	XVIII династия Тутмес—IV	основание Тира	Кекропс, основатель Афин
1456—Вступление в Ханаанскую землю	Иисус Навин	XIX династия	—	—
1100—Помазание Саула на царство	Самуил	XXI династия Рамзес III	Навуходоносор I—аввилонский (1150)	Взятие Трои (1180)
1060—Воцарение Давида	Самуил, Наван, Давид, Гад		Хирам Тирский	
1020—Воцарение Соломона		Пинотем } фараоны Писев- } рабо- хан	—	—
980—Разделение царства	Ахия	XXII династия Сусаким I	Основание Дамасского царства	Деряне в Полопонесе
923—Ахав—царь израильский	Илия	Узаркон I	Ефваал, царь Тирский и Сидонский	«Илиада» Гомера
885—Воцарение Ииля и истребление дома Ахава				
Цари Иудейские: Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия	Елисей Авдий (900) Иона (862) —изр. Иоиль (800) Амос (787) изр. Исаия (760) Михей (750)	Узаркон II	Салманассар II ассирийский	Ликуррг в Спарте (776) Основание Рима (750)
810—697				

Ветхозаветный народ	Пророки	Египет	Азия	Европа
722—Взятие Самарии и гибель царства израильского. Царь Осия	Осия (745) —изр. Исаия, Михей, Наум (713)	XXIV династия	Салманассар IV ассирийский (4 Цар. 17,3) Сargon ассирийский Сарденаапал (Сарак) и падение Ниневии (625)	Конец 1-й мессиенской войны (723) Наума—Помпимит (715—672) Основание Македонского царства
700—Осада Иерусалима ассириянами при Езекии	Исаия, Михей, Наум	XXV династия Тиргак		
640—Осия и его преобразование	—	XXVI династия	Набополаскар—основатель вавилонской монархии	2-я мессиенская война. Драконово законодательство в Афинах (624)
609—Иоахаз	Софония (630) Иеремия (629—588) Аввакум (626) Даниил (607—524) Даниил (607—534) Иезекииль (595—574)	Нехо (4 Цар. 23, 29—35)		
583—Разрушение Иерусалима и падение царства иудейского		XXVI династия	Навуходоносор II в Вавилоне	Солон в Афинах (594)
539—Падение Вавилона		Амозис	Валтасар в Вавилоне и взятие его Киром	Пизистрат в Афинах, Крез в Лидии
536—Указ Кира об освобождении иудеев из плена	Аггей (520)	Камбиз в Египте (525)	Дарий Ксеркс (485—465)	Поликратиан Самосский (532—522)
477—Есфирь и Мардехай	Захария (520—487)	XXVII династия персидская	Артарксеркс I	Конец персидских войн в Греции
457—Деятельность Ездры, Неемии	Ездра, Неемия Малахия (397)	Афинянне в Египте	Геродот (484—407)	Перикл (444) Законы XII табл. в Риме
332—Иудеи под греческим владычеством		Покорение Египта Македонянами. Основание Александрии (332)	Покорение Азии македонянами	Александр Македонский (336—323)
312—Иудеи под властью египетских царей	Определение книг пророческого канона	Птоломей в Египте	Селевкиды в Азии	Кассандров в Македонии
203—Иудеи под сирийским владычеством		Птоломей Епифан (206—181)	V Антиох Великий (222—187)	Вторая Пуническая война римлян с Карфагеном (218—201) Завоевание римлянами Македонии (168)
167—Независимость иудеев при Асмонеях (Макковеях)		Птоломей Евергат II (146—117)	Антиох—Епифан (175—164) Митридат Великий (120—63)	
63—Иудеи под римским владычеством		Птоломей XI (80—51)	—	Триумвират Цезаря Красса и Помпея (60)
37 до Р. Хр.—4 по Р. Хр.—Ирод Великий	Иоанн Креститель, Рождение Спасителя Христа	Клеопатра. Превращение Египта в Римскую провинцию	Фрат IV парфянский	Октавиан Август, основывает Римскую империю (27 г. до Р. Хр.)

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

(Продолжение)

Освещенная и неосвещенная жизнь

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» — Мф. 6, 22—23.

В приведенных выше словах Христос использует различные символы такие, как свет и тьма, око, светильник и тело. И в связи с этим возникают вопросы о взаимосвязи этих символов. Например: какая связь существует между чистотой ока и чистотой тела?

Чтобы правильно понять различные сравнения, приводимые Христом, мы должны уметь понимать очень своеобразный язык народов востока, к которым относились и иудеи. Иисус Христос употреблял те выражения, которые были понятны Его слушателям.

Восточные народы очень часто в своей разговорной речи использовали символы и сравнения.

В Священном Писании много говорится о внутреннем свете. Так, например, апостол Павел писал: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» — 2 Кор. 4, 6. О ефесянах он молился, чтобы «Отец славы» дал им Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца их, дабы они «познали, в чем состоит надежда призыва Еgo» — Еф. 1, 17—18. Но познать, увидеть Бога можно только духовными очами, очами сердца, потому что только «чистые сердцем... Бога узрят» — Мф. 5, 8.

Сердечные очи освещают всю жизнь человека. Поэтому слово «тело» Христос употребляет здесь в смысле личности и жизни в целом. Мораль и нравственность человека тесно связаны с его телом.

Поэтому в Священном Писании неоднократно говорится о необходимости освящения нашего тела. И внутренний свет Христов, который в нас, помогает нам отличать чистое от нечистого. Апостол Павел молился, чтобы верующие «более возрастили в познании и всяком чувстве, чтобы познавая лучшее... были чисты и непреткновенны» — Фил. 1, 9—10.

Чтобы правильно относиться к ценностям жизни, мы нуждаемся в светильнике, который делал бы ясной истинную значимость ценностей. К сожалению, люди, как правило, высоко ценят всё преходящее. Небесные же сокровища кажутся им далекими и нереальными. Поэтому «они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» — 1 Пет. 4, 4. И апостол Иоанн говорит, что «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца» — 1 Ин. 2, 16. Также и апостол Павел уверял верующих, говоря, что «блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас..., также сквернословие и пустословие и смехотворство» — Еф. 5; 3, 4, 11.

«Если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно» — Мф. 6, 23. Грех развращает наши нравственные и духовные чувства. Человек начинает считать хорошим и вожделенным то, что фактически вредит ему, губит его. Каждый пренебрегающий светом, оказывается в темноте, а тьма — губительно сказывается на все живое.

Глазам человека вредит всякая нечистота, а также различные механические повреждения. Враг душ человеческих усердно старается притупить или полностью лишить нас духовного зрения. Апостол Павел пишет о тех, «у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовестования о славе Христа» — 2 Кор. 4, 4.

Слово Божие называет тьмой предоставление свободы низменным влечениям и похотям. Во тьме находятся те, кто употребляет «свободу для прикрытия зла», «предаваясь нечистотам, похотям, пьяниству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» — 1 Пет. 4, 3. И если кто участвует в этих делах, то он «слеп, закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов своих» — 2 Пет. 1, 9.

Жизнь христианина должна отличаться от жизни других людей, подобно тому, как солнечный свет отличается от тьмы: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» — Еф. 5, 8—9. Живя в мире, мы обязаны отражать божественный свет, и это непременно будет при условии, что наша жизнь является освещенной. «Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием» — Лк. 11, 36.

В другом месте Иисус Христос сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» — Ин. 8, 12. Свет Христов делает человека светом и для других.

Бог дал человеку способность верить в Него и через эту веру подняться на высокую ступень нравственности.

Но возможно и такое состояние, когда наш свет может превратиться в тьму.

Когда человек устами исповедует Господа, а дела его говорят обратное, тогда свет его оказывается тьмой. Если свою греховную жизнь человек оправдывает своей верой, то это большое несчастье. Некоторые говорят, что Бог так любит людей, что Он всех их возьмет на небеса. Такое учение поощряет людей оставаться во грехах. Но Слово Божие ясно говорит, что, если мы отвергаем благодать Божию, нас ожидает вечная погибель, вечная тьма. Мы обязаны проповедовать евангельскую истину чисто и ясно, не добавляя и не убавляя.

Бог и мамона

«Никто не может служить двум Господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радиеть» — Мф. 6, 24.

Этими словами Иисус Христос говорит, что у нас должна быть ясность. Но одной ясности недостаточно. Многие люди знают, как надо правильно жить, а в практической жизни поступают совершенно иначе. Путь от нравственной сознательности к жизни — сложный. Многие так и не достигают цели.

В приведенных словах говорится о Боге и мамоне. Для нас верующих только Бог должен быть истинным господином. Об этом мы читаем: «Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» — Исх. 20, 2—3.

Но мамона также стремится стать господином. «Мамона» — слово арамейское. Оно означает зажиточность, богатство.

Мамона занимает особое место среди идолов. Он является идолом всех народов во все времена. Влияние мамоны постоянно возрастает. По своему нраву мамона — самый суровый и самый безжалостный идол.

Правильное назначение богатства — быть слугой, а не господином. Посредством богатства можно подготовливать путь в небесные обители.

Но «никто не может служить двум господам», — говорит Христос. Слово «служить» употребляется здесь в значении принадлежать, о чем говорит апостол Павел: «Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в сию ночь» — Деян. 27, 23.

Человек может принадлежать только одному господину, и все его служение должно быть целиком посвящено тому, кому он принадлежит. У каждого из нас лишь одно сердце и на престоле его может находиться только один господин. По праву у нас должен господствовать лишь Творец и Податель жизни — Господь. Если в сердце человека господствует Бог, то и мамоне не должно быть места. В этом вопросе не должно быть компромисса: «Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть».

Говоря о сребролюбии как о корне всех зол, которому «предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям», апостол Павел советовал Тимофею: «Ты же человек Божий, убегай сего» — 1 Тим. 6, 11.

Иисус Христос усматривает, что опасность для верующего человека состоит не в выборе господ, кому из них служить и поклоняться, но в том, что они стараются их соединить между собой. Поощряя верующих фессалонийских церквей, апостол Павел писал: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному» — 1 Фес. 1, 9.

Иисус Христос ясно и определенно говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим» — Мф. 22, 37.

О Стефане сказано, что он был «исполнен веры и Духа» — Деян. 6, 5. Это значит, что, кроме веры и Духа, в его сердце ничего больше не было и все он делал под руководством Духа Святого.

А Анания и Сапфира предоставили в своем сердце место мамоне, и это погубило их. История с Иудой говорит о том же.

Наше сердце неделимо, поэтому оно должно целиком и полностью принадлежать Господу.

Р. П. Вызу

(Продолжение следует)

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

ГЛАВА 7

Продолжение

Проповедь Стефана

ИОСИФ В ЕГИПТЕ

«Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим» — Деян. 7, 9—10.

После того, как обозревая историю ветхозаветного народа, Стефан кратко остановился на призвании Авраама и завете Бога с Авраамом, Исааком и Иаковом, более подробно он рассказал о жизни одного из сыновей Иакова — прекрасного Иосифа.

В ходе дальнейшего изложения своей проповеди Стефан называл имена патриархов — сыновей Иакова — родоначальников народа Божия, и сказал, что патриархи, движимые завистью, продали своего брата Иосифа в Египет.

Какова же была причина их зависти? Братья не разделяли любви отца к Иосифу и не могли примириться с мыслью о возможности его пре- восходства над ними.

Сказано, что Иаков «любил Иосифа более всех сыновей своих, потому, что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно» — Быт. 37, 3—4.

Известно, что Иосиф видел пророческие сны, которые впоследствии исполнились с большой точностью. За это братья также досадовали на него. Их неприязнь к Иосифу возрастила, пока не переросла в ненависть — Быт. 37, 5—11.

И вот было время, когда братья Иосифа пасли скот своего отца в Сихеме — Быт. 37, 12.

Древний палестинский город Сихем был расположен в богатой источниками воды плодородной долине у подножия горы Гаризим, к северу от Иерусалима. Около Сихема Иаков имел участок земли, впоследствии он отдал его Иосифу. На этой земле были похоронены его кости — Быт. 48, 22; И. Нав. 24, 32. Напомним, что Сихем был отдан Иисусом Навином колену Ефремову и стал городом левитов и городом убежища — И. Нав. 20, 7; 21, 21. Во времена Иисуса Навина Сихем был местом собрания народа — И. Нав. 24, 1. Царь Авимелех, сын Иероваала, сделал Сихем местом своего пребывания, а затем разрушил его и засыпал это место солью — Суд. 9.

Впоследствии город был отстроен заново, но затем вновь разрушен, по всей вероятности, в последней иудейской войне. Флавий Веспасиан восстановил город Сихем и назвал его Наблус. Город Наблус и ныне стоит на месте прежнего Сихема. Недалеко от города находится небольшая белая гробница, известная под названием гробница Иосифа, а немного южнее — древний «колодезь Иакова» — Ин. 4, 12. Долина Наблус является одной из самых красивых и плодородных в Палестине.

Итак, братья Иосифа пасли стада в долине Сихем, когда Иаков направил к ним Иосифа: «Братья твои не пасут ли в Сихеме?.. Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек: они ушли отсюда; ибо я слышал, они говорили: «пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофанде.

Далее мы читаем, как Иосиф был продан братьями в Египет: «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец; пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов... Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров... И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва, и продали Иосифа измаильянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет» — Быт. 37, 13—28. И так Иосиф был продан в рабство.

Апостол Павел относит зависть к делам плоти: «Дела плоти известны; они суть: непотребство... вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть... бесчинство и тому подобное» — Гал. 5, 19—21 и еще: «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» — 1 Кор. 3, 3. А апостол Иаков пишет: «Ибо, где зависть, и сварливость, там неустройство и все худое». — Иак. 3, 16. Зависть — это трудно преодолимый вид вражды. Благотворение смягчает недоброжелателей, но завистливого человека добре дело еще более раздражает, и он не испытывает чувств благодарности. Завистливый человек огорчается благополучием ближнего. Видя друга счастливым, завистник становится несчастным. Что может быть хуже такого состояния?

Но грех зависти влечет за собой другие грехи. Поддавшись зависти, человек бывает не способен сопротивляться и с другими недобрыми чувствами: осуждением, злословием, жестокостью, ненавистью. «Зависть,— говорил Иоанн Златоуст, — есть корень убийства». Так было и с братьями Иосифа; грех зависти довел их до того, что они посягнули на жизнь брата и продали его на чужбину.

«Но Бог был с Иосифом!» Он пребывал с Иосифом и в доме его отца и в доме Потифара, и в темнице, и тогда, когда он был возвеличен. Фараон засвидетельствовал о нем перед своими слугами: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» — Быт. 41, 38.

«Бог был с ним» — эти слова говорят о том, что Иосиф любил Господа, имел с Ним тесное общение и был предан Ему. Тот, кто имеет общение с Богом, всем обладает, даже если лишается всего.

Божие присутствие не всегда избавляет нас от скорби, но в скорби Господь дарует нам радость и утешение. В одном из наших гимнов мы поем:

«Но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом.

В Иисусе — сокровище сил и быть с Ним дороже всего:

Когда бы со мною Он был, мне было б на сердце легко».

Известно, что апостол Павел и Сила в темнице «молясь, воспевали Бога» — Деян. 16, 25. Иосиф во дни тяжелых скорбей получал утешение от Господа.

В книге Прит. 2, 6 мы читаем такие слова: «Господь дает мудрость; и из уст Его — знание и разум». Стефан также засвидетельствовал об Иосифе, что Господь «даровал мудрость ему». Мудрость Иосифа была проявлена в толковании снов виночерпию и хлебодару, а затем фараону; в советах, данных фараону — Быт. 10, 5; 41, 1—32; 33—39, и позднее в управлении страной.

Мудрость есть отблеск вечного света, дыхание силы и славы Божией. «Мудрость, сходящая свыше, — пишет апостол Иаков, — во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» — Иак. 3, 17. Соломон, достигший вершин мудрости, сказал: «Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец» — Пр. 4, 7—9. «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» — наставляет детей Божиих апостол Иаков 1, 5. Будем и мы просить Господа о даровании нам мудрости, сходящей свыше.

Иосиф обрел «благоволение», то есть расположение египетского царя. Последний поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. Это говорит о том, что Бог управляет сердцами начальствующих правителей. Ибо «сердце царя в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» — Пр. 21, 1. Он направляет их сердца к исполнению Своей воли, которая в конечном итоге служит во благо христиан и всех людей.

Итак, основными чертами прекрасного Иосифа были богобоязненность, мудрость и верность. Богобоязненность есть венец премудрости, корень добродетели и благочестия. Она смиряет человека и удаляет его от зла. Победа Иосифа над всеми искушениями свидетельствует о том, что страх Господень удаляет от зла, и что все можно преодолеть с помощью Господа.

Иосиф добросовестным образом исполнял свои обязанности. Будучи невольником, он верно служил Потифару и начальнику темницы. Господь был с ним, и он имел успех в своих делах. Это сыграло свою положительную роль и при встрече Иосифа со своими братьями.

Степан рассказал об этом событии очень сжато: «И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз; а когда (они пришли) во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов» — Деян. 7, 11—13.

Земля египетская, о которой упоминает Степан, расположена в северо-восточной Африке. В Ветхом Завете она называлась «землей Мицрима», по имени сына Хама — Быт. 10, 6. Название же Египет произошло от греческого слова «Айгиптос», от «ай-габт» — (изогнутое побережье) — название Нильской дельты, данное финикийскими колонистами.

Напомним, что царь египетский видел сны о семи тучных и семи тощих коровах и о полных и тощих колосьях. Господь даровал Иосифу мудрость и откровения для истолкования этих снов. Семь лет будут годами великого изобилия во всей земле египетской, — изъяснил Иосиф, — после них настанут семь лет тяжелого голода; так, что забудется прежнее изобилие, и голод истощит землю. Сон повторился фараону дважды. Это «значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие» — Быт. 41, 29—32.

В урожайные годы Иосиф заготавливал хлеб и хранил его в разных городах. Они прошли быстро, и наступили семь лет голода. Начался голод и в земле Ханаанской. В это время Иаков, «услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда» десять своих сыновей. Они пришли за хлебом, вместе с другими пришельцами. «Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему до земли» — Быт. 42, 5—6. Очевидно, Иосиф сразу узнал своих братьев, однако не подал вида, что знает их. Братья же отрекомендовались, что они люди честные. На это Иосиф сказал им: «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме... а вы пойдите отвезите хлеб, ради голода семейств ваших. Брата вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам» — Быт. 42, 18—20.

Между собой братья рассуждали и говорили «друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие». Упрекал их, старший, Рувим, и сказал: «не говорил ли я вам: «не грешите против отрока?», но вы не послушались; вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает: ибо между ними был переводчик» — Быт. 42, 21—23. Иосиф слышал раскаяние братьев и был глубоко тронут этим. Он отошел от них и заплакал — Быт. 42, 24. Затем Иосиф отправил девятерых братьев домой с хлебом. Возвратившись домой, они рассказали Иакову о всем случившемся с ними. Иаков сказал им в ответ: «Вы лишили меня детей: Иосифа нет; и Симеона нет; и Вениамина взять хотите... не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он остался один. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалию во гроб» — Быт. 42, 29, 36—38.

Однако усилившийся в Ханаане голод понудил Иакова вновь направить своих сыновей в Египет. На сей раз с Вениамином. Отправляя сыновей в путь, он сказал: «Брата вашего возьмите и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина» — Быт. 43, 13—14. Когда они пришли в Египет и Иосиф увидел между ними Вениамина, то он повелел начальнику своего дома: «введи сих людей в дом, и заколи что-нибудь из скота, и приготовь; потому что со мною будут есть эти люди в полдень» — Быт. 43, 16. Когда братьев Иосифа пригласили в дом, они преподнесли Иосифу дары и поклонились ему.

Он спросил их о здоровье отца, а затем обратился к Вениамину со словами: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой! И поспешило удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать; и вошел во внутреннюю комнату, и плакал там» — Быт. 43, 29—30.

Через некоторое время, будучи не в состоянии более удержаться, Иосиф открыл своим братьям и сказал им: «Я Иосиф... Не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда; потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни... Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: «Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли... Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели: и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамина, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев, и плакал, обнимая их» — Быт. 45, 1—15.

Иосиф раскрылся во всей своей духовной красоте. Его великодушная всепрощающая любовь и кристальная чистота были так прекрасны. Он не только простил братьям, но и от души радовался встрече с ними. Стارаясь утешить и успокоить их, он говорил им, что Сам Бог послал его в Египет, чтобы сохранить им жизнь.

«Каковы мы к ближним, — говорил Иоанн Златоуст, — таким и Бог будет в отношении нас». Блаженный Августин писал: «Идите, наследуйте Царствие Божие, — скажет Господь милостивым, — не потому, что вы не согрешили, а потому, что были милостивы». Милость и любовь — это лучшие украшения христианской жизни.

Иосиф был счастлив, что увидел Вениамина и остальных своих братьев. Но его долголетняя жгучая тоска по отцу еще не была удовлетворена. Поэтому он торопил своих братьев возвестить отцу, что его сын жив и просит его немедленно приехать к нему.

В Книге Быт. 45, 16—20 читаем: «Дошел до фараона слух, что пришли братья Иосифа... И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим... на выючте скот ваш, и ступайте в землю Ханаанскую; и возьмите отца вашего и семейства ваши, и прийдите ко мне; я дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете есть тук земли».

Только любовь способна покрывать слабости, недостатки и вину людей. Любовь преодолевает все преграды. Все, сделанное не по любви — ничтожно. Без любви все узлы непрочны. Только то, что соединяет любовь, — твердо и нерушимо.

Поэтому будем подражать Иосифу в любви.

Далее Стефан в немногих словах сказал о жизни Иакова в Египте: «Иосиф послал, призвав отца своего Иакова и все родство свое, семьдесят пять душ. Иаков пришел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были в Сиехим и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова» — Деян. 7, 14—17.

Бог расположил сердце фараона, и он содействовал переселению дома Иакова в Египет — Быт. 45, 16—20.

На пути в Египет Иакову явился Господь в ночном видении и сказал: «Я Бог, Бог отца твоего; не бойся, иди в Египет; ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет; и Я выведу тебя обратно. Иосиф рукою закроет глаза твои» — Быт. 46, 3—4. Когда Иаков пришел в землю Гесем, Иосиф выехал на встречу ему. Увидев его, он пал ему на шею и долго плакал. «И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое; ибо ты еще жив» — Быт. 46, 29—30. Какая чудесная встреча! И в нашей жизни Господь часто совершал больше, чем мы ожидаем. Он любит нас и знает, в чем мы имеем нужду.

В Египте Иосиф поселил своего отца и братьев в лучшей части земли. «И снабжал Иосиф отца своего, и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребности каждого семейства» — Быт. 46, 29—30; 47, 11—12. Эти слова говорят о почтении и любви Иосифа к своему отцу и брат-

ям. Почитающий родителей будет иметь благословение от Господа и радость от своих детей. Об этом Слово Божие говорит: «Почтай отца твоего и мать». Это — первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» — Еф. 6, 2—3.

Когда Иаков умер, Иосиф похоронил его с большими почестями в земле Ханаанской, «в пещере, на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрана Хеттеянина, пред Мамре» — Быт. 50, 1—12, 13.

Стефан в своей проповеди указал, что сыны Иакова по смерти также были перенесены «в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Еммора Сихемова».

В Иосифе нам дан прообраз Господа нашего Иисуса Христа. Иосиф, подобно Спасителю, был любимым сыном своего отца. Он жил свято и пострадал за свое благочестие. Но как Иосиф спас своих братьев, так и Господь спас нас от вечной погибели. Как Иосиф находился с двумя узниками в темнице, один из которых был казнен, а другой помилован, так и Христос. Как Иосиф стал начальником в Египте, Христос является начальником нашей жизни. Наконец, как Иосиф открылся братьям своим, простил их и возвысил, так и Христос простил Свой искупленный народ.

Продолжая свою проповедь, Стефан сказал: «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа; сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом; три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя, как сына; и научен был Моисей всей мудрости Египетской и был силен в словах и делах» — Деян. 7, 17—22.

Рассматриваемый текст Священного Писания начинается словами, говорящими о времени. Время установлено Богом. Оно берет начало в вечности и возвращается в нее. Согласно В. Далю, время — это длительность бытия, последовательность существования, продолжительность, в которой совершаются те или другие исторические события. На земле все подчинено времени, а само время подчинено Богу.

Переселившись в Египет, народ Божий жил там продолжительное время. Но приближалось время исполнения обетования, о котором Бог клялся Аврааму: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом» — Быт. 15, 13—14. Народ обетованный «умножался и возрастал в Египте до тех пор, как восстал новый царь», не знавший Иосифа.

Этот царь притеснял народ Божий. Он поставил «над ним начальников работ, чтобы изнуряли их тяжкими работами». Тяжелая принудительная работа делала жизнь их горькою — Исх. 1, 11—14. Крайне жестокое притеснение и угнетение со стороны фараона выразилось в бесчеловечном повелении умерщвлять иудейских детей мужского пола. Об этом повелении фараона говорится в Книге Исх. 1, 15—22: «Царь египетский повелел повивальным бабкам: когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его... Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский; и оставляли детей в живых. За сие Бог делал добро повивальным бабкам; а народ умножался и весьма усиливался... Тогда фараон повелел народу, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку».

Однако, несмотря на это жестокое повеление, фараон не мог остановить размножения народа, как он не мог остановить движение морских

вод. Автор Псалма 118, говорит: «По определениям Твоим все стоит доныне; ибо все служит Тебе» — ст. 91. Поэтому посрамление пало на голову царя египетского, который в своем ожесточении решился воспротивиться Божию определению.

В этот мрачный период родился Моисей. Его родители происходили из колена Левина. — Исх. 6, 20. Мать скрывала младенца три месяца и питала в доме отца — Исх. 2, 2. Когда мать не могла больше скрывать трехмесячного ребенка, она взяла корзину из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою и, опустив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Его сестра издали наблюдала, что будет с младенцем — Исх. 2, 3—4. Младенец был обнаружен дочерью фараона, которая усыновила его, дав ему имя Моисей. Будучи приемным сыном царской дочери, Моисей получил самое высокое и многогранное образование. Знания и мудрость Моисея должны были впоследствии стать орудием Божиим в деле великого служения.

Согласно словам Стефана, Моисей был «силен в словах». Дар слова — это исключительная способность человека выражать свои мысли и чувства. Слова служат как бы экраном души и сердца человека. Народная мудрость гласит: «По звону слышно, каков колокол, а по речи можно узнать, каков человек». Моисей был «силен в словах». Это выражение не противоречит тому, что сам Моисей сказал о себе, что он человек неречистый, тяжело говорит и косноязычен — Исх. 4, 10. Последнее относится к недостаткам речи, которые, однако, не препятствовали ему иметь ту внутреннюю силу, которая выражает сильный дух человека. Иосиф Флавий говорит, что Моисей в беседах с народом обладал могучей силой убеждения.

Однако Моисей был силен не только в словах, но и в делах. Его дела были могучими, необыкновенными и недоступными для обычных людей.

Господь желает, чтобы каждое Его чадо было сильным в словах, в делах милосердия и любви, в свидетельстве об Иисусе Христе, в праведности, в служении Господу и друг другу, чтобы окружающие люди могли видеть наше «чистое, богообоязненное житие» — 1 Пет. 3, 2. Да поможет нам в этом Господь!

Жизнь Моисея содержит много поучительного для нас. Господь долгое время готовил его к служению. Эта подготовка продолжалась восемьдесят лет. Первые сорок лет Моисей провел в доме фараона, где он приобрел мудрость. Последующие сорок лет он жил в пустыне. Нам трудно понять, почему Господу понадобилось такое продолжительное время для воспитания Моисея. Однако Он предусмотрел именно такой срок. Служителю Божию надо многому научиться и быть испытанному, прежде чем Господь поручит ему Свое дело.

Обижающий ближнего сказал Моисею: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Думая, что об убийстве египтянина стало широко известно, Моисей испугался и убежал — Исх. 2, 14. В Послании к Евреям говорится, что сердце Моисея уже было движимо верою. Верой, «пришед в возраст, он отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою он оставил Египет, не убоявшись гнева царского; ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» — Евр. 11, 24—27. Пользуясь царским благоволением, он мог прожить и умереть в изобилии. Однако он пожелал разделить страдание с народом Божиим.

Покинув Египет, Моисей пришел в землю Мадиамскую — Исх. 2, 15.

Итак, Моисей «сделался пришельцем в земле Мадиамской». Здесь он женился на дочери Мадиамского священника Иофора. Пася овец «у Иофора, тестя своего», он познал все тяготы и опасности жизни пастуха.

В одиночестве Бог готовил Моисея к великому служению. Никакое воспитание не может сравниться с воспитанием под личным Божиим руководством. Господь готовил Моисея в Мадиамской земле; пророка Илию — у потока Хорафа; апостола Павла — в Аравии, Иоанна — на острове Патмос. Иисус Христос провел в уединении гораздо больше времени, чем на общественном служении. По вступлении на Свое служение Он часто удалялся от человеческих взоров, ища усажды в тихом и благоговейном общении со Своим Небесным Отцом.

Господь долгое время держит наедине с Собой Своих служителей. Тот, кто выступает на служение, не вкусила сладости уединенного общения с Господом, подобен кораблю, поднявшему паруса, но не имеющему надежного груза. При первом порыве ветра его может постигнуть крушение. В Моисея, прошедшем Божию школу в Египте и в пустыне наедине с Господом, были такие чудные качества, как упование и надежда на Господа, доброта, любовь, смиренение, чуткость, отзывчивость, сострадание и постоянство — качества, которые необходимы для истинного служителя Божия.

Дорогие, подобно Моисею, доверимся водительству Божию. Будем преуспевающими учениками в Его школе. Это необходимо нам для успеха служения во славу Его.

П. К. Шатров

(Продолжение следует)

О ПРАЗДНИКЕ ЖАТВЫ

«Когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень» — Лев. 23, 39.

Среди многих праздников, которые отмечают наши церкви, праздник Жатвы занимает особое место. Прежде всего, он напоминает нам о богатстве даров природы. Богатый урожай полей и щедрый дар садов пробуждают нас возносить благодарность Подателю всех благ.

Но мы не можем довольствоваться тем, что получаем для наших физических потребностей, ибо человек, кроме видимого, нуждается еще в более великом в духовном. Мы не можем удовлетворяться только хлебом, плодами и цветами. Мы нуждаемся в истине, любви и вере.

И вот праздник Жатвы побуждает нас увидеть больше, чем только видимые плоды природы.

Задолго до рождества Христова люди праздновали жатву во славу природы. И нужно указать, что и теперь есть опасность заменить Создателя Его творением. Однако интерес к созданию не должен заменять интереса к Создателю. Наша бессмертная душа нуждается в том, чего не может дать природа. Кроме хлеба для тела, человек еще нуждается в хлебе для души.

Праздник Жатвы приводит нас перед лицо Создателя, потому что это «праздник Господень». В этот день мы наблюдаем, какие чудесные результаты дает сочетание труда человека с проявлением силы Господней. Недаром Священное Писание постоянно призывает нас к прилежному труду. Апостол Павел пишет: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — 2 Фес. 3, 10. Тот, кто хочет откликаться на все нужды человека, должен совершать труд и молитву. Ветхозаветный народ был трудолюбивым, но при этом в положенное время он клал в сторону орудия труда, посещал храм, чтобы воздать хвалу Богу за все Его милости и благодеяния, и чтобы попросить благословение на предстоящие труды. Так отмечался «праздник Господень».

Мы не должны стесняться высших потребностей нашей души.

Все мы нуждаемся в Боге. И мы счастливы, что знаем живого и истинного Бога. И пусть никто не стесняется своей потребности в молитве. Поэтому склонимся перед Господом и скажем Ему вместе с псалмопевцем: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время» — Пс. 144, 15. Принесем Ему свое поклонение и благодарность, ибо Он достоин этого. В молитве будем приготавливать себя к новой трудовой неделе. При сотворении человека была установлена суббота — день покоя. Человек должен был знать, что Бог пребывает с ним и что Он хочет помогать человеку всегда — даже и тогда, когда он падает.

Праздник Жатвы учит нас, что природа со всеми своими богатствами не может ввести нас в непосредственное общение с Богом. Одно время пишущему эти строки казалось, что общение с природой есть общение с Богом. Но это не так. Красота природы может побудить нас взять в руки перо или кисть для создания художественного произведения. Природа может пробудить в нас философа или ученого, но верующими может сделать нас только Христос. Мы можем верить, что Бог создал все: от атома до млечного пути, и при этом все же не иметь спасающей веры.

Мы нуждаемся в Боге, Который приходил на нашу планету, жил в наших земных условиях, знает наши искушения и Который может помочь нам разрешить наши проблемы. Именно такого Бога и явил нам Иисус Христос. Вот почему на празднике Жатвы в Иерусалиме Он провозгласил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» — Ин. 7, 37. В Нем открывается непосредственный контакт с Богом. Что не может дать нам природа, то может сделать Он. Природа не может изменить нашу испорченную жизнь и сделать ее новой, а Иисус Христос может это сделать. В Нем открывается верный путь всем заблудившимся и предоставляется возможность получить освобождение от грехов и быть святыми чадами Божиими.

Пусть каждый праздник Жатвы напоминает нам как богатства природы, так и то, что создание не может заменить Создателя и что хлеб не может заменить молитву. Будем же возносить горячие молитвы прошения и благодарения Господу Иисусу Христу и не успокоимся до тех пор, пока не почувствуем тесного контакта с Ним.

О. А. Тярк

ЕДИНСТВО ХРИСТИАН

**«Стараясь сохранять единство духа
в союзе мира» — Еф. 4,3**

БРАТСКОЕ СООБЩЕНИЕ О СОВЕЩАНИИ В ПРЕЗИДИУМЕ ВСЕХБ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ, ВХОДЯЩИМИ ВО ВСЕХБ И АВТОНОМНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ

Дорогие братья и сестры в Господе! Мир вам и благодать от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Сообщаем вам, что с 13 по 15 апреля 1983 года в Москве проходило совещание с представителями христиан веры евангельской как входящих в братский Союз, так и находящихся вне Союза. В работе совещания приняли участие более 60 служителей, в том числе от автономно зарегистрированных общин 15 служителей.

На совещании были заслушаны библейские размышления и сообщения о единстве народа Божия, представленные братьями А. Е. Клименко, А. М. Бычковым, Д. Л. Вознюком, Н. А. Колесниковым, И. С. Гнидой, В. С. Глуховским и П. К. Шатровым. Все эти размышления имели одно направление — «Сохранять единство духа в союзе мира.... Один Господь, одна вера, одно крещение» — Еф. 4, 3—6.

В сообщениях на основании Слова Божия и опыта совместного служения ХВЕ и ЕХБ в течение 38-летнего периода подчеркивалась роль руководителей евангельских движений в прошлом, нашедших путь к совместному служению на основании Августовского соглашения 1945 года. Многие церкви, начавшие в те годы братское единение, сохраняют его и до сего дня. В то же время значительная часть христиан веры евангельской ныне находится вне единства и совершает служение в автономно зарегистрированных церквях или в незарегистрированных общинах.

В братской, откровенной дискуссии участники совещания обсудили создавшееся положение, единодушно признали, что призыв Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа к единству является непреложным повелением для всех исповедующих имя Его: «Да будут все едины; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да уверует мир, что Ты послал Меня» — Ин. 17, 21.

ЕННІГДІОХ БМГЛМВІ

Участники совещания христиан веры евангельской
с членами Президиума ВСЕХБ.

Исповедание Триединого Бога Отца и Сына и Святого Духа, признание Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, принятие святого водного крещения по вере, признание Библии как незыблемого авторитета для жизни и благочестия — является общим основанием нашего служения и свидетельства.

Выступающие на совещании указывали на важность Августовского соглашения, где, в частности, сказано: «§ 5. Обе стороны признают, что исполнение силой свыше, о чём говорит Деян. 1, 8, может происходить как со знанием иных языков, так и без знания иных языков» — Деян. 2, 4; 8, 17—34; 10, 46; 19, 6.

§ 6. Обе стороны признают, что на основании Священного Писания разные языки являются одним из даров Духа Святого, даруемого не всем, а иным — 1 Кор. 12, 4—11. Эти и другие пункты соглашения открыли возможности для совместного служения.

На совещании подчеркивалась важность духовного воспитания верующих евангельских исповеданий в духе взаимного уважения и братской любви. Приводились примеры добрых взаимоотношений между церквами, где отдельные проявления духа неприязни разрешались слушателями на братских встречах.

Участники выразили ряд предложений, в том числе и по структурным изменениям во ВСЕХБ, которые могли бы содействовать объединению и добруму взаимопониманию между ХВЕ и ЕХБ. Было выражено пожелание о проведении подобных встреч на областных, межобластных и республиканских уровнях, а также прозвучал призыв больше отражать вопросы единства в «Братском вестнике».

Со стороны участников автономно зарегистрированных церквей ХВЕ были выражены пожелания о централизованном духовном попечении над их общинами.

Участники совещания рассуждали и о тех, кто находится вне регистрации и кто тем самым навлекает на себя трудности в служении и свидетельстве Евангелия. Было выражено самое доброе пожелание всем им избрать путь открытого служения и братского общения с народом Божиим.

Участники совещания заслушали также сообщение о прошедшем в Москве семинаре-консультации по теме «Жизнь и мир» и вознесли молитвы к Господу о ниспослании мира и благоденствия на всех живущих на земле.

Участников совещания приветствовала делегация христиан веры евангельской из Финляндии, находившихся с визитом в нашей стране.

Братское совещание проходило в дни воспоминания смерти и воскресения Иисуса Христа Сына Божия. И все радовались тому, что «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками... ибо, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его» — Рим. 5, 8...10.

Иисус Христос освобождает, примиряет и объединяет. Поэтому мы верим, что и нас Он освободит от предубеждений и соединит для совместного труда на ниве Его.

Участники совещания выразили благодарность ВСЕХБ за организацию встречи и оказанное гостеприимство.

Пусть Господь благословит всех детей Своих в искании и совершенении того, что служит к миру и благу церкви и обществу.

С братской любовью — Участники Совещания

Москва, ВСЕХБ

15 апреля, 1983 г.

ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»

7—9 марта 1983 года в Москве состоялось заседание Круглого Стола по экономическим и нравственным последствиям замораживания ядерных вооружений. В заседании приняли участие 42 религиозных деятеля и эксперта по экономическим, социологическим и нравственным аспектам ядерного замораживания из 19 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Эта встреча прошла в обстановке общей глубокой заинтересованности в скорейшем осуществлении замораживания ядерного оружия.

Решение об организации Круглого Стола было принято на заседании Рабочего президиума Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» 25 ноября 1982 года в Москве специальной резолюцией.

Согласно этому решению работа конференции Круглого Стола опиралась на результаты изучения проблем замораживания, проведенного как в ядерных державах, так и в ряде других стран мира.

Председательствовал на встрече митрополит доктор Павел мар Григорий из Индии.

После молитвы митрополит Филарет открыл конференцию и выразил свою глубокую уверенность в том, что «обсуждение будет проходить в духе братства, в атмосфере конструктивного диалога» и что единство устремлений участников встречи поможет Круглому Столу реально содействовать «достижению замораживания ядерного оружия и, тем самым, продвижению нашего мира к разоружению».

Митрополит Филарет огласил Обращение патриарха Пимена к участникам встречи. «Ваша встреча, дорогие братья и сестры, проходит в стране, народ которой глубоко озабочен продолжающейся гонкой вооружений и сохраняющейся напряженностью международной обстановки,— подчеркивалось в Обращении.— Мы глубоко сожалеем по поводу отсутствия пока ощутимых успехов в области разоружения, но верим, что разум и добрая воля людей восторжествуют».

Председатель Круглого Стола митрополит Павел мар Григорий в своем вступительном слове подчеркнул необходимость спасти мир от потери всех надежд на решение проблем нищеты и несправедливости. «Поэтому наш нравственный долг — изучить экономические и моральные результаты замораживания ядерных вооружений и провести исследование с тем, чтобы мобилизовать моральную волю всех людей доброй воли для оказания давления в пользу такого замораживания».

Конференция была единодушна в том, что замораживание ядерного оружия даст большой экономический эффект для государств всех социально-политических систем, будет способствовать осуществлению конкретных шагов по разоружению и создаст условия для изменения к лучшему в отношениях между государствами.

Доклады и дискуссии убедительно свидетельствовали о том, что замораживание ядерного оружия в состоянии оказать эффективное влияние на установление нового нравственного климата в международных отношениях, на укрепление нравственных основ внутри национальных обществ.

Итоги и выводы этих обсуждений были сформулированы в Заявлении, принятом участниками Круглого Стола и обращенном к широкой мировой общественности.

Конференция завершилась заключительным словом митрополита Павла мар Григория и общей молитвой.

**Замораживание ядерных вооружений — поворотный пункт:
нравственный императив и экономическая необходимость**

(Заявление Круглого Стола)

Собравшиеся за Круглым Столом мы, деятели различных религий и светские эксперты с Востока, Запада, Севера и Юга, считаем миротворчество неотъемлемой частью нашей религиозной жизни, сближающей нас в духе. Как мы видели это на межрелигиозной Всемирной конференции в прошлом году в Москве, миротворчество дает возможность обогатить друг друга вкладами, почерпнутыми из нравственных ценностей наших религий, и укрепляет нашу преданность общему делу на благо человечества. Нас сближает озабоченность по поводу нависшей угрозы глобальной ядерной войны. Мы собрались как религиозные люди с глубоким чувством ответственности, чтобы обратиться к духовным и нравственным вопросам, связанным с ядерной опасностью, и указать нашим народам на практические шаги, которые они могут предпринять в настоящее время для прекращения и обращения всепья гонки вооружений. Проведя эти дни в интенсивных дискуссиях, мы пришли к согласию в том, что замораживание ядерного оружия представляет собой реалистический, практический и необходимый первый шаг, который должен быть предпринят сейчас.

С самого начала мы хотим уточнить, что под замораживанием ядерного оружия мы имеем в виду прекращение всех исследований, разработки, производства, испытания и размещения всех видов ядерного оружия и систем их доставки. Оно включает прекращение качественного улучшения существующих вооружений и систем доставки и должно поддаваться контролю всеми сторонами.

Менее чем за сорок лет род человеческийшел уже слишком далеко в гонке ядерных вооружений. Все готово для нашего уничтожения. А между тем государства продолжают идти по прежнему пути. Ежедневно к нашим чудовищным запасам прибавляется еще три боеголовки. Все больше государств овладевает ядерным оружием. В качественном отношении мир также вступает в новую фазу: растущая сложность конструкции и автоматизация управления ракетными системами не только все более затрудняют проверку осуществления соглашений по разоружению, но и увеличивают вероятность аварии этих систем. С каждым днем возрастает опасность ядерной катастрофы вследствие ошибки или конструктивного недостатка.

Человечество должно повернуть назад на этом безумном пути к самоуничтожению. Мы должны сократить гигантское количество накопленного оружия и численность вооруженных сил. Прежде всего мы должны сделать героическое усилие для создания и осуществления целостных моделей развития, в которых развитие одной страны не подразумевает отставания других. Мы должны создать альтернативную систему безопасности, основанную на взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве между народами. Мы должны также найти решение экономических проблем. Мы должны остановить эрозию нравственных ценностей и заложить основы нового нравственного порядка, обуславливающего поведение государств. Мы должны спасти современную науку и технику от порабощения военной системой и направить их на мирное строительство нового порядка, при котором все люди смогут жить жизнью, достойной человека.

Для того, чтобы сделать все это, государства должны остановиться и повернуть назад. Ядерное замораживание может стать именно таким поворотным пунктом. Мы должны повернуть назад сейчас. Поворотным пунктом сейчас является и то, что мы всем сердцем одобляем широко распространенное требование замораживания ядерных вооружений.

I. Нравственный императив

Исходя из своих глубочайших религиозных убеждений, мы считаем своим моральным долгом заявить следующее:

Наш подход к нравственному значению ядерного замораживания основан на требованиях международной этики, наилучшим образом отвечающей требованиям мира и благосостояния всего человечества в ядерный век.

Перед лицом беспрецедентной опасности ядерной катастрофы мы считаем, что жизнь рода человеческого превыше всех других соображений. Жизнь — это священный дар. Нет ничего ни в настоящем, ни в будущем, что могло бы служить оправданием риску, которому подвергается жизнь всего человечества.

Мы убеждены, что человечество идет по опасному пути самоуничтожения. Наш религиозный долг — свидетельствовать о том, что поворот назад с этого пути — это в первую очередь моральная, а затем уже техническая проблема, решать которую надлежит соответствующими средствами. Наш религиозный долг — настаивать на том, что моральная ответственность правительства заключается в поиске возможных решений и срочном их осуществлении. Мы видим в ядерном замораживании одно из таких возможных решений.

Мы убеждены, что производство, испытание, накапливание и применение ядерного оружия представляют собой нравственное зло и преступление против человечества.

Мы убеждены в том, что выбор между сегодняшней политикой сдерживания, которая неизбежно разжигает гонку вооружений и не обеспечивает безопасности, и заключением соглашения по осуществлению замораживания ядерного оружия представляет собой нравственный выбор, а не просто техническую или стратегическую проблему.

Мы убеждены также, что сегодняшняя катастрофа миллионов людей, страдающих и умирающих от голода и недоедания, от нищеты и болезней, также представляет собой нравственную проблему, и что не может быть прочного мира без ликвидации этого зла.

Испытываемое искушение смириться перед лицом нарастающей гонки вооружений велико. Растет угроза того, что фатализм и пассивность перед лицом этих сложностей возобладают. Нравственный долг состоит в том, чтобы дать знамение надежды и помочь людям, чтобы они знали, что же они могут сделать для изменения хода истории.

Нет недостатка в искажении реальности, дезинформации и пропаганде образа врага. Нравственный долг состоит в том, чтобы говорить правду в любви, чтобы умножалось взаимное доверие.

Ни один народ в сегодняшнем взаимосвязанном мире не может добиться безопасности в отрыве от других. Нравственный долг состоит в том, чтобы разработать систему коллективной безопасности на самом высоком международном уровне и обеспечить исчерпывающее применение механизмов мирного разрешения конфликтов.

Доктрина ядерного сдерживания привела весь мир к отсутствию безопасности. Нравственный долг состоит в том, чтобы заменить эту систему различными формами конструктивного экономического, политического, культурного и другого рода сотрудничества между народами, живущими в различных социальных системах.

II. Экономические аспекты

Нам указали на три взаимосвязанных экономических аспекта замораживания ядерных вооружений, сокращения и уничтожения ядерного и затем обычного оружия:

— Отвлечение ресурсов, вызываемое военными расходами, существенно отражается на всякой экономике, или на способности производить товары и услуги, необходимые человечеству, и является причиной острых экономических недугов, от которых мы страдаем сегодня везде.

— Следовательно, замораживание ядерных вооружений должно стать поворотным пунктом на экономическом пути при переводе ресурсов из военного в гражданское производство.

— Такой перевод должен быть направлен на искоренение бедности и несправедливости во всем мире.

Заключение

Наша дискуссия убедила нас, что все люди доброй воли должны настаивать на проведении в жизнь замораживания ядерного оружия путем взаимных переговоров между двумя ведущими ядерными державами.

Верующие люди мира, которые составляют две трети человечества, должны особо настаивать на таком повороте к более разумному, более справедливому, более мирному миру. Мы не хотим, чтобы мир был разрушен в ядерной катастрофе, во много раз более ужасной, чем катастрофа Хиросимы и Нагасаки.

Мы обращаемся к правительствам США и СССР с искренним призывом исполнить свой моральный долг, пока не поздно, и прийти к соглашению о проведении в жизнь замораживания. Мы призываем также и другие ядерные державы присоединиться к решению о ядерном замораживании. Мы призываем все правительства начать составлять и проводить в жизнь планы разоружения и перевода экономики с военного на гражданское производство.

Мы обращаемся ко всем религиозным организациям и структурам с призывом скоординировать свои усилия друг с другом и с другими миролюбивыми силами, чтобы заставить людей принять насущную необходимость замораживания и оказать влияние на политику правительства.

Замораживание ядерного оружия является необходимым поворотным пунктом для человечества на его сегодняшнем пути к самоуничтожению. Ради этого и ради спасения самого священного дара жизни от ядерной катастрофы человечество должно повернуть назад с пути гонки вооружений. Две ведущие ядерные страны в состоянии сделать такой поворот. Они должны договориться об этом и сделать это быстро. Времени терять нельзя. Не действовать сейчас было бы непростительным нарушением долга. Мы, от имени верующих людей мира, призываем их самым искренним образом согласиться действовать сейчас. Это позволит сердцу человечества возрадоваться в новой надежде.

Примечание редакции:

В заседании «Круглого Стола» принял участие генеральный секретарь ВСЕХБ А. М. Бычков.

Г О Л О С Х Р И С Т И А Н В ЗАЩИТУ МИРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ: «ЖИЗНЬ И МИР»

С 28 по 31 марта 1983 года в Москве проходил Международный семинар-консультация по теме: «Жизнь и мир». В его работе приняли участие представители баптистских и пятидесятнических союзов соц. стран, руководители Всемирного союза баптистов, Европейской баптистской федерации, а также представители братских союзов Дании, Великобритании и США. От нашего братства участвовали члены и кандидаты в члены Президиума ВСЕХБ, старшие пресвитеры крупных регионов и другие ответственные работники ВСЕХБ.

Семинар-консультация проходил по следующей повестке дня:

- Приветствие председателя ВСЕХБ А. Е. Клименко.
- Приветствия от зарубежных гостей — К. Вумпельман — секретарь ЕБФ и Д. Лотц — заместитель генерального секретаря ВСБ.
- Доклады на тему: «Служение примирения во имя сохранения священного дара жизни от ядерной катастрофы» — Я. Духонченко и Д. Лотц.

Содоклады и обсуждение докладов и содокладов.

- Доклады на тему: «Иисус Христос жизнь мира» — К. Вумпельман и В. Е. Логвиненко.

Содокладчик — Р. Дамман.

- Доклады на тему: «Служение церкви в современном мире во имя мира и справедливости» — А. Бычков и Б. Грин.

Содокладчики — П. Титера (ЧССР), Д. Сакач (Венгрия), А. Пясецкий (ПНР), Б. Грин (Великобритания) и Б. Карлсон (Швеция).

— Обсуждение и принятие итоговых документов.

Семинар-консультацию открыл генеральный секретарь ВСЕХБ А. М. Бычков. Он прочитал из Еф. 2, 13: «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою», и пригласил к молитве. Брат М. Я. Жидков совершил краткую молитву, после чего все участники произнесли молитву Господню «Отче наш».

Председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко приветствовал участников семинара словами: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божими» — Мф. 5, 9.

«Мы благодарны Богу,— продолжал брат,— что видим вас в столице нашей Родины — Москве, где с 10 по 14 мая 1982 года проходила Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Эта конференция оставила неизгладимый след в деле борьбы за мир. Мы были свидетелями, как единодушно поднимали свой голос религиозные деятели и предста-

вители мировой общественности за спасение жизни от ядерной катастрофы.

Мы сегодня собрались вместе, потому что мы ищем мира и стремимся к нему — 1 Пет. 3, 11.

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, имея братские общения, проповедуя благую весть Евангелия, не можем стоять в стороне от борьбы за мир и сотрудничество между народами, тем более, что в настоящее время определенные круги на Западе пытаются поставить все человечество перед фактом ядерной катастрофы, опасность которой распространяется на все страны мира и особенно на наш европейский континент. Весь мир встревожен заявлениями президента Рейгана об ограниченной ядерной войне.

В своем выступлении на Всемирной конференции в Москве академик Г. Арбатов сказал: «Я могу заверить собравшихся, что в этих условиях принимают и будут по-прежнему принимать всемерное и самое активное участие правительство и народ Советского Союза. Народ, лучше любого другого знающий, что такое война, до сих пор оплакивающий 20 миллионов своих сыновей и дочерей, павших в борьбе с нацизмом. Народ, для которого среди всех благ самым дорогим и ценным был, есть и остается МИР!»

На этой же конференции всемирно известный проповедник Б. Грее姆 сказал: «Если мы не сможем усмотреть нашей нравственной и духовной ответственности в вопросе жизни и смерти, я твердо верю, что Бог будет судить нас за нашу слепоту и отсутствие сострадания».

В заключение своего приветствия А. Е. Клименко сказал, что евангельские христиане-баптисты призваны Господом к высокой цели быть миротворцами, а миротворцы должны быть богаты на взаимопонимание и сострадание. Сегодня мы вновь хотим подать свой голос за мир и благоустройство народов. И мы верим, что Господь, человеколюбивый и многомилостивый, благословит нас».

После принятия повестки дня и утверждения редакционной комиссии с приветствием от зарубежных гостей к участникам обратился заместитель генерального секретаря Всемирного союза баптистов доктор Д. Лотц. Он зачитал послание от генерального секретаря ВСБ доктора Г. Клааса, в котором говорится, что Всемирный союз баптистов очень озабочен вопросом сохранения мира между народами. От имени многомиллионного союза баптистов Г. Клаас приветствовал участников семинара и заверил их в молитвенной поддержке.

С докладом на тему: «Служение примирения во имя сохранения священного дара жизни от ядерной катастрофы» выступил старший пресвитер по Украине Я. К. Духонченко. В основание доклада были взяты слова из 2 Кор. 5,18: «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения».

В докладе говорится: «Христианин не может замыкаться в себе самом. Иисус Христос говорил Своим последователям: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» — Мф. 5,16. Христиане должны быть носителями идей справедливости и любви; оказывать благотворное влияние на жизнь окружающих людей; обогащать их нетленными сокровищами и расширять Царствие Божие на земле. Наряду с этим, они призваны защищать земную жизнь от всех враждебных сил, стремящихся поставить человечество на грань всемирного конфликта и катастрофы.

Мы собрались в чрезвычайно напряженное время. Вести, поступающие ежедневно с разных частей земли, тревожат нас. Несомненно, что человечество переживает самый критический период в своей истории. Никогда прежде люди не имели столь чудовищного оружия массового истребления, как теперь.

Руководство международного семинара «Жизнь и мир».

На основании Слова Божия можно утверждать, что война не вытекает из самой природы человека, ибо он сотворен Богом на добрые дела — Еф. 2, 10. Она представляет собой явление преступное перед Богом и перед людьми. Война приносит невообразимые страдания и бедствия. Только на протяжении одного поколения человечество пережило две мировые войны, которые унесли семьдесят миллионов человеческих жизней. В войне с применением оружия массового уничтожения человечество ожидает полная катастрофа.

Благодарение Богу, что народы пробуждаются на великое противостояние ядерному вооружению. Мы поддерживаем нашими молитвами всех христиан — поборников мира Западной Европы и Северной Америки, решительно вставших на путь недопущения развертывания новых ядерных сил на Европейском континенте и выступающих за замораживание ядерного вооружения и за запрещение применения ядерного оружия в военных конфликтах.

Христиане, как и все граждане нашей страны, прилагают усилия к тому, чтобы сохранить на земле мир. Достижению этой великой цели содействуют постоянные молитвы к Богу о мире во всем мире, возносимые в молитвенных домах нашего братства, участие представителей ВСЕХБ на многих ассамблеях, конгрессах и конференциях, где решаются вопросы сохранения мира.

Мы выражаем свое глубокое удовлетворение тем, что наша страна приняла на себя в одностороннем порядке обязательства не применять первой ядерное оружие.

Евангельские христиане-баптисты Советского Союза вместе со всеми людьми доброй воли поддерживают новые мирные предложения, изложенные в Политической декларации государств — участников Варшавского договора от 5 января 1983 года.

Каждый христианин, в меру своих сил, призван совершать служение примирения человека с Богом и человека с человеком, противодействовать силам разрушения. Христиане призваны «искать того, что служит к миру» — Рим. 14, 19; теснее объединить свои усилия со всеми жаждущими и ищущими мира для осуществления древнего про-

рочества: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы... и не будут более учиться воевать» — Ис. 2, 4.

Мы, евангельские христиане-баптисты, представляющие многомиллионную семью детей Божиих, также возвышаем свой голос за мир в наших проповедях, в беседах и на встречах, посвященных вопросам мира» — закончил докладчик.

Заместитель генерального секретаря ВСБ Д. Лотц начал свой доклад словами из 2 Кор. 5, 17—18 и Еф. 2, 14—17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения...» «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую перед ним преграду...».

Брат продолжал: «Над миром нависла угроза уничтожения не только нашей цивилизации, но и всей планеты.

Трагедия гонки ядерных вооружений заключается в том, что она не только все ближе и ближе подводит человечество к войне, но и отвлекает значительные средства, которые можно было бы использовать для спасения жизни, а не для ее уничтожения. Ежегодно на вооружение расходуется около пятисот пятидесяти миллиардов долларов, в то время как миллионы голодающих в мире взывают о помощи».

Касаясь отношения церквей и ее руководителей к проблемам мира, докладчик отметил следующее: «На мой взгляд, в истории церкви существовали три различных взгляда на войну: пацифизм, признание «справедливых войн» и призыв к «священной войне». Известно, что до IV века христиане не поддерживали никаких войн. С приходом к власти императора Константина христиане начали брать в руки оружие для ведения «справедливой войны».

Возможность применения ядерного оружия ставит под сомнение саму мысль о «справедливой войне», потому что использование его может привести к уничтожению всего человечества.

Это мнение высказывали и продолжают высказывать выдающиеся христианские богословы.

«Мы не представляем себе такое положение, при котором можно было бы морально оправдать преднамеренное развязывание ядерной войны, в каком бы ограниченном масштабе это не было бы сделано» — говорится в пастырском послании католических епископов Соединенных Штатов.

В заключение Д. Лотц подчеркнул, что христиане в своем миротворческом служении обращаются ко Христу как Князю мира и источнику силы. Жизнь Иисуса Христа была неотделима от понятия мира. В связи с Его рождением ангелы возвестили: «Мир на земле» — Лк. 2, 14. Перед Своим распятием Он утешал учеников: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам... Да не смущается сердце ваше» — Ин. 14, 27. Воскресший Господь приветствовал Своих учеников словами: «Мир вам!» — Ин. 20, 21.

Чтобы быть миротворцами в этом мире, мы имеем Слово Божие, которое направляет нас на путь Божьего мира. Библия является Книгой мира. Она указывает человечеству на Христа, Который есть мир наш.

Итак, миротворцем может быть человек, который знает Князя мира, который живет по Его заповедям и несет на себе крест мира.

Как христиане мы утверждаем, что мира во всем мире не будет, пока его не будет в сердце человека, а мира внутри человека не будет до тех пор, пока он не будет иметь мир с Богом через Господа Иисуса Христа.

Отсюда каждый из нас, имея мир с Богом, может и должен внести свой вклад в Божию миссию мира».

От имени Совета свободных церквей Венгрии с докладом на тему

«Служение примирения во имя сохранения священного дара жизни от ядерной катастрофы» выступил генеральный секретарь Я. Вициан. В докладе были изложены не только богословские и моральные основы служения примирения, но и были указаны конкретные пути этого служения в церкви в наши дни.

Генеральный секретарь Европейской баптистской федерации К. Вумпельман обратился к участникам семинара с докладом на тему «Иисус Христос — жизнь мира».

Брат сказал, что Иисус Христос является Источником жизни вечной: Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» — 1 Ин. 5, 12. Остановим наше внимание на словах, говорящих о Христе как об источнике живой воды: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» — Ин. 7, 37 и Ин. 4, 14.

Без воды нет жизни. Каким же образом Христос являлся для людей источником живой воды?

Прежде всего Христос был открыт для каждого человека. Он был чуток к нуждам людей, с которыми встречался. Он мог донести Свое отношение доверия и любви до сердец тех, которые встречали со стороны людей безразличие или отвращение.

Христос разрушал все барьеры, где бы Он ни появлялся. В Нем была любовь, создающая в людях нечто совершенно новое, любовь, открывающая добрые источники.

Христос говорил людям истину. Любовь и истина — это две сильнейшие творческие силы. «Истина сделает вас свободными» — Ин. 8, 32.

Одна из глубочайших проблем современности заключается в том, что большинство людей не хочет увидеть себя в истинном свете. Это порождает множество нездоровых явлений, а иногда угрожает самой жизни.

Когда мы провозглашаем, что Иисус Христос — источник жизни, то мы прежде всего имеем в виду жизнь для каждого отдельного человека. Это благая весть спасения для мира, в котором миллионы людей больны, голодают, устали от тягот жизни, потеряли надежду.

Однако это означает и нечто большее: все, кто выступает за жизнь, против уничтожения, действуют в соответствии с волей нашего Господа Иисуса Христа. Господь хочет, чтобы мечи были перекованы на орала, чтобы сохранилась жизнь на земле — Ис. 2, 4.

Иисус Христос прежде всего через посредство Своей Церкви совершает труд ради улучшения жизни миллионов голодных, угнетенных, жаждущих душ в современном мире. Он призывает Свою Церковь трудиться, сдерживая неслыханное разбазаривание ресурсов, которые расходуются на бессмысленную и безнадежную гонку вооружений».

С докладами по этой же теме выступили старший пресвитер по Российской Федерации В. Е. Логвиненко и генеральный секретарь Союза евангельских свободных церквей ГДР Р. Дамман.

Затем последовали выступления участников семинара.

Выступавшие отмечали, что гонка вооружений и ядерная катастрофа противны воле Божией. Христиане как Божии соработники должны бороться за мир. Первейшей христианской обязанностью являются наше молитвенное предстояние перед Господом, наше благовестие, воспитание в духе мира, в духе Евангелия, наше следование путями мира.

Да будет мир и радость! Да не будет войны! — такими словами выступавшие выражали свою надежду.

Во второй день работы семинара с докладом на тему: «Служение церкви в современном мире во имя мира и справедливости» выступил генеральный секретарь ВСЕХБ А. М. Бычков. В докладе говорилось: «Церковь, мир и справедливость — эти дорогие сердцу христиан понятия особенно часто упоминаются в последнее время. Сущность их раскрывает Слово Божие. Церковь, экклезия — это собрание людей, иску-

Заседание международного семинара «Жизнь и мир».

пленных Кровию Христа и призванных свидетельствовать о Нем в этом мире. Дух Святой обитает в Церкви. Он является автором и толкователем учения Иисуса Христа, изложенного в Евангелии.

Церковь как носительница Царствия Божия на земле имеет следующие обязанности в отношении к окружающему ее миру:

— проповедовать Евангелие спасения, возвещенное Христом — Ин. 3, 16;

— распространять свет Христа в этом мире, побеждая грех и зло — Мф. 5, 14—16;

— поддерживать и укреплять в окружающем мире идеи и действия, согласующиеся с духом Евангелия — Иак. 1, 17».

Далее А. М. Бычков остановился на понятии мир. «Мир, шalom — это положительное состояние, исключающее вражду. Шalom — одно из имен Бога и в то же время одно из самых точных определений союза любви между Богом и Его творением: Бог есть «Бог любви и мира» — Еф. 2, 14.

Находясь на земле, Христос служил делу мира: Он возвращал здоровье и полноту жизни больным, насыщал голодных, избавлял грешников от бремени страха и вины. Во Христе Иисусе Бог примирил и земное и небесное».

Брат продолжал: «Справедливость и мир неразрывны. Божий шагом включает гармонию и радость бытия.

Исходя из этих богословских предпосылок, евангельские христиане-баптисты вместе со всеми христианами в нашей стране посвящают себя служению дела мира. Наши церкви постоянно молятся и проповедуют о мире, участвуют в миротворческих межцерковных встречах как внутри страны, так и в международных. Мы поддерживаем также мирные инициативы нашего правительства, в том числе и решение о неприменении первыми ядерного оружия».

Свое выступление А. М. Бычков закончил словами: «Да благословит Господь нашу скромную встречу и поможет завершить ее призывом к молитве и последующими совместными действиями за избрание жизни и мира, за освобождение нашей планеты от страшного бремени ядерного оружия».

С докладом на тему: «Вклад церквей в дело мира и справедливости в современном мире» выступил генеральный секретарь Союза баптистов Великобритании и Ирландии Б. Грин. Он говорил о том, что согласно Священного Писания воля Божия заключается в установлении мира и справедливости, ибо Бог «любит правду и суд» — Пс. 32, 5. Сегодня Его призыв обращен к человечеству: «Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный поток!» — Ам. 5, 24.

Церковь призвана к служению примирения. Она должна делать это в своем свидетельствовании, которое должно все более и более расширяться. Основываясь на докладе конференции Всемирного совета церквей «Вера, наука и будущее», Б. Грин указал некоторые практические направления служения церкви делу мира: это воспитательная деятельность, участие в жизни общества с целью установления справедливости; противодействие использованию природных ресурсов на гонку вооружений и др.

В заключение брат Б. Грин призвал собравшихся совершать этот ответственный и самоботверженный труд любви с помощью Господнею, тогда он не будет казаться нам слишком тяжелым.

После докладов последовали выступления участников семинара. Первой выступила сестра Б. Карлсон, которая является президентом Баптистской богословской семинарии в Стокгольме, Швеция.

Б. Карлсон изложила задачи Церкви в современном мире, основываясь на следующих богословских понятиях:

Церковь как экклезия — это сообщество людей, принявших призыв Божий, единых в желании жить по Евангелию и провозглашать другим благую весть о Христе.

Мы, христиане, верим, что во Христе Бог примирил мир и «дал нам слово примирения» — 2 Кор. 5, 19. На нас лежит ответственность за то, чтобы донести до человеческих сердец это слово примирения.

В своем служении Церковь должна провозглашать библейское учение и оказывать свое влияние на мир в целом и на жизнь отдельных людей.

Церковь как кайонния (общение) — является источником, способствующим развитию личности, и силой, созидающей здоровые отношения между людьми. История церкви содержит много примеров глубокого единения в любви, особенно проявляющегося во времена бедствий и кризисов. Это единение верующих достигает порой такого уровня, что его не могут разрушить противоречия, ни чувство недоверия, существующие между народами и отдельными группами людей. Наше всемирное баптистское братство может служить примером таких глубоких взаимоотношений. И в истории нашего братства были моменты, когда, благодаря этому замечательному качеству, оно могло врачевать раны разбитого мира.

Церковь как диакония представляет собой сообщество людей, которые вследствие своей веры в Бога строят свою жизнь так, чтобы служить этому миру. Очень часто люди предъявляют требование к другим людям, ища того, что они могут получить от мира. Христианский образ жизни, явленный нам Иисусом Христом,— это служение людям: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то, что Я сделал вам» — Ин. 13, 15.

Человек, вставший на этот путь, не только видит нужды других, но делает их неотъемлемой частью своей жизни, то есть берет на себя часть бремени, которое он видит.

Однако у христианского служения есть не только индивидуальный аспект, но и социальный. Но в своем выражении социальной заботы о людях она должна иметь хорошее основание для защиты основных ценностей.

Церковь также есть сообщество людей, объединенных вокруг Сло-

Участники международного семинара «Жизнь и мир»
на богослужении в МОЕХБ.

ва Божия, знающих, как надеяться и молиться с тем, чтобы Божие присутствие было более ощутимо в этом мире.

В богослужении и хвале Господу скрыта великая сила для нашего духа и ума. Церковь призвана свидетельствовать о своем уповании как хвалой, так и своей практической деятельностью.

Среди выступавших был также президент Союза баптистов Чехословакии П. Титера. Он сказал, что начинал свой труд в защиту мира у истоков Христианской Мирной Конференции, организатором которой был профессор И. Л. Громадка. Последний учил нас смотреть на мир открытыми глазами, предостерегал от бегства от реальности. «Церковь,— говорил он,— идет по миру, как паломник, предлагая каждому человеку свое лекарство чистоты и справедливости».

Мы, христиане, говорим: только диалоги и никаких войн. Иисус Христос принес на землю полноту мира — Ин. 14, 27. Мир — это бремя ответственности. Возьмем же с радостью этот крест и последуем за нашим Господом Иисусом Христом!».

Другие выступавшие выразили глубокое беспокойство в связи с продолжающейся гонкой вооружений и сделали практические предложения, как в это тревожное время христиане могут содействовать предотвращению ядерной катастрофы.

Церковь Христа сегодня совершает этот подвиг любви ради жизни. Она предстоит перед престолом Божиим не только за каждое человеческое сердце, но и за весь погибающий мир. Она утверждает мир между людьми, служит любовью ближним и дальним и сотрудничает с теми, кто стоит на пути мира и справедливости.

По окончании обсуждения докладов Х. Смит, секретарь Отдела общественных связей Международного отдела Американских баптистских церквей, поделился словом назидания. Он прочитал из Книги пророка Амоса 7, 12—14: «И сказал Амасия Амосу: прорицай! пойди и удались в землю Иудину; там ешь хлеб и там пророчествуй».

Брат продолжал: «Нам необходимо иметь силу Божию для свидетельства о Нем в этом мире. Однако без веры в Бога мы не можем это делать.

Каждый из нас, оглядываясь на прошлую жизнь, может вспомнить то время, когда он жил без веры, не имея цели жизни. Но благодарение Богу, что «благодатию Божию есмь то, что есмь» — 1 Кор. 15, 10.

Поразмыслим о человеке по имени Амос. Он был пророком Божиим и, как видим из прочитанного текста, имел свои переживания. Амос не был высокообразованным человеком, он не имел ни значительного положения в обществе, ни влиятельных друзей. Он жил в бедной местности в Иудее; пас стада и собирал сикоморы. Случилось, что он доставил на рынок в Вефиль овец. То, что он увидел в этом большом городе, возмутило его. И Амос осмелился говорить о духовных и нравственных недостатках народа.

В видении он увидел стену, на которой Сам Господь стоял со свинцовым отвесом. Основание стены и сама стена были повреждены. Тогда пророк обратился к царю и религиозным вождям народа и указал им на грозящую опасность. Священник Амасия был возмущен, что какой-то простолюдин указывает ему, что нужно делать. Посовещавшись с другими знатными людьми города, он решил выдворить Амоса из города: «Удались... в Вефиле больше не пророчествуй; ибо он — святыня царя и дом царский».

Как же отреагировал на эти слова пророк? Разгневался, выразил свое возмущение и ушел? Нет. Он сказал: «Я — не пророк и не сын пророка; я был пастух... Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему» — Ам. 7, 14—15. Вот почему вы должны выслушать меня.

Что же значит, когда Бог берет в Свое орудие человека? Некоторые считают, что он должен пережить какое-то потрясение. Не обязательно. Истина может приходить чрезвычайно простым путем.

Пророк Амос жил среди народа, который имел внешнее благополучие, который, однако, нуждался в очищении грехов.

Мы живем в то время, когда мир нуждается в освобождении от грехов, в исцеляющей силе Слова Божия; нуждается в людях, которые бы могли проявить заботу не только об одном народе, но и о всех народах земли. Сегодня, как никогда, мир нуждается в людях, которые могут видеть волю Божию в событиях и явлениях, встречающихся в международной жизни.

Некогда Господь взял Амоса в Свое орудие и исполнил его Своей силой. Божий свет засиял через пророка, и голос Божий прозвучал из его уст. «Выслушай слово Господне», — дрезновенно сказал пророк Амос священнику Амасии.

Когда человек всецело посвящает себя Господу, тогда Господь поднимает его на новую духовную высоту, и такой человек может сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» — Пс. 26, 1.

Сто семьдесят пять лет тому назад в Англии жил простой человек по имени Уильям Керри. Он был сапожником. Однажды в сновидении он услышал голос Божий, призывающий его проповедовать Евангелие в Индии. И он понес Евангелие в эту великую страну, и многие люди услышали благую весть о Спасителе.

Итак, в нашем служении Господу мы должны делать все возможное.

Господь взял в Свое орудие пророка Амоса из Иудеи во времена Ветхого Завета, У. Керри из Англии в Новозаветное время. Сегодня они свидетельствуют нам о том, как много Господь может сделать через малое. Божия сила и Божий огонь могут и сегодня наполнить каждого из нас, хотя мы и не являемся пророками. Но если наша жизнь будет полностью отдана Господу, то мы можем достичь положения пророка Амоса — быть пророками правды Божией и оказывать благословенное влияние в мире.

Мы собраны здесь, чтобы рассуждать и молиться о мире на земле, чтобы слова «изберите жизнь» стали самыми дорогими не только для нас, христиан, но и для многих.

Итак, исполненные силой Божией, скажем миру, что мы имеем великое посланичество от Самого Господа, которое некогда прозвучало через пророка Исаию: «Взойди на высокую гору, благовестующий Сион! Возвысь с силою голос твой... возвысь, не бойся, скажи городам Иудиним: вот — Бог ваш!» — Ис. 40, 9.

Сегодня Сам Бог повелевает нам сказать странам Европы, Азии, Африки, Америки, всему миру: «Вот — Бог ваш! Слушайте голос Божий!»

По окончании проповеди Х. Смита была совершена молитва, в которой приняли участие многие братья из других стран.

После этого к участникам семинара обратился с приветствием представитель Евангельской Ассоциации Б. Греема доктор А. Харасти. Прочитав Рим. 5, 1: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа», А. Харасти передал привет от доктора Б. Греема и заверил, что он всей душой поддерживает настоящий семинар, ибо как христианин ощущает свою ответственность за судьбу мира.

А. Харасти сказал: «Известно, что Б. Греему принадлежит книга «Мир с Богом», написанная им в 1956 году. Во время пребывания в Венгрии в 1981 году ему был задан вопрос: «Не думаете ли вы теперь написать книгу «Мир между людьми»? На это можно сказать, что мир

между людьми Б. Греэм старается созидать и укреплять, совершая многочисленные поездки в различные страны мира.

В заключение работы семинара было принято Заявление участников Международного семинара по теме «Жизнь и мир».

С кратким заключительным словом выступили К. Вумпельман и Д. Лотц. Брат Д. Лотц оставил на прощание слова из Пс. 30, 16: «В Твоей руке дни мои» и сказал: «На эмблеме, посвященной семинару, изображены руки, простерты к небу. Они свидетельствуют о том, что надо взывать к Богу, от Которого исходит жизнь и мир. Пока не поздно, христиане всего мира должны взяться за руки и возвещать, что в Иисусе Христе — спасение миру».

Взявшись за руки все собравшиеся совершают сердечную молитву.

Затем третий хор Московской церкви в сопровождении оркестра исполнил кантату «Жизнь и мир», написанную к семинару регентом хора Е. С. Гончаренко, и величественное славословие «Аллилуйя» из оратории Г. Генделя.

30 марта состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали участники семинара и представители советской и зарубежной прессы.

В дни работы семинара и по его окончании гости принимали участие в богослужениях церквей города Москвы и других городов изнакомились с их достопримечательностями.

Покидая нашу страну, гости выразили глубокую благодарность за любовь, доброту и щедрое гостеприимство, оказанные им во время этой братской встречи.

Р. К.

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ПО ТЕМЕ «ЖИЗНЬ И МИР»

Мы, представители евангельских христиан-баптистов Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Польши, СССР, США, Чехословакии, Швеции совместно с руководителями Всемирного Союза баптистов, Европейской баптистской федерации и пятидесятнических церквей Болгарии с 28 по 30 марта 1983 года имели в Москве семинар по теме «Жизнь и мир». Эта встреча совпала с днями приготовления к празднованию Пасхи — великой победы Иисуса Христа над смертью, Его воскресения и дарования всем нам жизни и мира.

Выслушав богословские доклады, представленные участниками Востока и Запада, стремящимися к тому, чтобы избежать ядерной катастрофы, провозглашающими Иисуса Христа жизнью мира и работающими на благо справедливости для всего человечества, мы подтверждаем нашу веру в жизнь от Бога и Его мир, дарованные нам в Иисусе Христе. Мы, как «посланники от имени Христова» — 2 Кор. 5, 20, выражаем нашу полную посвященность сохранению священного дара жизни на земле.

Нас тревожит то, что ныне мир находится на критическом рубеже жизни или смерти. Нам внушает страх безудержная гонка вооружений и сознание того, что все живое творение Божие находится под угрозой полного уничтожения.

Глубокую тревогу вызывает у нас наращивание арсенала ядерных ракет в мире и тот факт, что несмотря на достигнутую между США и СССР договоренность ОСВ-1 в 1972 году, над нами до сих пор висит

Представитель Баптистской Конвенции США
Альфонсо Лампрехта с супругой (в центре)
среди представителей ВСЕХБ.

угроза «ограниченной ядерной войны» и развертывания новых ядерных систем.

Господь говорит всем поколениям: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» — Иер 6, 16. Апостол Павел пишет: «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся» — 2 Кор. 4, 8, потому что имеем лучезарную надежду, так как уповаляем на Бога, Подателя всех благ и милостей, Который призывает народы всех религий и идеологий к защите мира на земле.

Мы, дети Божии, считаем, что нужно немедленно добиться замораживания ядерного оружия. Мы призываем государственных руководителей к конструктивным переговорам по сокращению всех видов вооружений, благодаря чему можно достичь мир на земле.

Мы выражаем нашу поддержку решениям Московской конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», с рекомендациями международного Круглого Стола проходившего в Москве с 7 по 9 марта 1983 года, и изучавшего экономические и нравственные последствия от замораживания ядерного оружия.

Мы солидарны с заявлениями Римско-католических епископов США, Конференции за мир американских баптистских церквей, а также многих других христианских церквей мира о моральном осуждении производства и применения ядерного оружия.

Мы поддерживаем резолюции о мире и разоружении, принятые на Генеральных советах Всемирного союза баптистов и Европейской баптистской федерации в 1982 году.

Мы высоко ценим усилия всех религиозных групп и движений за сохранение мира. Мы ожидаем успеха от предстоящей в апреле 1983 года в Уппсале, Швеция, Всемирной Христианской Конференции «Жизнь и мир» и от Форума мира Всемирного союза баптистов и Европейской баптистской федерации в июне 1983 года в Шевике, Швеция.

Мы призываем всех христиан усердно молиться и трудиться во имя незамедлительного осуществления полного замораживания нынешнего уровня ядерных вооружений в качестве предварительного шага к их планируемому сокращению и уничтожению.

Мы убеждены, что замораживание уровня вооружений явится точкой опоры, которая повернет мир на путь доверия, надежды и сотрудничества.

В 1984 году христиане-баптисты Европы соберутся на Конгресс в Гамбурге, темой которого будут служить слова пророка Иеремии «Заботьтесь о благосостоянии города» — 29, 7. Эта забота о городе относится ныне и ко всей планете Земля, и заключается она в том, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не было использовано ядерное оружие. Да объединятся все христиане в непрерывной молитве, в провозглашении, свидетельстве и служении во имя мира и справедливости между всеми народами.

Да поможет нам в этом всемогущий Бог!

Москва, ВСЕХБ
31 марта, 1983 года

ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА

МАРТИН ЛЮТЕР — ГЛАВА РЕФОРМАЦИИ

«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий!» — Ис. 9, 2.

История христианства наглядно показывает, что во времена всеобщего духовного упадка и морального разложения Бог воздвигал великих мужей веры, которые призывали народ строить свою жизнь в соответствии с божественными истинами Евангелия.

В маленьком немецком городе Эйслебене 10 ноября 1483 года в семье рудокопа родился мальчик, которому предназначено было зажечь огонь Реформации в Германии, с поразительной быстротой охватившей все европейские страны. Мартин Лютер унаследовал черты северогерманского крестьяннина — выносливость, здоровье, физическую силу. Учился в школе, потом в Магдебурге у монахов и в Эйзенахе в ламинской школе. Здесь ему приходилось добывать средства на жизнь пением духовных стихов перед окнами горожан.

В 1501 году Мартин поступил в Эрфуртский университет, где по желанию отца должен был подготовляться к юридической карьере, но его больше влекло к классической литературе и богословию. В 1505 году в качестве магистра свободных искусств он начал читать лекции по физике и этике Аристотеля. В том же году внезапно и против воли отца ушел в августинский монастырь в Эрфурте. С великой ревностью он изнурял себя постами и всеми упражнениями, которые выработала аскетическая практика, чтобы избавиться от греховности. Но успокоение и полный душевный мир не приходили. Бог представлялся ему строгим Судьей. На внутреннюю неустойчивость и борьбу, терзавшие душу Лютера, обратил внимание генеральный викарий Штауниц, один из крупных представителей мистико-бблейского направления распространенного в Германии с XIV века. Штауниц сумел успокоить его, указав на Христа, Который не устрашает, а утешает, и на значение внутреннего духовного перерождения. Он же привлек в 1507 году Лютера в Виттенбергский университет для чтения лекций по богословию. Здесь Лютер начинает усердно изучать послания апостола Павла и сочинения Августина Аврелия. С этого времени в сердце Лютера интенсивно совершается духовный переворот. Ему стала открываться истина о спасении верой во Христа, без заслуги человека.

Процесс духовной перестройки был ускорен его поездкой в Рим. Поднимаясь по ступенькам так называемой «пилатовой лестницы» для получения прощения грехов, его неожиданно пронзила мысль: «Праведный верою жив будет!» Ожидая увидеть в Риме оплот христианского благочестия, Лютер был глубоко разочарован низким духовным уровнем служителей церкви. Вернувшись из Рима, Лютер с великим дерзнове-

нием начал проповедовать о Христе как Агнце Божьем, взявшем на Себя грех мира. Его огненные проповеди производили неизгладимое впечатление на слушателей. Из маленькой монастырской церквушки он перешел в большую дворцовую церковь. Интересно то, что Лютер совсем не помышлял о своей исторической роли в деле Реформации церкви. Это произошло совершенно неожиданно. Жители Виттенберга сообщили однажды Лютеру, что у ворот города появился монах Иоганн Течель и стал продавать индульгенции, то есть папское отпущение грехов. Лютер с негодованием говорил людям, что они обмануты, ни один грех не отпускается Богом за деньги; для этого нужны сокрушение, покаяние и оставление грехов. Вот это и заставило Лютера 31 октября 1517 года прибить к дверям дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов, направленных против индульгенций. Тезисы Лютера переписывали и передавали из рук в руки, их читали в монастырях и княжеских дворцах, в поселках горняков и домах горожан. Каково же было главное содержание тезисов Лютера?

«Истинным сокровищем Церкви является драгоценное Евангелие о славе и милости Божьей. Каждый истинный христианин имеет права на все блага Христа и церкви, как на Божий дар, — независимо от индульгенций», — говорил в них Лютер. Сразу же появились серьезные противники идей Лютера. Влиятельный человек, Иоганн Экк — профессор университета в Ингольштадте, поносил его как еретика и возмутителя, презирающего папу и распространяющего учение Яна Гуса. В июле 1519 года в городе Лейпциге был устроен диспут, главными участниками которого были — сторонник Лютера доктор Карлштадт, профессор Экк и сам Лютер. Громадный зал был переполнен представителями высшего общества — учеными и аристократами. Словесная дуэль продолжалась почти целый месяц. Главная тема дискуссии — неограниченная власть папы в церкви и непогрешимость соборов. Лютер доказывал, что папа является главой церкви только по человеческому установлению. Здесь же он дерзнул высказать сомнение в непогрешимости решений соборов. Противникам Лютера стало всё ясно. Он такой же «еретик», как Джон Виклиф и Ян Гус. Но у Лютера нашлось много преданных друзей и сподвижников. Нельзя умолчать о его ближайшем друге Филиппе Меланхтоне, которого называют гением Реформации и духовным учителем Германии. Он выработал знаменитое «Аугсбургское исповедание», которым и сегодня регулируется деятельность Евангелическо-Лютеранской церкви.

Меланхтон, имея глубокий ум и широкое сердце, остро чувствовал необходимость единения всех искренне любящих Христа. Он руководствовался словами Христа: «Да будут все едино».

В 1520 году выходят в свет горячие статьи и памфлеты Лютера. Своим образным и метким языком он разбирал важные животрепещущие вопросы. В двух сочинениях «О Вавилонском пленении церкви», «О свободе христианина» он показал идеал христианской жизни. Жизнь должна быть свободна от внешних церковных предписаний. Лютер провозгласил принцип всеобщего священства: «Все христиане — священники». Обряды и таинства он свел к двум — крещению и причащению, резко выступил против монашества, отверг целибат, то есть обет поголовного безбрачия священников, сам заключил брак с бывшей монахиней Екатериной. В трудах «К христианскому дворянству», «Разговор о добрых делах» Лютер доказывает, что спасение души достигается не через обряды, а с помощью веры, даруемой Богом. Добрые дела — следствие веры во Христа, а не путь ко спасению. «Если мы допустим, что человек сам способен спасти свою душу, то тем самым мы отвергаем всемогущество милости Бога», — писал он. Богословские труды сделали Лютера самым популярным человеком своего времени. Рим был крайне обеспокоен деятельностью Лютера. В Виттенберг приходит папская бул-

ла с отлучением Лютера от церкви. 10 декабря 1520 года он публично бросает папскую буллу в костер. Молодой император Карл V-й во чтобы то ни стало решил искоренить «еретиков» и ради этого назначил в 1521 году рейхстаг в Вармее. Туда под усиленной охраной был доставлен Мартин Лютер. В резиденции епископа заседало высокое собрание — председательствовал сам император Карл, рядом с ним сидели курфюрсты, герцоги, архиепископы, князья, графы. Указывая на стол, где лежали все сочинения, написанные Лютером, последнему был задан первый вопрос: признает ли он их за свои? Лютер ответил: «Да!» Согласен ли он отречься от всего, что им написано? Лютер попросил день на размышление. На следующее утро вопрос повторили. Лютер дал обстоятельный анализ своим сочинениям, заявив, что отречься от них не может и закончил речь историческими словами: «Здесь я стою, и не могу иначе. Помоги мне Господь!»

В конце апреля 1521 года под императорской охраной Лютер направился обратно в Виттенберг, а через месяц рейстаг в Ворсисе объявил его вне закона и книги были присуждены к уничтожению. На пути в Виттенберг Лютера неожиданно окружает отряд вооруженных всадников, берет под стражу и помещает в глухом, скрытом в горах Тюрингии, замке Вартбурге. Всё это было сделано по приказу благосклонно настроенного к нему курфюрста Фридриха. Там Лютера переодевают в «рыцаря Георга». А в народе уже идет слух о его убийстве. 9 месяцев провёл Лютер в своем убежище в Вартбурге. Здесь он совершил великий научно-богословский подвиг: перевел Библию на немецкий язык. Предшествовавшие издания немецкой Библии были сделаны по искаженному латинскому тексту и отличались тяжелым, неясным языком. Главная заслуга Лютера — передача Писания простым и ярким слогом, который сделал Библию общедоступной Книгой. Его перевод также занимает важное место и в истории формирования литературного немецкого языка. Уединение Лютера длилось недолго. К нему дошли вести о тревожных событиях в Виттенберге. Назревал раскол Реформации. В Виттенберге образовалась крайняя группа, которую возглавлял Андрей Карлштадт. Он мечтал о радикальных преобразованиях всей жизни церкви. В отличие от Лютера Карлштадт действовал слишком круто, необдуманно.

Проповеди сторонников крайнего анабаптиста Фомы Мюнцера тоже разжигали огонь нездорового фанатизма.

В эти трудные дни в Виттенберге появляется Мартин Лютер и начинает призывать к умеренности, обдуманности и трезвости в мыслях и действиях. Разбушевавшиеся страсти несколько успокоились. В своих проповедях Лютер выразил учение о независимости каждой поместной церкви и о праве каждого верующего быть священником Бога Всевышнего.

Император Карл V назначил на 1530 год рейхстаг в городе Аугсбурге с целью примирить на нем религиозные разногласия и привести Германию к единой вере. От сторонников Лютера было потребовано в письменной форме выражение их веры. Для выработки вероучения в городе Торгау собирались лютеранские богословы, среди которых находились Лютер и Меланхтон. Это собрание наметило 17 пунктов вероучения лютеранской церкви. Лютер, как объявленный вне закона, не поехал в Аугсбург. Туда был направлен Меланхтон. Он публично защитил вероучение своей церкви и составил текст «Аугсбургского Исповедания», которое было зачитано 25 июня 1530 года в присутствии императора в самой торжественной форме. Начиная с 1522 года, Реформация уже шла не одним руслом, а несколькими духовными течениями. На сцене церковной жизни появляются Ульрих Цвингли и Иоганн Кальвин. Реформация распадается на три отдельных направления: лютеранство, кальвинизм, анабаптизм.

Последние годы Лютера были тяжелыми. Давно страдавший физически Лютер умер 17 февраля 1546 года в родном городе Эйслебене, куда приехал для разрешения спора в графском доме Манефельдов.

Весь христианский и культурный мир чтит Мартина Лютера как великого реформатора церкви и деятеля культуры.

Его справедливо называют отцом церковного пения. Он ввел в богослужение «музыкальную проповедь». Католическое многоголосное полифоническое пение не всегда дополняло евангельскую проповедь.

По замечанию известного ученого и музыковеда Альберта Швейцера, «Лютер с удивительным художественным пониманием языка пересмотрел старое песенное наследие для новой церкви, изменив его к лучшему».

Он устранил мессу и установил одноголосое общее пение. В Тюрингии Лютер и его сподвижники создали протестантский хорал с элементами народных мелодий. В предисловии к сборнику псалмов Лютер высказал свое отношение к евангельскому искусству: «Я не придерживаюсь мнения тех, кто думает, что Евангелие уничтожит все искусство, как считают некоторые, но я очень хотел бы видеть искусство, и особенно музыку, на службе у Того, Кто их создал и дал нам. Поэтому пусть всякий благочестивый христианин действует в этом направлении в меру сил, дарованных ему Богом».

В историю немецкой общественной мысли Мартин Лютер вошел также как реформатор системы образования. Он выдигал на первый план развитие интереса к изучаемым предметам, старался ввести преподавание тех дисциплин, которые обогащали бы душу и ум полезными знаниями.

Убеждая жителей немецких городов строить школы, Мартин Лютер писал: «Где на построение городов, крепостей, памятников, арсеналов расходуется одна золотая монета, там нужно израсходовать сто золотых монет на правильное образование одного юноши, который возмужав может показывать путь другим ко всему честному, ведь добрый и мудрый муж есть драгоценнейшее сокровище всего государства, он имеет большее значение, чем блестящие дворцы, груды золота и серебра, медные ворота и железные засовы».

Бурная жизнь Мартина Лютера была подобна пылающему факелу. Где же черпал он силу и мужество в борьбе за торжество Евангелия? В Боге и Сыне Его Иисусе Христе. «Если бы кто-нибудь постучал в мою грудь, — говорил он однажды, — и спросил, кто здесь живет, я бы не сказал: — Мартин Лютер. я бы ответил: здесь живет Иисус Христос».

В. Попов

МУЗЫКА И ПЕНИЕ

ЖАНРЫ ХРИСТИАНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ

Жанр — это род, разновидность музыкального произведения.

Гимн, марш, концерт, симфония, соната, кантата и т. п. — все это музыкальные жанры.

Понятие жанра употребляется как в более широком, так и в более узком смысле. Жанры также имеют свои разновидности — поджанры. Поэтому необходимо всегда учитывать родовой и видовой жанры. Например, инструментальная музыка как жанр подразделяется на оркестровую (разновидность: симфоническая); камерную или ансамблевую (разновидности: для двух исполнителей — дуэт, для трех — трио, для четырех — квартет); сольную — фортепианную, органную и т. д.

Вокальная музыка подразделяется на хоровую, ансамблевую и сольную (обычно соло с аккомпанементом). Смешанная вокально-инструментальная музыка также имеет свои разновидности: соло с инструментальным сопровождением, вокально-инструментальные ансамбли; произведения крупной формы: кантаты, мессы, оратории, в которых участвуют и солисты, и ансамбли, и хор, и оркестр.

В различных жанрах складываются свои типичные средства музыкальной выразительности: ритмические обороты, формы аккомпанемента, мелодические фигуры, виды фактуры, то есть тип изложения. Например, пунктирные маршевые ритмы, типичная аккордовая фактура хорала.

Жанры и жанровые средства могут влиять друг на друга, по-разному сочетаясь в различных произведениях. Иногда это сочетание обогащает произведения, а иногда ухудшает (современные ритмы и приемы в духовном песнопении лишают его духовности).

Музыкальным жанрам присущи определенные национальные и региональные черты. Православный гимн и римско-католический хорал относятся к одному жанру, но имеют свои индивидуальные особенности. Даже духовная музыка таких стран, как, например, Италии и Испании, Армении и Грузии имеет свои различия. Однако не следует преувеличивать значение национальных и региональных особенностей музыки. Язык музыки интернациональный. Музыка как явление физико-психологическое подчиняется объективным законам акустики и психологии. Например, шум везде и всюду оказывает свое отрицательное воздействие на нервную систему человека. Не следует забывать также, что разные народы находятся на различных ступенях не только социально-экономического и культурного, но и духовного развития. Мы можем понимать характер и лад музыки Африки, но не должны преклоняться перед ней, так как в ее основе лежит первобытная языческая культовая музыка. Понятно, что песнопения христиан Африки могут быть подвержены влиянию их национальной музыки, но мы, христиане другого континента, не должны слепо подражать этой музыке.

Музыкальные жанры не остаются неизменными, они непрерывно развиваются. Их развитие может обогащать музыку, делая ее более совершенной. В ветхозаветное время существовал один основной жанр духовной (храмовой) музыки — псалом. В Новом Завете упоминаются три жанра духовной музыки: псалом, гимн и духовная песнь. Но из этого не следует, что развитие жанров выражается только в увеличении их числа. Количественная сторона при этом играет второстепенную роль.

В ветхозаветное время в обетованном народе бытовал жанр ритмической музыки. Тем не менее первые христиане считали этот жанр неприемлемым для служения Богу. Обратим внимание на 1 Кор. 10: 14, 7, где апостол Павел пишет: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть». Апостол Павел имел в виду Книгу Исход, где говорится о золотом тельце — идоле, который сделали иудеи. Об этом мы читаем: «Когда же он (Моисей) приблизился к стану, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом» — Исх. 32, 19. Моисей воспыпал гневом за то, что народ с плясками поклонялся золотому тельцу, думая, что тем самым служит Господу — Исх. 32, 6.

Второй раз в Новом Завете упоминается о танце дочери Иродиады в связи с убийством Иоанна Крестителя — Мр. 6, 14—29.

Третий раз косвенно об этом жанре говорится в Книге Откровения в 17 и 18 главах. Здесь речь идет о великой блуднице — Вавилоне. Во время написания Откровения блудницы были, как правило, и танцовщицами. О музыке Вавилона мы можем прочесть в Ис. 14, 11 и в От. 18, 22. Музыка Вавилона была преимущественно танцевальной. Истинно можно сказать, что она наполнена «мерзостями и нечистотою» — От. 17, 4.

Иоанн Златоуст (ок. 350—407) писал так: «Среди нас есть такие, которые, презирая Бога и обращаясь с изречениями Духа Святого как с самыми обычными словами, издают нестройные звуки и ведут себя нисколько не лучше бесноватых: они сотрясаются и врашаются всем своим телом, творя обычай, чуждые духовной сосредоточенности».

Иероним (340—420) писал со скорбью: «Бога должно воспевать не только голосом, но сердцем! Непристойно, чтобы в церкви слышались театральные мелодии и напевы».

Можно было бы привести много подобных высказываний, но и этого достаточно, чтобы знать, как относится Новый Завет и Церковь к мирским жанрам.

Как итог всему сказанному звучит высказывание Климента Александрийского: «Те, кто отрекся и освободился от Геликона и Кифорона (горы в Греции — символы языческого искусства), пусть оставляют их и переселяются на Сионскую гору, «ведь с нее сойдет закон и из Иерусалима — слово Господне».

Итак, Слово Божие и практика Церкви ясно говорят о том, что следует делать выбор музыкальных жанров, «потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» — Мф. 7, 14.

Широкий, просторный путь в музыке предполагает использование всех имеющихся музыкальных средств. Тесный, узкий путь требует выбора: жанра, текста, мелодии, инструментов, изложения, интонации, манеры исполнения, чтобы не отклониться от пути Господнего.

Музыкальные жанры в Новом Завете

Как разобраться в множестве существующих музыкальных жанров и сделать правильный выбор?

Каждое музыкальное произведение имеет своего автора. В создании сочинения участвует человеческий дух, находящийся под влиянием либо

Свягого Духа, либо «духов злобы поднебесных». Эти сферы: божественная, человеческая и бесовская выражаются в музыкальных жанрах. Из Еф. 5, 18—19 видно, что духовная музыка и духовные жанры могут родиться, когда автор исполнен Духом Святым и полностью подчиняется Его повелениям. Только тогда в его творчестве появляется плод Святого Духа. Не видеть внутренней сущности музыкального произведения представляет собой серьезную опасность.

Евангелие говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные... исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пой и воспевая в сердцах ваших Господу» — Еф. 5, 1—2. Проявлениеми Святого Духа в верующем человеке является кротость и воздержание — Гал. 5, 23. Из этого можно заключить, что оглушительная музыка не может быть внушенной Святым Духом — Ам. 5, 23. Апостол Павел увещевает верующих: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога... Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайтесь и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» — Кол. 3, 1—17.

Рассмотрим жанры духовной музыки и их современных представителей.

Псалом. Греческое слово «псалмос», от которого происходит русское «псалом», имеет несколько значений: натягивание лука; игра на кифаре (античный музыкальный инструмент, напоминающий русские гусли); песнь с сопровождением инструмента.

Василий Кесарийский (ок. 330—379) определил псалом следующим образом: «Псалом — это музыкально упорядоченная речь, гармонически согласованная с мерными звуками инструмента». Григорий Нисский (ок. 329—390) писал: «Псалом есть мелодия, требующая музыкального инструмента».

В Новом Завете под псалмом понимается музыкально развитое песнопение с инструментальным сопровождением (аккомпанементом), инструментальная часть при этом довольно важная. Обычно псалом имеет инструментальное вступление «прелюд», инструментальные интермедиции — промежуточные, «антрактовые» и иногда чисто инструментальный конец — «постлюд». Псалом может быть исполнен и без инструментального аккомпанемента, но более типично участие инструментов. В библейских псалмах точно указывалось, для какого инструментального аккомпанемента того времени он предназначен: «На струнных» — Пс. 4, 53, 54, 60, 66, 75, «на восьмиструнном» — Пс. 6, 11, «на духовых» — Пс. 5, 52, «на Гефском орудии» — Пс. 8, 80, 83.

Послания пророков также иногда имели псалmodический характер с инструментальным сопровождением. Например, в конце Книги пророка Аввакума в русском переводе написано: «(Начальнику хора), а в некоторых других переводах добавлено «струнный аккомпанемент».

Вокальная часть псалма имела несколько вариантов исполнения: сольное пение кантора-певца; сольное пение кантора с ответом хора (позднее в Западной церкви эта форма получила название «レスпонソリュム» или «респонсорное песнопение»); хоровое пение или пение двух хоров, стоящих напротив (эта форма получила название «антифония» — антифонное песнопение).

Тексты псалмов отличаются разнообразием содержания: это и плачевная песнь — Пс. 7, и молитва — Пс. 101, и хваление — Пс. 99, и учение — Пс. 31.

Псалмы христиан первого века с их библейскими текстами и старинными мелодиями служат образцами духовной классической музыки. Эти псалмы — не простые строфические и куплетные песни, а текстуально, музыкально и мелодически развитые поэмы.

Все крупные вокальные или вокально-инструментальные духовные

произведения являются историческим продолжением (поджанрами) жанра псалма. В качестве примеров можно назвать «Мессу си-минор» и «Страсти по Иоанну» И. С. Баха, «Реквием» В. А. Моцарта.

Следует отметить, что слова текста Еф. 5, 19, переведенные в русской Библии: «поя и воспевая», в греческом оригинале звучат так: «поя и псалмодируя», то есть пой и играя на инструменте. «Поя и играя» — так желает Господь. Поэтому не будем обеднять нашу духовную музыку чистым вокализмом.

Гимн. По-гречески — это хвалебная песнь в честь Бога, а также обычна эпическая песнь, которую исполняет хор.

Но не всякая лиющая песнь является гимном. Апостол Иаков пишет: «Весел ли кто? пусть поет псалмы» — Иак. 5, 13. Там, где в русской Библии говорится о «славословии» — Еф. 5, 19; Кол. 3, 16, — в греческом оригинале всегда стоит слово «гимн».

В гимнах обычно выражаются общие, а не индивидуальные мысли и чувства. При необычайном многообразии гимнов, они имеют характерную черту — коллективное исполнение. Гимны были общим пением раннехристианской церкви. Мы тоже правильно называем наши общецерковные духовные песни гимнами.

Конечно, гимныются в церкви не только общим пением. Гимн может исполнять хор или солист. Но песнопение должно быть настолько простое и доступное для понимания и для исполнения, что церковь в любой момент может присоединиться к хоровому или сольному пению. Таким образом, гимны — это простые духовные песнопения.

В отличие от Восточной церкви в Западной церкви гимны именуются хоралами (латинское слово «хоралос» происходит от слова «хорус» — группа певцов, хор). Название хорал употребляется как у католиков, так и у протестантов. У евангельских христиан-баптистов вместо слова хорал чаще всего употребляется термин «общее пение». Дело, однако, не в названии, а в сущности понятия.

Духовная песнь. Василий Кесарийский сравнивал духовную песнь с псалмом: «Песнь есть стройное и гармоническое звучание одного голоса, без участия инструмента».

Григорий Нисский дал такое определение песни: «Песнь есть напев человеческих уст, при котором звучат членораздельные слова».

Для песни характерно вокальное начало. В отличие от псалма, в исполнении которого роль инструментального сопровождения велика, при исполнении песни важно сольное индивидуальное пение — звучание одного голоса. Сольное пение у первых христиан имело разнообразные формы. Иногда оно сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Важно отметить, что тексты песен и напевы выражали личные чувства, мысли и переживания первых христиан. Это было духовное, индивидуальное, неповторимое творчество, составившее раннехристианское композиторское наследие, которое предполагало строгий выбор в соответствии со Священным Писанием.

Обратим особое внимание на слова: «воспевая в сердцах ваших Господу» — Еф. 5, 19. Песни первых христиан были во Святом Духе. Их пели люди, облекшиеся в нового человека, которые «умертвли земные члены свои» — Кол. 3, 5—10.

Руководители церквей оставили конкретные практические указания для церковного пения: «Мелодии следует принимать строгие и целомудренные; должно гнать возможно дальше от нашего мужественного умонастроения те изнеженные мелодии с их коленчатыми переливами, которые коварной своей изощренностью внушают людям склонность к роскоши и распущенности. Напевы же суровые, нравственные и чистые далеки от необузданности» — Климент Александрийский.

«Пусть язык поет, а ум пусть прилежно размышляет над смыслом песнопения, дабы в пении участвовали твой дух и твой ум. Ведь Бог не

нуждается в славе, но желает, чтобы ты заслужил небесную славу» — Василий Кесарийский.

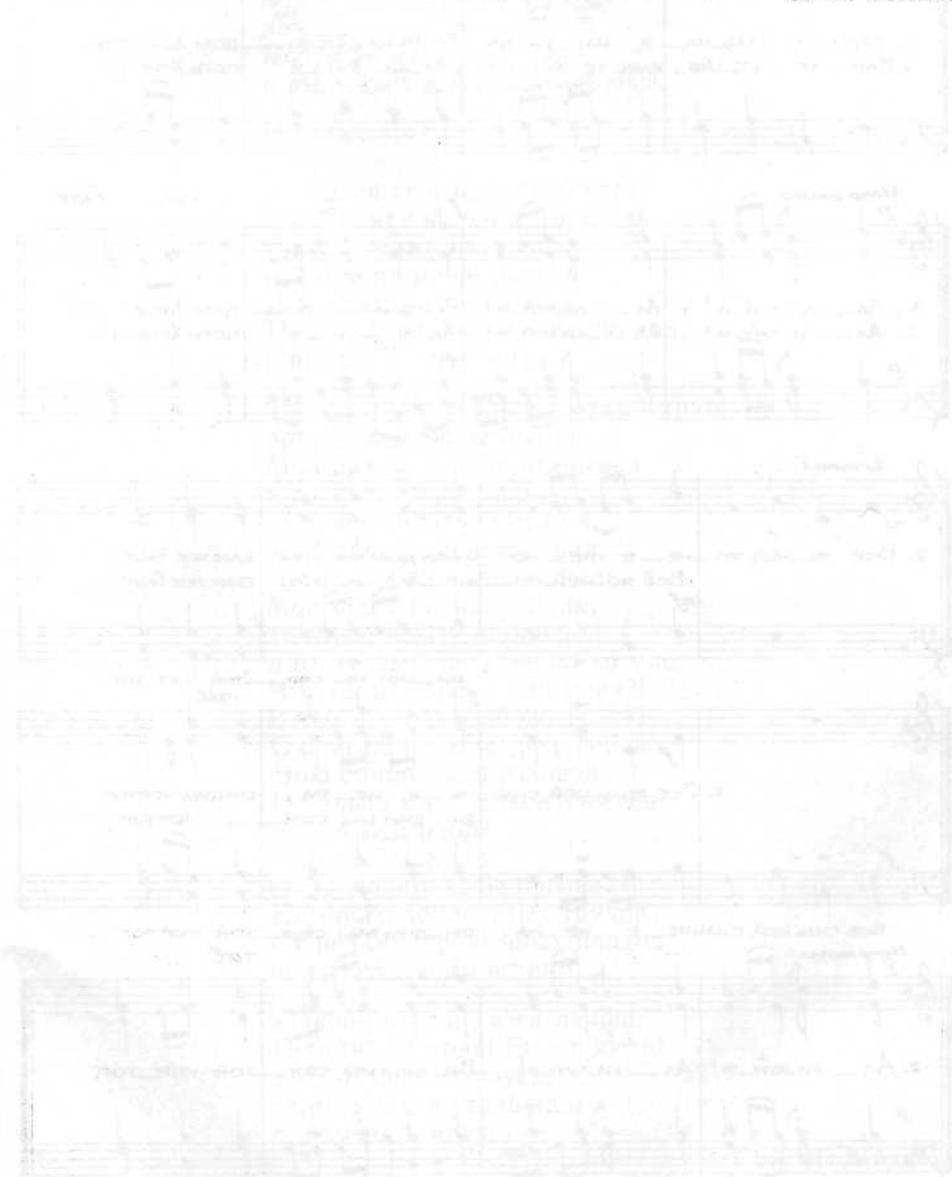
«Наблюдай за тем, чтобы то, что ты воспеваешь устами, ты исповедал бы сердцем; а то, что исповедуешь сердцем, осуществлял в поступках» — Иероним.

Итак, церковное песнопение должно быть глубоко духовным. От композитора должен выходить профессиональный материал для создания произведения, предназначенного для исполнения в церкви — 1 Кор. 14, 15.

В Ветхом Завете храмовые музыканты имели обязанность постоянно повышать свое мастерство — 2 Пар. 31, 4.

Мы благодарны Господу, что Его Церковь на протяжении всей своей истории имела многих композиторов, сочинявших произведения духовной музыки — духовные песни.

Л. Э. Семлек

Слова И.И. К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ШАГ ЗА ШАГОМ.

Molto moderato

Д. Петерсон.

1. К вечной жизни шаг за шагом мы идем святым путем.
3. Всех беспечных, всех заблудших приглашаем снаами в путь.

p

1. Ждет нас славна я награда
3. Вместе легче, вместе лучше

Встреча Госпо-
дом Христом.
„Аллилуйя“
петь Христу.

rit.

Meno mosso

1. „Аллилуйя! Аллилуйя! Встреча Госпо-
3. „Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! дом Христом!
петь Христу

p

rel. Fine.

tempo I.

2. Все ясней, ис нее не бо с каждым шагом ближе Бог.
Всё ясней, яс нее не бо, ближе Бог

ви дим мы свя той чертог.

2. Все сильней, силь нее ве ра, видим чертог
ви дим мы свя той чертог

Все сильней, сильне ве ра ви дим мы свя той чертог.

Meno mosso

2. Аллилуйя! Аллилуйя! Видим мы свя той чертог.

p

rel.

D.C. al Fine.

НА ДЕНЬ ЖАТВЫ

Могу ль я в этот день молчать?
Хочу я Бога прославлять
за все, за все Его плоды,
роскошные земли дары!
О, сила творчества!

Весной
зерно лежит в земле сырой...
И вдруг — росток!
Он ввысь спешит,
Земную тяжесть победит,
пробьется к солнцу и теплу,
дождем напьется и росой,
Почувствует заботу рук
и им отдаст плод щедрый свой.

Не так ли я?
Росток святой
пробился сквозь пласти греха.
К Тебе, как к солнцу, стебель свой
тянула, жаждала душа.
И Ты поил меня, растил
И в золоте лучей купал.
Ты все, Господь, мне щедро дал,
и ничего Ты не забыл.

Ты ввел меня в Свой светлый храм
природы, жажды бытия.
Мой разум, сердце открывал
и горизонты расширял,
чтоб все обнять сумела я.
Ты Слово вечное мне дал,
Завет любви и жизни цель.
Мои шаги Ты направлял,
за мною всюду наблюдал
и в трудный час спешил ко мне.
Что Ты не сделал для меня?!

В чем обошла любовь Твоя?!

С благодареньем пред Тобой
стою с поникшей головой...

И больно мне... Стыжусь себя.
Каков мой плод?
Того ль Ты ждал,
когда меня к Себе призвал?
Не много доблестных трудов...
От редких, крошечных плодов
не тяжело моим ветвям...

Я вновь зову к Твоей любви:
Прости, Господь! Еще прости!
Твое Добрь не упускать,
растить его и утверждать
о, научи: о, научи!

Л. Жидкова

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

ИЗ ЖИЗНИ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Брестская область

д. Ольшаны. Радостным событием в церкви было рукоположение на пресвитерское служение брата М. И. Симоновича, выпускника заочных Библейских курсов и на диаконское служение братьев — А. Г. Чиникайло и И. П. Мазана.

Церковь вознесла горячие молитвы благодарности Господу и сердечно приветствовала рукоположенных служителей.

Средняя Азия

г. Ленинабад. В феврале с. г. в торжественной обстановке было совершено посвящение на пресвитерское служение брата Э. Т. Вольфа.

Исполняющий обязанности старшего пресвитера по Средней Азии брат Б. Н. Серин преподал рукополагаемому наставление из Священного Писания, после чего была совершена молитва с возложением рук, в

Группа верующих Тимашевской церкви Краснодарского края.

Богослужение в Вильнюсской церкви.

Рукоположение на пресвитерское служение брата Э. Т. Вольфа в Ленинабадской церкви.

которой, кроме Б. Н. Серина, приняли участие братья Т. Ф. Квириング и И. Н. Гончаров.

Также в присутствии старшего пресвитера и его помощников церковь единогласно избрала на диаконское служение братьев Р. А. Штейнке, Э. Панкраца и В. Н. Вольфа.

г. Джизак. На диаконское служение рукоположен брат В. М. Белов. Молитву с возложением рук совершили братья Б. Н. Серин, Т. Ф. Квириинг и пресвитер поместной церкви брат Р. Я. Шифер.

г. Душанбе. По единодушному желанию церкви были посвящены на диаконское служение братья Ю. Д. Головин и А. Д. Вервай.

Перед рукоположением брат Б. Н. Серин дал наставление из Священного Писания. Затем братья Б. Н. Серин, Т. Ф. Квириинг, И. Н. Гончаров и пресвитер поместной церкви брат И. Д. Степанчиков совершили молитву с возложением рук.

После молитвы верующие сердечно поздравили вновь избранных служителей и пожелали ревностно трудиться для Господа и оставаться верными Ему.

Днепропетровская область

г. Желтые Воды. Старший пресвитер по области брат Н. Г. Цуман и член пресвитерского совета брат Ф. И. Попроцкий посетили поместную церковь и приняли участие в рукоположении на диаконское служение брата С. И. Попроцкого.

п. Томаковка. На общем собрании членов церкви исполняющим обязанности пресвитера избран брат Н. Ф. Лобода, а диаконами — братья М. Н. Мисюра и М. М. Мукиенко.

г. Верховцево. Совершено рукоположение брата И. Д. Трофимова на пресвитерское служение.

Брат Цуман Н. Г. преподал наставление рукополагаемому и совершил молитву с возложением рук.

Верующие Кулебашской церкви.

Псковская область

г. Печоры. 13 февраля с. г. в Печорской церкви совершено освящение молитвенного дома.

Долгие годы существует в этом древнем городе на подступах к Пскову Великому церковь евангельских христиан-баптистов. Почти в течение 40 лет церковь не имела своего молитвенного дома, арендая помещение для молитвенных собраний. И вот, наконец, приобретен новый светлый и просторный молитвенный дом.

Радость народа Божия разделили старший пресвитер по Северному краю брат С. И. Николаев и член Президиума ВСЕХБ старший пресвитер по Эстонии брат Р. П. Выз.

После чтения молитвы Соломона братья служители совершили молитву освящения.

Дети Божии искренне радуются и благодарят Господа за то, что еще один новый молитвенный дом открыт за последние годы на Северо-Западе.

Пресвитерское служение в этой церкви несут братья А. П. Ретсет и Я. П. Вольф.

Да благословит Господь служение в церкви во славу Божию.

г. Могилев

30 января 1983 года на пресвитерском совещании служителей Могилевской области был единогласно избран старшим пресвитером брат С. И. Гриневич, выпускник заочных Библейских курсов.

В этот же день брат С. И. Гриневич был рукоположен на пресвитерское служение.

В рукоположении приняли участие старший пресвитер по Белоруссии брат И. В. Букатый и братья О. И. Скуратович и А. И. Фирисюк.

г. Вильнюс

10 апреля в церкви города Вильнюса состоялось торжественное богослужение с рукоположением на пресвитерское служение брата И. И. Панько и на диаконское служение братьев Е. Малько, Б. Филона, Г. Адамовича и А. Грилаускаса.

В наставлении и рукоположении служителей Вильнюсской церкви приняли участие члены Президиума ВСЕХБ братья А. М. Бычков, Д. Л. Вознюк, Л. С. Владыко и старший пресвитер ЕХБ по Литовской ССР брат И. М. Инкенас.

Группа курсантов с преподавателями заочных Библейских курсов.

г. Москва

Исполнилось 85 лет со дня рождения долголетнего труженика на ниве Божией И. Г. Иванова. В связи с этой знаменательной датой члены Президиума и сотрудники ВСЕХБ посетили юбиляра на дому, тепло и сердечно поздравили его и пожелали ему обильных благословений на оставшиеся дни его земной жизни.

Рукоположение на диаконское служение
братьев Ю. Д. Головина и А. Д. Вервя в Душанбинской церкви.

Участники совещания представителей церквей
Ростовской области и Северного Кавказа.

Члены Президиума и сотрудники ВСЕХБ с И. Г. Ивановым.