

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

3

Москва

2025

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Поздравление с праздником Жатвы</i>	<i>3</i>
--	----------

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

«Жатвы много, а делателей мало» — Э. Мюррей.....	4
Плод Святого Духа — С. Г.....	6
«По плодам их узнаете их» — Д. МакАртур	12
Ищите прежде Царства Божия — В. Г. Куликов	20
О кротости и смирении — А. Атаманенко.....	24
«Ты — Господь мой» — С. П. Фадюхин	27
«Господь — Пастырь мой» — В. Б. Тонгушов	36
«Господи! услышь молитву мою» — И. С. Золотаревский	39
«В нем все согрешили» — М. Генри	42
«Я полагаю в основание на Сионе... камень краеугольный, драгоценный» — Иоанн Златоуст.....	55

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

О, Господь, всемогущий и сильный... — А. Н.	58
Хвалите Господа небес... — И. Богданович	59
Когда Господь меня услышит... — Иван Лопухин	60

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО БРАТСТВА

Святое водное крещение в Центральной Московской церкви.....	61
Памяти Николая Егоровича Сучкова	62

Редакционная коллегия:

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

Адрес редакции: 109028 г. Москва, Малый Трехсвятительский пер., дом 3
Тел.: 8 917 532-57-92; *e-mail:* bw-mag@inbox.ru

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

Журнал издается с 1944 года

Печатается при поддержке Центральной Московской Церкви ЕХБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ с праздником Жатвы

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

*Поздравляем вас с праздником Жатвы —
Днем благодарения!*

«Да восхвалят Тебя народы все! Земля дала плод свой!» — Пс. 66, 6-7.

Владыка жизни «...не переставал свидетельствовать о Себе благодарениями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и веселием сердца наши» — Деян. 14, 17. Господь обещал, что во все дни до скончания века не только сеяние, но и жатва не прекратятся (Быт. 8, 22).

Во времена Ветхого Завета в день праздника Жатвы каждый земледелец приносил первый сноп жатвы к священнику, который возносил этот сноп пред Господом. Совершалось торжественное богослужение с принесением «...во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения... в жертву Господу, в приятное благоухание» — Лев. 23, 10-13.

Закон жатвы гласит: «Что посеет человек, то и пожнет» — Гал. 6, 7. Этот принцип действует и в духовной сфере. Он побуждает нас сеять семена добрых дел, неустанно распространять Благоую весть о Христе, пока есть время благоприятное. Когда же придет время небесной жатвы (Откр. 14 гл.), Господь не замедлит и пошлет Жнецов — Ангелов Своих, и наступит кончина века (Мф. 13, 39).

В этот торжественный праздник проверим, что мы собрали в небесную сокровищницу (Мф. 6, 20), — принесли ли мы плод духа пред Господом. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, но Он хочет, чтобы и мы прилагали все старание и показали в вере нашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь.

Будем стараться сделать твердым наше звание и избрание, дабы открылся нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1, 3-11).

Редакция журнала

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

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

«Жатвы много, а делателей мало»

«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» — Мф. 9, 37-38.

Почему Христос велит ученикам молиться об этом? Разве Бог, Господин жатвы, не видит нужды? И не мог ли Он Сам в усмотренное Им благоприятное время выслать делателей, без молитв учеников? Эти вопросы приоткрывают нам глубочайшие тайны молитвы и ее силы в Царствии Божием. Молитва действительно обладает силой, от которой напрямую зависит жатва и приход Царства. Господь Иисус Христос Сам есть Истина; и все, что Он говорил, было истиной. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» — Мф. 9, 36. Именно тогда Он и призвал учеников молить Господина жатвы выслать делателей. Христос призывает их обращаться к Нему с нуждой о тружениках и делает ответ зависимым от их молитв. Как мало христиан по-настоящему печалются о недостатке тружеников на полях, уже побелевших и готовых к жатве по всему миру. Как мало они верят, что ответ на нужду в тружениках зависит от их молитв, что по их молитвам им действительно будет дано «сколько просят». Нехватка трудящихся на ниве Господней известна, и предпринимаются усилия для удовлетворения этой нужды. Но как мало на самом деле тех, кто несет бремя блуждающих без Пастыря овец, веря, что в ответ на молитву Господин жатвы вышлет тружеников. Без этой молитвы готовые к жатве поля останутся необработанными. Господь поручил Свой труд Своей церкви. Число тружеников и жатва зависят от молитв христиан.

Почему же мы не повинемся ревностно наставлениям Учителя и не взываем горячо о тружениках? Есть две причины. Во-первых, в нас отсутствует сострадание Иисуса Христа. Верующие должны

научиться любить своих ближних как самих себя и жить всецело для славы Божией. И тогда в скором времени сострадание к безнадежно погибающим коснется вашего сердца, и вы воззовете к небу с новой силой.

Другая причина: пренебрежение заповедью; мы недостаточно верим в то, что молитва может привести к определенным результатам. Мы не живем в необходимой близости к Богу, чтобы иметь уверенность, что Он ответит. Мы не отдались всецело Его служению и Царству. Но когда мы будем умолять о помощи, наш недостаток веры будет восполнен. Будем же просить, чтобы нам жить в союзе со Христом, тогда Его сострадание проявится в нас, и Его Дух даст нам уверенность в том, что наша молитва услышана.

Такая молитва имеет двойное благословение. Во-первых, возникает желание преумножить число людей, посвятивших себя на служение Богу. Когда дети Божии делают нужду о служителях предметом своих молитв, им дается просимое. Господь Иисус Христос является Господином жатвы — Он был превознесен, чтобы дать нам дары Духа. Он хочет видеть в нас Своих соработников, исполненных силы Духа. Каждый верующий — труженик. Как дети Божии, мы были искуплены для служения, и для нас приготовлен труд. Мы должны молиться, чтобы Господь исполнил Свой народ духом посвящения, и чтобы никто в винограднике не оказался стоящим праздно.

Бог силен дать просимое. Но для этого может потребоваться время и наша неотступность; исполнение наказа Христа — просить Господина жатвы — является залогом успеха: «...по неотступности... встав... даст, сколько просит» — Лк. 11, 8. Господин жатвы услышит. Христос, Который учит нас так молиться, поддержит наши молитвы, вознесенные во имя Его и ради Его дела.

Посвятим время и всей душой предадимся этому молитвенному служению. Это приведет нас в общение с сострадающим сердцем Христа, побудившим Его просить наших молитв. Это поможет нам проникнуться нашим положением соработников Божиих в деле распространения на земле Его Царства, ибо нам со всей серьезностью поручено разделить с Ним Его труд. Мы станем соучастниками в Его труде и будем вознаграждены, когда узнаем о Божием благословении, данном в ответ на наши молитвы.

Э. Мюррей (1828 — 1917)

Плод Святого Духа

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» — Гал. 5, 22-23.

Читая это место Священного Писания, следует обратить внимание на то, что апостол Павел говорит — не плоды, а «плод»; он говорит о девяти драгоценных качествах одного плода Духа Святого. Таким образом, говоря об этих качествах плода Духа Святого, Слово Божие исключает такое положение в жизни христианина, когда у него может отсутствовать хотя бы одно из перечисленных качеств. Отсутствие одного качества уже нарушает единство плода, и тогда плод не живет, не растет и никогда не созреет.

Эти девять замечательных качеств сияют еще ярче в сравнении с делами плоти, которые перечислены апостолом Павлом в стихах с 19 по 21-й, в той же 5-й главе Послания к Галатам.

Всякий, кто является учеником Христа, должен прийти «в меру полного возраста Христова» (Ефес. 4, 13). Достигая этого возраста, верующий становится «солью земли» (Мф. 5, 13) и «светом мира» (Мф. 5, 14). Этот рост должен происходить до тех пор, пока «не изобразится в нас Христос» (Гал. 4, 19). Христос об этом говорит так: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» — Ин. 15, 16. Жизнь верующего человека есть движение вперед, одновременно с принесением все большего и большего плода на пользу человечеству и к прославлению Отца Небесного. Для достижения этой цели Господь дает «все потребное для жизни благочестия» (2 Пет. 1, 3). Плод Духа Святого, произрастая в христианине, изменяет всю его жизнь, отношение к труду и ближнему, делает его жизнь похожей на жизнь Христа.

Плод — это не цветы, которые появляются на дереве на несколько дней, а затем опадают. Плод же Духа Святого — в начале маленький и невзрачный, как всякий плод плодоносного растения, постепенно растет и увеличивается до полной зрелости, когда он принимает привлекательный вид и становится приятным на вкус.

Что же есть плод Духа Святого? Многие верующие понимают под этим особые дарования, таланты, дела и поступки, которые верующий должен совершать в своей жизни, или же, наконец, особые духовные познания, ревность в служении Господу и выдающиеся способности. Но можно иметь различные дары Духа Святого и все-таки быть без плода Духа Святого. Например, Коринфская церковь обладала различными дарами Духа Святого, а плода у верующих этой церкви не было. Апостол Павел о верующих города Коринфа говорит: «В Нем (во Христе) вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием» — 1 Кор. 1, 5. И о них, наделенных многочисленными дарами, апостол Павел пишет дальше в Послании: «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе... Потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, ссоры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» — 1 Кор. 3, 1; 3.

Дела никак не могут заменить плода. Плод Духа Святого относится к нашему духовному состоянию, характеру, а не к нашим делам. Наши слова и дела при случайных встречах с людьми могут быть безупречными. Но стоит только пожить с нами, хотя бы немного, и проявится наш никуда не годный характер. Можно внешне быть любезным и ласковым и наряду с этим оказаться высокомерным, раздражительным, ворчливым и властным. Вот поэтому важно перед Господом не то, что мы делаем, а то, что мы представляем из себя на самом деле, кто мы есть.

Многие верующие считают для себя достаточным обращения и спасения, но не считают необходимым изменять свой характер. Поэтому такие христиане остаются в младенческом возрасте, духовно не растут и не имеют плода.

Остановим свое внимание на чудных качествах плода Духа Святого.

Любовь

Первое место занимает любовь. В Коринфской церкви случались споры, иногда даже поднимался шум, крик. Апостол Павел, видя духовное состояние церкви, призывает: «Достигайте любви» — 1 Кор. 14, 1. В 13-й главе того же Послания, которую часто

называют «Гимном любви», мы читаем о природе христианской любви и о ее превосходстве над всеми духовными дарами.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы» — 1 Кор. 13, 1-3.

И дальше апостол Павел пишет о проявлениях любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» — 1 Кор. 13, 4-8.

Заканчивая эту главу, апостол Павел восклицает: «Теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше» — 1 Кор. 13, 13. И в другом месте он говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» — Кол. 3, 14.

Таким образом, любовь является корнем всех добродетелей человека. В случае повреждения корня растение постепенно увядает и в итоге засыхает. Также происходит и в жизни верующего человека: нет любви — нет жизни, нет плода. Что бы он ни делал в своей жизни — самого благородного и самого высокого, но из эгоистических побуждений, а не из любви, — все это теряет свою ценность. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» — 1 Ин. 4, 8; и «Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умиловление за грехи наши» — 1 Ин. 4, 10, чтобы приобрести нам «вечное искупление» (Евр. 9, 12).

Радость

Сердце, наполненное любовью, приобретает радость Христову, о которой Он оказал: «Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна» — Ин. 15, 11. Апостол Павел призывает: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» — Флп. 4, 4.

В жизни христианина могут быть скорби от различных переживаний и, несмотря на это, его сердце должно быть исполнено тихой, светлой радостью о Христе, которая несет облегчение в переживаниях. Радость — это дар Божий, но, как всякий дар, ее можно утратить. Давид однажды лишился этого дара Святого Духа, и потому воскликнул: «Возврати мне радость спасения Твоего» — Пс. 50, 14.

Мир

Какое короткое и близкое всем людям слово — мир. Сердце, исполненное любви, не может не радоваться. А там, где любовь и радость, там мир, иначе никак.

Мир — это прежде всего внутренний покой души как плод Святого Духа. Христос сказал Своим ученикам такие слова: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» — Ин. 14, 27. Всякий верующий человек должен иметь этот мир в своем сердце. И не только должен иметь его, но и быть носителем мира. Быть миротворцем! «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» — Мф. 5, 9. Евангелист Иоанн дополняет: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» — Ин. 1, 12. Таким образом, если верующий не имеет мира в своем сердце и не несет его другим, то он не может быть сыном Божиим.

Слово Божие говорит: «Ищи мира и стремись к нему» — 1 Пет. 3, 11; в другом месте читаем: «Старайтесь иметь мир со всеми» — Евр. 12, 14 и еще: «Будьте в мире между собою» — 1 Фес. 5, 13. Слово Божие призывает верующего человека к активному поиску мира: «ищите», «старайтесь» и «будьте». Мы должны исполнять в своей жизни завет нашего Господа — быть миротворцами, людьми, творящими мир всюду: в церквях, в семьях, в государстве, во всем мире.

Долготерпение

Долготерпение — это качество, которое необходимо проявлять в общении с окружающими нас людьми. У многих этого качества как раз недостает. Одно обидное слово способно вывести нас из равновесия. Нас легко обидеть и рассердить. В ответ на сделанное замечание в отношении проявленной раздражительности мы

часто оправдываемся слабостью наших нервов. Долготерпение же — это крепкие духовные нервы, способные выдерживать все.

Как нам приобрести такую внутреннюю выдержку? Наша человеческая природа к этому не способна: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» — Рим. 7, 19. Но только Господь Духом Святым... управит сердца ... в любовь Божию и в терпение Христово» — 2 Фес. 3, 5. Мы должны всегда следовать призыву апостола Павла: «...будьте долготерпеливы ко всем» — 1 Фес. 5, 14.

Благость

За долготерпением следует благость. Что такое благость? Благость — это сердечная доброта. Она проявляется не в красивых словах и чувствах, как думают многие, но в добрых поступках. Мы по природе злы: «...уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их» — Рим. 3, 14-18. Так свидетельствует о нас Слово Божие. Благость — это также дар Божий. Наш характер под влиянием Святого Духа смягчается: мы становимся добры, внимательны к ближнему, входим в его положение, не отталкиваем его от себя.

Милосердие

Сострадание другому человеку называется милосердием. Христос оставил нам замечательный пример милосердия в притче о добром самарянине (Лк. 10, 30-36). Ученик Христа должен проявлять милосердие ко всем людям, независимо от их национальности, цвета кожи, убеждений или социального положения. Апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам призывает всех верующих во Христа: «...если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» — Флп. 2, 1-4.

Вера

За милосердием следует вера, которая должна все время возрастать. И об этом росте веры читаем у апостола Павла: «В нем открывается правда Божия от веры в веру» — Рим. 1, 17. С духовным ростом посредством изучения Слова Божия и молитвы укрепляется вера и упование на Него, уверенность в Его обетованиях: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» — 1 Ин. 5, 4.

Кротость

Кротость — отличительная черта христианина. Слово Божие говорит: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» — Ефес. 4, 31. «Гнев человека не творит правды Божией» — Иак. 1, 20. Человек, охваченный гневом, не способен сделать ничего доброго; под влиянием этого недоброго чувства он теряет рассудок.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — Мф. 5, 5. Иисус Христос явил нам образец кротости и поэтому призывает: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» — Мф. 11, 29. «Кротость ваша да будет известна всем человекам» — Флп. 4, 5.

Воздержание

И, наконец, — воздержание. Воздержание — это прежде всего отречение от вредных страстей и привычек. Апостол Павел говорит так: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного» — 1 Кор. 9, 25. Здесь он берет в пример соревнующихся в беге. Для того, чтобы иметь успех, участники забега перед соревнованием должны были употреблять пищу, питье в умеренных количествах, воздерживаясь от всякого рода излишеств. Так и христианин, бегущий на ристалище жизни и стремящийся достигнуть вечности, должен избегать излишеств, быть умеренным в пище, питье, одежде и образе жизни. Христианин должен во всем быть образцом для подражания.

Вот девять прекрасных качеств чудного плода Духа Святого. Плод духа произрастает Дух Святой. Будем же послушны Ему во всем.

С. Г.

«По плодам их узнаете их»

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а плохое дерево приносит и плоды плохие. Не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни дерево плохое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их» — Мф. 7, 16-20.

Предупреждая нас о лжепророках, Христос указывает на их признаки. Иисус говорит, что мы по «плодам их узнаем их». Плодовые деревья могут быть очень красивыми, могут давать прохладную тень летом. Но выращивают их для того, чтобы они приносили плоды; потому о плодовых деревьях судят не по их красоте, а по плодам.

Подобным образом и о пророке — в широком смысле этого слова, как о Божием глашатае, — нужно судить не по его внешнему виду или словам, а по его жизни. То, каков человек в действительности, рано или поздно обнаружится. Некоторые лжепророки довольно неумело прикрывают свою лживость, и только самые лежковерные попадают на их уловки. Иные же настолько искусно скрывают свою истинную сущность, что только внимательный наблюдатель уличит в них обманщиков. Но в словах «по плодам их узнаете их» звучит гарантия. Если мы будем внимательны, то в ловушку обмана не попадем.

Если дерево приносит непригодные в пищу плоды или вовсе не плодоносит, то можно легко определить, что это дерево негодное. Но плоды некоторых деревьев выглядят красиво, употребляя же в пищу их нельзя. Зрелый христианин, имеющий способность различать, сможет узнать негодное дерево и негодный плод (Евр. 5, 14.)

В ловушку лжеучителей могут попасть и истинные христиане. Пренебрежение Словом, непослушание ему, ленность в молитве и слепое доверие ко всем, проповедующим о Боге, могут приве-

сти к духовному заблуждению, особенно если лжепророк — доброжелательный, обходительный и внешне благочестивый человек. Сатана ликует, когда ему удастся использовать детей Божиих для своих козней, стремясь, если это возможно, «...прельстить и избранных» (Мф. 24, 24).

Судить о плодах лжеучителей, конечно же, далеко не так легко, как оценивать качество фруктов в саду. Но Писание дает нам как минимум три критерия, по которым мы сможем определить истинность того или иного учения. Они касаются характера учения и его последователей.

Характер человека — его внутренние побуждения, нормы, моральные принципы, стремления и амбиции — непременно проявится в его поступках, поведении. Иоанн Креститель сказал пришедшим креститься лицемерным фарисеям и саддукеям, что им нужно прежде сотворить «достойные плоды покаяния» (Лк. 3, 8). Своей жизнью они полностью опровергали свои же слова о любви к Богу и служении Ему. Когда толпа спросила Иоанна, что такое достойный плод, он ответил: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (ст. 11). На вопрос сборщиков налогов, что делать им, Иоанн ответил: «Ничего не требуйте более определенного вам» (ст. 13). Другими словами, Иоанн сказал, что тот, кто искренне раскаивается и поистине любит Бога, будет любить и своего ближнего (ср. Иак. 2, 15-17; 1 Ин. 3, 17; 4, 20).

Добрыми делами получить спасение невозможно, но спасение даровано нам для того, чтобы мы творили добро. Апостол Павел говорит: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» — Ефес. 2, 10. В другом Послании апостол увещает нас, чтобы мы «...поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» — Кол. 1, 10. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками... Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви», говорил Иисус Христос ученикам (Ин. 15: 8, 10).

Как и все праведное и благочестивое, добрые духовные плоды исходят из сердца человека. Апостол Павел говорит о том, что

мы «...исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью» — Флп. 1, 11, и напоминает нам, что плод Духа есть «...любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» — Гал. 5, 22-23.

Тот, кого Бог призвал, назвал Своим дитем и поставил на служение, будет приносить добрые плоды, которые проявятся и в его поступках, и в поведении. А те, кто не был призван и оправдан Богом, — особенно лжеучителя, выдающие себя за посланников Божиих, — рано или поздно принесут негодные плоды, созревающие на негодных деревьях плотских желаний.

Лжепророки могут какое-то время прятать и приукрашивать свои дурные плоды, прикрывая их мудрствованиями и изречениями из Библии. Они нередко прикрываются своей принадлежностью к какой-либо христианской организации, общением с христианскими лидерами, разговорами о духовном. Но их поведение, разговоры, поступки вне христианского круга общения в конце концов выдадут их внутренние мотивы и убеждения. Их истинная сущность выйдет наружу, а их порочное учение приведет к порочной жизни. Лжеучение и порочная жизнь идут рука об руку, и со временем это станет очевидным для всех.

Апостол Петр пишет, что истинный, зрелый христианин будет возрастать в вере, добродетели, познании, воздержании, терпении, благочестии, братолюбии и любви. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» — 2 Пет. 1, 5-8. Лжепророки же, наоборот, «...произнося надутое пустословие... уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления» — 2 Пет. 2, 18-19. Их последователи могут на время избежать «скверн мира», но в итоге они вернуться «на свою блевотину» и пойдут «валяться в грязи» (2 Пет. 2, 20-22).

И если те, кто называет себя Божиим глашатаем, своими поступками и образом жизни не подтверждают, что самое сильное желание и побуждение их сердца — почитать, славить и возносить Бога и возрастать в смирении, святости и послушании, то можно быть уверенным, что Бог их не призывал и не посылал. Кто жаждет обогащения, признания, известности, власти, кто

развращен и себялюбив, тот не принадлежит Христу. Гордость, высокомерие, обиды, эгоцентризм, потворство своим желаниям — явные признаки лжепророка. Смирение — одно из основных качеств истинного пророка, как сказал Иисус: «Говорящий сам от себя ищет славы себе; а кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем» — Ин. 7, 18.

Истинного христианина можно узнать даже по внешнему виду. Искренняя вера в святость Божию, осознание своей собственной греховности и порочности своего сердца, вера в неизбежность суда и наказания за грех, а также признание личной беспомощности и того, что только Сын Божий, пришедший на землю, претерпевший позор и мучение крестной казни, может спасти и примирить падшего грешника с Богом Отцом — все это преображает личность человека, меняет его изнутри, и окружающие, несомненно, видят это. В таком человеке непременно проявляются кротость и смирение. Господь оставил нам предупреждение, чтобы мы остерегались тех, кто не отличается смирением. Такой человек может облечься в овечьи одежды, но его смирение фальшиво, и кротость его притворна. Лжеучителя зачастую можно распознать уже по этому признаку. Вокруг лжепророка почти всегда собираются неверующие, а также номинальные и плотские христиане. Он льстит их слуху и тщательно избегает вопросов, которые могут уязвить гордую, греховную натуру человека. Но ни одному обманщику, даже самому умному и искусному, не удавалось бесконечно скрывать свое истинное лицо, свою развращенную натуру, вызывающую гнев Божий. Жан Кальвин сказал: «Нет ничего сложнее, чем изображать добродетельность». Ее требования слишком высоки. Человеческими усилиями достичь ее невозможно, и без действия преображающей силы Божией — это лишь маскарад, который продлится недолго.

Второй критерий, помогающий нам отличить лжепророка, — это проповедуемое им учение. На первый взгляд может показаться, что оно основано на Библии, но его внимательное исследование непременно выявит противоречащие Писанию принципы и отсутствие ясного, здорового учения. Лжеучение либо преподносит искаженные суждения, либо умалчивает о важных истинах, а зачастую сочетает в себе и то, и другое. Но плод покажет, каково

это дерево в действительности, потому что «...не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни дерево плохое приносить плоды добрые».

Впоследствии Христос говорил фарисеям: «Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» — Мф. 12, 34-35.

Пророк Исаия дает совет тем, кто желает определить истинность учения: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» — Ис. 8, 20. Лжеучение не может устоять при пристальном исследовании в божественном свете Писания.

Все лжеучения преподносят образ Христа искаженным, измененным или просто неполным. Если сатана сможет запутать людей в отношении Личности и служения Христа, то он смутит их в понимании самого Евангелия.

Христос уже говорил о том, что путь спасения и врата в Царство Небесное и в жизнь — узки, и только прилагающие усилие войдут в него. Врата же, ведущие в погибель, широки, и путь пространен (Мф. 7, 13-14). Затем Он предупредил о лжепророках и указал на признаки, по которым можно отличить их от истинных пророков. Тот путь, который указывают лжепророки, никогда не приведет в небеса, а их образ жизни никогда не будет угоден Богу.

Артур Пинк пишет: «Лжепророков можно найти среди самых правоверных. Внешне они могут демонстрировать горячую любовь к людям, на самом же деле они вводят целые толпы в ужасные заблуждения и уводят от пути спасения. Пользуясь преимуществами своего положения в церкви, они намеренно занижают требования Божией святости и изменяют Евангелие так, чтобы оно было приятно невосрожденному уму».

Лжепророки никогда не говорят о тесных вратах и узком пути. Их проповедь, на первый взгляд, может показаться требовательной и здоровой, но она всегда покоится на делах, и поэтому, якобы, достижима усилиями человека. Лжеучителя никогда не пытаются раскрыть всю глубину и опасность греха и порока; они

не говорят о необходимости покаяния, прощения и послушания Господу; они умалчивают о суде, осуждении и вечной гибели всех непримирившихся с Богом грешников. В их проповедях не упоминается сокрушение о грехе и стремление к праведности. У них есть легкие ответы на маленькие проблемы. Как писал Иеремия: «Они врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: «Мир! Мир!» — а мира нет» — Иер. 6, 14. У них нет ни смирения, ни предупреждения о грядущем суде, ни призыва к покаянию и послушанию.

Но их охотно слушают, потому что они говорят только то, что людям нравится слушать. Как и во дни Иеремии, люди сегодня слушают только лестное и приятное (Иер. 5, 31). Они жаждут не истины, а иллюзий. Они с удовольствием и радостью внимают сладкозвучным фантазиям и отвергают все, что задевает их гордость или пробуждает совесть. Им нужны утешительные слова, а не обличение; лесть, а не горькая правда. И благодать они будут принимать лишь до тех пор, пока она достается легко, пока от них не потребуется признать свою греховность, духовную нищету и порочность.

Учение лжепророка, если оно у него вообще существует, отличается неопределенностью, размытостью и расплывчатостью. Ни одна из истин Священного Писания не находит четкого и ясного выражения, и все представляется легким и заманчивым.

«Проповедник, который отвергает Божий закон, отрицает покаяние как условие для спасения, убеждает легкомысленных и нечестивых, что Бог их любит, и утверждает, что спасающая вера есть не что иное как акт воли, и любой человек может проявить ее сам, — лжепророк, и его нужно бояться, как смертоносной чумы» (А. Пинк).

Лжепророки много рассуждают о любви Божией, но никогда не говорят о Божией святости; много говорят о бедности, но даже не упоминают грех и порок; часто проповедуют о том, что Бог — Отец всех людей, но никогда не скажут, что Бог назвал Своими детьми только тех, кто поверил в Его Сына Иисуса Христа. Они часто говорят о Божиих обещаниях людям, но начисто забывают о послушании Богу; постоянно твердят о здоровье и счастье, но никогда не говорят о святости и жертвенности.

Во лжеучениях, как правило, можно обнаружить множество упущений, и самое большое упущение в том, что лжеучение скрывает от человека спасающую истину.

Лжепророков также можно узнать по их последователям. К ним будут тянуться те, в ком есть гордость, себялюбие, непокорность Писанию. «Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении», говорит апостол Петр (2 Пет. 2, 2). Число их последователей велико только потому, что их учение льстит слуху (ср. 2 Тим. 4, 3).

Их последователи станут такими же, как они сами, — эгоистичными, гордыми, похотливыми, своевольными, самодовольными, но при этом сохраняют вид религиозности. Всю свою деятельность они сосредоточивают на себе и окружающих, вместо того чтобы полностью посвятить себя Богу и Его Слову.

Бог не посылал лжепророков, но Он допустил их присутствие в мире. Апостол Павел объясняет коринфской церкви: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, чтобы открылись между вами искусные» — 1 Кор. 11, 19. Лжепророки, привносящие эти разномыслия, как магнитом притягивают к себе номинальных христиан. Таким образом, они в некоторой степени защищают истинных верующих, способствуя отделению пшеницы от мякины.

Лжепророки и их последователи «...не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправедность» — 2 Фес. 2, 10-12. В конце же будет так, как сказал Бог: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» — Мф. 7, 19. Апостол Петр говорит, что такие лжепастыри «...навлекут сами на себя скорую гибель» — 2 Пет. 2, 1.

Христос завершает эту важную тему повторением 16-го стиха: «Итак, по плодам их узнаете их». Таким образом, Он вновь призывает нас быть бдительными и не слушать проповедников, призывающих вступить на широкий путь, ведущий в ад.

Д. МакАртур (1939 — 2025)

Джон МакАртур — известный богослов, проповедник и писатель ушел в вечность 14 июля 2025 года в возрасте 86 лет.

Его предки были выходцами из Шотландии, переселившиеся в Канаду, а затем в США. Еще будучи студентом, Джон серьезно занимался спортом и мечтал сделать блестящую спортивную карьеру. Но полученная во время тренировки травма на время приковала молодого человека к постели и навела на размышления о вечных ценностях. С этого момента он решил посвятить свою жизнь Богу и поступил на учебу в библейскую семинарию Талбота. В 1969 году, в возрасте 29 лет, Джон МакАртур стал пастором внеконфессиональной церкви «Благодать» в Калифорнии, где прослужил до конца своих дней. За время его служения церковь выросла со 100 до 10000 человек. Служение пастыря и проповедника являлись его главным призванием. Он произнес тысячи проповедей, которые и теперь звучат ежедневно более чем на 1300 радиостанциях, достигая многие страны. Сотни книг, написанных Джоном МакАртуром, издаются во многих странах. Наиболее известные из тех, которые были изданы на русском языке: «Благовестование Христово», «Наша достаточность во Христе», «Отмирающая совесть», «Как встречать врага» и др. Учебная Библия с комментариями Джона МакАртура завоевала несколько издательских наград и титулов, превысив в распространении более миллиона копий.

В 1986 году МакАртур участвовал в основании семинарии и колледжа Мастерс и до 2018 года был его президентом.

У Д. МакАртура осталась жена Патрисия, с которой он прожил более 60 лет, четверо детей, пятнадцать внуков и десять правнуков.

Имя этого верного служителя Господня останется в нашей памяти, а его труды будут востребованы многими поколениями христиан.

Ищите прежде Царства Божия

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» — Мф. 6, 33.

Эти слова были сказаны Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди, и от того, насколько правильно мы понимаем это место Писания и как относимся к нему, зависит успех нашего следования за Христом. Этот стих по праву относится к числу золотых стихов Евангелия и может служить девизом нашей жизни. В этом стихе содержится много ценных мыслей для верующих, и мы стараемся извлечь посильную нам часть из этой сокровищницы.

Обратим внимание на то, в какой связи были сказаны эти слова. Прочтем несколько стихов выше из той же шестой главы Евангелия от Матфея: «посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?.. Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» — Мф. 6, 25-32. Как видно, речь шла о вопросах, касающихся нашей повседневной жизни.

Но что есть «Царство Божие»? Этот вопрос вызывал на протяжении многих веков всевозможные толкования. Например, иудеи думали, что Царство Божие есть царство Израиля — «...не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израиль?» — Деян. 1, 6. Они даже однажды хотели Иисуса Христа сделать царем. В наши дни у многих верующих также отсутствует ясное понятие о Царстве Божием.

Царство Божие — прежде всего понятие исключительно духовного свойства. Царство Божие не имеет ничего общего с царствами мира: «Царство Мое не от мира сего» — Ин. 18, 36. Оно не подразумевает никаких других целей и задач, кроме как проповеди о спасении для всех грешников и прославлении имени

Иисуса Христа. Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему (разбойнику) Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» — Лк. 23, 42-43. С другой стороны, Царство Божие есть нечто такое, что может быть внутри нас: «Царство Божие внутри вас есть» — Лк. 17, 21.

Царство Божие есть «Обитель», «Владычество» Господа (Ин. 14, 23; Лк. 16, 9; Дан. 6, 26; Пс. 144, 13), и искать Царство Божие — значит искать Самого Господа.

Где же находится Божия обитель, и где мы можем искать Господа? Библия говорит, что Господь наполняет Собой «все во всем» (Ефес. 1, 23), что Он живет в небесных чертогах и в то же время в чистых и сокрушенных сердцах (Пс. 33, 19), но что «далек Господь от нечестивого» (Прит. 15, 29) и «близок ко всем призывающим Его» (Пс. 144, 18).

Мы можем видеть Господа в природе, где в видимых творениях проявляются «...вечная сила Его и Божество» — Рим. 1, 20.

Мы можем встречаться и постоянно пребывать с Господом на страницах Писания, где показаны замечательные свойства Бога — Его вездесущность, святость, всеведение, любвеобильность, долготерпение, всепрощение, милосердие и т. д.

В собрании во имя Его Господь является как незримый Дух — утешающий, ободряющий и подкрепляющий наши духовные силы.

Но ближе всего мы познаем Господа в молитвенном общении с Ним. В молитве мы можем разговаривать со Спасителем, как с лучшим Другом нашей души:

*«Искупитель мой со мною,
часто с Ним я говорю,
но Его беседы дивной
передать я не могу».*

Мы должны всегда и всюду искать Господа, можем также создавать мысленно чудный образ Христа и хранить Его в сердце своем.

Исполняя призыв Господа: «Ищите же прежде Царства Божия...», некоторые верующие впадают в одну из следующих крайностей.

Одни, оправдываясь вышеуказанными словами, оставляют свои общественные и семейные обязанности, что делать не должно, так как в таком случае против них свидетельствуют другие места Евангелия, как например: «...кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — 2 Фес. 3, 10 и: «...кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» — 1 Тим. 5, 8. Другие, обретя однажды спасение, впадают в беспечность и утрачивают общение с Господом. Искать Царство Божие, искать Господа нужно непрерывно и постоянно.

Обратим внимание на слово «ищите». Это слово означает незаконченное, продолжающееся действие и употреблено оно здесь не случайно, так как «найдете», «отыщите» в данном случае не имеют места, потому что они изменили бы весь смысл разбираемого стиха: Господа мы имеем только тогда, когда ищем Его. Наш любящий Спаситель всегда стоит у двери нашего сердца и стучит, и, если мы отворяем, Он входит и вечером с нами совершает (Откр. 3, 20). Но если кто из нас не выразит в сердце своем желание, чтобы Господь остался с нами, то Он вынужден будет оставить наше сердце и окажется снова вне его дверей. Нужно постоянно выражать Господу желание: «останься с нами», и тогда Он будет постоянно жить в наших сердцах.

Говоря об искании Царства Божия, необходимо заметить, что недостаточно только взывать о нем ко Спасителю или созерцать Господа в видимых творениях — нужно с нашей стороны сделать все от нас зависящее, чтобы приготовить Господу свое сердце. Мы должны оставить всякое нечестие (Иов. 35, 10), выправить кривизны нашего пути (Лк. 3, 5), и не меньше, как до крови сражаться, «подвизаясь против греха» (Евр. 12, 4).

«...И это все приложится вам». Не означают ли эти слова, что в отношении тех, кто ищет Царства Божия, должно непременно совершиться чудо? Не исключено и это, потому что для Господа нет ничего невозможного (Иер. 32, 17). Евангелие говорит о многих чудесах, совершенных Господом; также и в наши дни в жизни многих верующих совершаются чудеса, тем не менее Иисус Христос еще при жизни на земле совершал чудеса в исключительных случаях и только из сострадания к людям. Он не хотел, чтобы люди следовали за Ним лишь потому, что

видели чудеса и знамения. Господь и теперь хочет, чтобы верующие в сердцах своих дали больше места вере, а не чудесам.

Чаще всего слова: «...это все приложится вам» — находят свое выражение в ниспослании от Господа особого благословения. Премудрый Соломон, получивший от Всевышнего много благословений, в своих притчах говорит, что «...благословение Господне... обогащает и печали с собой не приносит» — Прит. 10, 22. Мы также знаем на собственном опыте жизни, что наши планы разрушаются как карточный домик, если на них нет благословения Господнего, и безысходные положения разрешаются легко, сами собой, если благословение Господне почиет на нас. С Господом и труд наш лучше спорится. Благословляя, Господь дает разумение для принятия лучших решений; Он охраняет нас от бедствий, изнемогшему дарует крепость и сильному сохраняет здоровье его. Нельзя не радеть о благословениях Господних (Быт. 32, 26).

Особенное значение имеют слова: «...и это все приложится вам» в духовном отношении. Всем нам известно, сколько досады, огорчений и глубоких переживаний доставляют нам наш характер и наш язык. Эти наиболее стойкие качества ветхого человека долго мешают верующему на пути освящения. Но если мы всем существом своим будем искать Царство Божие, если отдадим Господу все наше сердце, и Он станет центром наших мыслей и желаний, то уже будем жить не мы, а воскресший в нас Христос (Гал. 2, 20), и тогда в нас будут проявляться божественные свойства нашего Спасителя. Наши мысли получают новый строй, новое направление, да и ум наш станет обновленным (Ефес. 4, 23), и у нас будут «...те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» — Флп. 2, 5.

Дорогой друг, брат и сестра, если вы от всего сердца желаете делать доброе, а получается злое, которого не хотите (Рим. 7, 19), то не печальтесь сверх меры: призовите Господа, откройте Ему все заботы ваши и поступайте так всегда. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» — Пс. 36, 4; дела ваши станут благословением для окружающих, и глубокое удовлетворение будет сопровождать вас.

И если ваш дух чем-либо смущен, и сомнения теснят вашу душу, припадите к Господу, откройте Ему дверь сердца своего, и Он войдет и Сам удалит печаль вашу, и вы встанете с молитвы

обновленным человеком, и удивитесь, куда ушло то, что беспокоило вас; светлая радость наполнит все ваше существо, сам собой придет на память псалом, и невольно песнь польется из ваших уст. А что может быть дороже радости и покоя для мятущейся души?

И в заключение. Мы рассмотрели замечательное место Писания, и теперь более осмысленно прочтем его еще раз: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Постараемся уразуметь всю духовную силу этого стиха, проникнемся спокойным доверием к этим словам, попросим Господа помочь нам избежать крайностей при исполнении в жизни этих слов Его. Будем прилежно выполнять все наши земные обязанности, но прежде будем искать Царства Божия и правды Его.

Д-р богословия В. Г. Куликов (1936 — 2007)

О кротости и смирении

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» — Мф. 11, 29.

Многие верующие знают эти слова наизусть и стремятся исполнять призыв Христа в жизни, однако, подлинная кротость и смирение по-прежнему остаются редкими качествами. Хотя эти понятия связаны между собой, каждое из них имеет свою особенность, важную для понимания.

Кротость — черта характера, которая проявляется, прежде всего, в терпении, спокойствии, скромности и великодушии. В Послании к Галатам (5, 22-23) апостол Павел перечисляется плоды духа, среди которых — кротость: «Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Смирение же — это преклонение перед Богом. Смиренный человек все принимает с доверием к Творцу, с готовностью подчиниться Божественному промыслу и не ставит себя выше других. Таким образом, кротость и смирение дополняют друг друга: кро-

тость проявляется в отношениях с другими людьми в духе терпимости и мира, а смирение определяет отношение человека к Богу в доверии и послушании Ему.

Иисус Христос является образцом кротости и смирения. Иисус Сам называет Себя кротким и смиренным сердцем: «...научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем...»

Господь Иисус Христос пришел на землю как Агнец Божий. Агнец символизирует кротость. В книге пророка Исаии мы читаем: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригушим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» — Ис. 53, 7; и еще: «Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать Его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит; будет производить суд по истине» — Ис. 42, 1-3.

Однако, кроткий Агнец Божий проявил и справедливый гнев, когда увидел, что храм стал вертепом разбойников: «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели менялы. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех...» — Ин. 2, 14-15.

В Ветхом Завете мы также находим прекрасный пример кротости. О Моисее сказано: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» — Чис. 12, 3. Господь поручил Моисею великую миссию — вывести из египетского плена Свой народ. Но кротость Моисея не исключала твердости, решительности и мужества в его служении.

Иисус Христос, Который, будучи Богом, проявил смирение и послушание Отцу Небесному до смерти на кресте (Флп. 2, 8), «...уничжил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» — Флп. 2, 7. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так и правдою одного всем человекам оправдание к жизни» — Рим. 5, 18.

В Библии смирение связывается с истинной мудростью и благословением. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» — Иак. 3, 13.

Смирение — это еще и скромность. Скромный человек не имеет неразумных притязаний и излишней самоуверенности.

В Притчах сказано: «Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла» — Прит. 3, 7. Апостол Павел в своем Послании к Римлянам писал: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил»; «Не высокоумствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе» (Рим. 12: 3, 16).

Кротость и смирение приближают человека к Богу и открывают путь к истинной благодати и вечной жизни. Кроткие и смиренные духом являются истинными ходатаями перед Богом. Об этом сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Прит. 3, 34; 1 Пет. 5, 5; Иак. 4, 6).

Дух любви и дух кротости неотделимы: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла...» — 1 Кор. 13, 4-5. Августин сказал: «Смирение и кротость — знак Христа; где смирение, там любовь».

Господь Иисус Христос призывает: «Придите ко Мне... и научитесь от Меня...» — Мф. 11, 28-29. Будем учиться у Христа, склоняя сердца пред Ним, и обретем силу Духа Святого.

*А. Атаманенко,
церковь ЕХБ, г. Слуцк, Минская обл., Беларусь*

«Ты — Господь мой»***Пс. 15***

Большинство толкователей считают пятнадцатый Псалом мессианским, то есть пророческим по отношению ко Христу: «Ибо Давид говорит о Нем: «видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался» — Деян. 2, 25; «...и в другом месте говорит: «не дашь Святому Твоему увидеть тление» — Деян. 13, 35. Некоторые же изъясняют его в буквальном смысле, относя его в основном к Давиду, а ко Христу — только указанные два стиха.

Вполне естественно, что Давид — может быть в то время, когда он сам тяжело страдал, — поднялся на такую духовную высоту, с которой удостоился пророческим взором созерцать страдания Христа и Его благословенную победу над смертью. И, сострадая с Ним, он излил из своей души этот чудный Псалом, который, за исключением некоторых стихов, относящихся ко Христу, вполне применим к Давиду и который отображает чувства всех искренне верующих людей.

«Храни меня, Боже...» — так начинается этот Псалом. В этих молитвенных словах Давид просит Бога не о помощи в какой-то определенной опасности, но умоляет, чтобы Господь был ему хранителем во всю его жизнь и каждый день. И эта просьба, как вздох души в вечерний и утренний час молитв, возносится каждым верующим человеком в самые трудные минуты его жизни.

Когда грядущее наполняет сердце тревогой неизвестности, когда ни один луч света не проникает в нашу «долину смертной тени» (Пс. 22, 4), когда «завтра» теряет связь с нашим «сегодня», когда всякий день, всякий час таит в себе что-то неизвестное, трудно определимое, — тогда мы спешим «к Господу сил» (Пс. 83, 4) и всей душой молим Его: «Храни меня, Боже!»

«...Ибо я на Тебя уповаю» — Пс. 15, 1. У Давида были широкие возможности: обширные связи, богатство, любовь Израиля, испытанные военачальники (1 Пар. 11 гл.) и, наконец, огромный

жизненный опыт. Но, считая все это второстепенным, неустойчивым, он опорой своей жизни, своим постоянным упованием делает Господа. Все свои пути он вверяет Ему; все упование свое он возлагает только на Него. «Господь — упование мое» — Пс. 90, 9, — восклицает он в другом своем псалме. Здесь говорится о том, кто имеет несокрушимую веру: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему» — Пс. 90, 10.

«Я сказал Господу: «Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны» — Пс. 15, 2. Давид познал эту истину и громогласно заявляет, что он ничего не может от себя принести Богу, что было бы достойно Его, ибо Бог ни в чем не испытывает нужды, так как Сам дает всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17, 25; Пс. 49, 9-13).

«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое», — выражает псалмопевец свое страстное желание (Пс. 15, 3). Душа Давида стремится к общению с подобными ему. Это настроение очень понятно тому, кто пережил одиночество, кто долгие годы был лишен общения со святыми, то есть с теми верующими, в чьих сердцах живет Дух Господень.

Святые — это отнюдь не бесплотные духи, место обитания которых в неприступном свете. Давид говорит: «К святым, которые на земле...» Значит, не бесплотных духов он имеет в виду, а людей, которые живут на земле, которые облечены в плоть и кровь, которым присуще все человеческое, которые могут и огорчать, и огорчаться, которые могут и плакать, и радоваться, которые могут, как орлы, расправив крылья, возноситься в заоблачные выси и купаться в лучах вечного лучезарного солнца, а иногда, подобно филину, сидеть на развалинах или «как одинокая птица на кровле» (Пс. 101, 7-8), и, как журавль, как ласточка, издавать звуки, тосковать, как голубь, уныло смотреть в небо и со слезами восклицать: «Господи! тесно мне, спаси меня!» — Ис. 38, 14.

В каждом верующем можно найти какой-либо недостаток: один слишком неприветлив и сух, другой очень любезен и приветлив даже и с теми, с которыми нужно было бы обходиться несколько строже. Но когда верующие или святые собраны воедино, тогда они становятся общиной. Многие, увидев это

вместе с Иаковом, восклицали: «Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные!» — Быт. 28, 16-17. Именно это общество святых и имел в виду Давид. Как он и говорит в другом месте: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя» — Пс. 21, 23.

Собрание святых или Церковь — вот место, куда влекло сердце Давида. Каждый из нас нуждается в поддержке, в сочувствии ближнего. Трудный путь, тяжелая ноша становятся легче, когда есть попутчики, друзья, идущие в одном направлении. И все это мы находим в церкви, среди общества святых. А поэтому, несмотря на недостатки отдельных членов церкви и на несовершенства самой поместной церкви (Откр. 2, 1-6), она все же по своему характеру является домом милосердия, местом, где проявляется забота друг о друге (Лк. 10, 30-37), где менее благородные встречают попечение и неблагообразные благовидно покрываются (1 Кор. 12, 23-24); где в совместном общении и поклонении Богу происходит рост в мужей совершенных, назидание в святейшей вере (Иуд. 20; Кол. 2, 19) и укоренение и утверждение в любви (Ефес. 3, 18).

«Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому», — говорит далее псалмопевец (Пс. 15, 4).

Здесь очень характерно выражение «текут». Оно рисует перед нами картину: мутные воды ручья или реки текут, бурлят. Щепка, подхваченная потоком, уносится все дальше и дальше. Уносимая волной, она «течет», не имея возможности остановиться. Сопоставьте с 1 Кор. 12, 2: «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам — так, как бы вели вас». Там уносится течением, здесь как бы уводят. Ни там, ни здесь нет своей воли. Действует воля князя, то есть сатаны, «господствующего в воздухе» (Ефес. 2, 2). А там, где руководятся не волей Божией, а злой волей, чаще всего встречаются скорби и теснота (Рим. 2, 9), как мы видим из просьбы несчастного отца: «Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду» — Мф. 17, 15. Или, как описывает евангелист Марк: «И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом; он имел жилище в гробах,

всегда ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни» — Мр. 5, 1-20. Разве руководимый волей Божией или руководимый разумной волей человека будет это делать?

«Господь есть часть наследия моего и чаши моей» — Пс. 15, 5.

Чаша символизирует жизнь вообще, а иногда особые переживания в жизни. Это и хотел сказать Спаситель Петру: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец» — Ин. 18, 11. Пить (или есть) из одной чаши означает иметь особую близость друг ко другу (2 Цар. 12, 3), разделять участь другого, жить его жизнью, делить вместе радость и горе. Так выражает Давид близость Господа к нему и свою близость к Господу. В жизни Давида Господь стал неотъемлемой частью и приятным (радостным, светлым) наследием.

«Ты удержишь жребий мой» — Пс. 15, 5.

Для того, чтобы узнать, как поступить в затруднительном положении, в ряде случаев прибегали к жребию. Так когда-то поступил Саул (1 Цар. 14, 42), так поступили корабельщики во время бури (Ион. 1, 5-7). И даже в Новом Завете, когда встал вопрос о замене апостола, потерявшего свое достоинство, другим, то был брошен жребий, чтобы узнать волю Божию о том, кто должен стать двенадцатым апостолом.

Давид же говорит: «Ты удержишь жребий мой», то есть в затруднительные моменты Давиду не нужно гадать, как поступить, что избрать, ибо он знал Господа как своего Пастыря. Он всегда помнил чудное обещание: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» — Пс. 31, 8. И он смело вступал на нехоженные тропы, ибо Господь шел впереди и указывал ему путь (Пс. 24, 12).

«Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня», — восклицает псалмопевец (Пс. 15, 6). Межи — это границы, отделяющие одно от другого. В духовной жизни — это особо сильные, навсегда запечатлевающиеся переживания.

Что же это за прекрасные места, по которым прошли межи Давида? Посмотрим на них. Вот мальчик Давид, пастух. Иаков, описывая свою жизнь, жизнь пастуха, сказал: «Я томился днем от жары, а ночью от стужи; и сон мой убегал от глаз моих» — Быт. 31, 40. А Давид рассказывает Саулу: «Раб твой пас овец у отца

своего, и когда, бывало, приходил лев и медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его и умерщвлял его» — 1 Цар. 17, 34-35. Жизнь пастуха — это жизнь, полная лишений и опасностей: холод, зной, дикие звери и постоянное бодрствование, большие просторы и одиночество.

А когда Давид возмужал и был помазан на царство, сколько он претерпел! Гонимый повсюду враждебно настроенным Саулом, он не был в безопасности даже среди жителей, которых спас от гибели и разграбления. Невозможно читать без волнения его молитву, с которой он обратился к Богу своему, когда услышал, что Саул снова задумал против него злое: «Господи, Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул хочет придти в Кеиль, разорить город ради меня. предадут ли меня жители Кеиля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб Твой? Господи, Боже Израилев! открой рабу Твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут! Тогда поднялся Давид и люди его, около шестисот человек, и вышли из Кеиля, и ходили, где могли» — 1 Цар. 23, 10-13. «Ходили, где могли». А где же они могли ходить, кроме как по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И скитался он, гонимый и презираемый всеми, и лишь немногие, огорченные душой, решили разделить с ним его участь.

Но вот Давид — царь. Слава о нем распространилась далеко за пределами его страны. При имени его трепещут иноплеменники. Он богат, окружен уважением и любовью всего Израиля. Может быть, это и есть прекрасные места? Посмотрим на него внимательно. Вот он, закрыв лицо свое, восклицает сквозь рыдания: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой» — 2 Цар. 19, 1-4. Тот, кого не смог утратить лев, кого не могла сразить измена жителей Кеиля, теперь плачет, как слабая женщина: трагедия в семье — сын восстал против отца и ищет души Давида (2 Цар. 16, 11).

Можно ли все пережитое им назвать «прекрасными местами»? И, однако, как это ни странно, Давид мог именно эти переживания считать таковыми. По содержанию этого стиха можно пред-

положить, что этот псалом Давид писал уже в глубокой старости. Жизнь его на закате. Впереди вечность. Его прошлое встает перед ним в освещении заходящего солнца. Мягкие вечерние лучи сгладили остроту прежних переживаний. Как-то по-новому смотрит он на пережитое. Он начинает понимать, что Бог вел его именно тем путем, которым ему надлежало идти. И теперь он ясно видит, сколько прекрасного даровал ему Господь через горечь пережитого в прошлом.

И, обозревая все пройденное, он вспомнил, что Господь был с ним в самые трудные минуты его переживаний, вспомнил все милости и утешения, полученные от Господа, и, видя, какую огромную пользу принесло ему и окружающим его все пережитое им, он воскликнул: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня».

Какое это чудное состояние, когда мы к концу нашего жизненного пути, пережив скорбные и тяжелые годы скитаний, одиночества, измены друзей, семейных трагедий, «перенесши все тяготы дня и зноя», уразумеем, как Давид, что Бог нас вел именно тем путем, которым нам нужно было идти. И тогда вся горечь прошлого превратится у нас в сладость благословенного опыта, и мы также воскликнем: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня!»

«Благословлю Господа, вразумившего меня» — Пс. 15, 7. Давид благословляет Господа. Но меньший не может благословить большего. Поэтому слова «Благословлю Господа» нужно понимать в том смысле, что он славословляет и благодарит Господа Бога своего. Причина к этому радостному славословию и благодарению находится в словах: «вразумившего меня». Давид стоял перед какой-то задачей, перед каким-то трудным вопросом, и никак не мог решить его.

Что за вопрос стоял перед Давидом? Был ли этот вопрос государственного значения или касался его многочисленной семьи, или носил личный характер — мы не знаем. Он ничего не говорит об этом. Но, исходя из его восклицания, выражающего радость, мы уверенно можем сказать, что этот вопрос был очень трудным для него. По смыслу его благодарения также допустима мысль, что вначале у него были попытки разрешить этот вопрос

своими силами, своим опытом. Однако, убедившись в своем бессилии, он обращается к Господу. И Господь вразумляет Давида. И уже на основании личного опыта в другом месте он говорит: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались» — Пс. 33, 6.

И если мы озабочены каким-то вопросом, который вот уже долгое время лежит на нашем пути, как тяжелый камень, и мы не раз убеждались, что все наши усилия сдвинуть этот камень, решить этот вопрос — напрасны, то Господь советует нам: «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас» — Иер. 29, 12. Господь ответит нам, и тогда мы также скажем: «Благословлю Господа, вразумившего меня»!

«Всегда видел я пред собою Господа» — Пс. 15, 8. Слово Божие приглашает нас постоянно взирать на начальника и совершителя веры — Иисуса (Евр. 12, 2). Какое благословенное состояние души — всегда видеть пред собою Господа: просыпаться ли утром, и прежде шума дня, прежде, чем увидеть кого-либо, своим внутренним взором видеть Господа. И с Ним тогда легко перенести все заботы дня — слышать Его слухом, видеть Его очами, легко и радостно идти дорогой жизни. Опасность не страшна, ибо ты видишь пред собою Господа. И это состояние придает твердость всем твоим словам и поступкам. Так мы читаем о Моисее: «Ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» — Евр. 11, 27. Так овечка, почувствовав врага, жмет к ногам пастыря, он ее защитит, он отразит опасность.

Закончился день. Умолкли все голоса, все лица исчезли из твоего сознания. И только Господь предстает пред твоим внутренним взором. Как мать склоняется к ребенку, так Он склоняется к тебе. Ничего не бойся, Он будет охранять твой покой.

Когда-то Давид тайком, с немногими преданными ему друзьями, вынужден был бежать из родного дома, из родного города: сын восстал на него и искал его души. Уже ночь, а Давид еще не успел перебраться на другой берег Иордана (2 Цар. 15 и 16 главы). Кажется, что при такой страшной опасности не может быть и мысли об отдыхе, о сне. Но как чувствовал себя Давид в эту тревожную ночь? Вот, что он сам говорит: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» — Пс. 3, 6. Откуда такое спокойствие? Давид видел перед собой Господа! Между ним и

опасностью стоял Господь. Мы же иногда смотрим на Господа через опасность, через тревоги, а поэтому страх наполняет нашу душу, но когда мы начинаем постоянно видеть перед собой Господа, мы становимся выше тревог этого мира.

Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу (Мф. 14, 24-34). И он бы дошел благополучно, если бы все время смотрел только на Господа. Но он начал смотреть на окружающее и поэтому, видя сильный ветер, испугался и начал тонуть. А вот перед нами Стефан, окруженный разъяренным синагедрионом (Деян. 7 гл.). В минуты смертельной опасности мы не видим на лице его тревоги «...и страха, но все, сидящие в синагедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела» — Деян. 6, 15. Откуда такое спокойствие, такая твердость? Стефан видел Господа: «Будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» — Деян. 7, 55-56.

В результате постоянного созерцания Господа у Давида вырабатывается устойчивость, твердость, и он заявляет: «не поколеблюсь» — Пс. 15, 8. Как весеннее солнце сгоняет с земли унылый саван зимы, одевает в роскошные наряды природу, и все дышащее начинает радоваться, так и при постоянном видении Господа лучи Его любви сгоняют с души нашей саван тоски и печали, саван страха и тревог, и душа наша преисполняется ликованием.

«...Возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой» — Пс. 15. 9. «Сердце» означает внутреннее состояние человека. Оно теперь наполнено радостью. Соломон говорит: «У кого сердце весело, у того всегда пир» — Пр. 15, 15. И эта радость вытекает не из внешних условий. Можно иметь все материальные блага с избытком и вместе с этим носить в сердце постоянную угрюмость, раздражительность и недовольство (Еккл. 2, 7-11). Устойчивая, не поддающаяся ни времени, ни обстоятельствам радость зиждется на нашем видении Господа: «Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у вас» — Ин. 16, 22.

«...И плоть моя успокоится в уповании» — Пс. 15, 9. То есть в теле нашем, в сердце нашем улягутся тревоги, наступит радостный покой. Окончатся волнения бессонных ночей, и исполнятся

слова Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» — Мф. 11, 28. Постоянное видение Господа пред собою или постоянное взирание на Иисуса несет нам твердость, радость, покой.

«Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек», — говорит в заключение Давид (Пс. 15, 11). Нам понятны эти слова Давида, ибо Господь и нам указал «путь жизни», «путь новый и живой» (Евр. 10, 19-20), с тесными вратами и узкой тропинкой, ведущими в жизнь (Мф. 7, 13-14), ведущими к Небесному Отцу. Мы также познали, что полнота радостей, то есть радость полная, переливающаяся через край чаши нашего сердца, радость вполне удовлетворяющая и не оставляющая в сознании никакого привкуса горечи, разочарования, — такая радость возможна только перед лицом Господа. О ней знал Давид, ее познали всякий блудный сын и дочь, вернувшиеся в родной дом и получившие прощение Отца. И когда мы вполне осознаем слова Спасителя: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» — Ин. 10, 28, тогда мы начинаем понимать, что блаженство возможно только в том случае, если мы находимся в деснице Отца Небесного.

*С. П. Фадюхин (1905 — 1998),
пресвитер Ленинградской церкви ЕХБ с 1966 по 1980 гг.*

«Господь — Пастырь мой»

«Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так благодать и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни» — Пс. 22.

В нашей жизни бывают различные обстоятельства, которые приносят много переживаний. Мы нередко становимся боязливы и бросаем упрек Господу в том, что Ему как будто нет нужды до нас. Мы порой превращаем свою жизнь в жалобную книгу.

Но где же наша вера, где доверие Господу? Как важно уповать на Бога и в светлые радостные дни нашей жизни, и тогда, когда над нами сгущаются тучи скорбей.

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Давид говорит здесь о том, что Господь заботится о нас. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас», — вторит псалмопевцу апостол Петр (1 Пет. 5, 7).

Воля Божия о нас состоит в том, чтобы мы были способны благодарить Его за все. Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди удивительные слова: «Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?», потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» — Мф. 6, 31, 33.

Мы должны благодарить Бога каждое утро за то, что открылись глаза наши, что мы можем дышать, иметь общение с Ним.

Есть известное выражение: «встал не с той ноги», — а мы должны вставать именно с нужной ноги, избирая Всевышнего прибежищем своим; и тогда не приключится нам зло, и язва не приблизится к жилищу нашему (Пс. 90, 9-10).

Уповать на Бога тогда, когда тяжело, значит принять то, что и эти обстоятельства будут нам во благо, если Он пребудет с нами. Мы должны смотреть глазами вечности на то, что происходит с нами сейчас; и это — особый дар.

Порой нам кажется, что эти переживания не могут быть нам во благо, но по прошествии времени оказывается, что нам необходимо было пройти через то, что Бог определил для нас во благо, — только бы принять, не разочароваться, не отступить, не сказать Господу, что у нас нет больше сил, но, наоборот, укрепиться верою, довериться Ему.

В Писании сказано, «...что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» — Рим. 8, 28. Бог предусмотрел, чтобы нам было благо, даже когда нам больно, когда льются слезы, когда много переживаний.

Наше чрезмерное беспокойство может привести только к одному, — мы перестанем доверять Богу и будем пытаться своими силами преодолеть отягчающие нас обстоятельства.

Но, да сохранит нас Господь от этого. Напротив, будем надеяться на Него всем сердцем нашим и не полагаться на разум свой (Прит. 3, 5), потому что он может подвести нас, может выбрать не то, что нужно.

Господь направляет нас на путь истины, чтобы мы не заблудились, чтобы мы не сошли с дистанции, чтобы не свернули, куда не надо. Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь...» — Ин. 14, 6. Вот — наше направление. Господь проложил этот путь в вечность.

Он делает все для того, чтобы вернуть нас, для того, чтобы успокоить нас, дает нам утешение и надежду.

Господь говорит, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, ибо для каждого дня довольно своей заботы (Мф. 6, 34). А мы чрезмерно переживаем о завтрашнем дне, хотя даже не знаем, наступит ли он — все во власти Божией. Ему ведомы все наши сердечные тревоги — Он все знает и обещает не оставить нас.

Господь обещает нам защиту от зла даже в долине смертной тени.

Господь говорит нам через Давида, который скрывался по пещерам: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена» — Пс. 22, 5. Состояние беглеца Давида, скрывающегося от преследующих его, охваченного тревогой и страхом, — это и наше состояние в определенные моменты нашей жизни; но слова псалмопевца говорят о его уповании, доверии Всевышнему; они должны и в нас укрепить веру в то, что Господь не отнимет Свою защиту и заботу.

Итак, будем утверждаться в вере, что Его благость и милость сопровождают нас во все дни жизни нашей; и мы пребудем в доме Господнем многие дни.

Псалом 22 учит нас доверяться Господу, ведь Он есть Пастырь добрый, полагающий душу Свою за овец Своих (Ин. 10, 11), и «...Он силен сохранить залог мой на оный день» — 2 Тим. 2, 12.

***В. Б. Тонгушов,**
пресвитер Центральной Московской церкви*

«Господи! услышь молитву мою»

«Псалом Давида. Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих» — Пс. 142, 1-2.

Псалмопевец Давид много молился; все его псалмы — это молитвы, обращенные к Господу. Из Священного Писания мы знаем, что Господь не всегда сразу отвечал на его молитвы.

Мы тоже молимся, у нас много нужд, и мы взываем о них к Богу в наших молитвах. Но всегда ли мы получаем ответ? Рассмотрим здесь, как мы должны просить Бога о своих нуждах.

Прежде всего, мы должны просить с верою. Господь говорит: «Просите и дано будет вам» — Мф. 7, 7. «Потому говорю вам, все чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам» — Мр. 11, 24. Просите Бога, «...дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой, а не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» — Иак. 1, 5-7.

Перед тем, как обращаться с молитвенным прошением к Богу, мы должны проверить себя. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» — Ис. 59, 1-2. Бог ожидает от нас не жертвы, но сокрушения о своих грехах, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» — 2 Кор. 5, 21; Господь слышит молитву праведников (Прит. 15, 29).

Перед тем, как просить Бога о чем-либо в молитве, мы должны подготовить свое сердце к тому, чтобы искать Его воли, а не своей. В 1-м Послании Иоанна (5, 14-15) мы читаем: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас

во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него». Сердце наше должно быть готовым принять волю Божию о нас. Иисус Христос молился в Гефсиманском саду: «...не Моя воля, но Твоя да будет» — Лк. 22, 42. Он оставил нам молитву «Отче наш», и там мы читаем слова: «да будет воля Твоя». Бывает непросто принять волю Божию, но, уповая на Него, зная, что Он всеведущ, всемогущий, вездесущ, благ, мы находим покой нашим душам. Мы знаем, что Его мир превышает всякого ума, и Его воля благая и совершенная. Будем взывать к Господу вместе с псалмопевцем: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» — Пс. 142, 10.

Мы должны быть готовыми к тому, что Бог не ответит на нашу молитву так быстро, как нам хотелось бы, или таким образом, каким мы ожидаем. Мы должны задавать себе вопросы: а угодно ли Богу, то, о чем мы просим? Будет ли нам и нашим близким от этого польза? Возможно, отсутствие ответа от Господа является благословением для нас — так Он ограждает нас от негативных последствий, неизбежно наступивших бы в случае удовлетворения наших желаний: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» — Иак. 4, 3.

Перед тем, как просить Бога о чем-либо, мы должны проверить, в каких мы отношениях с окружающими нас людьми — ближними и дальними. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» — Мр. 11, 25-26. Если Господь не прощает нас, то мы сами, своими делами никак не оправдаемся перед Ним и не будем иметь наследия в Небесном Граде. Но по вере нашей и по милости Господа, прощая должников наших, мы обретаем это наследие вместе с искупленными из всякого рода. В Евангелии от Матфея (5, 23-24) сказано: «так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вспомним, кого мы не простили, и от всего сердца простим его.

Как долго мы должны молиться о нашей нужде? Ответ на этот вопрос мы находим в притче Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Луки (18, 1-9): «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

В этой притче содержится ответ на вопрос, как долго мы должны молиться о нашей нужде. Молиться необходимо до тех пор, пока Бог так или иначе не ответит нам. Даже если нам кажется, что прошло уже слишком много времени, мы все равно должны продолжать молиться. Господь хочет, чтобы мы уподобились этой вдове в ее неотступности, чтобы мы постоянно просили о своей нужде, ибо Бог защищает избранных Своих, вызывающих к Нему день и ночь.

Если долго не получать ответа свыше, в сердце может поселиться уныние, а уныние — это страшное состояние души, ведь за ним чаще всего следует ропот, а за ропотом — неверие; но мы должны твердо верить, что Бог «подаст нам защиту вскоре». Многие молятся долго, иной раз годами и даже десятилетиями, и порой умирают, не получив желаемого. Но значит ли это, что, когда человек умирает, то с ним умирает и его молитва? — конечно же, нет. Бог может ответить на молитву и после смерти человека. Есть примеры, когда родители неотступно молились о своих детях, и вот, их уже нет, а дети после их кончины, по их молитвам пришли к покаянию. Бог услышал их молитвы!

Молитва — живое общение с любящим Богом. Да поможет нам Господь быть постоянными в молитве, во всем уповая на Него.

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

«В нем все согрешили»

Толкование на книгу Бытие 3 глава

В первой и второй главах книги Бытие была представлена вдохновляющая картина святости и блаженства наших прародителей, покоя и красоты всего сотворенного мира. Но события, изложенные в третьей главе, все изменили. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее!» — Пл. Иер. 4, 1. Мы все имеем к этому отношение: «...как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» — Рим. 5. 12.

Древний змей, называемый дьяволом, злобный дух, который был сотворен ангелом света и служителем у престола Божьего, но восстал против Бога и стал сатаной, обольщает всю Вселенную (Откр. 12, 9), ненавидит Бога и человека. Он знает, что может погубить человека, лишь соблазнив его.

Дьявол в облике змея приступил к Еве, находящейся в тот момент в одиночестве, на удалении от своего мужа. Коварство дьявола заключалось в том, что он атаковал своим искушением более слабый сосуд. Есть много искушений, которым в одиночестве труднее противостоять, в то время как общение святых добавляет сил и укрепляет дух.

Он воспользовался этим, обнаружив Еву возле дерева, плоды с которого Бог запретил им есть. Отсюда вывод: чтобы не есть запретный плод, не нужно приближаться к нему; «...оставь его, не ходи...» — Прит. 4, 15.

Лукавый искушал Еву, чтобы с ее помощью совратить Адама; таким же образом он искушал Иова через его жену, а Христа — через Петра. Его тактика — посылать искушения через ничего не подозревающих ближних, имеющих на нас влияние.

Писание говорит нам об угрозе, исходящей от искушений сатаны и его скрытых умыслов (2 Кор. 2, 11), об их глубине (Откр. 2, 24) и его кознях (Ефес. 6, 11). Целью лукавого было

убедить Еву нарушить повеление Бога, и для достижения ее он применил тот же метод, что использует и сейчас.

Он выразил сомнение в том, что вкушение плода этого дерева является запретным: «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте...?» — ст. 1. Здесь заметим: тот, кто хочет быть в безопасности, должен быть осторожным и избегать разговоров с искушителем. Гарнизон, вступивший в переговоры, близок к сдаче. Тот, кто желает удержаться от зла, должен держаться вдали от путей злых (Прит. 14, 7; Прит. 19, 27).

Лукавый ложно цитирует повеление Бога, словно этот запрет касался не одного этого дерева, а всех. Коварство сатаны заключается в том, что он искажает Божий закон, представляет его сомнительным и несовершенным и таким образом склоняет людей ко греху. Поэтому мы поступим мудро, если будем твердо верить в абсолютный авторитет Божиих повелений, что бы ни предлагал нам искушитель.

Бог сказал: «...в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» — Быт. 2, 17. Ева же повторяет лишь слова: «...чтобы вам не умереть» — ст. 3. Отметим, нерешительная вера и колеблющиеся решения дают великое преимущество искушителю.

Лукавый убеждает, что в несоблюдении заповеди Бога нет угрозы человеку; даже если ее нарушить, это не повлечет за собой наказание: «нет, не умрете» — ст. 4. Он полностью исказил то, что сказал Бог.

Это была явная ложь, ибо это противоречило слову Бога.

Это противоречило его собственному опыту. Он не исполнил своего предназначения и испытал последствия этого. И в то же время он говорит нашим прародителям, что они не умрут. Он скрыл свое собственное трагическое положение, чтобы вовлечь их в подобную ситуацию; таким же образом он и сейчас обманывает грешников, ведя их к гибели. Он говорит им, что они не умрут за свои грехи, и ему верят больше, чем Богу, говорящему: «...возмездие за грех — смерть» — Рим. 6, 23. Отметим, надежда на безнаказанность является поддержкой для всякого рода беззакония и нераскаянности; «я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего» — Втор. 29, 19.

Искуситель обещает им выгоду от этого (ст. 5). Теперь он наносит свой последний удар в самый корень. Он не только вводит их в заблуждение, что они ничего не потеряют, нарушив заповедь, но и обещает, что они получают выгоду и станут победителями. Ему бы не удалось убедить их рискнуть собственным благополучием, если бы он не предложил им что-то большее.

Он намекает им на великие преимущества, которые они получают, отведав этот плод: «вы будете, как боги, знающими добро и зло» — ст. 5. Какое нелепое предложение! Разве могут созданные твари стать подобными Своему Творцу, существу от вечности.

Он обещает все это безотлагательно: «...в день, в который вы вкусите их...» — ст. 5. Отметим, что сатана погубил сам себя, желая быть подобным Всевышнему (Ис. 14, 14), и поэтому стремился заразить тем же желанием наших прародителей.

Он исподволь внушает им, что Бог, запретив им вкушать этот плод, не желал им блага.

Сатана, являющийся клеветником на братьев перед Богом, в той же степени клеветает на Бога братьям. Так он сеет разногласие, являясь отцом тех, кто совершает то же.

И сейчас дьявол увлекает людей служить его интересам, поселяя в них недостойные мысли о Боге и лживые надежды на выгоду и преимущества, получаемые благодаря греху. Поэтому, противостоя ему, нужно всегда думать о Боге, как о наивысшем благе, и о грехе, как о наихудшем из зол. Противостанем дьяволу, и он убежит от нас (Иак. 4, 7).

Бог испытал послушание наших прародителей, запретив им есть плод дерева познания добра и зла. И мы читаем о том, как лукавый одержал победу, а Бог допустил это.

Здесь представлены мотивы, побудившие их согрешить. Жена, обманутая уловками искусителя, «...прельстившись, впала в преступление» — 1 Тим. 2, 14. Она увидела в плодах этого дерева вреда не больше, чем в каких-либо других. Об остальных деревьях, посаженных в Едемском саду, было сказано, что они были приятны на вид и хороши для пищи (Быт. 2, 9). И в ее глазах запретный плод выглядел таким же, как и все остальные. Отметим, когда появляется мысль, что в запретном плоде зла не больше, чем в других плодах, то грех уже лежит у дверей, и сата-

на вскоре одержит победу. Мы часто попадаем в сети лукавого, увлекаемые собственными чувствами и желаниями, которые могут усиливаться из-за запрета. Также оно может быть более желаемым из-за запрета. В нас (т.е. в нашей плоти, в нашей порочной природе) присутствует странный дух противоречия — мы желаем запретного.

Желание обладать знаниями, которые дают власть: «...вы будете, как боги, знающие добро и зло» — ст. 5, является вредным и разрушительным. Наши прародители, знавшие так много, не познали одного — что они знают уже достаточно. Будем помнить, что Христос «...сделался для нас премудростью от Бога...» — 1 Кор. 1, 30. Нужно верою питаться Им, чтобы стать мудрыми ко спасению.

«И увидела жена, что дерево... приятно для глаз» — ст. 6. Она должна была отвести свой взор в сторону, чтобы не поддаться искушению. Вместо этого она с удовольствием рассматривает запретный плод. Отметим, что часто обольщение приходит через глаза. Через эти окна сатана посылает раскаленные стрелы, которые пронзают и отравляют сердце, вызывая чувство вины и скорбь. Пусть страх Божий всегда служит покрывалом для наших глаз (Быт. 20, 16).

Она «...взяла плодов» — ст. 6. Ева сама совершила это действие. Не дьявол сорвал и вложил плод в ее уста, она сама взяла его. Сатана может искушать, но не может заставить; он может убедить нас броситься вниз, но сам не может сбросить (Мф. 4, 6). Подобно Ахану, взявшему заклятое, она взяла то, что ей было запрещено. Представляется, что она взяла его дрожащей рукой.

«...и ела» — ст. 6. Возможно, глядя на плоды, она не собиралась срывать их с дерева, а сорвав, не собиралась есть, но результат был именно таким. Заметим, путь греха ведет вниз, и человек не может остановиться по собственному желанию. Начало его напоминает прорыв воды, которой бесполезно говорить: «До сих пор ты можешь течь, но не дальше». Поэтому мы поступим мудро, подавляя первые движения греха и останавливаясь до того, как будем опутаны им — то есть пресекать зло в зародыше.

«...и дала также мужу своему» — ст. 6. Возможно, его не было рядом, когда сатана искушал ее, и подошел к ней, когда она уже ела, и ей удалось убедить его тоже отведать плод, так как проще научиться плохому, чем научить добру. Она дала плод ему, убеж-

дая его теми же аргументами, которые использовал сатана при разговоре с ней, добавив, что она сама отведала его и обнаружила, что он не только не несет в себе смертельной опасности, но и чрезвычайно приятен и полезен. Краденые воды сладки. Она дала Адаму плод под видом заботы, не желая вкушать в одиночестве эти изысканные лакомства. На самом деле это было величайшее зло, какое только она могла причинить ему. Или, возможно, она дала его с тем расчетом, что, если оно окажется пагубным, он разделит с ней несчастье. Подобная мысль, несомненно, кажется странной и недоброжелательной, но в то же время она могла войти в сердце человека, вкусившего запретный плод. Отметим, что поступивший дурно человек чаще всего старается привлечь другого к тому же. Как дьявол, так и Ева, став грешницей, сразу стала искушителем.

«...и он ел» — ст. 6, побежденный настойчивостью своей жены. Какое зло! Это действие подразумевало неверие слову Божьему и веру словам дьявола, недовольство своим нынешним положением, стремление обрести славу не от Бога, зависть к Божию совершенству и потакание плотским желаниям. Пренебрежение деревом жизни, от которого можно было есть, и вкушение плодов запретного дерева познания добра и зла ясно показало пренебрежение благоволением Бога. Он хотел быть и скульптором, и заказчиком, делать и иметь то, что ему нравится. Одним словом, его грех назывался непослушанием (Рим. 5, 19).

Бог выносит приговор жене: «...умножу скорбь твою... в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» — ст. 16. Она осуждается пребывать в двух состояниях: в скорби и подчинении.

Именно Бог умножает наши скорби: «...умножу скорбь твою». Как любящий Отец, Он совершает это для нашего исправления.

Жена оказывается в подчинении. Этот приговор приравнивался бы лишь к заповеди, гласящей: «Жены, повинуйтесь своим мужьям» — Ефес. 5, 22; но вошедший грех сделал этот долг наказанием, которого в противном случае не было бы. Жены, которые не только пренебрегают подчинением и непокорны своим мужьям, но и властвуют над ними, не только нарушают божественный закон, но и противостоят божественному приговору.

Стыд и страх охватили преступников. Эти чувства вступили в этот мир вместе со грехом и до сих пор сопровождают его: «...и узнали они, что наги...» — ст. 7; они испытали чувство стыда.

При этом отметим сильное обличение, которому они подвергли свои собственные души: «И открылись глаза у них обоих...» Здесь подразумеваются не телесные глаза; они были открыты и раньше. Это также не означает, что благодаря этому поступку они продвинулись в истинном знании. Открылись глаза их совести, а сердца терзали их за то, что они совершили. Они увидели блаженство, которого лишились, и несчастье, в которое погрузились. Они увидели, что прогневали любящего Бога, лишились Его благоволения, утратили Его образ и подобие, лишилисьладычества над тварями. Они испытали смятение духа, которого до сего момента не ощущали. Они увидели, как Валаам, когда его глаза открылись (Чис. 22, 31), ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке; и возможно, увидели змея, который жестоко обошелся с ними, атаковав их.

Они были постыжены, покрыты стыдом навсегда перед Богом и ангелами. Они увидели, что лишились своего достоинства. Грех настраивает людей против самих себя, нарушает их мир и лишает их утешения.

Печальная вынужденная мера, к которой прибегли Адам и Ева: они сшили или сплели себе смоковые листья; чтобы покрыть по крайней мере частично свой грех, они сделали себе опоясания.

Обратите внимание, как чаще всего проявляется безрассудство согрешивших. Они больше заботятся о том, чтобы сохранить свою репутацию перед людьми, чем получить прощение у Бога; они неохотно исповедуют свой грех и очень стараются скрыть его, насколько это возможно. «Я согрешил, но в то же время уважайте меня».

Оправдания, приводимые людьми, чтобы покрыть и смягчить свои грехи, напрасны и несерьезны. Подобно опоясаниям из смоковых листьев, они не улучшают ситуацию, а делают ее хуже, и таким образом скрытый стыд становится еще более позорным. Тем не менее именно таким образом мы склонны скрывать свои проступки (Иов. 31, 33).

Как только они съели запретный плод, их охватил страх. Обратите внимание, что является причиной их страха: Они «...услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» — ст. 8. Причиной их страха было приближение Судьи; в то же время, Он приблизился таким образом, что это могло выглядеть угрожающим лишь для виновной совести. Похоже, Он явился им в том же виде, в котором они видели Его раньше, когда Он поселил их в раю, так как Он пришел, чтобы убедить и смирить их, а не для того, чтобы удивить и напугать. Он не спустился стремительно с небес, как впоследствии сошел на гору Синай, а вошел в сад как Бог, все еще желающий общаться с ними. Он подошел, прогуливаясь, — подошел медленно, чтобы продемонстрировать, что Он медлен на гнев. Он пришел в прохладе дня, а не ночью, когда все страхи усиливаются. И не в жаркий полдень, так как пришел не в пылу гнева Своего. «Гнева нет во Мне» — Ис. 27, 4. Он не возник перед ними внезапно, но они на расстоянии слышали Его голос, подающий знак о Его приближении, и возможно, это был тихий голос.

Каким был результат, и что свидетельствовало об этом страхе: «...скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога» — ст. 8. Какая печальная перемена! Но разве могут они скрыться от Отца светов? (Пс. 138, 7). Раз они сами удалились от источника жизни, то кто сможет помочь им? (Ион. 2, 8).

До согрешения, услышав голос Господа, приближающегося к ним, они приветствовали Его благодатные приходы со смиренной радостью. Но теперь все обстояло иначе. Теперь Бог вызывал у них ужас, и неудивительно, что они сами стали для себя ужасом и исполнились смущения. Смоковые листья подвели их и оказались непригодными. Они теперь стали врагами Богу. Им оставалось лишь со страхом ожидать суда.

Здесь обратите внимание на ложь сатаны: он обещал им, что они будут как боги, смелыми и дерзновенными, а они превратились в разоблаченных преступников — трепещущих, бледных, старающихся скрыться. Они не хотели оставаться подчиненными и поэтому стали узниками.

Беглецам предъявлено обвинение перед праведным Судьей неба и земли (ст. 9-10). Здесь обратим внимание на удивитель-

ный вопрос, заданный Адаму, который поразил его: «Где ты?» Это не значит, что Бог не знал, где находился Адам, но именно этим вопросом Он начал процесс против него. Скорее всего, это был укоряющий вопрос.

Тот, кто из-за греха отходит от Бога, должен серьезно задуматься о том, где он находится; он пребывает в узах сатаны, на дороге, стремительно ведущей в погибель. Если бы грешники задумывались, где сейчас находятся, то не успокоились бы, пока не вернулись к Богу.

Трепещущий ответ Адама на этот вопрос: «...голос Твой я услышал в раю, и убоялся» — ст. 10. Он не признает своей вины, но в то же время на самом деле исповедует ее, признавая свой стыд и страх. Это является общей ошибкой, подтверждающей безрассудство тех, кто поступил недостойно: когда их спрашивают об этом, они признают лишь то, что явно видно и чего не могут отрицать. У нас есть основания страшиться приблизиться к Богу, если мы не облачены и не ограждены праведностью Христа, так как лишь она может покрыть стыд нашей наготы. Поэтому нужно облечься в Господа Иисуса Христа, а затем приблизиться к Нему со смиренным дерзновением.

Бог спросил человека: «Кто сказал тебе, что ты наг?» — ст. 11. Отметим: хотя Бог знает все наши грехи, в то же время Он хочет, чтобы мы сказали Ему об этом сами, и требует от нас искреннего исповедания греха, но не в качестве информации для Него, а для того, чтобы мы смирились. Грех предстает особо явным и наиболее порочным в зеркале заповеди; в этом зеркале мы должны видеть свои лица. Вопрос, заданный женщине, звучал так: «Что ты это сделала?» — ст. 13. Каждый, кто сам вкусил запретный плод, и особенно тот, кто склонил к этому другого, обязан серьезно задуматься над тем, что совершил. Соблазняя других вкусить его, мы совершаем работу дьявола, делая себя виновными в грехах людей и соучастниками в их гибели.

Не было смысла заявлять о своей невинности, так как их внешний вид свидетельствовал против них, поэтому они стали своими собственными обличителями. «...я ел», — сказал Адам, «...и я ела», — сказала Ева; ибо, когда Бог судит, Он добьется Своего. Но эти слова не были похожи на раскаяние.

Адам возложил всю вину на свою жену: «...она дала мне от дерева, и я ел» — ст. 12. Какое легкомысленное оправдание! Он должен был учить ее, повинуюсь Богу. Тот, кто приводит нас ко греху, не спасет нас на суде. Поэтому, пусть настойчивость, побуждающая нас действовать против совести и вызывающая неодобрение Бога, не достигает своей цели. Но Адам не только возложил всю вину на свою жену, но и выразил ее таким образом, чтобы бросить тень на самого Бога: это «...жена, которую Ты мне дал» — ст. 12 — она дала этот плод, имея ввиду, что, если бы не она, он не ел бы его. Тем самым он хотел сделать Бога соучастником своего греха. Отметим, что у тех, кто испытывает искушение сказать, что они искушаемы Богом, наблюдается странная склонность считать, что обладание Божиими дарами может извинить нарушение Божиих законов.

Ева возложила всю вину на змея: «...змей обольстил меня» — ст. 13. Грех — это плохо воспитанный ребенок, которого никто не хочет признавать своим, — признак того, что он является позором. Тот, кто благодаря греху стремится обрести наслаждение и выгоду, должен быть готов принять за него вину и позор. Именно из-за обманчивости греха сердце ожесточается (Рим. 7, 11; Евр. 3, 13).

Обратите внимание: змей и женщина только что были дружелюбны друг ко другу во время разговора о запретном плоде, но здесь между ними устанавливается непримиримость и возникает конфликт. Отметим, греховная дружба справедливо заканчивается смертельной враждой; объединившиеся для совершения зла недолго будут вместе.

Коварство сатаны не является оправданием для нас; хотя он является искушителем, но мы остаемся грешниками; и безусловно, наша собственная похоть увела нас в сторону и соблазнила (Иак. 1, 14).

Отметим, одежда пришла с грехом. Нам не нужна была бы одежда для защиты или благопристойности, если бы грех, к нашему стыду, не обнажил нас. Поэтому у нас нет оснований гордиться своей одеждой, которая является лишь знаком нашей бедности и позора. Мы должны с благодарением признавать, что Бог дает нам не только пищу, но и одежду (Быт. 28, 20). Шерсть и лен принадлежат Ему, как хлеб и вино (Ос. 2, 9).

Кожаные одежды, которые дал им Бог, имели определенное значение. Животные, которым принадлежали шкуры, были убиты. Они были убиты на их глазах, чтобы показать людям, что такое смерть и (как говорится в Еккл. 3, 18) чтобы они видели, что они сами по себе смертные создания. Полагают, что они были убиты не для пищи, а в жертву, чтобы послужить прообразом великой жертвы, которая будет принесена один раз за всех. Поэтому первым творением, которое умерло, была жертва, или Христос в прообразе, который поэтому и назван Агнцем, закланным от основания мира. Адам и Ева сделали для себя опоясание из смоковых листьев, которое было для них слишком узко и не давало возможности завернуться в него (Ис. 28, 20). Такими же являются все одежды нашей самоправедности. Но Бог сделал им одежды из кожи — удобные и долговечные, вполне подходящие для них; такой является праведность Христа. Поэтому, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа.

Так как преступники подтвердили свою вину собственным исповеданием и не могли предложить ничего в свое оправдание, то Бог немедленно выносит приговор. Он выносит приговор змею, от которого исходил грех. Некоторые считают, что положение падших ангелов не было объявлено отчаянным и безнадежным до тех пор, пока они не соблазнили человека к непокорству.

Бог проклинает и наказывает змея, заставляя его стелзть под этим бременем (Рим. 8, 20). Инструменты, с помощью которых дьявол действует, должны получить свое наказание. Таким же образом тела нечестивцев, являвшиеся лишь инструментом неправедности, разделят вечные мучения души — главной движущей силы. Даже вол, убивший человека, должен быть побит камнями (Исх. 21, 28-29). Бог ненавидит грех, особенно Он гневется на тех, кто втягивает в грех других.

Итак, змей подвергся проклятию Бога: «...проклят ты пред всеми скотами» — ст. 14. При сотворении даже ползающие твари были благословлены (Быт. 1, 22), но грех превратил благословение в проклятие. Змей был хитрее всех зверей полевых и поэтому был проклят пред всеми зверями полевыми (ст. 14). Его наказание заключалось в том, что он был поставлен перед неизбежностью есть то, что не должен был: «ты будешь есть прах».

Это подразумевает не только жалкое и презренное положение, но и низменный, достойный сожаления дух. О тех, кого покинула отвага, говорят, что они лижут прах, как змея (Мих. 7, 17). Как жаль, что проклятие змея часто становится участью алчного мирского человека, который жаждет праха земного (Ам. 2, 7).

Провозглашается вечное наказание врагу Бога и человека. Под видом змея он здесь приговаривается быть униженным и проклятым Богом. Предполагается, что грехом, превратившим ангелов в бесов, была гордость; и этот грех здесь справедливо наказывается. Бог смиряет тех, кто сам не смиряется.

Основанием для изгнания человека из рая было не только то, что человек протянул свою руку и взял от дерева познания добра и зла, что было его грехом, но, чтобы впредь он не протянул руку и не взял от дерева жизни. Бог сделал это, чтобы человек не осмелился съесть от этого дерева, и чтобы тем самым не бросил вызов божественному приговору.

Бог изгнал его из сада, сказав, что здесь для него нет места. Это подразумевало лишение его и всего виновного человеческого рода общения с Богом, что составляло блаженство и славу рая. Теперь Бог лишил Адама знаков Своего благоволения и не мог наслаждаться сынами человеческими, что сопровождало состоянию невинности. Адам был изгнан, как недостойный этой чести и неспособный на это служение. Но куда Господь послал его, изгнав из Едема? Он мог вполне справедливо изгнать его из этого мира (Иов. 18, 18), но изгнал лишь из сада. Он мог вполне справедливо ввергнуть его в ад, как поступил с согрешившими ангелами, изгнав их из небесного рая (2 Пет. 2, 4). Но человек был лишь послан на ту землю, из которой был взят. Он был выслан в место тяжелого труда, а не в место мучений. Обратим внимание, хотя наши прародители были лишены привилегий состояния невинности, они не были преданы отчаянию. Тогда Бог из любви определил для них второй испытательный срок на новых условиях.

Бог отдал землю сынам человеческим, желая, чтобы она была удобным местом для их обитания, но грех изменил ее состояние. Теперь из-за греха человека она была проклята, то есть стала недостойным местом для обитания. Земля стала бесплодным

жилищем; ее самопроизвольными плодами теперь стали тернии и волчцы. Добрые же плоды, производимые ею, должны теперь извлекаться благодаря изобретательности и трудолюбию человека. Плодородие было ее благословением для человека (Быт 1: 11, 29), а теперь бесплодие стало ее проклятием для наказания человека. Земля стала не такой, как в день сотворения. Грех превратил плодородную землю в бесплодную; и человек обрел участь дикого осла; «...кому степь Я назначил домом и солончаки — жилищем?» — Иов. 39, 6. Земля проклята, то есть в конце времен обречена на истребление, когда земля и все дела на ней сгорят за грех человека, чья мера беззакония в то время наполнится (2 Пет. 3: 7, 10).

Но обратите внимание, сам Адам не проклят, как змей (ст. 14), а лишь земля проклята за него. В нем Бог хранил благословения и даже святое семя: «...не повреди ее, ибо в ней благословение...» — Ис. 65, 8.

С этого момента труд станет для него утомительным (ст. 19) и будет истощать его тело; его беспокойство станет мучением и будет поражать его разум. Если бы Адам не согрешил, то ему не пришлось бы проливать пот. Здесь обратим внимание, что труд — наша обязанность, которую мы должны тщательно исполнять; мы обязаны трудиться не только как творения, но и как преступники; это является частью приговора нам, которому дерзновенно противостоит праздность.

Не будем же чрезмерным беспокойством и трудом делать наше наказание тяжелее, чем Бог сделал его.

С этого момента человек будет питаться травой полевой и лишится возможности наслаждаться плодами Едемского сада. Из-за греха, став подобным твари, которая умирает, он справедливо должен будет теперь разделить их участь: и он ел траву, как вол, пока не познал, что владычество Всевышнего — вечное (Дан. 4 гл.).

Его жизнь станет короткой: «...доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» — ст. 19. Твоя душа оставит твоё тело, и оно превратится в прах; оно смешается с земным прахом. Здесь обратим внимание, человек — это хрупкое творение, легкое, как прах, незначительный прах

на весах; он слаб, как прах и не имеет прочности. Наша сила не сравнится с прочностью камней; Сотворивший нас знает об этом и помнит, «...что мы — персть» (Пс. 102, 14).

Грех принес смерть в мир. Если бы Адам не согрешил, то не умер бы (Рим. 5, 12).

Страдания и смерть Господа Иисуса Христа соответствовали приговору, вынесенному нашим прародителям. Мы читаем о страданиях (подвиге) души Христа (Ис. 53, 11), об узах смерти (Деян. 2, 24), удерживавших Его, названных болями женщины при родах.

Вошло ли подчинение вместе с грехом? Христос был поставлен под закон (Гал. 4, 4).

Вошло ли проклятие с грехом? Христос стал клятвой за нас, приняв проклятую смерть (Гал. 3, 13).

Пришли ли тернии с грехом? За нас Он был увенчан терниями.

Пришел ли пот с грехом? За нас Он пролил пот, похожий на капли крови.

Пришла ли скорбь с грехом? Он был мужем скорбей, и Его душа в смертных муках скорбела чрезмерно.

Вошла ли смерть с грехом? Он стал послушен до самой смерти. Это был пластырь такой же ширины, что и рана.

Благодарение Богу, что в Иисусе Христе нам открыт новый путь к святости.

Мэтью Генри (1662 – 1714)

Из «Толкования Ветхого и Нового Заветов»

«Я полагаю в основание на Сионе... камень краеугольный, драгоценный»

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» — Ис. 28, 16.

«Вот, Я полагаю...», — говорит Сам Господь, а не кто-либо из пророков, «...в основание на Сионе...»: так как целое здание было низвержено, Он полагает основание, подобно тому, как, в случае совершенного разрушения, если кто-либо желает воссоздать строение, он опускает большие камни на самую глубину. Он возвестил об Искупителе, о Том, Кто был от начала, о Христе, Который, по Его собственному свидетельству, есть источник жизни: «Я есмь Лоза, а вы ветви» — Ин. 15, 5. По Своему милосердию Он восхотел стать подобным людям и быть для них драгоценным основанием. И тот, кто не будет создавать на этом основании, никогда не сможет войти в здание, и кто начинает не с Него, тот ниспровергнется. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» — Ин. 14, 6. Он называется камнем краеугольным, потому что крепко держит всех, прилепляющихся к Нему.

«Все, что имеет Отец, есть Мое» — Ин. 16, 15, — говорит Христос. Как же Он не будет драгоценен, когда в Его руках жизнь и смерть, если пред Ним все, «...как капля из ведра, и считаются как пылинки на весах» — Ис. 40, 15. Кто может возвестить величие Его? После созерцания Его апостол Павел восклицал: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» — Рим. 11, 33; «...судьбы Твои — бездна великая!» — Пс. 35, 7, «Кто изречет могущество Господа?..» — Пс. 105, 2 — вторит ему псалмопевец. Как будет не драгоценен Тот, дары и силы Которого не могут быть поведаны словами, потому что они превосходят всякий разум, силу языка и высоту помышления?

Выражением: «камень испытанный», пророк обозначает несравненное совершенство Его (Мессии), потому что никто не равен Ему, а Он Сам только равен Отцу. Только Ему одному принадлежит наследие с Отцом. Сам Христос говорит: «...когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем» — Ин. 10, 38.

«...Камень испытанный, краеугольный...» — опытные в постройке зданий весьма хорошо понимают эти слова. Краеугольные камни должны быть самыми твердыми. Соединяя и связывая прочие камни, они должны быть устойчивее прочих, чтобы нести на себе угловую часть здания. Таково назначение краеугольных камней. Христос претерпел смерть и муки, чтобы спасти грешников; вместе с тем Он собрал и соединил две разъединенных стены, то есть язычников и евреев. Христос есть основание храма — в Нем мы связаны, собраны и соединены. Он был обрезан и повиновался закону, дабы несоблюдением его не отвратить от Себя иудеев; привлек к Себе также и язычников, чтобы открыть свободный путь благодати. Христос есть основа всех основ, и никому не приличествует полагаться на себя или на своих великих соплеменников: все совершается силой Христовой, ибо сказано: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» — Ин. 1, 3. Ничто не может быть и продолжаться без Христа: «...отнимешь дух их — умирают...» — Пс. 103, 29; «В Его руке глубины земли...» — Пс. 94, 4.

Сказано: «...верующий в Него не постыдится» — в этих словах обозначено первое пришествие Его, которое хотя и было весьма славным, однако нуждалось в вере. А во время второго Его пришествия не будет нужды в вере, так как величие Божие восполнит место веры.

Сказано: «верующий в Него», а не старавшийся познать Его; верующий, а не вопрошавший и исследовавший; верующий, а не тщательно изыскивавший. Да постыдятся те, которые желают исследовать Непостижимого! Нужна вера в то, что Он родился, жил на этой земле, умер, подвергшись жестоким казням и мукам на кресте, и Своим воскресеньем освободил весь мир — всему этому должно веровать. Нужна великая и славная вера в то, что от креста, орудия смерти, произошла и свобода от смерти —

жизнь, наполнившая всю вселенную, как написано: «...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» — Ис. 11, 9, и, кроме того: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого» — Иер. 31, 34, а также: «От восхода солнца до запада будет прославляемо имя Господне» — Пс. 112, 3 и «...Ему будут поклоняться, каждый со своего места» — Соф. 2, 11.

Не веруй словам моим, но я показываю тебе древнее свидетельство! Почему ты упорствуешь? Почему ведешь войну против твоего спасения? Почему ищешь своей гибели? Почему идешь против рожна? Не видишь ли ты гроба, не знаешь ли места креста? Не водружены ли они, как памятники? Если кто-либо спросит меня: что сотворил Христос, то я укажу только на крест. Его распятие — дело Божие, Сам Христос называет это дело Своею славой: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего» — Ин. 17, 1, и Павел присоединяет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» — Гал. 6, 14. Мы должны всегда помнить, что Христос пострадал за людей, чтобы облагодетельствовать их, — Он крестом разрушил грех и смерть.

Это стало проявлением Его величайшей и бесконечной любви и благосклоннейшего милосердия к нам. Потому Павел говорит: «...любовь Божия излилась...» — Рим. 5, 5, и Иоанн дополняет: «...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Ин. 3, 16 (ср. Ин. 4, 9).

Иисус Христос крестною смертью совершил наше искупление. Движимый Своею волею Он исполнил таинство святейшего креста, который Он водрузил посреди вселенной, молниевидное и божественное знамение, данное верующим, как орудие победы против врага и как славу надежды великого дня.

*Иоанн Златоуст (ок. 347 — 407),
(печатается в сокращении)*

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

* * *

О, Господь, всемогущий и сильный,
Я о жатве к Тебе помолюсь.
Ты пошли к нам с небес дождь обильный,
И в желаньях с Тобою сольюсь.

Ты желаешь, чтоб все мы стремились
До конца Тебе верность хранить;
И сердцами своими смирились,
И спасенье учились ценить.

Жатвы много, но мало желанья —
Вышли верных на жатву Твою.
Дай исполнить святое призванье,
Оказавшись с Тобою в Раю.

Мы — предвестники Божьего Слова.
Ты пошли освежение в нас,
Чтобы дух пробудился наш снова,
Чтоб светильник внутри не погас.

Чтобы вместе мы в Теле Христовом
Исполняли благие дела,
Чтоб Невеста в сиянии новом
Жениха с нетерпеньем ждала.

Сам пошли нас на жатву, по вере,
Сделай нас говорящим письмом.
Ты Главою соделался в Теле —
Устрой же духовный Свой дом.

А. Н.

* * *

Хвалите Господа небес,
Хвалите все небесны силы,
Хвалите все Его светилы,
Исполненны Его чудес.

Да хвалит свет Его и день,
Земля и воздух, огонь и воды;
Да хвалят рыб различны роды,
Пучины, бездны, мрак и тень.

Да хвалят холмы и древа,
Да хвалят звери, гады, птицы,
Цари, владыки, сильных лица
И всяка плоть, что Им жива.

Да хвалит своего Творца,
Да хвалит всякое дыханье:
Он милует Свое созданье,
И нет щедрот Его конца.

Ипполит Богданович (1743 — 1804)

* * *

Когда Господь меня услышит,
Вспомнит о душе моей?
Она огнем страданья дышит —
Пучина мук разверзлась в ней!

Доколе будет мне терзаться,
Крушиться, плакать день и ночь?
Желаньем тщетно ополчатся —
Врага в себе не превозмочь!

Враг лютый, грех мной обладает,
Моих злодеев веселит;
Томится дух во мне, страдает —
Но покориться не велит.

Ко мне, мой Боже! обратися,
Прошу Тебя, молю стения;
Воскресни в сердце, водворися —
Услыши, Господи, меня!

Да вечна смерть не торжествует,
Во жертву — злу не принесусь:
Но сонм святых да ликовствует,
И я к Тебе с ним вознесусь.

Исторгнутый из бездны ада
Мой дух взыграет, воспоет,
Воскликнет: Бог моя отрада,
Моя надежда, жизнь и свет.

Иван Лопухин (1756 — 1816)

Святое водное крещение в Центральной Московской церкви

22 июня 2025 г. на воскресном богослужебном собрании в Центральной Московской церкви состоялось святое водное крещение.

В этот особенный радостный день в жизни церкви в завет с Господом вступили двенадцать новообращенных из двух поместных общин: Центральной Московской церкви и церкви ЕХБ «Вифания».

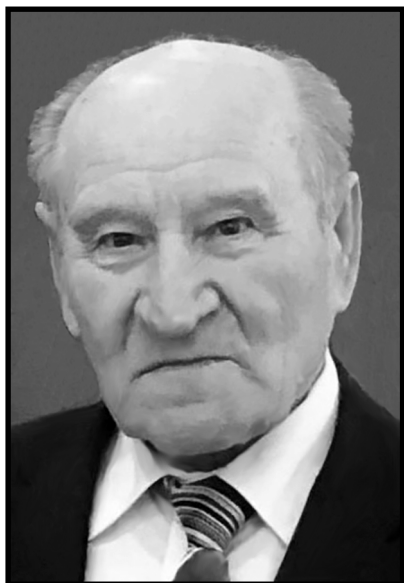
Заповедь крещения преподал первый пресвитер Центральной Московской церкви Сергей Николаевич Золотаревский.

Крещаемые в Центральной Московской церкви

Памяти Николая Егоровича Сучкова

*«Долготою дней насыщу его,
и явлю ему спасение Мое» — Пс. 90, 16.*

1 сентября 2025 года закончился земной путь старейшего служителя нашего братства Николая Егоровича Сучкова.

Брат почил в возрасте девяноста двух лет.

Н. Е. Сучков родился 20 декабря 1932 года в небольшой деревеньке Тюменской области в крестьянской семье.

У него было пятеро сестер (одна из них умерла, будучи еще ребенком). Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. С раннего детства Николай Егорович познал тяжелый крестьянский труд. От своей

матери, которая была членом поместной евангельской церкви, он узнал о Боге.

В 1950 году, находясь на службе в армии в городе Реутов Московской области, Николай Егорович начал посещать Московскую Церковь ЕХБ в Малом Вузовском переулке (в настоящее время — Малый Трехсвятительский переулок). Вернувшись домой после службы, он в 1956 году принял святое водное крещение и стал членом поместной церкви. Свою первую проповедь брат произнес в Челябинской церкви. В 1959 году Николай Егорович с женой Лидией Васильевной и дочерью переехал на Кавказ в г. Георгиевск.

В 70-х годах Николай Егорович окончил трехгодичные Заочные Библейские курсы в Москве. Брат сочетал гражданскую работу с ревностным трудом на ниве Божией. Он проповедовал

во многих городах, в том числе, в Георгиевске, Минеральных водах, Кисловодске, а в Пятигорске нес служение пресвитера. В 1979 году был избран помощником старшего пресвитера по Ставропольскому краю. Служение старшего пресвитера он нес с 1985 по 2000 год.

В 2013 году в возрасте восьмидесяти одного года Николай Егорович переехал в Москву. Почти двенадцать лет он нес служение проповедника в Центральной Московской церкви. Его проповеди отличались лаконичностью изложения и духовной глубиной.

«Мудрость сберегает знание», — сказал Соломон (Прит. 10, 14). Николай Егорович щедро делился своими знаниями, духовным опытом с окружающими.

«Жизнь измеряется не годами, а делами» — Прит. 4, 7. Жизнь служителя Божия Николая Егоровича Сучкова была богата и годами, и делами.

Бог насытил Николая Егоровича долгою днй для прославления Своего святого и чудного имени. Брат до конца не терял бодрости духа и ясности ума.

Николай Егорович Сучков останется в нашей памяти вдохновляющим примером служителя, посвятившего себя Господу.

Редакция журнала

Объявление о подписке на журнал «Братский вестник» на 2025 год

Дорогие читатели!

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

109028, Москва, Малый Трехсвятительский переулок, д. 3.
Куликовой Нине Михайловне.

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

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

Стоимость годовой подписки **для России — 500 руб.**

Ваши переводы послужат гарантией получения журнала.

С благодарностью воспримем вашу молитвенную и материальную поддержку.

Да благословит вас Господь!

В редакции журнала «Братский вестник» имеются следующие книги:

В. Г. Куликов «Подвиг души» — 400 руб. (*собрание статей и проповедей. Объем книги 464 стр., твердый переплет, изд. 2015 г.*)

В. Г. Куликов «Слава и красота» (2 тома) — 600 руб.

А. В. Карев «Доктрины Библии» — 700 руб.

О. А. Тярк «Избранные труды» (2 тома) — 600 руб.

В. Ф. Фаррар «Жизнь и труды апостола Павла» — 400 руб.
(*Объем книги 432 стр., твердый переплет*)

В цену книг не входит стоимость пересылки по почте.

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