

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК

2

Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Поздравление с праздником сошествия Святого Духа</i>	3
---	---

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

«Ждите обещанного от Отца» — <i>В. Бидервольф</i>	4
Миссия Святого Духа — <i>И. В. Чекалов</i>	8
Триединство Бога — <i>Д. Пакер</i>	12
«Кто постыдится Меня и Моих слов» — <i>В. Г. Куликов</i>	16
«Возвратись, душа моя, в покой твой» — <i>И. Арндт</i>	18
«Возлюби Господа Бога твоего» — <i>Д. Е. Белкин</i>	24
«Боже, направь меня на путь вечный» — <i>В. С. Немцев</i>	28
«Воля Божья есть освящение ваше» — <i>В. Лебедев</i>	32

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Дух Святой — Утешитель — <i>Л. Жидкова</i>	40
Голос Божий — <i>К. Льдов</i>	41
Моя молитва — <i>И. Козлов</i>	42
Теперь, дорогой невозвратной... — <i>В. Диксон</i>	44

ИЗ ИСТОРИИ БРАТСТВА

К 150-летию со дня рождения И. С. Проханова — <i>А. В. Баранюк</i>	45
«Мы проповедуем Христа распятого» — <i>И. С. Проханов</i>	53

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 **СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА**

Дорогие и возлюбленные в Господе братья и сестры!
Поздравляем вас с Днем сошествия Святого Духа —
праздником Троицы!

День сошествия Святого Духа на апостолов или праздник Троицы знаменует собою явление Духа Святого, исшедшего от Бога Отца по обетованию Бога Сына, и возникновение Церкви Господа Иисуса Христа.

Это событие произошло в праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Первоначально это был праздник приношения первого снопа пред Господом, впоследствии в этот день израильский народ вспоминал о даровании Моисею десяти заповедей на горе Синай.

С того памятного явления на землю Третьей Ипостаси Бога-Троицы — Дух Святой неотлучно находится среди верующих и исполняет Свою миссию на земле. Сошедший в день Пятидесятницы Святой Дух призван, прежде всего, произвести внутреннее изменение человека — рождение свыше; ибо «...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» — Ин. 3, 5.

Как пишет апостол Павел, Иисус Христос «...да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» — Ефес. 3, 16. Уверовав в спасительную жертву Сына Божия, мы преобразуемся Его Духом. Ибо «...соединяющийся с Господом есть один дух с Господом... Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете от Бога, и вы не свои?» — 1 Кор. 6: 17, 19.

Будем ревновать об исполнении Духом Святым, дабы Он мог могущественно действовать в нас и через нас (Кол. 1, 29).

Мы призваны иметь плод духа, который есть: «любовь, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание», ибо на таких нет закона (Гал. 5, 22).

Да наполнятся наши сердца благодарностью Богу в Духе Святом за спасение, утешение, вразумление, за обетование жизни вечной со Иисусом Христом.

Редакция журнала

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

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

«Ждите обещанного от Отца»

В книге Деяний Апостолов в 1-й главе мы читаем, что Иисус Христос после Своего воскресения в продолжении сорока дней являлся ученикам и говорил им о Царствии Божиим. Также Он повелел им: «...не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом Святым» — Деян. 1, 4-5.

На десятый день по вознесению Иисуса Христа, «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» — Деян. 2, 1-4. Так, во время празднования Пятидесятницы, исполнилось обетование — сошествие на учеников обещанного Богом Святого Духа.

Пятидесятница ознаменовала собой зарождение вселенской Церкви Иисуса Христа. Ученики Спасителя теперь уже не были просто горсткой людей, объединенных вокруг своего Учителя, но они стали храмом, в котором поселился Бог Духом Святым (Ефес. 2, 21-22; 1 Кор. 3, 16).

Пятидесятница неповторима также, как Рождество Спасителя, Его смерть на Голгофе и славное Воскресение.

В Слове Божиим различаются три периода действия Святого Духа.

Первый период — от Сотворения мира до Рождества Христова. Дух Святой принимал участие в творении (Быт. 6, 3); сходил время от времени на некоторых избранных людей (1 Цар. 10, 6), наделяя их способностью выполнять особые поручения Бога. В этот период Он не был открыт для святых как отдельная Личность Божества. Бога знали и поклонялись в Его единстве. Мысль о Троице подразумевалась, но не была ясно открыта.

Второй период — от Рождества Христова до Пятидесятницы. Дух Святой наполнял Иоанна Крестителя (Лк. 1, 15), Елисавету (Лк. 1, 41), Захарию (Лк. 1, 67) и Самого Спасителя, Который был зачат от Святого Духа;

помазан Святым Духом; водим Духом Святым; научен Духом Святым; творил чудеса Духом Святым; принес Себя в жертву Духом Святым; был воскрешен из мертвых Духом Святым.

Третий период — от Пятидесятницы до второго пришествия Иисуса Христа. В день Пятидесятницы людям было дано откровение о Духе Святом — Третьей Ипостаси Божественной Троицы. Дух Святой сошел, чтобы пребывать навеки с искупленными Христом (Ин. 14, 16).

То, что Дух Святой является Личностью, отдельной от Отца и Сына, утверждается тем, что Он назван Духом Божиим (Мф. 3, 16; 1 Кор. 6, 11; 2 Кор. 3, 3; 1 Пет. 4, 14) и Духом Христовым (Рим. 8, 9; Флп. 1, 19; Деян. 16, 7). Он исходит от Отца (Ин. 16, 29), послан Отцом (Ин. 14, 26) и Сыном (Ин. 15, 26). Отец не мог послать Самого Себя, и Сын не мог послать Самого Себя. Иисус Христос сказал, что пошлет другого Утешителя, то есть Личность, отдельную от Него Самого. В Послании к Римлянам (8, 26) сказано, что Дух ходатайствует перед Отцом, то есть Отец не может ходатайствовать Сам перед Собой.

О крещении Духом Святым в Новом Завете упоминается семь раз. Евангелия (Мф. 3, 11; Мр. 1, 8; Лк. 3, 16; Ин. 1, 33) передают слова Иоанна Крестителя о том, что Грядущий будет крестить Духом Святым. В Деян. 1, 5 воскресший Христос дает обетование о крещении Духом Святым, а в Деян. 11, 16 апостол Петр ссылается на эти слова, исполнившись над Корнилием. В 1 Кор. 12, 13 сказано: «...все мы одним Духом крестились в одно тело».

В день Пятидесятницы обетование о крещении Духом Святым было исполнено. В этот день ученики были:

- крещены Духом Святым (Деян. 1, 5);
- облечены силой свыше (Лк. 24, 49);
- исполнены Духом Святым (Деян. 2, 4).

Все это произошло в ознаменование начала новой эпохи и сопровождалось чудесами.

Конечно же, ученики получали Духа Святого еще до Пятидесятницы, иначе как объяснить слова Спасителя: «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» — Ин. 20, 22?

Эндрю Муррей пишет: «Вполне понятно, что крещение Духом Святым не было для учеников первым получением Духа для их возрождения, но это было ярко выраженное начало Его присутствия и наделение силой от лица прославленного Господа». Главной целью крещения Духом Святым или исполнения Духом Святым была подготовка учеников к их успешному служе-

нию. В результате они были наделены даром творить чудеса (Деян. 2, 4) и благовествовать о Христе со смелостью и в силе (Деян. 2, 4; 1, 8; 2, 41). Таким образом, апостолам и первым христианам было даровано пережить крещение Духом Святым, которое следовало после их возрождения и исполняло их силой для служения, а в дальнейшем и жертвы ради Христа.

После событий с сотником Корнилием, описанных в 10-й главе книги Деяний Апостолов, крещение Святым Духом тождественно возрождению. Каждый истинный христианин пережил однажды крещение Святым Духом, запечатлен Им. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» — 2 Кор. 1, 21-22. Мы верим, что каждое дитя Божие запечатлено Святым Духом, и Господь узнает нас по этому признаку, когда придет за нами. Дух Святой ставит на наши души отпечаток образа Иисуса Христа уже здесь, на земле, и это является надежным залогом того, что мы составляем Его собственность.

«И исполнились все Духа Святого...»

Исполнение Духом Святым происходит в самых глубоких тайниках нашей души. Его сверхъестественная природа недоступна нашему ограниченному пониманию. Ведь при этом Сам Бог в лице Святого Духа восходит на престол сердца человеческого, царствует в нем и направляет жизнь верующего к совершенству и победе Своего Царства, употребляя для этого наделенные божественной силой способности человеческой души. Эта божественная сила не отвергается человеком, но воспринимается с радостью.

Бог избрал для описания Духа Святого многие символы, чтобы приоткрыть нам Его сущность.

В Священном Писании упоминаются шесть символов Духа Святого:

Огонь (Ис. 4, 4; Мф. 3, 11; Лк. 3, 16; 12, 49; Деян. 2, 3);

Ветер (Иез. 37, 7-10; Ин. 3, 8; Деян. 2, 2; 4, 31);

Вода (Исх. 17, 6; Иез. 36, 25-27; 47, 1; Ин. 3, 5);

Печать (Рим. 8, 16);

Масло (елей) (Лк. 4, 18; Деян. 4, 27; 10, 38);

Голубь (Мф. 3, 16; Мр. 1, 10; Лк. 3, 22; Ин. 1, 32).

Посмотрите на силу огня, когда он шагает неодолимой поступью над гордым городом, и величественные здания из кирпича, камня и железа тают от его огненного прикосновения.

Посмотрите на силу ветра, как он несет по морю огромные суда, как вырывает с корнями деревья, как поднимает в воздух целые дома и превращает в развалины города.

Посмотрите на силу воды — кто может противостоять все потопляющему наводнению?

Если бы все эти стихии могли говорить, они все же не сказали бы нам, что такое сила Духа Святого. Сверхъестественная сила Духа выражена символически — в могущественном проявлении этих естественных стихий. И если мы не можем определить сущность даже сил природы, то тем более мы не можем объяснить могущество Бога.

Что такое сила? «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога» — Пс. 61, 12. Силу невозможно отделить от Бога. Человек не может получить эту силу, пока Сам Бог не придет к нему и не исполнит Духом Святым, в Котором проявляется сама сущность Бога. При этом в человеке и через человека беспрепятственно выполняется Его воля, и при Божьем употреблении человеческие способности достигают вершин возможного как в его характере, так и в делах.

Человеческая воля беспрекословно предоставляет Богу все свое существо, освященное Его присутствием, а Бог, со Своей стороны, наделяет человека Своей жизненной силой для того, чтобы он мог исполнить Его волю.

Господь обещал исполнить Духом Своим тех, кто приняли жертву Иисуса Христа верою (Гал. 3, 13-14).

Апостол Павел призывает: «Исполняйтесь Духом» — Ефес. 5, 18. Апостол имеет в виду жизнь в состоянии исполнения Духом. Необходимо иметь сильное желание получить данное благословение. Но заметим также, что это желание должно быть бескорыстным, — Дух Святой даруется тем, кто от всей души желает прославить Христа.

Также желающий исполнения Духом должен, по выражению С. Скоуфилда, «...верить в то, что воскресший и прославленный Христос может и желает дать нам полноту Духа», и что Он непременно даст ее.

Бог изливает Духа Своего только на того, кто признает нищету своего собственного духа без Бога — подобно тому, как наполнению подлежит только пустой сосуд. Необходимо определенное действие души, когда воля человека принимает окончательное решение довериться Богу. Апостол Павел говорит о том, что надо «представить себя Богу» (Рим. 6, 13).

Мы не ожидаем при этом никаких звуков или огненных языков, а просто продолжаем жизненный путь и труд для Бога. Мы с дерзновением верим, что исполнены Духом, и обретаем такую уверенность в реальности этого исполнения, которую не сравнить ни с чем другим в этом мире.

Мера исполнения Духом Святым может изменяться в зависимости от нашей верности: «Мера исполнения Духом поддерживается нашим пребы-

ванием во Христе» (*д-р Морган*). Бог дает Духа Святого «...повинующимся Ему» — Деян. 5, 32; «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам» — 1 Ин. 3, 24.

Исповедуем же в смирении все то, в чем мы не соответствуем Его воле, присвоим верой исполнение Духом, в котором мы нуждаемся, и пусть Он явит Свое присутствие в нас проявлением Своей силы.

(Продолжение следует)

В. Бидерфольф (1867—1939 г.г.), доктор богословия
(«Исследование учения о Святом Духе»)

Миссия Святого Духа

О великой миссии Святого Духа свидетельствуют все страницы Священного Писания. Библия с первых строк погружает нас в атмосферу Духа Божия как в универсальную творческую силу (Быт. 1, 1-2), повествуя о сотворении Вселенной как созданию всего видимого и невидимого. Она свидетельствует об участии в этом творческом акте всех Трех Лиц Святой Троицы и Святого Духа, в частности. Так, многие места Священного Писания свидетельствуют о сотворении мира Богом (Быт. 1, 1; Пс. 113, 23; Ис. 45, 7; Иер. 10, 16; Деян. 14, 15; 17, 24; 1 Кор. 11, 12; Евр. 3, 4); другие — Богом Отцом (1 Кор. 8, 6; Евр. 2, 10); и Богом Сыном (Кол. 1, 16; Евр. 1, 2-3); иные — Духом Святым (Иов. 33, 4; Пс. 32, 6; 103, 30). Быт. 1, 2 изображает Духа Божия, носившегося при сотворении мира «над водою», животворящего вновь созданную материю.

Дух Святой и ныне не остается бездейственным. Можем ли мы и сегодня пройти мимо наставлений и предупреждений семи Асийским церквам, преподанных Господом нашим Иисусом Христом через Святого Духа? Знаменательно, что каждое из посланий семи церквам (Откр. 2 и 3 главы) заканчивается хорошо известными нам словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Это обращение имеет двойкий смысл: прежде всего оно индивидуально касается каждого члена церкви, и, во-вторых, звучит как пророческое напоминание Святого Духа, обращенное ко всем церквам всех поколений.

Неповторимость Пятидесятницы

Всякое истинное познание начинается с исследования (Ин. 5, 39), тем более тщательного исследования требует такой серьезный вопрос, как действие Святого Духа.

Апостол Павел предупреждает верующих Коринфской церкви об опасности ложного самомнения: «кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать» — 1 Кор. 8, 2. Известно также, что учение Христово воспринимается каждым членом церкви в меру его духовного возраста (Флп. 3, 15-16). Общее младенческое состояние Коринфской церкви не позволяло, например, апостолу Павлу говорить с ее членами, как с духовными (1 Кор. 3, 1-3).

Пророческое слово Господа исполнилось в день Пятидесятницы, в день явления Третьего Лица Святой Троицы — Святого Духа, излившегося на апостолов и новозаветную Церковь в Иерусалиме. Это историческое, предсказанное еще пророком Иоилем, единоразовое событие в жизни новозаветной церкви и Израильского народа, сопровождалось такими чудесами и знаменами, которые с тех пор никогда уже не повторялись (шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, разделяющиеся языки, как бы огненные, каждый слышал проповедь на его родном языке). Это было изначальным и неповторимым событием в домостроительстве Божиим — явлением на земле Третьего Лица Святой Троицы — Святого Духа.

Два следующих текста говорят о крещении Святым Духом как о событии, имевшем место в прошлом и как о широком опыте многих верующих: «Ибо все мы одним Духом крестились, в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (Кор. 12,13 и Деян. 11, 15-17).

Весьма поучительно обратить внимание на то, что апостолы и находившиеся с ними в горнице в ожидании Пятидесятницы 120 человек, а также 3000 душ, обратившиеся к Господу во время проповеди Петра — получили тот же дар Святого Духа (Деян. 2, 38-41).

Мы, как и три тысячи душ, уверовавших в Господа в день Пятидесятницы, получили прощение грехов и дар или «крещение Святым Духом» одновременно. Со дня Пятидесятницы в Новом Завете говорится не только о запечатлении и помазании, но чаще — об исполнении Святым Духом (Деян. 2, 4; 4, 8; 6, 3; 1 Ин. 2, 20; 2 Кор. 1, 21; Ефес. 1,13; 4, 30; 5, 18 и др.). Здесь мы снова убеждаемся в том, как важно для правильного понимания евангельского повествования рассматривать его в историческом плане. Это верно и в отношении любого библейского события.

Как уже было сказано, излияние Святого Духа на апостолов и на рассеянную часть Израиля, верою принявших Иисуса Христа, сопровождалось такими чудесами и знаменами, которые никогда больше не повторялись. Размышляя о событиях Пятидесятницы, нужно прежде всего обратиться к истории Израиля и относящимся к нему пророчествам. Так, некоторые новозаветные богословы не без основания считают, что после того, как по решению синедриона, то есть от имени всего Израильского народа, был предан смерти дьякон первоапостольской церкви Стефан, муж исполненный в особой мере Святого Духа: «...но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» — Деян. 6, 10, действие Третьего Лица Святой Троицы на Израиль прекратилось. Стефан был побит камнями за обличение Израиля в противоборстве Святому Духу. «Жестоковейные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» — Деян. 7, 51. Позднее апостол Павел, обращаясь в последний раз к Израилю, открыто провозгласил: «Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат» — Деян. 28, 28. Вместе с тем исполнилось также слово Спасителя нашего об Израиле: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» — Мф. 23, 38.

С этого времени в домостроительстве Божиим началась новая эра — эра язычников, когда уже никто из искренне принявших Христа «...не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» — 1 Кор. 12, 3. Подтверждением этого является то, что ни в одном из апостольских Посланий мы не находим ни слова сомнения относительно того, что истинно верующий человек не может оставаться без Духа Святого, подобно тому, как трудно себе представить, что хотя бы одна деталь скинии могла оставаться без помазания елеем (символ Святого Духа). «Возьми елей помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и будет свята» — Исх. 40, 9. Это именно и есть то, о чем апостол Павел писал членам Церкви Христовой: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердце наши» — 2 Кор. 1, 21-22.

Однако, соделавшись «причастниками Духа Святого», мы должны помнить предупреждающие слова Господа: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» — Мр. 13, 37; Мф. 26, 41. Как верующие, мы должны знать не только о немощи плоти, но и о силе духа.

Апостол Павел подчеркивает, что только Дух, исходящий от Бога, открывает Свои тайны любящим Его. О духовных явлениях может судить

только духовный человек — возрожденный свыше, восприимчивый к действию Духа Святого и руководимый Им.

О людях, имеющих душу, но не рожденных от Духа, апостол Иуда говорит: «Это люди... душевные, не имеющие духа» — ст. 19. Дух — это высшая сущность человека, которая роднит нас с Богом: «мы Его и род» — Деян. 17, 28 и делает подобными Ему.

Преобразить душу и плоть может только Дух Божий. Уже в настоящей жизни плоть как одушевленное и одухотворенное тело удостоивается величайшей чести — быть живой скрижалю Духа Божия (2 Кор. 3, 2-3).

Апостол Павел не забывает напомнить верующим о действии силы Божией, которая в свое время преобразит тело так, что оно будет сообразно славному телу Христа (Флп. 3, 21). И этот путь преображения начинается уже здесь, на земле. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» — 2 Кор. 3, 17-18.

Без рождения свыше от Духа Святого ни один человек не только не может войти в Царствие Божие, но лишается даже надежды увидеть его (Ин. 3, 3). Рождение свыше — это совершенно новые взаимоотношения с Богом, изменяющие также отношение к самому себе и окружающему миру. Возродить человека и соделать его храмом Святого Духа может только Сам Бог.

Мы не можем в полноте уразуметь и, тем более, объяснить, как покающийся и уверовавший грешник получает дар Святого Духа, Который и возрождает его к новой жизни. Мы знаем только одно, что рождение свыше имеет своим единственным источником великую любовь и благодать Божию. Богословы долго объясняли и теперь еще продолжают дискутировать о том, каким образом и когда именно совершается возрождение человека. Невзирая на существующие расхождения во мнениях, сущность этого божественного акта одна: через покаяние и живую веру в Бога человека возрождает к новой жизни Святой Дух. «Дух дышет, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» — Ин. 3, 8. Но рождение «нового» или «внутреннего» человека, если оно совершается, становится очевидным для всех, и прежде всего сам возрожденный убеждается в этом чрез Святого Духа: «...ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует вам и Дух Святой» — Евр. 10, 14-15.

Ничто — ни наши собственные усилия, ни «дела праведности» не могут изменить ветхую природу, но только искреннее покаяние и живая вера в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» — Ин. 3, 6. В этой радикальной перемене — возрождении и обновлении Святым Духом — нуждается каждый невозрожденный еще человек, кем бы он ни был.

«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» — 2 Кор. 4, 7.

И. В. Чекалов (1910-2002)
(«Нравственное богословие»)

Триединство Бога

«...Во имя Отца и Сына и Святого Духа» — Мф. 28, 19. В Евангелии нам открывается тайна Троицы. Христианство покоится на доктрине триединства Бога.

Евангелие от Иоанна начинается с Божественного откровения: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» — Ин. 1, 1. Апостол Иоанн возвещает нам тайну о единстве Бога Отца и Его едиnorodного Сына, Который есть предвечное Слово. Бог Слово, о Котором говорится в прологе к Евангелию от Иоанна, является Второй Ипостасью Бога. Никто не осознает слов Иисуса Христа из Назарета, пока не уразумевает в нем Бога Сына.

На Тайной вечере Господь Иисус Христос обещал ученикам послать «другого Утешителя» (Ин. 14, 16). Слово «утешитель» — в переводе с греческого означает также и «советник», Он — Тот, Кто будет заботиться о нас.

Иисус Христос говорит о Третьей Ипостаси Троицы — Святом Духе (Ин. 14, 26), подобно тому, как Он засвидетельствует о Святом Отце (Ин. 17, 11).

Слово Божие и Дух Святой являются Божией силой в действии. Они действовали вместе при сотворении мира. «Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» — Быт. 1, 2-3. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» — Пс. 32, 6.

Отец послал Сына (Ин. 5, 23). Господь Иисус Христос обещает, что Отец пошлет Духа Святого во имя Его предвосхищает сошествие (Ин. 14, 26).

Как Иисус Христос пришел во имя Отца (Ин. 5, 43), действуя как Его посланник, говоря слова Отца (Ин. 12, 49-50), творя дела Отца (Ин. 10, 25; Ин. 17, 12) и по всему миру неся свидетельство о Том, Кто послал Его — также и Дух придет во имя Иисуса Христа, чтобы действовать в мире в качестве Его посланника и свидетеля.

Дух Святой «исходит от Отца» (Ин. 15, 26), как раньше Сын «исшел от Бога» (Ин. 16, 27). Послав в мир предвечного Сына, теперь Отец призывает Его в славу и посылает на Его место Духа Святого. Дух послан Сыном и Отцом (Ин. 16, 7).

Итак, Сын подчинен Отцу, поскольку Сын послан Отцом во имя Его (Отца).

Дух подчинен Отцу, поскольку послан Отцом во имя Сына.

Дух подчинен как Отцу, так и Сыну, поскольку Дух послан как Сыном, так и Отцом. Христос «...дунул, и говорит им: примите Духа Святого» — Ин. 20, 22.

Апостол Иоанн возвещает тайну Троицы: три Ипостаси Бога — Сын, творящий волю Отца, и Дух, творящий волю Отца и Сына. Особо подчеркивается, что Дух, Который придет к ученикам Христовым и «...пребудет с вами вовек» — Ин. 14, 16.

Без Святого Духа не было бы Благой Вести — Нового Завета. Без благодатного труда Духа Святого невозможна вера, а значит и существование Церкви Божией как совокупности верующих.

Покидая землю, Господь повелел Своим ученикам идти и научить все народы: быть «...Мне свидетелями... даже до края земли» — Деян. 1, 8 — таковыми были прощальные слова Спасителя на Елеонской горе перед вознесением.

Ученики Христа были поставлены на это служение. Но какими свидетелями могли они быть? На протяжении всей земной жизни Сына Божия они не очень преуспели в своем ученичестве: ученики не могли порой уразуметь слова Спасителя, были боязливы и малодушны, допускали в душе сомнения. Разве можно было ожидать от них чего-то большего теперь, когда Учителя нет рядом? Разве не очевидно, что даже имея самые благие намерения, они вскоре исказили бы евангельскую истину своими человеческими понятиями и не смогли бы свидетельствовать верно?

Но этого не произошло, потому что Христос послал к ним Духа Святого, чтобы Он наставил их «...на всякую истину» — Ин. 16, 13 и уберег от ошибок, напомнил о том, что они уже знали, и открыл то, что Господь для них приготовил. «Утешитель... научит вас всему и напомнит вам все, что Я

говорил вам» — Ин. 14, 26. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» — Ин. 16, 12-14. «Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» — Ин. 15, 26-27. Спаситель обещал, что, наученные Духом Святым, Его первые ученики смогут говорить как множество уст Христовых, подобно ветхозаветным пророкам.

Все так и произошло. Дух сошел на учеников и свидетельствовал им о Христе и Его спасении, согласно обетованию. Говоря о грядущей славе спасенных («...что приготовил Господь любящим Его» — 1 Кор. 2, 9), апостол Павел пишет: «А нам Бог открыл это Духом Своим... мы приняли... Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого» — 1 Кор. 2, 10-13. Дух свидетельствовал апостолам, открывая им истину и вдохновляя их на то, чтобы возвещать ее во всей полноте. Поэтому у нас есть Евангелие.

Без Святого Духа невозможно рождение свыше. Свет Евангелия сияет; но «...бог века сего ослепил умы» неверующих (2 Кор. 4, 4), а слепые не реагируют на свет — «...вы свидетельства Нашего не принимаете» — Ин. 3, 11. Христос сказал: «...если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божья... не может войти в Царствие Божие» — Ин. 3, 3-5.

«Он пришел, обличит мир о грехе и о правде и о суде» — Ин. 16, 8. Нам никого не убедить в истинности христианства своими собственными доводами. Только Дух Святой Своей всемогущей силой обновляет ослепленное сердце. И свидетелям о Христе надо полагаться не на собственные убедительные доводы, но на Духа, который силен явить истину. И примером в этом для нас является апостол Павел: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости... И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» — 1 Кор. 2, 1-5. И поскольку Святой Дух свидетельствует именно так, люди приходят к вере, когда проповедуется Евангелие. Но без Духа Святого в мире не было бы ни одного христианина. Именно Святой Дух производит рождение свыше, делает нас способными познавать Бога, дает нам новое сердце, послушное Ему.

Он живет в христианах, освящая и даруя им благодатную силу на каждый день; ибо уверенность, радость и мир являются Его особыми дарами.

Но некоторые беспокоенно спрашивают, как им преодолеть разрыв между новозаветной картиной жизни в Духе Святом и своим собственным ощущением бесплодности. Они стремятся испытать какое-то сильное, все преобразующее переживание. Им кажется, что в этом и есть сущность подлинного духовного опыта.

Дух Святой дается христианам как «Дух усыновления», и во всем Своем служении Он действует именно так. Его неизменная цель и задача — помогать христианам все яснее понимать значение своих сыновних взаимоотношений с Богом во Христе Иисусе. Апостол Павел указывает на эту истину, говоря: «Вы... приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» — Рим. 8, 15. И еще: «...Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» — Гал. 4, 6.

Дух Святой сохраняет в нас осознание — не всегда явное и живое, но все же присутствующее постоянно, даже тогда, когда наша плоть побуждает нас отрицать это, — что мы дети Божии — благодатью, через Христа Иисуса. Он помогает нам увидеть в Боге — Отца, подходить к Нему с дерзновением и беспредельным доверием, которые естественно проявляются в детях, уверенных в отцовской любви. Эта часть Его труда — научить нас восклицать: «Авва, Отче!»

Он побуждает нас вести себя так, как подобает детям из царской семьи, проявляя семейное сходство (уподобляясь Христу), заботясь о семейном благосостоянии (любя своих братьев) и поддерживая семейную честь (стремясь к Божьей славе). Это Его труд освящения. Так постепенно углубляется осознание сыновства, стремление к тому, что Бог любит, и уклонение от того, что Он ненавидит. Таким образом мы во все возрастающем величии Духом Господним преобразуемся в Его образ (2 Кор. 3, 18).

Реальность служения Святого Духа в нашей жизни становится заметной не тогда, когда мы устремляемся за всевозможными чувствами и переживаниями, а тогда, когда мы ищем Самого Бога, взирая на Него как на Отца, дорожа Его общением и стремясь все больше познавать Его и угождать Ему.

«Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам» — Откр. 3, 22.

*Джеймс И. Пакер,
д-р богословия, пастор (г. Ванкувер, Канада)
Из книги «Познание Бога»*

«Кто постыдится Меня и Моих слов»

«Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» — Лк. 9, 26.

Эти глубокие, строгие и в высшей степени справедливые слова поражают своей актуальностью. Представляется, что они были написаны именно для наших дней. Это впечатление усугубляется еще и следующим обстоятельством: во времена Христа еще не было массового неверия, напротив, благочестивые люди чествовались в обществе, и недаром фарисеи любили останавливаться и молиться на углах улиц.

Эти слова были сказаны в то время, когда всякий, кто не верил в Бога, считался безумцем: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» — Пс. 13, 1. Но шли годы, века, и люди стали стыдиться веры в Бога. И современные христиане, к великому сожалению, зачастую не свободны от этого чувства стыда. Подумать только — стыдиться Того, Кто составляет нашу честь, славу, Кто спас, освободил от греха, даровал жизнь вечную, умерев и воскреснув для нашего оправдания.

Еще более парадоксально — стыдиться Того, Кого любим. Ведь мы любим Христа Иисуса. В чем же дело? В том ли, что любовь вообще стыдлива? — Едва ли. В Священном Писании сказано: «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» — 1 Ин. 4, 18. Слова: «Кто постыдится Меня и Моих слов» являются ключевым, пробным камнем нашей любви, характеризуют наше духовное состояние.

Итак, прежде всего причина того, что мы порой стыдимся признаться в том, что мы — верующие, кроется в грехе. Когда мы чувствуем и знаем, что наши поступки говорят против нас, то нам неловко признаться в своей вере, ибо нам тут же могут сказать: какой же ты христианин? И как следствие, мы стыдливо молчим и даже делаем вид, что не знаем Иисуса Христа. Как это печально, но это факт. Грех накрепко закрывает наши уста. Апостол Павел хорошо понимал эти препятствия: «Свергнем с себя... запинаящий нас грех» — Евр. 12, 1.

На этом можно было бы остановиться, но это не все. Можно не делать ничего предосудительного, но в то же время быть духовно бессильным. Когда мы не исполняемся Духом Святым, а проще говоря, не молимся с

верой, как должно, тогда нас постигают и страх, и стыд, мы делаемся робкими, боязливыми и маловерными, и прячемся в себя.

Вспомним событие, имевшее место в жизни Авраама (Быт. 15 гл.). Будем чаще и постоянно исполняться Духом Святым. И если будем застигнуты врасплох, то и тогда не поздно мысленно возвести очи к небу, и Господь подкрепит нас свыше, и уйдет дух боязни и стыда.

Иные способны не стыдиться Христа, но опасаются, что Его Слово подвергнется поруганию: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями» — Мф. 7, 6. Верно, об этом нужно помнить; но если спрашивает близкий или дальний: веруешь ли ты в Бога? — нужно ответить: да, верую и не могу иначе. Не стоит говорить о том, что дорого нашему сердцу всем людям подряд, но человеку страждущему, удрученному болезнью или же приближающейся смертью, надо сказать, причем, постараться вложить в его душу слово о Христе, которое приносит свет всем сынам человеческим.

«Дал нам Бог духа не боязни... Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа» — 2 Тим. 1, 7-8. Не будем хромать, но будем ходить прямо. Будем всегда готовы дать отчет в своем уповании. Апостол Павел говорил: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему» — Рим. 1, 16. Если мы постыдимся Христа и Его слов, то и Он постыдится нас.

Друг, не стыдитесь признать и призвать Спасителя Христа. «Так говорит Господь: ...верующий в Него не постыдится» — Ис. 28, 16, «...не останутся они в стыде» — Пс. 126, 5 и еще: «...надежда не постыжает» — Рим. 5, 5.

Слово Божие учит нас: «...если как христианин, то не стыдись» — 1 Пет. 4, 16; «...не стыдись свидетельства Господа нашего» — 2 Тим. 1, 8. Иисус Христос не стыдится называть нас братьями (Евр. 2, 11).

На Тебя уповаем мы, да не постыдимся!

*В. Г. Куликов,
доктор богословия*

«Возвратись, душа моя, в покой твой»*Пс. 114, 7*

Бог — Отец Небесный — призывает нас к Себе. Он столь желает этого, как будто бы в нас было заключено Его существование и радость. Ибо все, что Он создал на небе и на земле, вся Его премудрость и благость, все, что Он совершает и творит, — все имеет свою целью призвать нас к нашему Источнику. Все Его слова и дела — суть единое воззвание, обращенное к глубине нашего сердца, чтобы душа возвратилась к Нему, услышала Его голос и возлюбила Его.

Влечет же нас Бог так, как призвал Он Илию, когда явился ему не в огне, но «в веянии тихого ветра» (3 Цар. 19, 11-12). Бог вселяет Себя в тихое, кроткое и смиренное сердце.

Подобно тому, как царь Артаксеркс поднял Есфирь, павшую перед ним ниц (Есф. 5, 2), так и Бог поступает в отношении человека, когда он, отчаявшись в своих силах, повергает себя в ничто. Тогда, видя сие, наш небесный милостивый Владыка укрепляет смирившуюся душу и дает ей Свое божественное благословение. Вышний Бог взирает именно на такую глубину человеческого смирения (Ис. 66, 20). Именно в таком состоянии и рождается «...мир Божий, который превыше всякого ума» — Флп. 4, 7.

Нет лучшего и кратчайшего пути к соединению с Богом, нежели истинное сердечное смирение, когда человек становится внутренне подлинно «нищим духом» (Мф. 5, 3); когда не предпочитает он ничего в мире сем отеческой воле Божией. Это и есть истинное духовное смирение, готовое добровольно отринуть в любой момент что бы то ни было в мире сем и перенести все, что будет угодно Богу, как поступал и Господь наш Иисус Христос, Который ради исполнения воли Отца совершал и претерпевал все (Мф. 26, 30), понесши крестную смерть. «Посему Бог и превознес Его» — Флп. 2, 9.

Бог призывает нас через различные скорби и унижения, дабы уготовить Себе нашу душу. Смирение и неразрывно связанная с ним кротость открывает внутреннее основание духа, которое человек никогда не уразумел бы в самом себе, если бы не коснулись его искушения.

Кто имеет такое унижение в сердце своем, тот истинно нищ духом. Это тот, кто по слову Псалма, «...взывает к Господу — и Господь слышит его» — Пс. 33, 7. Потому-то хананеянка, которая в сердце своем считала се-

бя не достойнее пса, удостоилась от Господа Его помощи (Мф. 15, 27-28). И никто не приходит к животворящей истине иным путем, как только через познание того, что сам по себе он — ничто. Кто признает сие, тот уже не будет огорчаться презрением, поношениями и скорбями, доставляемыми ему миром сим; напротив, он возрадуется скорбям своим, подобно апостолам (Деян. 5, 41), в уповании, что Бог заполнит его нищету Собою и славою Своей. Отсюда мы научаемся, что есть вечная жизнь, ибо в ней душа вечно будет исполнена такой благодати, любви и радости. Поэтому любящее сердце говорит: «...душа моя истаяла от любви» — Песн. 5, 8 — наше сердце непрестанно вздыхает и печется о том, чтобы обрести возлюбленного своего Жениха, насытиться Его любовью, достичь единения с Ним, и не иметь больше радости и веселия ни в чем преходящем и ничтожном.

Истинное основание души есть Христос. Он ее истинная сила и освящение и радость, так что человек, подлинно приобщившись любви Христовой, уже способен не грешить, как об этом говорит апостол Иоанн: «...всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» — 1 Ин. 3: 6, 9.

Великий Бог обитает в чистой и светлой душе, как Он и говорит: «...радость моя... с сынами человеческими» — Прит. 8, 31. А какая от сего радость для человека, никто не может сказать, кроме того, кто ее ощущает. Ибо Бог ближе к нашей душе, нежели она к самой себе.

Достоинство души заключается в том, что она есть жилище Божие. И поскольку Бог всю Свою любовь и попечение обращает к душе, то и обретается Он в ней более, нежели на небе и во всех рукотворных храмах. Ничто не удовлетворит нашу душу, пока она не взыщит своего Творца.

Апостол Павел говорит: «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира» — Ефес. 1, 4, — поэтому мы не обретем покоя, пока не достигнем того, чем мы должны стать в силу сего предвечного избрания. И поскольку душа должна быть невестою Сына Божия, то она дороже Богу, чем какое бы то ни было иное Его творение. Сын Божий снишел от Всевышнего для того, чтобы обручиться с сею невестою, которую Отец избрал ему от века, и возвести ее в горняя. И посему человеку надлежит искать и обретать всю свою радость и утешение в Боге, и крайне беспокоиться и скорбеть, когда он прилепляется к какому-либо творению и находит веселье и отраду в нем, а не исключительно в Боге. Это не угодно Ему. О, в Господе такая услада и красота, что если бы душа могла хоть на одно мгновение узреть Его пусть даже издалека, как бы в облаке, то она не отвратилась бы от Него и ради целого мира.

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» — Пс. 18, 2, а грешные люди противятся воле Творца. Посему, когда в раскаянии мы печалимся не о том, что совершили противное Богу, огорчили Его и попрали славу Его, но гораздо больше о том, что повредили самому себе, — то у нас еще нет истинного покаяния. Даже если бы не было бы ни ада, ни неба, мы все равно должны были бы печалиться о том, что прогневали Бога. Ибо Бог — наше небо, неблаговоление Его — самый страшный для нас ад.

Если же будем иметь истинное покаяние, истинную веру во Христа, то Бог простит нам все, в чем согрешили мы против Него. Ибо Богу более славы в том, чтобы прощать грехи, нежели чтобы наказывать за них. Правда Божия влечет Его к милосердию, ибо Он — наш Отец, а мы Его дети. Посему нам следует всецело предать себя в волю нашего Отца. Кому воля Божия любезна, для того все, что совершает Бог, благо — наказывает ли Он нас по правде Своей, или милует.

Действие света благодати выше всякого чувства и разума, и, следовательно, естественные чувства и плотской разум служат препятствием для этого света. Просвещение души не может произойти ни из чувства, ни из разума, ни из каких-либо других естественных сил, но единственно от действия Божией благодати в человеческой душе. Из этого действия Божия проистекает всякое утешение и мир души, всякая истина, мудрость и жизнь, ибо сие есть вечное благо души. Все же иное, постигаемое чувствами и разумом извне, погибает, как прелое зерно, и не оставляет после себя никакого плода. И причастником сего не может быть никакое другое творение, не имеющее образа Божия.

Из сего благодатного света душа получает свои подлинные духовные силы. Она обретает разумение, премудрость и познание, которых до того не знала. Воля ее вкушает божественную любовь, столь сладостную и отрадную, что для такой просвещенной души становится чуждым и отвратительным все, что не есть Божие. Благодатный свет касается оснований души помимо и превыше всякого естественного чувства и рассудка. Из этого света проистекает и познание истины. И кто хоть на одно мгновение ощутит в себе сей божественный свет, тот обретает радость и утешение, тысячекратно превосходящее всю радость, сладость и утешение этого мира.

Поэтому царственный пророк Давид восклицает: «...закон уст Твоих для меня лучше золота и серебра» — Пс. 118, 72. И если душа ощущает в себе это небесное сокровище, то все блага и славу мира сего она «...почитает за сор» (Флп. 3, 8), восклицая вместе с царем Соломоном: «суета сует, — все суета!» — Еккл. 1, 2. И поскольку свет сей не может светить в нечестивых, ибо «...что

общего у света с тьмою?» — 2 Кор. 6, 14, Давид просит с таким усердием, чтобы Бог сохранил его от тьмы греха и соблюл в страхе Своем (Пс. 118).

Душа человеческая, возлюбившая мир и то, что в мире (1 Ин. 2, 15), уподобляется потерявшейся овце. Тогда Господь Бог исходит на поиски ее (Мф. 18, 12), дабы освободить ее от пленения творением. Посему пророк Давид и заключает свой 118-й Псалом такими словами: «...я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл» — Пс. 118, 76.

Бог есть высочайший, яснейший, чистейший, тончайший, светлейший и прекраснейший свет, озаряющий лучами благодати сердце, плененное миром, предостерегая его от гибели: «И свет во тьме светит, и тьма не объела его» — Ин. 1, 5; «...но люди более возлюбили тьму, нежели свет» — Ин. 3, 19. Тьма души — это любовь к миру. Итак, если душа хочет воспринять божественный свет, то должна перестать омрачать себя всем тем, что есть «...похоть плоти, похоть очей и гордость житейская», ибо сие «не есть от Отца, но от мира сего» — 1 Ин. 2, 16. Посему надлежит нам отречься от всего, что не есть Сам Бог (Лк. 14, 33). Все должно быть «...в Боге соделано» (Ин. 3, 21). Необходимо безмолвное субботствование сердца, дабы божественный свет осиял собою человека, просветил его разум, волю и чувства.

Тогда человек и слышит, и видит, и говорит иначе, чем прежде; слова его уже — не пустые слова, но сильные глаголы духа. Тогда просвещенная душа созерцает в духе славу Божию, устремляясь к Богу. Тогда и все, что делает человек, есть уже не его, но Божии дела в нас. Отсюда рождаются истинные добродетели. Ибо добродетель не есть добродетель, если она не происходит от Бога и чрез Бога. «Я свет миру», — говорит наш Господь (Ин. 8, 12).

Поэтому-то и зависит спасение наше не от дел, но от Божией благодати. Душа наша более блаженна, когда она страдательно воспринимает действия Божии и дает Ему действовать в себе, нежели когда она совершает свои собственные дела.

Будем искать во Христе божественной любви, соединяющей нас с Богом, и искать спасения нашего в Нем. Когда человек приближается к Богу и оставляет суетный мир, тогда Бог касается его Своею любовью и дарует ему все большую и большую радость.

И тогда «...пользующиеся миром сим», становятся «как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» — 1 Кор. 7, 31. От сего происходит в человеке сокровенное вздыхание (Рим. 8, 26) и «печаль по Богу» (2 Кор. 7, 10). Никто не может принять благодати Божией, если его сердце находится во власти мира сего. Кто ищет Бога и с Ним еще чего-либо, тот не

находит Его. Кто же поистине ищет одного Бога, тот обретает и Бога, и все, что есть Божие, что Бог творит и дарует человеку.

Душа человеческая поставлена перед выбором между временным и вечностью. Если она обращается к временному, то забывает вечное, и все, относящееся к Богу, от нее удаляется. Если же она обращается к вечности, то обретает свободу и приближается к Богу. Так привлекает ее к Себе Бог, когда совершает дело Свое в душах наших. Тогда-то душа вкушает свой истинный покой, истинную пищу, истинную жизнь и плод помазания (1 Ин. 2, 27), имея которые, мы только и можем именовать себя христианами.

Творение не вредит тому, чья душа не пленена им, или, как говорит псалмопевец, если мы не прилагаем к сему своего сердца (Пс. 61, 11), которое должно быть устремлено к одному Богу. Именно это имея в виду, псалмопевец Асаф восклицает: «Господи! кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле» — Пс. 72, 25. Упоенная любовью Божией душа забывает все свои страдания, вменяя их в ничто, и перестает думать о том, любят ли ее люди или ненавидят. Ибо она обретает непоколебимый мир с Богом и со всем творением, с врагами и друзьями. Для такого человека иго Христово всегда сладко (Мф. 11, 30), ибо когда он во Христе, а Христос в нем, то Христос Сам несет в нем Свое иго и Сам соделывает для него легким Свое бремя. И посему таковой говорит вместе с апостолом Павлом: «...все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» — Флп. 4, 13.

Когда Бог возжигает в нас Свою любовь, Он дает Самого Себя, поскольку Он «есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Ибо то, что Христос «...верою вселяется в сердца наши» — Ефес. 3, 17, доказывается и открывается любовью (1 Ин. 4, 16). Но любовь Божия не может найти в нас место и обитать в нас, пока из наших сердец не будет изгнана любовь к миру (1 Ин. 2, 15) и Бог не станет исключительным предметом наших исканий и стремлений. Посему пусть каждый человек возможно чаще и внимательнее всматривается в глубину своего сердца и тщательно исследует, что наиболее обладает его душой, чего он ищет? Ибо если сердце наше любит и ищет не того, что есть истинно и единственно Бог, то Он не придет в нашу душу. И если мы не обретем Его здесь, то навеки утратим там. Ибо по тому, в чем мы находим здесь свою радость, а в чем — печаль, мы будем судимы там. И то, к чему было склонно сердце человека, с чем оно себя соединило, то и останется с ним навеки.

Если бы Бог нашел нашу душу свободною для Себя, то ни небо, ни земля не удержали бы Его от того, чтобы Он вошел в нее и наполнил ее Собою. Посему чтобы мы ни делали, как бы ни служили Богу внешне — пока в нас мир сей, Бога в нас не будет.

Вера прилепляется единственно к вечному и невидимому, и если не встречается препятствий, то соединяется с ним, ибо подобное соединяется с подобным, а не с противоположным.

Бог непрестанно действует, и где обретает Он свободное для Себя место в нищем духом сердце, стремящемся и прилепляющемся к Нему, там по Своему милосердию творит то, в чем нуждается душа. При этом Господь обращается к страждущим со словами: «вера твоя спасла тебя» — Мф. 9, 22. Это не значит, что таково могущество веры самой по себе, а то, что вера всецело отдает сердце Богу и освобождает его от всего того, что не есть Бог. Тогда входит в душу Бог и действует в ней, как в мастерской Своей. Мы читаем, что в Назарете Господь «...не мог совершить никакого чуда» (Мр. 6, 5). Это произошло потому, что не нашлось там такого сердца, в котором могла бы действовать Его божественная сила. Только свободный от мира дух человека соединяется с Богом. Образцом сего был Господь наш Иисус Христос, потому что только в Нем Бог действовал без какого бы то ни было препятствия. Ибо Богу не угодны те дела, которых не Он — начало и конец.

Как истинная живая вера освобождает сердце от любви к миру, так очищает она его и от пагубных страстей и наклонностей: гнева, нетерпения и прочих, вместо которых насаждается в человеке кротость и терпение, ибо Бог производит в верующих душах то, что составляет Его естество. Любовь Божия простирается на всех людей и милует всех. Такую же любовь порождает Бог и в верующих в Него, так что они никого из живущих на земле не исключают из своей любви — ни врага, ни друга, но через Бога соединяются со всеми людьми.

Итак, коль необходимо и спасительно для христианина по крайней мере однажды в день в тишине своего сердца восходить к Богу. В этом душа обретает подобающий ей покой и научается должному употреблению всего временного.

В день же Суда, когда откроется сердце и совесть каждого человека (1 Кор. 4, 5), отверзнутся и внутренние очи всякой души, дабы познала она саму себя. Тогда увидит такая нечистая душа сокровенную в ней мерзость, и будет вечно созерцать ее, бесконечно испытывая в себе величайшую скорбь, сердечную тоску, страх и мучение. Чистая же, прилепляющаяся к Господу душа узрит в себе Бога и Царствие Его, и будет вечно созерцать Его, «...как Он есть» (1 Ин. 3, 2).

*Иоанн Аридт, немецкий богослов (1555-1621)
Из книги «Об истинном христианстве»*

«Возлюби Господа Бога твоего»

«С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником... Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» — Лк. 14, 25-33.

Близится Голгофа. Иисус идет из Галилеи — Он проходит город за городом, селение за селением и везде проповедует. В 25-м стихе написано, что Он идет не один, с Ним идет множество народа. Обратившись к этим людям, Иисус Христос говорит, что Его учеником может быть далеко не каждый. Это слово созвучно тому, что Иисус говорил ранее в ответ на вопрос, почему так мало спасающихся: «...подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, но не возмогут» — Лк. 13, 24. Многие захотят войти, многие будут думать, что их место в Царствии Божиим, но не смогут войти.

В другой раз Иисус говорит, что будут те, которые скажут: «Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали... бесов изгоняли... многие чудеса творили? Но услышат: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» — Мф. 7, 22-23. Священное Писание говорит о том, что таких людей будет много.

Мотивы нашего следования за Христом не сокрыты от Него. Кто-то из следовавших за Ним, хотел видеть чудеса, кто-то ел хлеб и насытился (Ин. 6, 26), а кого-то привлекала слава Христа.

Спаситель произносит, на первый взгляд, трудные для понимания слова: «...если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери...» Евангелие говорит о том, что мужья должны любить своих жен, что дети должны почитать родителей, Сам Иисус Христос учит, что любовь к ближнему — это заповедь, подобная любви к Богу (Мр. 12, 30), — вдруг слова: «...кто... не возненавидит...» — о какой ненависти может идти речь? Здесь нужно сказать, что Бог не может Сам Себе противоречить. Христос не мог сегодня учить о том, что ближнего надо любить, а завтра — что его надо ненавидеть.

В сходном по смыслу отрывке из Евангелия от Матфея (10, 37) Иисус Христос говорит по сути то же самое: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня... не достоин Меня». Многие исследователи согласны с тем, что ненависть, о которой здесь идет речь, не есть полное отрицание или презрение, — это просто меньшая любовь. Любовь к Богу должна быть несравнимо большей, чем любовь к даже самым дорогим нам людям, чем любовь к нашей собственной жизни.

В Священном Писании мы встречаем много примеров когда слово «ненависть» употребляется в значении меньшей любви. Например, Бог говорит: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» — Рим. 9, 13. Это не значит, что Бог презирает, не принимает Исава. Здесь просто сказано, что особой любовью Бог отмечает Иакова. Иисус скажет: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» — Лк. 16, 13. Господь есть «Бог ревнитель» (Исх. 20, 5), наказывающий ненавидящих Его. Тот, кто любит мирское богатство или вожделеет славы и власти, может думать, что он любит Бога, но Евангелие говорит, что это невозможно. Земное принадлежит князю мира сего, и он становится властелином тех, чьи интересы сосредоточены на собирании себе сокровищ на земле. Мы должны искать Бога прежде всего и всех, стремиться к Нему ради Него Самого, «...ибо мы Им живем и движемся и существуем» — Деян. 17, 28, и по примеру апостола Павла, ради Христа все почитать тщетою (Флп. 3, 7-8).

Итак, ненависть к ближнему — это на самом деле меньшая любовь, по сравнению с нашей любовью к Богу, с той любовью, которую мы должны испытывать к Спасителю наших бессмертных душ, — даже любовь к ближнему в свете этой любви становится как будто ненависть.

Учеником Иисуса Христа не может быть тот, кто не несет свой крест. Крест — это символ страданий, это орудие казни. Никто до Иисуса Христа не возлагал на себя крест добровольно.

Что значит нести крест? Это отдельная тема, но скажем здесь, что это значит — жить в смирении, в послушании Богу, Его Слову, ибо об Иисусе Христе сказано, что Он «...смирил Себя, быв послушным до смерти, и смерти крестной» — Флп. 2, 8. Нести крест нелегко. В Послании к Филиппийцам апостол Павел пишет, что ради Христа нам дано «... не только верить в Него, но и страдать за Него» — Флп. 1, 29. Ради истины порою приходится переносить трудности, преодолевать испытания, делать нелегкий выбор.

Об Иисусе Христе сказано, что Он «...страдал добровольно...» (Ис. 53, 7). Христос никого не принуждает становится Его учеником — это добровольный шаг. В Послании к Филиппийцам апостол Павел скажет: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» — Флп. 3, 18-19. Это большое искушение — пойти за Христом без того, чтобы взять свой крест и смиренно нести его. Без креста следование за Христом очень привлекательно. Обратите внимание, что апостол Павел говорит, что эти люди не враги Христа, но враги креста Христова. Возможно, что это в прошлом язычники и они приняли Христа как своего нового бога и стали поклоняться Ему, почитать Его, как почитали своих ложных богов. Но когда апостол Павел говорит о страдании, они не могут это принять.

Христианство без креста было очень популярно на всем протяжении истории Церкви, популярно оно и в наши дни. Но Иисус ясно говорит, что тот, «...кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Стать последователем Иисуса Христа налегке, без креста — пустая затея. Спаситель призывает со всею серьезностью отнестись к Его словам и приводит в пример горе-строителя: «...кто из вас, желая построить башню, не сядет и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним» — Мф. 14, 28-29. Всем известны многие примеры того, как строители не достраивают какие-либо здания, и они потом стоят, ветшают. Проходят годы, строения постепенно разрушаются, и наступает момент, когда к этим объектам вновь подгоняют строительную технику, но не для того, чтобы достроить, а чтобы снести; выстраивается вереница самосвалов, которые весь сор, оставшийся от недостроенного и разрушенного здания вывозят на свалку. Большие средства и силы были вложены, но все пошло на свалку! К сожалению, и наша жизнь может быть подобна этому зданию, которое строится и возводится, в которое вкладывают немалые силы и имеют много надежд, которое постепенно приобретает снаружи очень величественный вид. Но, если мы не захотим нести крест, следуя за Иисусом Христом, — не захотим жить благочестиво, соблюдая Его заповеди, не захотим отказаться от каких-то благ этого мира, если не будем искать и находить Господа каждый день и в любых обстоятельствах, то финал может быть печальным. Однажды, подозвав народ, Он сказал: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сбе-

речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» — Мр. 8, 34-35.

Учеником Иисуса Христа не может быть тот, кто не отрешится от всего, что имеет. Слово, переведенное как «отрешиться», в греческом оригинале означает также и «попрощаться». Мы уже упоминали апостола Павла, который сказал, что он от всего отказался, дабы приобрести Христа. По этому пути пошли и другие апостолы: кто-то оставил рыбацкие сети, налаженное семейное дело, кто-то — доходное место; но, к сожалению, не смог оставить свое имение богатый юноша, которого возлюбил Христос, к сожалению, раздвоилось сердце Анании и Сапфиры между Богом и нажитым имуществом. Однажды Петр скажет: «вот мы оставили все и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто не оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» — Мр. 10, 29-30. Если раньше мы были собственниками всего, включая саму жизнь нашу, то теперь стали лишь управляющими, а собственником стал Господь, и все, чем мы владеем, должно служить для славы Божией. Внутренне мы должны быть свободны, не привязывая свое сердце ни к чему мирскому, но всегда искать горнего во Христе Иисусе.

Господь открывает двери Своей школы, Он открывает врата Царствия Небесного, и без Него войти туда невозможно никому. Слово Божие говорит о том, что это узкие врата, узкий путь, который мы можем преодолеть только во главе со Христом — Он наш Пастырь добрый, полагающий жизнь Свою за нас.

Будем просить Господа, чтобы Он наполнил Собою наши сердца и направлял нас на пути в жизнь вечную.

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

«Боже... направь меня на путь вечный»

«У одного человека было два сына: и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь»; и не пошел.

Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» — Мф. 21, 28-32.

Эта притча, в первую очередь, была адресована современникам Иисуса Христа. Еврейский народ ждал Мессию на протяжении всего своего существования. В этом и заключалась особая роль Израиля в человеческой истории, его предназначение. Именно для этого евреям был дан Закон, именно поэтому Бог так заботился о Своем народе, посылал к нему мудрых вождей и богодухновенных пророков. Под их руководством евреи должны были научиться жить в чистоте, беспрекословно исполнять Божии заповеди, чтобы не пропустить тот момент, когда к ним придет Избранный. Однако, когда Спаситель пришел, религиозные вожди народа — фарисеи и первосвященники, своего предназначения не оправдали: внешне они казались праведными, но сердце их было далеко от Бога. Господь сказал о них: «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» — Мф. 23, 28.

Именно им Господь рассказал эту притчу, чтобы они увидели себя перед Богом. Своим вопросом: «А как вам кажется?» — ст. 23, Спаситель вынудил фарисеев осудить самих себя, потому что они правильно говорили, но не поступали так, казались праведными, но имели лукавые сердца. В притче они уподобляются второму сыну, который обещал, но не исполнил волю отца.

«Который из двух исполнил волю отца?» — спросил Христос. Ответ: «первый». Первый сын олицетворяет тех из людей, которые в глазах правверных иудеев заслуживали презрение. Это люди, которые, согласно иудейским обычаям, считались нечистыми. Своими каждодневными поступками они нарушали те или иные религиозные правила и предписания, сознательно или неосознанно, по немощи, попирали отеческие обычаи.

Речь идет о мытарях, то есть сборщиках налогов в пользу Рима, блудницах, и, конечно, язычниках. Общаться с ними считалось зазорным и оскверняло правоверного иудея. Именно эти люди, подобно первому, строптивому сыну, говорили Богу: «нет», но потом, раскаявшись, исполнили Его волю, откликнулись на проповедь Мессии.

Образы, приведенные в этом евангельском отрывке, актуальны и в наше время. Бог ожидает от каждого из нас, что мы с готовностью отзовемся на Его призыв и будем полезны Ему. Но что делать, если этого по тем или иным причинам не происходит? Как часто мы в сердце и в мыслях имеем одно, говорим другое, а делаем третье. Ответ дает Сам Христос: в сокрушении сердца предстать перед Богом, покаяться. Когда мы осознаем свое несовершенство, мы начинаем больше ценить любовь, долготерпение и милость Божию. Тогда мы, вместе с Давидом, говорим: «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно... Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» — Пс. 138: 1-4, 23-24.

Возрождение души начинается с вопля: «Господи, спаси меня» — Мф. 14, 30, с рыданий (Лк. 8, 37-39), с сокрушения: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» — Лк. 18, 13, с мольбы: «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» — Лк. 23, 42.

Первый сын на просьбу отца сказал: «Не хочу». Это была правда — он действительно не хотел. Он сказал то, о чем думал, и предстал перед отцом с таким сердцем, какое было у него на тот момент. Но грех его был в эгоизме и в непослушании. Он думал только о себе, и потому пренебрег волею отца.

У Господа так много труда в Его винограднике, но мы и сегодня говорим Ему: «не хочу», ссылаясь на всякие обстоятельства, и не раскаиваемся. В таком случае Спаситель может сказать нам, как сказал некогда самоправедным фарисеям: «истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». В контексте эти слова означают, что в глазах Сына Божия покаявшиеся грешники, которых люди ни во что ставили, ценнее, чем самодовольные лицемеры. Они поверили, раскаялись и вкусили благ Царствия Божьего. «Вперед вас» означает не

просто очередность — это можно понимать и как «вместо вас»; эти раскаявшиеся люди получили награду, которые другие потеряли.

Первый сын, «раскаявшись, пошел». Он осознал, что огорчил отца, что был неблагодарен ему, не проявил почтения, пошел и выполнил поручения отца с чистым сердцем.

Только тогда, когда мы приходим в истинное присутствие Божие и взираем на совершенство Отца Небесного, мы можем увидеть себя в истинном свете. Когда пророк Исая предстал перед святостью Господа Саваофа, перед Его величием, тогда он сказал в страхе и трепете: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами» — Ис. 6, 5. И только после этого он отвечает на Господний призыв к служению: «вот я, пошли меня» — Ис. 6, 8.

Для Всевышнего важно, чтобы мы исполняли Его волю с любовью, с чистым сердцем, добровольно, и только через такой труд человек получает благословение, истинную радость и мир в сердце.

Второй сын охотно ответил: «иду, государь»; и не пошел». Его действия были такими же лукавыми, как и его мысли. Он не случайно не исполнил волю отца: он знал, что не будет ее исполнять. Он совершил не один грех, а два: обманул отца, пытаясь казаться хорошим, и не исполнил его волю. Между знанием (воли отца) и исполнением ее лежит огромная пропасть. Фарисеи знали о Боге, но не исполнили Его Слово, а мытари не знали, но поверили и исполнили. Знание или даже согласие не есть вера. Истинная вера будет проявлять себя в угодных Господу делах. В аду находятся миллионы душ, слышавших об аде и о Боге; бесы знают о Боге, но не покоряются Ему и трепещут перед предстоящим судом; Иуда Искарот знал об Иисусе Христе, был рядом с Ним, учился у ног Спасителя и пошел в погибель, потому что его сердце и мысли были нечистыми. Знание Слова Божия и согласие с ним без исполнения — это самообман.

Еще языческий философ Цицерон (106-48 г.г. до Р. Х.) говорил, что «болезни мысли губительнее и встречаются чаще болезней тела». Как же должны бодрствовать и стоять за чистоту сердец христиане! Для Бога важны не только наши дела, но, в первую очередь, состояние нашего сердца.

Господь знает нас совершенно. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» — Иер. 29, 11. Вседержитель видит наше сердце, Он знает наши желания, Он понимает еще не сказанные нами слова, Он радуется или огорчается нашим планам. Попытка обмануть Всевышнего и показаться праведным перед Ним, когда есть грех и нечистота в сердце, — это безумие.

Один мыслитель XIX-го века сказал: «Наша жизнь всегда представляет собой результат преобладающих в нас мыслей». Научимся внимательно смотреть в свое сердце и управлять своими мыслями. «Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их», — сказано в Книге Притчей (20, 5). Нужно правильно управлять потоками своих мыслей. Вот почему Слово Божие так много уделяет внимания нашему внутреннему человеку. Об этом говорит вся Нагорная проповедь Спасителя, вся Библия.

Самуилу, который в неприметном Давиде пока еще не видит будущего царя, Бог говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» — 1 Цар. 16, 7. Спаситель сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Мф. 5, 8. В Псалме 23 мы читаем: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего» — ст. 3-5. Мы должны быть свободны от фальши как во взаимоотношениях с Богом, так и с людьми.

Важно с чистым сердцем служить Господу так, чтобы не было стыдно перед Создателем в день суда. Нужно покаянием очищать свое сердце.

Старайтесь угодить Богу, чтобы не услышать в свой адрес слова, которые Спаситель сказал некогда фарисеям: «...вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом» — Лк. 16, 15. Всегда смотрите на Отца Небесного, чтобы в Его свете увидеть себя. Духом побеждайте плоть, пленяя «...всякое помышление в послушание Христу» — 2 Кор. 10, 5.

«Забывая заднее», простирайтесь вперед (Флп. 3, 13). Всевышний дал каждому чудную возможность трудиться для Него. Времени так мало, а труда в Божьем винограднике так много. Отец Небесный ждет нашего послушания Его воли. Бог «...хочет, чтобы все спаслись» — 1 Тим. 2, 4. Ему нужны наши любящие, нелицемерные, искренние и чистые сердца, готовые трудиться для Него.

Иоанн Златоуст говорил: «Бог не как человек, Он не укоряет в том, что уже произошло, и, когда мы раскаиваемся, не говорит нам: «Для чего вы столько времени удалялись от Меня?» Кто был счастливее Соломона? Но он, предавшись беспечности, пал. Кто был блаженнее Иуды? Но он сделался предателем. Кто был хуже Матфея? Но он сделался евангелистом. Кто был более достоин сожаления, как не Павел? Но он сделался апостолом.

Одни должны хранить то, что имеют; другие должны приобретать то, чего не имеют. Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелять и души, и тела наши. Итак, приступим же теперь. И Раав была блудницей, однако же, она спаслась; и разбойник был человекоубийцей, но он поселился в обителях райских. Иуда, будучи с Учителем, погиб, а разбойник, будучи на кресте, сделался учеником. Так непостижимы пути Божьи. Волхвы угодили Богу, мытарь сделался евангелистом, гонитель Христа — апостолом. Помни это и никогда не отчаивайся. Спеши скорее вступить на путь, ведущий в небеса, чтобы не заключены были для тебя двери и не загражден вход».

Дорогие братья и сестры! Как хочется, чтобы никто не потерялся, чтобы все дошли до врат Царствия Небесного и возрадовались там радостью неизреченной. Для этого больше всего хранимого будем хранить свои сердца, потому что из него все источники жизни и благословений (Пр. 4, 23). Да будут они чисты и открыты перед Отцом нашим Небесным и перед людьми.

*В. С. Немцев,
служитель церкви «Пробуждение», г. Минск*

«Воля Божья есть освящение ваше»

Освящение — это путь к победе над грехом.

Слова «освятить» и «освящение» впервые встречаются в Ветхом Завете. Еще во второй книге Библии — в Книге Исход мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания. И поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою; и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампы его... И возьми елея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник и подножие его, и освяти его... И одежды Аарона в священные одежды, и помажь его и освяти его, чтоб он был священником Мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их,

чтобы они были священниками Мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их» — Исх. 40, 1-15.

Здесь мы видим, каким образом предметы, сделанные руками человека и сами по себе ничего особенного не представляющие, например стол, светильник, лампы, умывальник и прочие предметы, отделяются, выделяются от обычного их употребления и посвящаются для особой цели — для служения Богу. Так и Аарон и сыны его — отделяются от обычных занятий и посвящаются в служители при скинии — становятся священниками. Таким образом, первое значение слова «освящение» — это отделение, выделение для служения Богу. Второе значение слова «освящение» заключается в том, что все, посвященное Богу, становится святынею.

Святость — это свойство Бога. Мы читаем: «Ты един свят» — Откр. 15, 4. «Праведен Ты, Господи, Который еси, и был, и свят» — Откр. 16, 5, «...ибо свят Я, Господь, освящающий вас» — Лев. 21, 8. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Господь наш Иисус Христос явил святость Бога: «Он не сделал никакого греха» — 1 Пет. 2, 22. Святость Божия — это отсутствие всякого греха.

В чем же выражается наше освящение, которого ждет от нас Господь?

Это, прежде всего, отстранение, отделение нас от прежней греховной жизни, от служения греху, для служения Богу. В Послании к Римлянам (6, 13) мы читаем: «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности».

Здесь нам нужно особо отметить, что освящению должны подвергнуться все стороны нашей жизни, все проявления нашей личности: наши мысли, чувства, слова и дела.

Наш посвященный Богу ум не должен быть занятым недобрыми, греховными помыслами, но быть препоясанным истиной Христовой. «Мы имеем ум Христов», — говорит апостол Павел (1 Кор. 2, 16); «...что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» — Флп. 4, 8.

Наше сердце, ранее сжившееся с грехом, должно принадлежать теперь Богу. Наш язык не должен произносить злых, оскорбительных, а тем более гнилых слов; не должен лгать, пустословить и клеветать; наоборот, все слова наши должны быть краткими, любвеобильными, правдивыми. Нашими устами мы должны славить Господа и свидетельствовать о Нем.

Наши глаза не должны засматриваться на нечистое, греховное. Глаза — пропускной пункт в сердце. Говоря о грехе прелюбодеяния, Христос го-

ворит: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем» — Мф. 5, 28.

В Книге Иисуса Навина (7, 20-26) повествуется, как один человек из стаи израильского по имени Ахан, засмотрелся на прекрасную сенаарскую одежду, серебро и слиток золота. Они захватили его сердце и полюбились ему, а затем и рука протянулась, и он взял их, что повлекло его в погибель.

Наш слух должен быть закрыт для слушания нечистых речей, злословия, поношения и клеветы на брата. Наоборот, он должен быть открыт к слышанию слов Господних, слов истины и обличениям, а также ко всякой просьбе о помощи.

Освящение не есть дело одного мгновения или одного дня, но оно есть дело всей нашей жизни. Это духовный рост души, рожденной к новой жизни, постепенное преображение в святой образ Христа — «...от славы в славу, как от Господня Духа» — 2 Кор. 3, 18.

В Священном Писании сказано: «Воля Божья есть освящение ваше» — 1 Фес. 4, 3. Освящение необходимо, потому что призвавший нас Господь свят, а мы Его дети и должны иметь свойства Родившего нас, быть похожими на Него. Только на почве святости возможно соединение с Ним. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят» — 1 Пет. 1, 14-16. Заметим, что заповедь «будьте святы, потому что Я свят» многократно повторяется еще в Ветхом Завете: Лев. 11, 44; 19, 2; 20, 7. В Евангелии от Иоанна (17, 17) мы читаем слова молитвы Господа к Своему Отцу: «Освяти их истиною Твоею». Как велика ответственность каждого пренебрегающего освящением! «Ибо знаете, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» — Ефес. 5, 5. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи» — Откр. 21, 27.

Есть еще очень важный довод необходимости освящения: если мы не идем путем освящения, то не можем быть восхищенными в день, когда Господь придет за Своей Церковью (1 Фес. 4, 14-18), за теми, кто любит Его, исполняя Его заповеди и Его волю. Воля же Его, как мы уже уяснили, есть освящение наше.

Освящение есть ни что иное как освобождение от закона греховного, который делает нас пленниками: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» — Рим. 7, 23.

В следующей главе апостол свидетельствует о свободе жизни по духу: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» — Рим. 8, 1-2, то есть он, получив силу Духа Святого, мог уже жить жизнью благочестия, одерживая победу грехом. Заметим, что эта победа над грехом не приходит при нашем бездействии, а достигается в сражении, в подвизании против него до крови: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» — Евр. 12, 4.

Проверим себя, в каком отношении к закону греха и смерти находимся мы, имеем ли мы в себе закон духа жизни во Христе Иисусе? Состоим ли мы в числе сражающихся против греха? Побеждающие ли мы или еще пленники? Будем помнить, что только побеждающие вкусят великих благ обетований Божиих. Об этом Дух Святой засвидетельствовал в обращениях к семи церквам, изложенных во 2-й и 3-й главах Откровения. Так, Ефесской церкви Он говорит: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божья» — Откр. 2, 7. Смирнской церкви: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» — Откр. 2, 11. Сардийской церкви: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим» — Откр. 3, 5.

Дух Святой говорит нам, что мы должны быть побеждающими, свободными от закона греха и смерти. Горизонты Божии простираются перед нами: жизнь Христова должна быть открыта в нас, в смертном теле нашем, и проявляться в наших мыслях, чувствах, словах и поступках.

При уверовании во Христа Иисуса, в Его искупительную жертву, душа облачается в чистоту, святость и праведность Христову, как написано: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа» — 1 Кор. 6, 11. Однако, если наша душа не освящается, то жизнью своею она отвергает веру и остается нагой. Апостол Павел выражает тревогу, говоря: «Только бы нам и одетым не оказаться нагими» — 2 Кор. 5, 3. Разве не страшно, что одетые могут оказаться нагими? Присуща ли нам тревога апостола, или у нас не возникает подобных опасений?

Господь желает, чтобы мы стали подобными образу Сына Его: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» — Рим. 8, 29. Человек из-за своего грехопадения утратил свое предопределение — быть подобным образу Божию. Но, идя путем освящения, он может приблизиться к этой цели.

Первые ученики Господа уразумели сущность освящения: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» — 2 Кор. 3, 18. Христос был перед их взором, и преобразование совершалось. Конечная цель освящения определена: «Доколе все придем... в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» — Ефес. 4, 13.

Кто же не идет путем освящения, могут услышать слова, сказанные неразумным девам: «Истинно говорю вам: не знаю вас» — Мф. 25, 12. Другими словами: Я не знаю вас, так как не узнаю в вас детей Своих, вы не похожи на Меня, ибо Я свят, а вы — делатели беззакония; Я есмь любовь, а вы черствы; Я кроток и смирен сердцем, а вы строптивы и дерзки; Я не пожалел Своей жизни, чтобы обогатить других, а вы озабочены только собиранием для себя земных сокровищ; Я взошел на крест в послушании Отцу, а вы непослушны, и думаете только о том, как бы обойти свой крест. В вас не изображается Мой образ.

Конечно, мы полностью станем подобны Ему только тогда, когда увидим Его, как Он есть: «Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» — 1 Ин. 3, 2. Но увидят Христа лицом к лицу только те, кто, находясь в смертном теле, взирает на Него, преображался в Его образ; кто уже здесь достигал святости, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12, 14).

Христос грядет за Своею Церковью, но какую Он хочет ее видеть? Мы читаем: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» — Ефес. 5, 27.

Христианин-лаодикиец — тот, кто не горит любовью к Богу, лишен всякого стремления к движению вперед. Он живет по плоти, пренебрегая освящением, и это делает его слепым, не видящим ни наготы своей, чтобы поспешить одеться в праведность Христову, ни образа Христа, чтобы в Него преобразаться. В своей беспечности он считает, что как бы он ни жил, — благодать Божия все покрывает, превращая ее тем самым в повод к греху, как об этом сказано в Послании апостола Иуды (ст. 4). Оставаясь во грехе и неверности Христу, таковые думают получить наследие Божие, забывая, что стать сонаследником Христу, Его славы, можно лишь, если только с Ним страдаем и идем путем освящения (Рим. 8, 17). Дорого придется заплатить за свою беспечность тем, кто не покается и не исправится. Ведь они предупреждены, что будут исторгнуты из уст Божиих.

Как же совершается наше освящение?

Обратимся вновь к прообразам Ветхого Завета. В 40-й главе Книги Исход (12-13) написано: «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою. И облеку Аарона в священные одежды, и помажь его и освяти его, чтоб он был священником Мне». Отсюда мы видим, что в Ветхом Завете освящение и посвящение Богу начиналось с омовения, которое есть прообраз очищения от греховной нечистоты, от всякой скверны плоти и духа. Следовательно, наше освящение должно начинаться с очищения души от греха.

Что же может омыть нашу виновную совесть? В 1-м Послании Иоанна (1, 7) мы находим ответ: «Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха». А какое действие должно быть с нашей стороны для очищения от греха? — покаяние с верою в искупительную жертву Иисуса Христа посредством которой мы имеем прощение грехов и очищение от всякой неправды. Апостолы так и проповедовали: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» — Деян. 3, 19.

О покаянии

Прочитаем из Слова Божия: «Когда они согрешат пред Тобою... и когда они... войдут в себя и обратятся и будут молиться Тебе... говоря: «мы согрешили; сделали беззаконие, мы виновны;... ..тогда услышь с неба... молитву и прошение их... и прости народу Твоему» — 3 Цар. 8, 46-50. Из прочитанного следует, что прежде всего для покаяния необходимо осознание своей вины перед Богом — «...войдут в себя», затем — открытое исповедание своего греха: «...мы согрешили... мы виновны», и обращение к Богу: «...и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею...»

Остановимся подробнее на каждой из этих составляющих покаяния.

Осознание своей вины.

Вспомним, как блудный сын в притче Христа после того, как вкусил распутной жизни, доведшую его до жалкого состояния, наконец, осознал свое состояние: «Пришед в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих» — Лк. 15, 17-19.

Блудный сын осознал свою вину перед отцом и осудил себя прежде всего в сердце своем: я согрешил... я недостойн. Давид некогда также пришел в себя после своего падения и последовавшего обличения пророка

Нафана. В Псалме (50, 6) мы читаем: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Давид переживал, что сделал зло Богу, а не только ближнему. Когда мы совершаем грех, то делаем зло непосредственно Богу, причиняем боль Его любящему сердцу.

У пророка Исаии (43, 24) мы читаем: «Ты грехами твоими затруднял Меня; беззакониями твоими отягощал Меня». Не только на Голгофе наши грехи отяготили Господа, но и теперь мы продолжаем отягощать и затруднять Его, делая грех, а некоторые даже «снова распинают в себе Сына Божья и ругаются Ему» — Евр. 6, 6. А кто это делает? Люди из народа Божия надругались над Ним и распяли Его. Пророк Захария изобразил это пророчески так: «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: «оттого, что меня били в доме любящих меня» — Зах. 13, 6. Мы должны себе ясно представлять весь ужас положения, когда мы, дети Божии, говорим, что любим Его, а своими грехами и преступлениями наносим Ему новые раны, от которых появляются новые рубцы на святом Телe Его. Хотя сейчас Христос во славе, но, в то же время, Он продолжает страдать от наших грехов; снова любящее сердце Его испытывает острую боль, наносимую Ему детьми Его. Мы должны увидеть, что каждый наш грех — это не просто ошибка, касающаяся только нас, а гвоздь, забиваемый в руки и ноги Христа, от чего вновь проливается Его святая Кровь.

Итак, прийти в себя — означает, прежде всего, осознать, какую боль причиняет Христу каждый наш грех. Это значит — увидеть, почувствовать слезы Христа от наших согрешений и пасть в сокрушении перед Ним

Исповедание греха.

В Притчах (28, 13) мы читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Значит, помилован будет лишь тот, кто сознается в своем преступлении и оставит его. Неисповеданный грех остается на виновном. Давид исповедал свой великий грех перед Богом и был прощен: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего» — Пс. 31, 5.

Исповедание грехов было принято в Израиле. Ведь жертвоприношения за грех сопровождалось исповеданием греха (Лев. 5, 5-6). Во дни Иоанна Крестителя приходившие к нему креститься исповедовали грехи свои (Мф. 3, 6). Исповедание грехов происходило в церкви в апостольское время: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» — Деян. 19, 18. О необходимости исповедания грехов апостол Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-

веден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» — 1 Ин. 1, 9. А апостол Иаков советует признаваться друг перед другом в проступках, чтобы исцелиться (Иак. 5, 16).

Те грехи, которые мы исповедуем, осознавая свою вину, Господь прощает, а за неисповеданные будет судить; и по причине скрытого, тайного греха мы не можем иметь благодать.

Обращение к Богу всем сердцем и всею душою.

Приходящим креститься в Иордане фарисеям и саддукеям Иоанн Креститель говорил: «Порождения ехидины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» — Мф. 3, 7-8. Для того чтобы покаяние было достойным, чтобы оно принесло плод, необходимо обращение к Богу всем сердцем и всею душою с отвращением от греха. Надо отступить от греха, от неправды, как сказано: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» — 2 Тим. 2, 19. Надо возненавидеть беззаконие.

Обращение к Богу должно быть с верою, что Кровь Иисуса Христа омывает исповеданный грех, и что Христос освобождает от подчинения греху. Так совершается наше очищение от греха.

Заметим очень важную особенность освящения. Если при нашем уверовании во Христа мы каялись в грехах своих, не перечисляя их по отдельности (к тому же мы многие грехи еще и не осознавали), то, идя путем освящения необходимо исповедать каждый наш грех, каждую уступку лукавому, и отвращаться от него.

Будем с надеждой и радостью ожидать славного восхищения Церкви Христовой. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» — 1 Фес. 5, 23.

*В. Лебедев,
пастор церкви ЕХБ «Преображение», г. Хабаровск*

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Дух Святой — Утешитель

Я не знаю, как Ты посещаешь,
Дух Святой, меня здесь, на земле,
Но меня всегда Ты утешаешь
И приходишь в трудный час ко мне.

В час, когда слезами полны очи,
В час, когда путь скрылся в тупике,
Иль о близких я печалюсь очень,
Их судьбе, не отданной Тебе.

Может Сам в протянутую руку
Ты кладешь участие Свое,
Может, обо мне напомнил другу,
Чтоб он в сердце заглянул мое.

Может, в тишине из Вечной Книги
Утешение Свое даришь,
Может быть, в собрании великом
Для меня Ты Слово говоришь.

Я не знаю, как Ты посещаешь,
Дух Святой, меня здесь, на земле,
Но меня всегда Ты утешаешь
И приходишь в трудный час ко мне.

Невозможно даже мне представить,
Что живу без помощи Твоей,
Что на время Ты меня оставил,
Потерял среди других людей.

Это лишь с Тобою незнакомым
Может показаться тусклым путь,
Тот, которым я иду с Тобою
И где я к Тебе могу прильнуть.

Я же помню, что со мною было
До незабываемой поры.
Я тогда навеки бы погибла,
Если б не пришел с любовью Ты.

И теперь могу себе представить,
Чем была б без силы я Твоей,
Без Твоих живительных познаний
И без утешений средь скорбей.

Проходя ж с Тобой долиной плача,
Нахожу источники Твои,
И они становятся удачей
И отрадой на моем пути.

Дождь Твоих благословений
Освежает блеклую листву
И снимет пыли наслоения,
И в долине плача я цвету.

За все это, полная признанья,
Благодарность приношу Тебе.
Посещай и дальше, утешая,
Дух Святой меня здесь, на земле.

*Лидия Жидкова
(1925-2016)*

Голос Божий

Когда скорблю я духом
О суете земной,
Какой-то голос чудный
Беседует со мной.

Его созвучий прелесть
Молитвенно чиста,
Вторить им не посмеют
Греховные уста.

Его слова святые
Я слышу, как во сне, —
Но все при нем так ясно
И так понятно мне.

И счастья земного
Тогда я не прошу,
И сознаю, что Бога
В груди моей ношу.

Константин Льдов
(1862-1937)

Моя молитва

О Ты, Кого хвалить не смею,
Творец всего, Спаситель мой;
Но Ты, к Кому я пламенею
Моим всем сердцем, всей душой!
Кто, по Своей небесной воле,
Грехи любовью превозмог,
Приник страдальцев к бедной доле,
Кто друг и брат, Отец и Бог;

Кто солнца яркими лучами
Сияет мне в красе денной
И огнезвездными зарями
Всегда горит в тиши ночной;
Крушитель зла, Судья верховный,
Кто нас спасает от сетей
И ставит против тьмы греховной
Всю бездну благости Своей!

Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух Собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, умири;
Прими меня в Свою обитель, —
Я блудный сын, — Ты Отче мой;

И, как над Лазарем, Спаситель,
О, прослезися надо мной!

Меня не крест мой ужасает, —
Страданье верою цветет,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам дает;
Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый,
Ты Сам, Христос, его носил.

Но в мрачном, горестном уделе,
Хоть я без ног и без очей, —
Еще горит в убитом теле
Пожар бунтующих страстей;
В Тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина;
Да будет брачная одежда
Рабу строптивому дана.

Тревожной совести угрозы,
О, Милосердый, успокой;
Ты видишь покаянья слезы, —
Молю, не вниди в суд со мной.
Ты всемогущ, а я бессильный,
Ты Царь миров, а я убог,
Бессмертен Ты — я прах могильный,
Я быстрый миг — Ты вечный Бог!

О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей;
Чтоб луч отрадный упования
Всегда мне в сердце проникал,
Чтоб помнил я благодаянья,
Чтоб оскорбленья забывал!

И на Тебя я уповаю;
Как сладко мне любить Тебя!
Твоей я благодати вверяю
Жену, детей, всего себя!
О, искупя невинной кровью
Виновный, грешный мир земной, —
Пребудь божественной любовью
Везде, всегда, во мне, со мной!

И. Козлов
(1779-1840)

* * *

Теперь, дорогой невозвратной,
Прошел я много трудных дней,
И слезы стали мне понятней,
И горе скрытое видней.

Теперь по голосу, по глазу,
По тихому движенью рук
Я узнаю заботы язву,
Глухой огонь душевных мук.

Теперь я ведаю, как точит
Неправда — мысли, ложь — сердца,
Как незаметно метят ночи
Тревогой тишину лица.

Теперь, когда я в мире ниже,
Под гнетом неизменных дней,
Ко всем страдающим я ближе,
Ко всем рыдающим нежней.

В. Диксон
(1900-1929)

ИЗ ИСТОРИИ *Братства*

К 150-летию со дня рождения И. С. Проханова

14 апреля 2019 г. в Центральной Московской церкви состоялось торжественное богослужение, посвященное 150-летию со дня рождения известного подвижника евангельского движения в России Ивана Степановича Проханова.

Сообщение о жизненном пути благословенного труженика на ниве Господней зачитал дьякон Центральной Московской церкви А. В. Баранюк.

Иван Степанович Проханов внес, поистине, неоценимый вклад в развитие евангельского движения в России.

И. С. Проханов родился 17 апреля 1869 года во Владикавказе в семье зажиточных молокан. Его родители, Степан Антонович и Аграфена Савельевна, происходили из крестьянского сословия и жили в юные годы в Саратовской губернии. (Преследования со стороны Русской Православной Церкви и государства побудило их в 1862 году к переселению. Степану Проханову было в то время 20 лет).

Характер и воззрения Ивана Степановича Проханова формировались под влиянием отца. Родители Проханова жили в соответствии с молоканским учением. «Молоканами» их называли по той причине, что они не соблюдали православных постов, употребляя молоко и молочные продукты в дни поста. Они же сами себя называли «духовными христианами».

У отца Ивана Степановича было четыре мельницы и земля. Кроме жилого дома в городе купеческая семья Прохановых владела еще большим фруктовым садом с летним домом за городом. Степан Антонович Проханов являлся членом городского совета.

В семье родилось трое сыновей — Александр, Иван и Василий.

В 1876 году во Владикавказ из Тифлиса переезжает член церковного совета Тифлисской общины Егор Максимович Богданов и, организовав группу верующих, начинает проводить богослужения. Эти богослужения посещает и Степан Антонович. В 1879 году во Владикавказ по приглашению Богданова приезжает российский миссионер и проповедник Василий Гурьевич Павлов и крестит в реке Терек семь человек. Так на Северном Кавказе возникает первая баптистская община.

В 1882 году, община состояла из 24 человек, а уже к 1885 году ее численность возросла до 197 душ. За один только 1884 год к общине присоединились пятьдесят три человека. В 1885 году во Владикавказе в доме Степана Антоновича Проханова состоялся очередной (второй) съезд российских евангельских христиан-баптистов.

Таким образом, Иван Степанович рос и воспитывался в семье христиан-баптистов. О духовности его матери, Аграфены Савельевны, можно судить из ее письма к своим потомкам: «Не прилепляйтесь к поддельным ценностям. Они быстро привлекают и быстро исчезают ... Надо быть детьми Отца Небесного, быть Его храмом. Размышляйте, родные мои, о необходимости рождения свыше...»

14 июня 1886 года Иван Степанович Проханов заканчивает Владикавказское реальное училище, после которого было невозможно поступить в высшее учебное заведение, о котором он так мечтал. Интересно отметить, что в свидетельстве об окончании училища было указано, что И. С. Проханов принадлежит к баптистскому исповеданию. В конце учебы в училище, после больших переживаний, в ноябре 1886 года Иван Проханов обратился к Господу, а 17 января 1887 года последовало его крещение в р. Терек.

Иван Степанович Проханов всецело отдает свою жизнь Иисусу Христу. «Все самое лучшее для Христа!» — станет девизом Ивана Степановича.

13 июня 1887 года он заканчивает дополнительный класс реального училища. Благодаря этому, а также материальному состоянию отца, Проханову была представлена возможность поступить в политехнический институт в Риге и в Московскую сельскохозяйственную академию. Но он все же решил поступать в технологический институт в С.-Петербурге. Для подготовки к сдаче сложных приемных экзаменов он остался еще на один год в своем родном городе Владикавказе. Из 1200 желающих могли принять только 200 человек. И. С. Проханов выдержал вступительные экзамены в числе первых пяти претендентов.

Уже во время учебы в столице Проханов проявил себя в служении евангельских групп. Эти группы остались в С.-Петербурге после пробуждения семидесятых годов. Они были основаны лордом Редстоком и полковником В. А. Пашковым, которые в 1884 году покинули Россию. Княгиня София Ливен сообщает, что она узнала Проханова в доме своей матери, где находился центр евангельской жизни Санкт-Петербурга. Только там он бывал редко, «...его деятельность проходила в другой части столицы, среди братьев, которые собирались в маленьких частных помещениях». Этими группами руководил Иван Вениаминович Каргель. Верующих этих

групп называли «пашковцами». Именно благодаря «пашковцам» и Европейскому Евангельскому Альянсу, Проханов сформирует идею духовного преобразования или духовной реформации всей России, в том числе Православной церкви. Именно этой идее будет посвящена вся его последующая жизнь.

Находясь в условиях гонения и разобщенности, евангельско-баптистское братство остро нуждалось в собственном печатном органе, который был необходим для взаимного общения, назидания и просвещения. В конце 1889 года И. С. Проханов и братский менонит Герман Исаакович Фаст начинают нелегальное издание журнала «Беседа». (Сначала гектографическим, а позже литографическим способом). Через год, на съезде, журнал был признан печатным органом Союза баптистов. Дей Иванович Мазаев (один из будущих основателей Союза баптистов) обеспечивал материальную поддержку издания журнала. Журнал издавался до 1898 года.

И. С. Проханов, окончив Технологический институт в 1893 году, удостоился звания инженера-технолога, что соответствовало 12 чину в таблице о рангах Российской империи и позволило ему покинуть купеческое сословие. Это давало ему возможность продвижение по государственной службе по линии Министерства путей сообщения. В дипломе было также указано, что И. С. Проханов — купеческий сын баптистского исповедания.

Работа, связанная с деятельностью евангельских кружков, становилась все более определяющей на жизненном пути И. С. Проханова. Возрастающее преследование евангельских христиан в России и убеждение Проханова жить так, как говорится в книге Деяний Апостолов (4 глава), привели его к решению оставить свою профессиональную деятельность.

В конце 80-х — начале 90-х годов XIX века в России разворачивается беспрецедентная кампания по уничтожению штундистов и баптистов.

В 1894 году у пресвитера ставропольских баптистов А. Ф. Сторожева был произведен обыск, в результате которого нашли документы, которые говорили о руководящей роли И. С. Проханова в издании журнала «Беседа». Это обстоятельство побудило Ивана Степановича в январе 1895 года нелегально, через Финляндию, перебраться за границу, чтобы продолжить работу по изданию журнала; там он задержался до марта месяца. Далее его путь лежал через Або и Стокгольм в Гамбург. Из Гамбурга он добирался до Парижа.

Иван Степанович покинул страну не просто для того, чтобы спасти себя от репрессий. Он хотел привлечь внимание мировой общественности на страдания от гонений евангельских христиан в России.

Иван Степанович, прослушав краткое время теологические лекции в Париже, переезжает затем в Англию, в Бристоль. Целый год он посещает баптистский «Стокс Крафт Бристоль Колледж». Оттуда он переезжает в Лондон в «Нью Колледж» конгрегационистов. В своей автобиографии Проханов отмечает, что хотел получить богословское образование в различных школах, чтобы лучше понимать, чем живет мировое евангельское христианство.

По случаю своего пребывания в Англии он принимает участие в одной Юбилейной конференции. В отчетном томе этой конференции — «Юбилей евангельского альянса в 1896 г.» — содержится обращение на тему: «Евангельский альянс и религиозная свобода», зачитанное 27-летним Прохановым. Заключительным словом Проханова был призыв к христианам запада не ослаблять внимания к России: «Христиане, молитесь за Россию! Молитесь за тех, которые страдают от преследований! Молитесь за детей Божьих и, особенно, за господина Победоносцева, от которого исходят все эти преследования. Молитесь за преследуемых».

В конце 1898 года, через Одессу, ему удалось возвратиться в свою страну. Против ожидания — возвращение не повлекло за собой сложностей.

В том же 1898 году И. С. Проханов принимает предложение занять место помощника директора управления железной дороги для присмотра за локомотивами железнодорожной линии Рига-Орел в Рижском округе. Он поселился в Риге. После непродолжительной работы осенью 1899 года ему была предложена должность ассистент-профессора, кандидата на заведующего кафедрой в Рижском политехническом институте. Он принял предложение и остался в этой должности до 1901 года. Вмешательство Министерства внутренних дел прекратило его деятельность в Институте. Проханову было объявлено, что его деятельность в высшем учебном заведении несовместима с его положением руководящего лидера-штундиста. Осенью того же года его приняли на работу в петербургском филиале американской фирмы «Вестингауз электрик компани». В этой фирме И. С. Проханов проработал до 1921 года. Как инженер он занимался тормозными системами Петербургских трамваев. Позже он скажет, что спасал Россию Евангелием и тормозами Вестингауза.

31 августа 1901 г. Проханов женился на Анне Ивановне Казаковой, дочери евангельского христианина из Тифлиса. Проханов писал о ней следующее: «Я желал получить от Бога такую спутницу жизни, которая была бы хорошей христианкой с кротким характером и с полной отдачей сердца. И Бог дал мне жену не только как хорошую христианку, но и жену, которая имела ангельский характер, была прекрасной и образованной.

Она могла говорить по-английски, по-французски и по-немецки, к тому же она была одарена музыкальным талантом». В возрасте 32 лет Проханов возвратился в С.-Петербург, который стал центром его служения Господу.

Жизнь И. С. Проханова в последующие годы была очень насыщенной. Перед ним стояло много задач, как в профессиональной деятельности, так и в общине. Он совмещал труд инженера компании со служением Христу. В это время у него родились два сына: Ярослав и Всеволод. (Ярослав Иванович станет географом, генетиком, доктором биологических наук, профессором. Всеволод, к сожалению, 23 июля 1926 г. трагически погибнет в возрасте 22 лет).

В это время И. С. Проханов начинает интенсивно трудиться в общине евангельских христиан Ивана Вениаминовича Каргеля. Одновременно он начинает сотрудничать с христианским студенческим движением, которое в России организовал аристократ, барон Павел Николаевич Николаи, сын русского дипломата, правнук Президента Петербургской академии наук. Иван Степанович Проханов стал молодежным лидером. Он мечтал о великом служении для пробуждения России, открывая новые горизонты и современные формы служения. В это время он знакомится с молодым Яковом Жидковым, который становится правой рукой Проханова в издательском деле. Позже именно Яков Иванович Жидков сменит Проханова на посту Председателя Союза Евангельских Христиан. Проханов в это время окружит себя целой плеядой молодых людей и воспитает поколение служителей, которым предстоит заниматься активной миссионерской деятельностью, пройти через горнило испытаний 30-х годов и восстанавливать евангельско-баптистское братство после войны.

Это было время, которое Иван Степанович максимально употребил для поэтического творчества: были приведены в порядок ранее сочиненные и написаны новые стихи, которые стали текстами для духовных песен, позже изданных в его первом сборнике под названием «Гусли». Есть основание полагать, что с этого времени началась особенно интенсивная творческая работа И. С. Проханова как поэта-песенника, и этот труд его продолжался почти всю последующую жизнь. Если вернуться к сборнику «Гусли», то это был не первый сборник песен евангельских христиан-баптистов. Верующие издавали свои сборники. Однако сборник «Гусли» стал особым. В 1902 году типография Министерства Внутренних Дел начала принимать коммерческие заказы от частных лиц. Проханов подготовил песенник, состоящий из 571 гимна, и после согласования текста с братьями сдал рукопись в печать.

11 января 1902 года цензура разрешила печатать, и сборник вышел из типографии МВД огромным по тем временам тиражом — 20 000 экземпляров. Тираж был отпечатан и быстро вывезен из типографии. Так как сборник был разрешен к изданию цензурой — его не изымали при обысках. Позже были изданы «Гусли» с нотами. Мы до сих пор поем песни из этого сборника: «Люблю Господь твой дом», «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти», «Ликуй, ликуй спасенный», «О, я грешник бедный», «Взойдем на Голгофу, мой брат», «Брат, напомни мне опять», «Да будет Отцу всеблагодару хвала», «О, наш Отец на небесах» и многие другие любимые нами гимны.

Всего за свою жизнь И. С. Проханов издаст 10 сборников духовных гимнов. Он давал им Библейские названия: «Гусли», «Тимпаны», «Кимвалы», «Песни первых христиан», «Песни радости» и другие. Поэтический дар Ивана Степановича проявился уже в ранней юности. К концу 20-х годов он публикует 1037 стихов. Из них 624 были его собственного сочинения, 413 — переведены с разных языков. Для сочинения мелодий были приглашены талантливые композиторы.

В 1904 году Иван Степанович принимает участие в написании докладной записки, направленной министру МВД, о правовом положении евангельских христиан, баптистов, молокан и т. д.

9 января 1905 года, в день, который вошел в историю как «кровавое воскресенье», Проханов на тайном молодежном собрании произнес пророческие слова: «У нас будет свой союз!» Он жаждал духовного пробуждения Российского народа! И, когда 17 апреля 1905 года Император Николай II издает именной указ «Об укреплении начал веротерпимости», Иван Степанович Проханов понял, что настала пора для активных действий.

В конце 1906 г. в Санкт-Петербурге собрались: Иван Вениаминович Каргель, барон П. Н. Николаи, статский советник А. М. Максимовский, полковник В. Х. Оффенберг, Иван Степанович Проханов и шведский миссионер Гойер. Они организовали комитет для проведения подготовительной работы по созданию Русского Евангельского Союза. Это была вторая попытка (первую предпринял В. А. Пашков в 1884 году) создать евангельский Союз по типу Европейского Евангельского альянса. Это был бы не союз церквей, а союз отдельных личностей, и даже людей различных христианских вероисповеданий. Но в тот исторический момент создание такого союза было невозможно.

В 1905 году Проханов начинает издавать журнал «Христианин», в начале на гектографе, а с января 1906 года — типографским способом.

Это был евангельский журнал, который объединял всех возрожденных христиан. У журнала было много приложений: «Братский листок», «Молодой виноградник», «Детский друг» и другие. Девизом журнала стало любимое изречение И. С. Проханова: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, а во всем — любовь» (*Августин*).

Именно для достижения единства верующих И. С. Проханов начал издавать с января 1910 года еженедельную газету «Утренняя Звезда» — орган духовного пробуждения в России.

В общей сложности он издавал и редактировал два десятка периодических изданий.

И. С. Проханов — автор целого ряда полезных для служения брошюр. Его сборник документов «Закон и вера» являлся ценнейшим руководством для общин в области законодательства. Даже власти пользовались этой брошюрой.

Позже он издаст огромный, по тем временам, тираж так называемой «Прохановской Библии», с особыми сносками и Симфонию на всю Библию.

В 1908 году И. С. Проханов создает и регистрирует Петербургскую общину Евангельских христиан.

В том же 1908 году Проханов организует Всероссийский Союз христианской молодежи, состоящий из юношеских и девичьих кружков. Эти кружки являлись духовно-просветительной школой для молодых людей. Из этих кружков вышло много замечательных тружеников на ниве Божьей. Многие из них трудились потом в Центральной Московской церкви: Я. И. Жидков, А. В. Карев, А. Л. Андреев, И. И. Моторин, А. И. Мицкевич, И. Г. Иванов и другие.

В 1909 году И. С. Проханов созывает в Петербурге 1-й съезд Евангельских христиан, на котором образуется Союз Евангельских христиан. На момент создания в Союз вошли 87 общин, в 1926 году их было более 2000.

Еще в 1906 году И. С. Проханов участвует в организации краткосрочных Библейских курсов, а в 1913 году организует первую школу проповедников. Первая мировая война прервет ее работу. Только в 1926 году удастся восстановить работу Библейских курсов, которые подготовят 450 проповедников для нашей страны. Это было самое лучшее евангельское духовное образование на тот момент.

В 1911 году И. С. Проханова избирают вице-президентом Всемирного союза баптистов. Это служение он нес почти 19 лет.

После февральской революции 1917 г. И. С. Проханов выступал с лекциями «Реформация вслед за революцией»; он говорил, что личная ре-

формация должна начинаться с внутреннего преобразования человека, с его духовного возрождения. Он мечтал о реформации каждого жителя России. Большое значение он придавал евангельскому преобразованию социальной жизни. В дальнейшем Иван Степанович разработает Евангельские принципы жизни России.

Тогда же Проханов организует проведение богослужений в Реформатских церквях Петрограда и Москвы. В апреле 1917 года в здании бывшей Реформатской церкви в Москве (Малый Трехсвятительский переулок, дом 3) состоялось первое богослужение евангельских христиан. Его предваряло шествие по Покровскому бульвару с пением гимнов в сопровождении оркестра.

В 1917-1923 годах Иван Степанович ведет переговоры с Союзом русских баптистов об объединении. На совместном съезде в Москве в июне 1920 года было достигнуто соглашение об объединении двух родственных союзов в один, однако по ряду причин это объединение произошло только в октябре 1944 года в стенах Московской церкви.

Атеистическое руководство страны резко негативно относилось к деятельности И. С. Проханова. Неоднократно над ним нависала угроза ареста. В 1921 году его заключили в лагерь за организацию 6-го молодежного съезда в Твери. Было заключение и в 1923 году за призыв к верующим — отказаться от участия в братоубийственной гражданской войне.

В 1928 году И. С. Проханову пришлось покинуть Советский Союз без права на возвращение.

Последние годы жизни брата И. С. Проханова прошли за рубежом. Болезнь и кончина настигли его в Германии. 6 октября 1935 года Иван Степанович Проханов отошел в вечность и был похоронен в Берлине на кладбище общины Святой Троицы.

Да благословит нас Господь быть светом и солью этого мира по примеру нашего многоопытного наставника в вере!

*А. В. Баранюк,
дьякон Центральной Московской церкви*

«Мы проповедуем Христа распятого»

Цель евангельской проповеди — спасение душ человеческих.

Но тот, кто проповедует прощение грехов во имя Иисуса Христа, должен прежде сам покаяться, обратиться и иметь рождение свыше.

Апостол Павел испытал сильнейшее потрясение, которое и послужило источником особой силы для него: «...верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» — 1 Тим. 1, 15-16.

Сила проповеди М. Лютера была неразрывно связана с необыкновенными обстоятельствами его посвящения. Мы говорим о том моменте, когда он, поднимаясь на коленях по лестнице храма св. Петра в Риме, вдруг был озарен великим откровением: «праведный верою жив будет» — Рим. 1, 17. Этот факт был для Лютера неугасимым импульсом его проповеднической деятельности.

Необходимость обращения, этого первого опыта духовной жизни, для проповедника — до очевидности ясна. Проповедник должен иметь ясные, непоколебимые доказательства того, что он призван от Бога на свое служение, ибо «...как проповедывать, если не будут посланы?» — Рим. 10, 15.

Духовное влечение к проповеди может быть основано или на особом переживании, как у Исаии (Ис. 6 гл.), или на постоянно растущем внутреннем убеждении, которое является результатом многократного взывания к Господу. Дар или талант должен выражаться во всех тех качествах, которые делают проповедь сильною и действительною для слушателей.

Сам человек способен переоценить свои способности, что часто и бывает. Ему может казаться, что он обладает талантом проповедника, чего на самом деле у него нет.

Иногда великими проповедниками делались люди, как будто не имевшие призвания для этого. Так, например, Моисей не только не имел желания, но даже сопротивлялся посланничеству от Бога (Исх. 3 гл. — 4 гл. 1-18).

Лютер также вначале не имел желания проповедывать. Только по необходимости, вследствие просьбы настоятеля монастыря, он согласился проповедывать в первый раз. Но как только он начал проповедывать, в нем явилось сильное желание продолжать служение проповедью. Слушатели

высоко оценили его дар; он был приглашен проповедывать в городском соборе в Виттенберге, где вскоре стало собираться множество слушателей.

В обоих случаях имелся дар, который, как у Моисея, так и у Лютера, выражался в способности словом влиять на сердца людей. Но у них не было желаний к проповеди до тех пор, пока Бог их не призвал и не устранил все препятствия к сему. С ними было то же самое, что с пророком Иеремией, который говорит о себе следующее: «...и подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду говорить во имя Его; но был в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих и я истомился, удерживая его, и не мог» — Иер. 20, 9.

Нежелание проповедывать, как продукт неосознанных влияний, растопляется под действием огня призвания, которым загораются сердца и которым они горят, подобно кусту Моисея, никогда не сгорая.

Истинный талант проповедника не может остаться бездейственным. «Горе мне, если я не благовествую!» — 1 Кор. 9, 16.

Знание Библии. Есть проповедники, которые подчас не могут определить, из какой части Священного Писания взят тот или иной текст, принадлежат ли известные слова самому Иисусу Христу или апостолам и т. п. Прежде всего, это происходит оттого, что таковые не заботятся о своем духовном росте, и вследствие этого, они плохо знают Библию.

Между тем, истинное отношение к Библии, не только проповедника, но и вообще всякого христианина, представляется совершенно иначе.

Искренне верующий человек убежден, что Слово Божие есть необходимый духовный хлеб для его души на каждый день (Мф. 4, 4), и потому он о законе Господа размышляет день и ночь (Пс. 1, 2). Он не может начать день без чтения с молитвою Библии, не может решить ни одного более или менее важного дела без того, чтобы не испросить молитвенно Господа, не сверившись с Его Словом. Его память хранит многие тексты из Священного Писания, которые он применяет для освещения того или иного вопроса. Знание наизусть текстов для проповедника имеет огромное значение.

Если у проповедника имеется семья, то он ежедневно читает и разъясняет Библию в семейном кругу. Цель его проповеди и заключается в том, чтобы закон Бога был написан в сердцах людей, будут ли это члены его семьи или его слушатели (Иер. 31, 33). Он должен как бы принять внутрь себя, подобно пище, Слова Божии (Иез. 3, 1-3; Иер. 15, 16).

Личный пример. Жизнь проповедника не должна расходиться с учением, которое он проповедует; он должен остерегаться этого, «...дабы, проповедуя другим самому не оказаться недостойным» — 1 Кор. 9, 27.

Всякое несоответствие жизни проповедника учению Христа внушает людям мысль о бессилии самого учения, о неистинности проповеди, оправдывает неверие и отталкивает людей от самого Бога. Если вообще всякий соблазн со стороны рядового христианина пагубен для души (Мф. 18, 6-7), то тем более соблазн со стороны проповедника. Проповедующий должен быть «образцом» для верующих «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4,12). Он должен быть «...достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» — 2 Тим. 2, 15.

Искушения проповедника

Проповедник является орудием Бога. Сатана стремится причинить вред всякому христианину, но с особенным усердием он направляет свои стрелы искушения против тех, кто проповедует.

Нерадение или духовная лень. Проповедник может утратить ревность о деле Господнем. Апостол Павел предостерегает от этого Тимофея: «Не неради о пребывающем в тебе даровании...» — 1 Тим. 4, 14-15 и советует ему «возгревать дар Божий» (2 Тим. 1, 6). Это возгревание есть не что иное, как постоянное обновление усердия и вдохновения путем тесного общения с Богом.

Честолюбие. Первые проповедники, которых посылал Сам Христос, Его двенадцать учеников, проявили этот порок, когда озадачились вопросом: «кто больше?» (Мф. 18, 1).

Выступая на кафедре перед большим собранием и поучая слушателей, проповедник незаметно начинает думать о себе высоко, превозноситься над остальными, со временем ожидать особого к себе внимания, почета и т. п.

Такому пастору бывает очень нелегко признать, что есть проповедники сильнее его. Само собою разумеется, такое состояние лишает проповедь должной силы. Именно таким проповедникам следует прочувствовать и постоянно помнить слова Христа: «...кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» — Мф. 20, 27. Им надо уподобиться Сыну Человеческому, Который «...не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» — Мф. 20, 26-28.

Апостол Павел советует Тимофею не самому себе искать чести, а воздавать честь другим.

Пристрастие и корыстолюбие. У проповедника невольно могут являться желания иметь материальные блага в большей степени, чем надлежит. Апостол Павел предвидел это и потому советует Тимофею: «...ничего не

делать по пристрастию» — 1 Тим. 5, 21 и увещевает: «...имея пропитание и одежду, будем довольны тем» — 1 Тим. 6, 8. Хотя получение проповедником содержания или вообще материальной поддержки от церкви, вещь вполне законная (2 Кор. 11, 8; 1 Кор. 9, 14), но Слово Божие дает нам еще более высокий пример.

Апостол пишет о себе: «...проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно» — 1 Кор. 9, 18; «...трудимся, работая своими руками» (1 Кор. 4, 12), очевидно, разумея здесь тот факт, о котором записано в Деян. (18, 3), когда он по одинаковости ремесла (с Акилой и Прискиллой) остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток; во всякую же субботу он говорил в синагоге.

Но не всем следует подражать этому примеру, а только тем, кому Бог дает для этого силы; остальным же следует, главным образом, жить от благовествования и беречь себя от корыстолюбия.

Малодушие и страх. Очень часто в основе пристрастия и лицепрятия лежит малодушие и страх.

Есть проповедники, которые охотно проповедуют, когда все им благоприятствует, когда они видят повсюду одобрение и успех. Но если они встречаются какие-либо трудности на поприще проповеди (гонения извне, скорби и т. п.), то они готовы оставить служение. О таких проповедниках говорил Иисус Христос: «...наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и волк расхищает овец и разгоняет их» — Ин. 10, 12-13.

Апостол Павел увещевает Тимофея: «...переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» — 2 Тим. 2, 3. Проповедник должен показывать пример терпения, мужества и самоотверженности. Ведь его задача, — как сказал один писатель, — «...класть топор к корню человеческих пороков; вытаскивать головни из огня, показывать безобразие греха и порочную совесть...» На все это нужно мужество. Пример мужественного проповедника — Иоанн Креститель, который обличал царя Ирода, не боясь смерти (Мр. 6, 18).

Известный французский проповедник Массильон в своих проповедях не боялся обличать короля Людовика XIV. После одной такой проповеди король сказал ему: «Когда я слушаю других проповедников, я остаюсь доволен ими, когда я слушаю вас, я остаюсь недоволен собою».

Такое мужество приличествует проповедующим Слово Божие.

Унылый вид и неприветливость. Есть проповедники, которые имеют угрюмый вид и не стесняются выражаться резко, выказывая раздражение. Апостол Павел пишет по этому поводу Тимофею: «...рабу же Господа не

должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставляя противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» — 2 Тим. 2, 24-25. Если от обыкновенных людей требуется, чтобы они были вежливы, то проповедники должны быть более чем вежливы: они должны быть любезны (и притом искренно) и предупредительны со всеми.

Отношение к браку и семейная жизнь. Не может быть двух мнений о том, что на основании Слова Божия, предпочтительное состояние проповедника — это состояние безбрачия, как пишет о том апостол Павел (1 Кор. 7, 7-8). Но если бы кто-то возвел этот принцип в закон для церкви, тот подпал бы под прямое осуждение апостола, который считает запрещение вступать в брак делом «духов обольстителей и учений бесовских» (1 Тим. 4, 1-3). Безбрачное состояние нельзя рекомендовать никому, оно принимается только теми, кто имеет к сему особое дарование от Бога. Все же, кто не имеет дарования к сему, лучше вступать в брак (1 Кор. 7, 9). Так как большинство, несомненно, лишено дара безбрачия, то проповедникам лучше жениться в самом начале их проповеднического служения.

Если молодой проповедник не имеет особого дара от Бога и остается безбрачным, то может получиться двоякое зло: или он сам незаметно для себя будет разжигаться похотью (1 Кор. 7, 9) или легко поддающийся влияниям девицы, вдовы или женщины, слушающие его проповеди, незаметно для самих себя увлекаются проповедником и, таким образом, вокруг него создается недуховная атмосфера.

Практика жизни подтверждает мудрость апостольского совета.

Если проповедник женат, то он должен быть образцовым семьянином. Он должен быть примером, прежде всего, для своей жены. Между тем случается, что вся церковь имеет высокое мнение о проповеднике, а жена его, наоборот, знает его не с лучшей стороны. Если проповедник имеет детей, то его обязанности чрезвычайно усложняются. Он должен уметь воспитать своих детей таким образом, чтобы они, достигнув определенного возраста, уверовали и присоединились к церкви. Самое обращение детей не во власти отца-проповедника, но своим непорочным хождением пред Богом и молитвами он подготавливает благоприятную почву для духовного возрождения своих детей.

Для женатого проповедника всегда есть опасность двух крайностей: или же он слишком отдается интересам семьи или совершенно о них забывает. От недостатка внимания отца-проповедника дети его могут сделаться совершенно неверующими и даже порочными людьми, что может ложиться пятном на все служение и ослаблять его проповедь. Относитель-

но этого апостол Павел весьма строг: «...если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» — 1 Тим. 5, 8. В первом же случае страдает проповедь.

Молитва

Молитва — это главнейшее средство духовного роста каждого христианина, тем более, проповедника.

Едва ли есть другой вид труда, который требовал бы так много сил, как именно проповедь. Мы здесь говорим не о той проповеди, которая исполняется по обязанности, как известное занятие, но о настоящей проповеди, цель которой — приобретения душ для Христа. Когда проповедник вместе с апостолом Павлом восклицает: «...кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазнится, за кого бы я не воспламенялся?» — 2 Кор. 11, 29. Для такого труда необходима помощь свыше и молитва, как средство получения ее.

Один проповедник проходил мимо рабочего, который, стоя на коленях на шоссе, усердно разбивал молотом камни. Остановившись проповедник сказал:

— Как бы я хотел разбивать каменные сердца, как вы разбиваете эти камни!

— Но для этого надо работать на коленях, — был ответ.

Да, проповеднику нужно стоять на коленях.

Мы имеем возвышенный пример в лице Божественного Проповедника — Иисуса Христа, Который до вступления на поприще проповеднической деятельности провел в молитве и посте сорок дней, Который часто уединялся от учеников в пустынные места для молитвы (Мф. 14, 23 и др.).

Проповедник без молитвы «бьет воздух» (1 Кор. 9, 26); проповедник-молитвенник сокрушает скалы человеческих сердец молотом Слова Божия.

Дар слова

Проповедник должен иметь дар слова, т. е. способность последовательно и ясно выражать свои мысли. К слову, великий пророк древности Моисей, по его признанию, был «косноязычен», но, ведь потому Бог и назначил Аарона, брата Моисея, быть оратором при нем.

Красноречие или дар слова есть способность излагать свои мысли не только последовательно и ясно, но грамотно, поэтично, образно. Этот дар может быть очень полезен, но к нему следует относиться с большою осторожностью. Очень часто красноречие выражается в красивых оборотах речи, при очень скудном содержании мысли. Такое красноречие мо-

жет быть опасно — такие речи без содержания увлекают людей по ложному пути. К числу именно таких людей, по крайней мере в первом периоде его деятельности, принадлежал, по-видимому, Аполлос (Деян. 18, 24), который хотя и был внешним образом сведущ в Писании, но, не зная точно пути Господня, увлекал людей по неправильному пути (Деян. 19, 1-7).

Вот что говорит о красноречии Августин: «Мудрость в проповеди без красноречия может принести пользу; красноречие без мудрости не может принести пользы и даже часто приносит вред. Соединение же мудрости и красноречия делает проповедь действенной».

Слова проповедника должны пронизывать сердце человека, а не убаюкивать его. Евангелие призывает нас быть не сахаром, а солью.

Августин свидетельствует о Киприане, что тот произнес только несколько проповедей в соответствии с приемами ораторского искусства, чтобы показать, что он может так проповедывать, но после того он стал проповедывать очень просто, указывая тем, какую должна быть проповедь.

Надо проповедывать так, чтобы люди приходили не для того, чтобы смотреть трость, ветром колеблемую, или человека, одетого в пышные одежды красноречия, но для того, чтобы слушать сильные глаголы духа — слугителя Божия, возвещающего им вечные истины.

Язык проповеди должен быть простой, но выразительный. Есть проповедники, которые могут излагать свои мысли сжато и кратко. Другие, наоборот, выражаются пространно и неясно. Этот недостаток может быть устранен, главным образом, подражанием и воспроизведением библейского языка, который лучшим образом сочетает в себе краткость с ясностью речи.

Логичность и последовательность изложения. Есть умы, которые имеют способность логично и последовательно рассуждать и выражаться. Но есть и те, которые лишены этой способности. Когда они начинают говорить, их мысль перескакивает с одного предмета на другой, забегает вперед или возвращается назад — все это затрудняет восприятие проповеди. Но этот недостаток может быть устранен путем изучения грамматики, теории словесности и логики. Можно посоветовать проповедующим излагать свои проповеди в письменной форме, прежде чем произнести их. При письменном изложении скорее получится навык к установлению связи между отдельными частями проповеди или выражениями.

Построение проповедей. Чтобы проповедь могла производить законченное впечатление, она должна иметь три главные части: введение, изложение и заключение.

Введение или вступительная часть проповеди необходима также, как и входная дверь в комнату. Введение имеет свою цель: заинтересовать слушателей темой проповеди и приготовить их к усвоению основного задания проповеди.

Материал для введения лучше всего брать из Библии и именно из тех стихов, которые предшествуют избранному тексту или из других подобных же параллельных мест. Хорошо прибавить объяснение из географии или истории, если это необходимо для прояснения смысла основного текста.

Не следует затягивать введение. Про одного проповедника, который любил делать длинные предисловия, говорили, что он так долго накрывает стол, что пропадает аппетит к самому обеду. Введение должно быть кратко, сжато и ясно.

Изложение должно иметь план. Прежде всего должна быть высказана главная мысль, а затем ее разъяснение в виде подразделений.

Заключение также важно, как и изложение и введение; если заключение неверно, то оно может исказить смысл всей проповеди.

Заключение должно содержать в краткой форме основные выводы проповеди, а также призыв к практическому применению услышанного.

Голос проповедника есть также же дар Божий и требует мудрого применения, как и все другие дары. Есть люди, имеющие громкий голос и как будто предназначенные для выступления перед множеством народа. И есть, наоборот, имеющие очень слабый голос, и часто до того тихий, что их едва слышно, даже на малом расстоянии, почему они и не могут быть проповедниками в больших собраниях.

Есть те, у которых довольно значительный голос, но они не умеют им пользоваться и потому производят очень невыгодное впечатление. Например, у одного проповедника был замечательный мощный баритон, но он портил всякое впечатление тем, что позволял себе резкие переходы от самых высоких нот к самым низким, вплоть до шепота. Такие недостатки можно устранить путем личных усилий.

Одежда и пища проповедника. В отношении одежды и пищи проповедника очень часто встречаются крайности.

Своим посланникам Христос заповедал не брать «...с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» — Мф. 10, 9-10. Проповедник должен всеми силами уклоняться от всякого излишества в чем-либо. Излишество в пище «отягчает» не только плоть, но и дух (Лк. 21, 34). Излишество в одежде и

обстановке производит соблазн в других, склоняет проповедника к праздности, ослабляет в нем способность переносить труд и лишения для Господа. Проповедник — воин Христа, а воин должен быть закален духом и телом для перенесения различных лишений на пути за Его дело.

Но есть и другие примеры. Некоторые, задавшиеся целью аскезы, лишают себя даже необходимой пищи; другие, указывая на пример Иоанна Крестителя, предпочитают ходить в грубой и даже грязной до неряшливости одежде. Но против такого образа жизни восстает апостол Павел, который говорит, что Богу нежелательна мудрость в самовольном служении «...изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» — Кол. 2, 23.

Проповедник должен подавать пример чистоты не только духовной, но и телесной. Костюм проповедника должен быть прост и может быть беден, но он должен быть чист, и сам проповедник опрятен.

Значение образования для проповедника. Едва ли нужно доказывать пользу образования в общем смысле. Но в отношении проповедников иногда приходится слышать мнение, что образование для них не является необходимостью. При этом обыкновенно указывают на пример двенадцати апостолов, большинство из которых были рыбаками. Иногда высказывается мнение, что образование удаляет от простоты Христовой, ослабляет непосредственность чувства и охлаждает пламя веры. Нельзя отрицать, что в этом есть доля правды. Сказано, что знание «надмевает» (1 Кор. 8, 1) и, как буква, умерщвляет дух.

То, что наука может быть полезной в деле проповеднического служения доказывается двумя яркими примерами из библейской истории.

Пример из Ветхого Завета. Бог избирает Моисея и посылает его младенцем в Египет во дворцы фараона, где он научается всей мудрости того времени, т. е. получает самое высшее по тому времени образование и только после того выступает на поприще пророка и вождя народного.

Пример из Нового Завета. Для того, чтобы дать наилучшее разъяснение истин, проповеданных Христом и Его учениками и осуществить утверждение Церкви, Бог избирает апостола Павла, учившегося у ног Гамалиила и бывшего знакомым с греческой поэзией и философией (Деян. 17, 28).

И Сам Христос признает пользу образования для созидания Царствия Божия, когда говорит, что «...всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» — Мф. 13, 52.

В нашем случае мы должны различать между науками общеобразовательными и науками богословскими. Польза наук общеобразовательных

двоякая. Они развивают вообще наши умственные способности и, в частности, способность логического мышления и нашу речь; обогащают ум полезными познаниями. При этом заметим, что желательное приобретение проповедниками медицинских знаний, ибо они дают возможность им быть полезными не только для души, но и для тела их слушателей.

Польза богословских наук для проповедника несомненна. Эти науки дают возможность проповеднику изучить самую Библию и все, что относится к ней, путем: изучения древних языков, на которых написаны книги Библии; истолкования книг; систематического изложения учения Библии (догматическое и нравственное богословие); изучения истории влияния Библии на народы (история христианской церкви); ознакомления со способами защиты учения Библии (апологетика и т. п.).

Признавая пользу образования и знаний, апостол Павел неоднократно увещевает Тимофея «...заниматься чтением, наставлением, учением» (1 Тим. 4, 13), вникать в себя и в учение (1 Тим. 4, 16). Но этот объем знаний может быть полезен только при том условии, если в жизни проповедника всегда и всюду знание, дарованное от Бога (1 Кор. 8, 3), то есть внутреннее духовное познание Бога, будет занимать первое место; когда он во всякий момент готов, подобно апостолу Павлу, «...все почестъ тще-тою ради превосходства познания Христа Иисуса» — Флп. 3, 8.

Проповедник должен приближаться к Богу для исполнения Духом Святым, но и не пренебрегать духовным опытом других.

Люди исполняются Духом не в одинаковой мере. В силу же закона любви Христовой более духовные должны помочь менее духовным своим опытом и знаниями, откуда и вытекает необходимость в некоторых случаях поучений от людей.

Подражание Христу. Евангельская проповедь должна быть подражанием проповеди Иисуса Христа. Но в каком смысле возможно подражание Ему?

Дело в том, что проповедь Христа была творческой проповедью. Он не разъяснял чужие истины, но излагал первичные основные истины богопознания. Проповедники должны только разъяснять, истолковывать то, что возвестил Спаситель.

В Своей прощальной беседе с учениками Христос сказал: «...верующий в Меня и дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» — Ин. 14, 12. Что это значит?

Не однажды Иисус Христос проповедовал множеству народа, и по окончании проповеди в одном случае совершил чудо насыщения 4000 че-

ловек семью хлебами (Мр. 8, 1-9, Мф. 15, 32-38), в другом — 5000 пятью хлебами (Мф. 14, 15-21 и др.).

Но что получилось? Он должен был сказать этому народу: «...вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» — Ин. 6, 26; после этого многие отошли от Него, даже из учеников (Ин. 6, 66).

Посмотрим на первых Его проповедников после дня Пятидесятницы. Апостол Петр проповедует один раз, и к Церкви присоединяются 3000 уверовавших (Деян. 2, 14); он вместе с апостолом Иоанном проповедует в другой раз, и уверовавших уже 5000 человек (Деян. 4, 4).

Ученики превзошли Своего Учителя в практической благовести. Это объясняется той силой Духа Святого, которая излилась на них в день Пятидесятницы, и, кроме того, еще одной чертой проповеди апостольской, отличавшей ее от проповеди Христа. Сын Божий был свят. Апостолы же, проповедуя, могли засвидетельствовать о личном опыте покаяния и возрождения.

Иисус говорил так могущественно, что враги Его, пришедшие взять Его, умилились сердцами и свидетельствовали: «...никогда человек не говорил так, как этот Человек» — Ин. 7, 46. Он учил в глубоком смирении, и в то же время, «...как власть имеющий» (Мф. 7, 29). Иисус Христос проявлял удивительное знание человеческих сердец (Ин. 4, 16-18; Ин. 8, 7); «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» — Мф. 18, 11-14.

Без призыва к спасению проповедь лишена «благой вести» и потому перестает быть евангельской. В сущности, основной мотив всякой евангельской проповеди выражен Самим Господом Иисусом Христом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» — Ин. 3, 16. Этот стих есть Евангелие в миниатюре и может служить неисчерпаемой темой для проповедей.

Но в Слове Божием есть еще более краткое суммирование благой вести. Апостол Павел выражает это в двух словах: «Христос распятый»; он предпочел «...не знать ничего, кроме Христа и притом распятого» — 1 Кор. 2, 2.

И. С. Проханов
(«Краткое учение о проповеди»)

Объявление о подписке на журнал «Братский вестник» на 2019 год

Дорогие читатели!

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

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

Просим вас сообщить в редакцию журнала информацию о переводе, а именно: дату и сумму перевода, количество экземпляров журнала, ФИО подписчика — письмом по почте или по телефону 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* — **300 руб.**

для стран СНГ — **450 руб.**

Ваши переводы послужат гарантией получения журнала.

С благодарностью воспримем вашу молитвенную и материальную поддержку.

Да благословит вас Господь!

В редакции журнала «Братский вестник» имеются следующие книги:

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

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

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

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

В. Ф. Фаррар «Жизнь и труды апостола Павла» — 300 руб.
(*Объем книги 432 стр., твердый переплет*)

И. С. Проханов «Избранное» — 150 руб.

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