

Поток

Том 11, № 2

Октябрь 2010

ГИМН 332*

1. *О Господь, горшечник Ты
И строитель Ты, Господь,
Лепишь Свой большой сосуд,
Созидаешь дом Ты Свой.
Я — из глины человек,
Но и камень я живой,
Чтоб Твоим сосудом быть
И чтоб храм обрёл Ты Свой.*
2. *Хоть и глина мы, но Ты
Хочешь так нас изменять,
Чтобы каждому из нас
Драгоценным камнем стать.
Созидаешь вместе нас
Как невесту для Себя.
Будем мы одно с Тобой,
Чтобы радовать Тебя.*
3. *Но не камни — цель Твоя,
А мечтаешь Ты о том,
Чтоб построить вместе нас
В церковь славную — Твой дом.
Ты богат, Тебе нужна
Церковь, что завершена,
Чтоб богатством всем Твоим
Воссиять могла она.*
4. *Если человек один,
Он не может выражать
Полноту Твою, Господь,
И всего Тебя являть.
Совокупная лишь жизнь
Твоё сердце будет греть —
Смешанным, состроенным
Хочешь Тело Ты иметь.*
5. *Со святыми Ты теперь
Созидай, Господь, меня
И по плану Твоему
В Теле нас соедини.
Не горжусь дарами я
Или тем, что пережил,
Созиданью всё отдам,
Чтобы Ты прославлен был.*

(Ноты на обратной стороне обложки)

*Нумерация по сборнику «Гимны», опубликованному «Коллектором библейской книги».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Особое место в их служении занимает Восстановительный перевод Библии. Сейчас «Коллектор библейской книги» ведёт работу над Восстановительным переводом Ветхого Завета. В свет вышли уже десять книг — пять книг Моисея, Псалмы, Песнь Песней, Книга пророка Исаяи, Книга пророка Иеремии и Плач Иеремии.

Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Восстановительного перевода Книги пророка Иеремии, который соответствует теме первой части журнала «Поток».

Книга пророка Иеремии 2:13: «Ибо два зла совершил Мой народ: они оставили Меня, ¹источник живых вод, чтобы высечь себе водоёмы, ¹водоёмы разбитые, которые не держат воды».

Примечание 13¹: «Книга пророка Иеремии, полная описания греха Израиля и Божьих ярости, воспитания и наказания, раскрывает, что Бог в Своём домостроительстве намерен быть источником, истоком, живых вод, чтобы раздавать Себя в Своих избранных людей для их удовлетворения и наслаждения. Цель этого наслаждения — производство церкви, Божьей пары, как увеличения Бога, Его расширения, которая будет Его полнотой для Его выражения (Ин. 3:29-30; Эф. 3:16-19, 21). В этом состоит желание Божьего сердца, отрада Бога в Его домостроительстве (Эф. 1:5, 9; 3:9-11). Полное развитие этой мысли, посеянной в этом стихе в качестве семени, находится в Новом Завете (Ин. 4:10, 14; 7:37-39; 1 Кор. 10:4; 12:13; Отк. 22:1, 17).

Израилю следовало пить от Бога как источника живых вод, чтобы стать Его увеличением как Его выражением, но они вместо этого совершили два зла: они оставили Бога как свой источник, свой исток, и они повернулись к источнику, отличавшемуся от Бога. Эти два зла определяют направление всей Книги пророка Иеремии. То, что Израиль высек себе водоёмы, изображает доводящий до изнеможения человеческий труд Израиля, направленный на то, чтобы сделать себе что-то (идолов) взамен Бога. То, что водоёмы были разбиты и не держали воды, указывает на то, что помимо Самого Бога, который раздаётся в нас в качестве живой воды, ничто не может утолить нашу жажду и сделать нас Божьим увеличением для Его выражения (Ин. 4:13-14)».

Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония, Псалмов, Песни Песней, Книги пророка Исаяи, Книги пророка Иеремии и Плача Иеремии помещена на вкладыше в середине журнала.

Редакторы «Потока»

Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим рассматривать тему «Церковь». В прошлом номере мы увидели на основании Нового Завета, что единая церковь как Тело Христово нуждается в конкретном и осязаемом выражении на земле. Церковь во вселенском масштабе едина; точно так же её практическое выражение на земле должно быть единым. Это единство может сохраняться и поддерживаться, только если церковь строится на надлежащей почве. Господь предписал в Новом Завете однуединственную почву для созидания церкви — местность, то есть тот город или населённый пункт, где живут верующие. Снова и снова Писание показывает нам принцип: один город — одна церковь. В этом мы видим Божьи всевластие и мудрость в Его заботе о единстве Его церкви. Мы не вольны сами решать, с какими верующими нам собираться, а с какими — нет. Если только мы живём в одном городе — мы члены одной церкви и мы должны собираться и созидаться вместе. Такое божественное устройство кладёт конец нашим плотским предпочтениям и заставляет принимать крест.

В этом номере мы увидим на основании истории ранней церкви, отражённой в Деяниях и Посланиях апостолов, такие явления, как недостатки в церквях и деградация церкви, которые помогут нам осознать необходимость в Господнем восстановлении. Библейский и исторический факт состоит в том, что вскоре после образования церкви многие дети Божьи потерпели поражение от своей плоти, Сатаны и мира, в церковь проникли учения и практики, чуждые её природе, и в итоге её полезности в руках Господа был нанесён урон. Однако наш Бог не может потерпеть поражение! Он — Бог восстановления! Хотя мы, смотря на историю церкви и состояние дел сегодня, можем прийти в уныние, Он не унывает и не разочаровывается. Посреди этой удручающей обстановки Он начинает процесс Своего восстановления, который позволит Ему завершить Своё вечное домостроительство.

Господь полностью предвидел, как будет разворачиваться история церкви после дня Пятидесятницы. Его всеведение и всевластие должны послужить для нас утешением и воодушевлением. Поэтому, прежде чем начать разговор о недостатках в церквях и деградации церкви, давайте в качестве введения обратимся к 13-й главе Евангелия от Матфея, где Господь с помощью притч пророчески раскрывает тайны царства небес.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

VIII. НЕДОСТАТКИ В ЦЕРКВЯХ, ДЕГРАДАЦИЯ ЦЕРКВИ
И ГОСПОДНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ**А. Раскрытие тайн
царства небес**

В этом разделе мы кратко рассмотрим первые четыре притчи в 13-й главе Евангелия от Матфея. Их можно озаглавить следующим образом: 1) Предварительная работа царства, 2) Основание царства и его ложные составляющие, 3) Ненормальное развитие внешней видимости царства и 4) Внутреннее растление внешней видимости царства (см. план в Восстановительном переводе Евангелия от Матфея). Для более подробного изучения этого раздела предлагаем обратиться к «Жизнеизучению Евангелия от Матфея», сообщения 36-38.

**1. Предварительная работа
царства**

«Вот, вышел сеятель сеять» (ст. 3). Господь Иисус пришёл, чтобы выполнить предварительную работу для основания царства. Во время Его человеческой жизни, от Его рождения до Его воскресения, царство небес ещё не пришло. Его жизнь была подготовкой для основания царства небес. В стихах 3 и 4 говорится, что сеятель вы-

шел сеять семена. Что это за семя? Это слово царства; внутри этого слова находится Господь как жизнь (ст. 19). Семя — это также сыновья царства, народ царства (ст. 38). Слово царства — это фактически Сам Христос как слово жизни. Это слово в конечном итоге производит сыновей царства, то есть верующих. Таким образом, семя обозначает слово царства, Самого Христа как жизнь и нас, сыновей царства.

В этой притче мы видим, что Христос, чтобы основать царство небес, не сражается и не учит, а сеет Себя как семя жизни в верящих людей, чтобы выросло царство небес. Царство небес может быть основано только благодаря росту в жизни. Основать царство — значит вырастить его. Чтобы основать царство, нужна не внешняя работа, а внутренний рост. Поскольку многие христианские работники не увидели этого, они по-прежнему считают, что церковь создается работой и трудом. Но церковь можно произвести, только сея Христа как семя в человечество. Это семя будет расти в людях и произведёт церковь.

Это семя жизни, Сам Христос в слове, будучи посеяно в человечество, вырастет и станет церковью. Церковь производится не работой, а исключительно ростом в жизни.

В стихе 4 говорится: «И когда он сеял, одни семена упали у дороги, и прилетели птицы и склевали их». Слова «у дороги» обозначают место рядом с дорогой. Оно затвердело из-за движения на дороге; поэтому семена трудно проникнуть вглубь. Место рядом с дорогой, обочина, обозначает сердце, которое сделалось жёстким из-за мирского «движения» и не может открыться, чтобы понять, то есть вобрать в себя, слово царства (ст. 19). Если на обрабатываемой земле идёт какое-то движение, это всегда плохо. Ни один земледелец не допустит этого. Являетесь ли вы частью обочины? Не приближайтесь к дороге. Оставайтесь в центре поля. Тогда мирское «движение» не коснётся вас. Птицы, согласно объяснению Господа в стихе 19, обозначают лукавого, Сатану, который приходит и выхватывает слово царства, посеянное в жёстком сердце.

В стихах 5 и 6 говорится: «А другие упали на каменистые места, где земли у них было немного, и сразу же взошли, из-за того что земля у них была неглубока. А когда взошло солнце, их опалило; и они,

из-за того что не имели корня, засохли». Каменистые места, где земли немного, обозначают сердце, которое оказывается мелким, когда принимает слово царства, из-за того что глубоко внутри такого сердца находятся камни: скрытые грехи, личные желания, своекорыстие и жalousь к себе, которые мешают семенам укорениться в глубинах сердца. Солнце с его палящим жаром обозначает скорбь или гонение (ст. 21), в результате которых неукоренившееся семя засыхает. Жар солнца нужен для роста и созревания урожая, которые происходят после того, как семя глубоко укоренится. Но поскольку в данном случае семя недостаточно укоренилось, жар солнца, который должен способствовать росту и созреванию, становится для семени смертоносным.

В стихе 7 говорится: «А другие упали на терновник, и терновник поднялся и заглушил их». Терновник в данном случае обозначает беспокойство этого века и обманчивость богатства, которые заглушают слово, не давая ему расти в сердце и делая его бесплодным. Третий вид почвы лучше, чем второй, но семена всё равно трудно расти в нём из-за беспокойства и обманчивости богатства. Весь этот терновник нужно удалить. Если из нашего сердца удалить беспокойство этого века

и обманчивость богатства, то семя будет расти.

На первый взгляд притча о сеятеле очень проста, но на самом деле она чрезвычайно глубока. Она разоблачает состояние нашего сердца в присутствии небесного Царя. Она разоблачает то, что есть в нас. В этой притче говорится о жёсткости сердца по причине мирского «движения», о скрытых вожделениях, нашем «я», плоти, о беспокойстве этого века и обманчивости денег. Это обочина, камни и терновник. Если вы являетесь обочиной, почвой со скрытыми камнями или почвой с терновником, то царство не может расти в вас. Другими словами, церковь не может расти на таких видах почвы. Чтобы церковь росла, семя должно упасть на хорошую землю.

В стихе 8 говорится: «Но другие упали на хорошую землю и давали плод: одно — сто-кратный, одно — шестидесятикратный, а одно — тридцатикратный». Хорошая земля обозначает хорошее сердце. Оно не сделалось жёстким от мирского «движения», в нём нет скрытых грехов, эгоизма, вожделений и плоти, и оно свободно от беспокойства этого века и обманчивости богатства. Такое сердце отдаёт каждый сантиметр внутри себя для принятия слова, чтобы слово росло, приносило плод и производило

даже в сто раз больше зёрен (ст. 23). Христос как семя жизни может расти только в таком сердце, только на такой почве.

2. Основание царства и его ложные составляющие

В стихе 24 говорится: «Царство небес стало подобно человеку, который посеял в своём поле хорошее семя». В этой второй притче Господь начал говорить: «Царство небес подобно (или: стало подобно)...», потому что основание царства небес началось тогда, когда эта притча начала исполняться, то есть в день Пятидесятницы, когда была построена церковь (16:18-19). Именно с тех пор, со времени основания церкви, среди истинных верующих, то есть пшеницы, были посеяны плевелы, то есть ложные верующие.

В первой притче семя, посеянное сеятелем, — это слово царства (ст. 19). Но во второй притче мы видим, что семя, посеянное в человечество, выросло и стало сыновьями царства (ст. 38). Таким образом, пшеница обозначает сыновей царства, настоящих верующих, людей, возрождённых божественной жизнью.

В стихе 25 говорится: «А когда люди спали, пришёл его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушёл». Плевел — это сорняк, внешне напоминающий пшеницу. Его семена

ядовиты и могут вызывать сонливость, тошноту, судороги и даже смерть. Ростки и листья у плевелов по виду такие же, как у пшеницы. На ранней стадии роста по цвету и виду плевелы почти не отличаются от пшеницы. Даже опытные люди не могут отличить плевелы от пшеницы, пока не появится плод. Плод плевелов очень заметно отличается от плода пшеницы, поскольку плод плевелов чёрного цвета, а плод пшеницы — золотисто-жёлтого. Сыновья царства — это сыновья Божьи, которые имеют в себе божественную жизнь. Сыновья лукавого — это ложные верующие, номинальные христиане, которые не имеют в себе божественной жизни. Плевелы являются большой помехой для роста пшеницы, поскольку они поглощают питательные вещества почвы, которые должны способствовать росту пшеницы. Это можно применить к сегодняшней обстановке. Вокруг много ложных христиан, и это мешает росту истинных христиан. Настоящим верующим трудно расти в жизни там, где много ложных верующих.

Когда рабы захотели собрать плевелы (ст. 28), хозяин поля сказал: «Нет, чтобы, собирая плевелы, вы вместе с ними не вырвали с корнем пшеницу». И плевелы, и пшеница растут в

поле, а поле — это мир (ст. 38). Ложные и истинные верующие живут в мире. Собрать плевелы с поля — значит убрать ложных верующих из мира. Господь не захотел, чтобы Его рабы сделали это, потому что, убирая из мира ложных верующих, они могли бы убрать и истинных. Католическая церковь на протяжении сотен лет занималась этим и в итоге убила многих истинных верующих.

Многие христианские учителя ошибочно утверждают, что поле обозначает церковь. Согласно такому толкованию, в церкви есть и ложные, и истинные верующие. Но в стихе 38 Господь ясно говорит, что поле — это мир. Пшеница и плевелы могут расти вместе в мире, но они не могут расти вместе в церкви. Согласно Посланиям, в церкви не могут оставаться даже греховные верующие. В 5-й главе Первого послания к коринфянам апостол Павел велел церкви в Коринфе отделить греховного человека от церкви. Если даже истинные, но при этом греховные верующие должны быть изгнаны вон, то как же этого могут избежать ложные верующие? Ложные верующие не должны находиться в церкви, но в мире ложные верующие могут расти вместе с истинными верующими. В стихе 30 говорится: «Оставьте и то и другое расти вместе до

жатвы, а во время жатвы я скажу жнецам: „Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в мой амбар“». Жатва — это завершение века, а жнецы — ангелы (ст. 39). При завершении века Господь пошлёт ангелов собрать сначала все плевелы, все преткновения и тех, кто делает беззаконие, связать их в связки и сжечь их огнём огненного озера (ст. 30, 40–42). Затем праведники, пшеница, будут собраны в амбар Царя, в царство их Отца, и воссияют, как солнце (ст. 30, 43).

В этой притче Господь говорит о таком серьёзном вопросе, как суд над плевелами. Это будет особый суд, поскольку плевелы будут связаны в связки и брошены в огненную печь, то есть в огненное озеро. Первыми в огненное озеро будут брошены Антихрист и лжепророк. Вслед за ними при возвращении Господа в огненное озеро будут брошены плевелы. Плевелы подвергнутся такому серьёзному суду потому, что они мешают, препятствуют и вредят Божьему домостроительству. В глазах Бога плевелы являются чем-то чрезвычайно вредным.

В качестве иллюстрации можно посмотреть на сегодняшних модернистов. Они причиняют много вреда, и рядом с ними истинным верую-

щим действительно трудно расти. Они хулят Господа, называя Его незаконнорождённым ребёнком. Кроме того, они говорят, что Господь Иисус не был Искупителем, что Он умер смертью мученика и что Его смерть не предназначалась для искупления. Они также отрицают воскресение Христа. Более того, некоторые модернисты имеют очень расплывчатые представления о Боге. Трудно сказать, в чём заключается их вера в Бога. Если вы спросите их о Боге, Христе или Духе, они ответят, что всё зависит от того, какое определение вы даёте этим понятиям. Это хитрый и очень лукавый ответ. Поэтому при завершении этого века ангелы свяжут плевелы в связки и бросят их в огненное озеро. Им не нужен будет суд у белого престола. Суд над плевелами показывает, что в глазах Господа плевелы — это очень большое зло.

Когда Господь Иисус пришёл, Он не сеял плевелы — Он посеял только пшеницу. Выполняя предварительную работу для основания царства, Он сеял только Себя. Затем пришёл враг, лукавый, Сатана, и посеял другое семя — плевелы. Это произошло вскоре после того, как в день Пятидесятницы была основана церковь. В Деяниях показано, что некоторые ложные верующие, не принявшие в себя Христа как

жизнь, сначала казались истинными верующими. Но они были не пшеницей, а плевелами. В Гал. 2:4 и во 2 Кор. 11:26 Павел говорит о лжебратьях, которые причинили ему вред. Отсюда следует, что во времена Павла плевелы уже существовали. В первой половине IV века Константин Великий сделал христианство государственной религией Римской империи. В то время в христианстве появились десятки тысяч ложных верующих. Чтобы обратить людей в христианство, Константин призывал их креститься. Многим из тех, кто крестился и тем самым принял христианство, давали какую-то материальную награду: деньги или одежду. Это предоставило лукавому прекрасную возможность посеять свои плевелы. В те времена на каждый колос пшеницы было, наверное, десять плевелов. Такое положение существует и по сей день.

Мы живём в сложном веке. Христос пришёл и посеял семя, но враг тоже пришёл и сделал что-то, чтобы усложнить обстановку. Поэтому в этом веке есть мирские люди, есть пшеница (сыновья царства, дети Божьи) и есть плевелы (ложные верующие, номинальные христиане, сыновья дьявола, находящиеся среди детей Божьих). Поскольку среди составляющих царства появились эти ложные составляющие, по своей внеш-

ней видимости царство стало христианским миром. Раньше оно было только царством Божиим, но теперь оно стало христианским миром, в котором есть как истинные, так и ложные верующие. Многие люди, говоря о христианстве, на самом деле говорят о христианском мире — человеческой организации, или системе, лишённой божественной жизни и лишь пользующейся именем Христа. Царство небес не столь велико, как христианский мир, поскольку царство меньше христианского мира и находится как бы внутри него. Царство — это нечто действительное; оно состоит из подлинных составляющих — сыновей царства, сыновей Божьих. Но из-за посеянных Сатаной плевелов во внешней видимости царства небес, то есть в христианском мире, возникла смесь.

3. Ненормальное развитие внешней видимости царства

В стихе 31 говорится: «Царство небес подобно горчичному зерну». Плод пшеницы в первых двух притчах и плод горчичного зерна здесь, в третьей притче, употребляются в пищу. Отсюда видно, что люди царства, составляющие царство и церковь, должны быть подобны урожаю, который даёт пищу для насыщения Бога и человека. Однако в стихе 32 говорится, что горчичное зерно,

когда вырастет, «больше огородных растений и становится деревом». Горчица — это однолетняя трава, а дерево — это многолетнее растение. Церковь в соответствии со своей небесной и духовной природой должна быть подобна горчице и должна вести на земле жизнь пришельца. Но когда природа церкви изменилась, церковь глубоко укоренилась и обосновалась в земле, подобно дереву; её структуры разрослись подобно ветвям, в которых находят приют множество порочных людей и вещей. В результате образовалась внешняя организация, внешняя видимость царства небес. Это также произошло в IV веке в результате деятельности Константина Великого.

То, что горчичное зерно стало деревом, нарушает принцип, установленный Богом в Его творении для всего живого: каждое растение должно быть по своему роду (Быт. 1). Если горчица, нарушая Божий принцип, становится деревом, это означает, что она развивается ненормально. Согласно распространённому среди христиан мнению, это большое дерево обозначает нечто положительное. Они радуются тому, что церковь так разрослась, пустила корни в мир, в частности в его политическую систему, и укрепилась в нём. Но хотя это дерево очень большое,

в нём нет ничего положительного. Представьте, что человек становится слонем. Как это следует оценивать: положительно или отрицательно? Такое ненормальное развитие напугало бы всех нас. Сегодняшний христианский мир огромен и ненормален. Это не просто дерево — это большое дерево. Отсюда мы видим, что не только природа составляющих царства изменилась, но и размеры царства стали ненормальными.

В стихе 32 также говорится, что небесные птицы прилетают и гнездятся в ветвях этого дерева. Это дерево не даёт пищу — оно является гнездом для птиц. Поскольку в первой притче птицы обозначают лукавого, то есть Сатану (ст. 4, 19), то в стихе 32 под небесными птицами, судя по всему, понимаются злые духи Сатаны, а также побуждаемые им злые люди и вещи. Они находят приют в ветвях большого дерева, то есть в структурах христианского мира. Птицы обозначают лукавого, а также злых людей, злые дела и вещи — если говорить кратко, всё зло, связанное с лукавым. В сегодняшнем христианском мире много злых людей, вещей и дел. Христианский мир стал большим деревом, которое не даёт плода, а служит приютом для множества злых вещей.

Когда Господь произнёс эту притчу, она была пророчеством; но сегодня она стала историей.

Исполнение этой притчи мы видим, например, в Ватикане. Ватикан даже является независимым государством, образованным по соглашению между Муссолини и папой. С тех пор Ватикан и разные страны мира обмениваются послами. Это ещё одно доказательство того, что христианская религия превратилась в большое дерево. Сегодня в мире под властью папы находятся приблизительно восемьсот миллионов католиков, что составляет около одной четвертой населения всего мира. Всё это множество людей находится под властью папской системы. Христианство превратилось в большое дерево, однако в 12-й главе Евангелия от Луки Господь Иисус назвал Свою церковь «малым стадом». Мы должны оставаться в малом стаде, а не быть частью большого дерева.

4. Внутреннее растление внешней видимости царства

У видимости царства есть три составляющие: изменённая природа — плевелы; изменённая внешняя видимость — «фасад», большое дерево; и внутренние испорченность и растление — закваска. В стихе 33 говорится: «Другую притчу сказал Он им: Царство небес подобно закваске, которую женщина взяла и скрыла в трёх мерах муки, пока всё не заквасилось». В Писаниях закваска всегда обо-

значает нечто порочное: порочные вещи (1 Кор. 5:6, 8) или порочные доктрины (Мф. 16:6, 11-12). Церковь, как практическое царство небес, имея своим содержанием Христа, бесквасную тонкую муку, должна быть бесквасным хлебом (1 Кор. 5:7-8). Однако Католическая церковь, которая была полностью и официально образована в VI веке и которую здесь обозначает женщина, вобрала в себя многие языческие обычаи, еретические доктрины и порочные вещи и смешала их с учениями о Христе, заквасив всё содержание христианства.

В притче о закваске показана смесь. Три меры муки — это тонкая мука, полученная из пшеничных зёрен. Эта тонкая мука всегда использовалась в хлебном приношении — пище для Божьих священников. Те, кто служил Богу в качестве священников, питались тонкой мукой из хлебного приношения. Хлебное приношение служило для насыщения не только Божьих священников, но и Самого Бога. Таким образом, хлебное приношение было пищей и для священников, и для Бога. Хлебное приношение — это полный прообраз Христа в Его человечестве. Но согласно 13:33, когда женщина заквасила три меры муки, «всё... заквасилось». Всё тесто, которое обозначает христианство, было

заквашено и растлено. Римско-католическая церковь заквасила всё, что связано с Христом. У них есть Христос, мука, но они положили в муку закваску. У них есть и золотая чаша, но она наполнена мерзостями (Отк. 17:4). У Католической церкви, несомненно, есть какие-то божественные вещи (их обозначает золотая чаша), но они смешаны с мерзостями и всевозможными дьявольскими вещами. Таков сегодняшний христианский мир.

Закваску добавляют для того, чтобы хлеб было легче есть. Хлеб без закваски жёсткий, его трудно есть и переваривать. Под этим предлогом Католическая церковь использует закваску. Они говорят, что должны сделать что-то, чтобы людям было легко принять Христа. Католическая церковь утверждает, что Христос является таинственным, духовным и абстрактным и что людям, чтобы постичь Его, нужно Его изображение. Нашему природному существу нравится использовать различные методы, чтобы усваивать духовные вещи было легче. В современном христианстве очень многие вещи являются закваской. К ним относятся не только идолы: картины, изображения и статуи, но и, например, празднование Рождества и Пасхи, использование рок-музыки и театральных постановок для проповеди

и привлечения людей и т. д. Мы должны остерегаться использовать для Божьего замысла что-либо, кроме Христа, поскольку всё, кроме Христа, является закваской. Чтобы благовествовать и приводить людей к Христу, есть только один чистый и освящённый способ — молитва и служение Слова. Не пользуйтесь никакими другими способами. Примут люди наше слово или нет, зависит от воли Отца. Мы не хотим пользоваться в своей проповеди никакими уловками. Все уловки — это закваска. Мы должны остерегаться закваски и очиститься от неё. Наша цель — это не работа и не какое-то внешнее движение; наша цель — это свидетельство Иисуса.

Итак, у видимости царства небес есть три составляющие: плевелы — изменённая природа составляющих царства; большое дерево — ложный «фасад»; и закваска — внутренние растление и испорченность. Господь дал эти притчи, в которых показаны тайны царства, чтобы помочь апостолам и ранним ученикам понять, что такое царство небес. Мы должны увидеть разницу между действительностью царства и видимостью царства. Действительность драгоценна для Бога, а видимость мерзка для Него. Поэтому мы должны дорожить действительностью и отвергать видимость. Нам не нравятся

плевелы, большое дерево и испорченность. Нас интересуют чистая пшеничная мука и маленькая горчица, которые пригодны в пищу. Это — свидетельство церкви как пища для Бога и человека.

Б. Недостатки в церквях

Новый Завет повествует не только о положительных качествах церкви, но и о недостатках в церквях. Во вселенской церкви нет недостатков, но в поместных церквях недостатки есть. Все недостатки исходят из одного источника — Сатаны, который подстрекает слабых святых к тому, чтобы создавать всевозможные проблемы в поместной церкви. Вселенская церковь является небесной, святой и даже божественной. Но когда вселенская церковь достигает какой-либо местности, обретая выражение в виде поместной церкви, то церковь в этой местности может оказаться осквернённой и загрязнённой теми или иными местными обычаями, практиками и философскими воззрениями. Таким образом, недостатки связаны не со вселенской церковью, а с поместными церквями, которые были осквернены теми вещами, которые есть в данной местности. Поэтому в Новом Завете содержится не только ясное видение о чистой, святой, небесной и

божественной церкви, но и повествование о самых разных недостатках в поместных церквях. Примеры тому мы видим и в Деяниях, и во всех новозаветных Посланиях, и в Откровении. Можно даже сказать, что поводом к написанию многих Посланий были как раз отрицательные ситуации в церквях — недостатки и проявления деградации. Некоторые из этих недостатков мы рассмотрим в данном разделе.

1. Лицемерие

Первый недостаток мы видим уже в 5-й главе Деяний в случае Анании и Сапфиры (ст. 1-11). Этим недостатком было лицемерие. Лицемерие — это попытка притвориться кем-либо, чтобы сделать себе имя и удовлетворить своё тщеславию. Всё это связано с честолюбивыми устремлениями. Таким образом, честолюбие — это семя всех недостатков в церквях.

«Пётр сказал: Анания, почему Сатана наполнил твоё сердце, так что ты обманул Святого Духа и отделил себе из вырученного от продажи земли?» (ст. 3). Мы видим, что в Анании и в Сапфире обитало две личности. Во-первых, в них, несомненно, обитал Дух. Поскольку они были спасены, Святой Дух устроил Себе жилище в них. Во-вторых, в них обитал Сатана, потому что он

наполнил их сердца, так что они обманули Святого Духа. Сатана находился не только вне их — он также находился в их сердцах, обманывая и обольщая их. Каким образом Сатана смог получить столько места в Анании и Сапфире? Сатана получил это место из-за их честолюбия. Сатана сумел обмануть их из-за того, что Анания и Сапфира хотели стать известными. Они хотели иметь репутацию людей полностью посвящённых, которые продали всё своё имущество ради церкви. В своём честолюбии они составили план; они продали своё владение, часть вырученных денег взяли себе, а некоторую часть принесли и положили к ногам апостолов.

Сказанное в Деян. 5:4 показывает, что апостолы не рассматривали продажу имущества и раздачу вырученных средств как обязательное правило. От верующих не требовалось иметь всё общее. Такое решение должно было приниматься добровольно. Если бы Анания и Сапфира не захотели продавать своё владение, их не стали бы принуждать к этому. Более того, вырученные от продажи деньги оставались в их власти. Они бы не согрешили, если бы не стали продавать своё владение или оставили вырученные деньги у себя. Их грех состоял в том, что они солгали Святому Духу. Они хотели обма-

нуть церковь и с помощью этой лжи стать известными людьми. Они совершили тяжкий грех, оскорбивший обитавшего в них Духа. Их грехом было добровольное содействие Сатане, злой личности, жившей в них.

2. Потерпели поражение в отношении национальных различий

Второй недостаток в церквях проявился в том, что верующие потерпели поражение в отношении национальных различий. В Деян. 6:1 говорится: «И в эти дни, когда ученики умножались числом, произошёл ропот эллинистов на евреев из-за того, что их вдов обходили вниманием при ежедневной раздаче». Эллинисты — это иудеи, которые говорили по-гречески, а евреи — это иудеи, которые говорили по-еврейски. На первый взгляд проблема в церкви в Иерусалиме была связана с разными языками. На самом деле источником этих трудностей был не язык, а нация. Если бы всё человечество принадлежало к одной нации, то, вероятно, был бы только один язык. Разные языки — это результат того, что есть разные нации. Согласно 11-й главе Бытия, источником этой проблемы был Вавилон. Со времени Вавилона человечество разделено на разные нации, образовавшие свои государства

и царства. Однако из 2-й главы Послания к ефесеянам мы знаем, что на кресте Господь Иисус упразднил все предписания, существовавшие среди наций (ст. 11-22). Тем не менее церковь в Иерусалиме страдала от национальных различий.

3. Принесли законнические практики Ветхого Завета

В Деян. 15:1 говорится: «Какие-то люди пришли из Иудеи и стали учить братьев: Если вы не будете обрезаны согласно Моисееву обычаю, вы не можете быть спасены». Обрезание, соблюдение субботы и особые правила в отношении пищи — это три самых строгих предписания согласно Моисееву закону, отличающих и отделяющих иудеев от язычников, которых иудеи считают нечистыми. Все эти предписания, которые имели основу в Писании, но относились к ветхозаветному устройению, стали препятствием для распространения благовестия на язычников согласно Божьему новозаветному устройению (Кол. 2:16). Соблюдать Моисеев обычай, то есть следовать внешним предписаниям закона, — значит не только упразднить благодать Божью и делать смерть Христа напрасной (Гал. 2:21), но и возвращать верующих, которых Христос освободил, в рабство закона (Гал. 5:1; 2:4).

Законнические практики Ветхого Завета сводят на нет свободу верующих в Христе. В Гал. 2:3-4 Павел говорит: «И это из-за тайно введённых лжебратьев, которые проникли выследить нашу свободу, которую мы имеем в Христе Иисусе, чтобы поработить нас». Лжебратья — это иудействующие, которые извращали благовестие Христово, тайно привнося в церковь предписания закона. Свобода, о которой говорит здесь Павел, — это свобода от уз закона, и поработить — значит сделать рабами закона.

В Гал. 2:12-13 Павел говорит: «Ибо до того как пришли некоторые от Иакова, он [Пётр] ел с язычниками; но когда они пришли, он стал отступать и отделяться, опасаясь тех, кто из обрезанных. А вместе с ним лицемерили и остальные иудеи, так что даже Варнава был унесён в их лицемерии». То, что Пётр отступил, свидетельствует о том, что в то время Пётр был очень слаб в чистой христианской вере. В 10-й главе Деяний он получил совершенно ясное видение с небес относительно общения с язычниками и первым начал осуществлять увиденное на практике. Но здесь из-за страха перед обрезанными Пётр отступил и не ел с верующими из язычников. Павел особо подчёркивает, что Пётр боялся обрезанных.

В Гал. 2:13 Павел говорит: «Вместе с ним лицемерили и остальные иудеи». Когда отступился Пётр, ведущий брат, за ним с лёгкостью последовали остальные. Это невероятно, но Пётр, ведущий апостол, лицемерил в отношении истины благовестия.

4. Компромисс с иудаизмом

Ещё один очень серьёзный недостаток в церквях — это компромисс с иудаизмом (Деян. 21:20-26). Апостола Иакова, брата Господа по плоти, очень высоко ценили за его набожность. Однако он повёл церковь на компромисс с иудаизмом. Этот компромисс привёл к смеси иудаизма с Божьей чистой благодатью. В 21-й главе Деяний мы видим, что Иаков и старейшины в Иерусалиме создали смесь Божьего новозаветного домостроительства с ветхозаветным устройством. Разумеется, они не пренебрегали верой в Христа, но они по-прежнему были ревнителями Ветхого Завета. В результате в Иерусалиме появилась религиозная смесь, которая нарушила чистоту церковной жизни.

В 21-й главе Деяний Павел пошёл в Иерусалим, чтобы предпринять какие-то меры и прояснить сложившуюся там компромиссную ситуацию. Однако Иаков не позволил ему ничего сделать. Хотя Иаков и

другие старейшины в Иерусалиме прославили Бога за то, что Он сделал среди язычников через служение Павла, они, тем не менее, сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона» (ст. 20). Отсюда видно, что иерусалимские верующие из иудеев по-прежнему соблюдали Моисеев закон, оставались в ветхозаветном устройении и находились под сильным иудаистским влиянием, смешивая Божье новозаветное домостроительство с устаревшим ветхозаветным домостроительством.

Затем Иаков сказал Павлу об этих тысячах иудеев, которые уверовали и были ревнителями закона: «Им стало известно о тебе, что ты учишь всех иудеев по всем народам отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей и не ходили согласно обычаям» (ст. 21). Оставлять Моисеев закон, не совершать обрезания и не ходить согласно обычаям мёртвых букв — всё это на самом деле соответствует Божьему новозаветному домостроительству. Но неверующие иудеи и даже иудейские верующие в Христа считали всё это отступлением от Божьего ветхозаветного устройства. Отложить в сторону ветхозаветное домостроительство — это, конечно же, не отступление.

В 21:23Б-24 Иаков и другие старейшины предложили Павлу принять участие в иудейском обете назорейства. Для этого Павлу нужно было войти в храм и оставаться там вместе с назореями, пока не завершатся семь дней обета; после этого священник должен был принести приношения за каждого из них, в том числе и за него. Разумеется, Павлу было ясно, что этот обычай относился к устаревшему устройению, которое, согласно принципу его учения в новозаветном служении, должно быть отвергнуто в Божьем новозаветном домостроительстве. Тем не менее он исполнил его — вероятно, из-за своего иудейского прошлого, а также, вероятно, из-за того, что он действовал в соответствии со своими словами в 1 Кор. 9:20. Однако его терпимость поставила под угрозу Божье новозаветное домостроительство; этого Бог не потерпел. Павел был сосудом, который был избран Богом не только для завершения Его новозаветного откровения (Кол. 1:25), но и для осуществления Его новозаветного домостроительства (Эф. 3:2, 7-8). Идя в Иерусалим, Павел, возможно, намеревался очистить эту церковь от иудаистского влияния, но Бог знал, что эта церковь неизлечима. Поэтому Бог в Своем всевластии позволил иудеям схватить Павла, а римлянам —

заклечь его в тюрьму, чтобы он написал свои последние восемь Посланий, которые завершили божественное откровение и дали церкви более ясный и глубокий взгляд на Божье новозаветное домостроительство (Эф. 3:3-4). Таким образом, Бог предоставил находившейся под влиянием иудаизма церкви в Иерусалиме оставаться в том же состоянии, пока с разрушением Иерусалима этой пагубной смеси не был положен конец.

Из-за компромисса с иудаизмом церковь в Иерусалиме была загрязнена. Бог не мог терпеть этого, поэтому в 70 году по Р. Х. Бог уничтожил церковь Своим судом, разрушив Иерусалим посредством римского войска под командованием Тита. Это разрушение было исполнением пророчества Господа в 24-й главе Евангелия от Матфея. Бог сравнял с землей не только храм, но и весь город. Это был суд Бога над взбунтовавшимся Израилем и над церковью, которая пошла на компромисс. Этот суд показывает, что Бог не позволит Своей церкви идти на какой-либо компромисс. Церковь должна быть чистым золотым светильником без шлаков и примесей. Как только в церкви появляется смесь, вызванная компромиссом, церковь загрязняется. Бог уничтожит такую церковь. Церковь в Иерусалиме была

уничтожена, чтобы её сатанинская смесь больше не оказывала никакого влияния на верующих.

5. Недостатки церкви в Риме

В 14-й главе Послания к римлянам Павел говорит о недостатке верующих, заключающемся в том, что они судили друг друга из-за вопросов, связанных с едой и соблюдением дней. Под влиянием своих традиционных обычаев одни говорили, что верующие должны есть только определённые виды пищи и соблюдать определённые дни, а другие говорили, что они могут есть всё и не обязаны соблюдать никакие дни. В результате они критиковали друг друга и спорили друг с другом о еде и о соблюдении дней. В стихах 2-5 Павел показывает нам прекрасный пример — он не судит других в вопросах еды и соблюдения дней, поскольку он не высказывает своего мнения о том, что правильно, а что неправильно. Он, разумеется, знал правильные доктрины в отношении еды и соблюдения дней. Однако он не стал вставать на чью-либо сторону, а велел верующим иметь широкие взгляды и не критиковать других. Мы должны позволить людям есть то, что они хотят, и соблюдать те дни, какие они хотят. Мы не должны судить других, поскольку все мы пред-

станем перед судным престолом Божиим (ст. 10).

В 16:17 Павел говорит: «Увещеваю же вас, братья, замечать тех, кто производит разделения и преткновения вопреки учению, которому вы научились, и отворачивайтесь от них». Уже тогда, когда Павел писал Послание к римлянам, некоторые производили разделения и преткновения вопреки учению, то есть вопреки учению апостолов. Если мы отклонимся от учения апостолов, мы станем фактором разделения и преткновения. Наслаждаясь церковной жизнью, мы должны замечать тех, кто производит разделения. Любое несогласие с учением апостолов приводит к разделению, и наши глаза должны быть открыты, чтобы замечать и распознавать это. Согласно Рим. 16:17, мы должны отворачиваться от тех, кто производит разделения и преткновения вопреки учению апостолов.

6. Недостатки церкви в Коринфе

Первый недостаток верующих в Коринфе заключался в том, что они становились надменными из-за одного одарённого человека (Аполлоса, или Петра, или Павла) в ущерб другому, что привело к соперничеству и разделениям (1 Кор. 1:11-12). Как следует из стихов

3:3 и 4, ревность и соперничество — это проявления природы плоти, её отличительные черты. Поэтому они отличают тех, кто находится в плоти, кто является плотским. Говоря, что они Павловы или Аполлосовы, коринфяне ходили согласно падшему, природному человеку. Они не жили и не вели себя согласно Духу в их возрождённом человеческом духе. Нам нужно научиться не выбирать и не предпочитать никого, кроме Христа. Всеобъемлющий Христос — это наш единственный выбор и наше единственное предпочтение. Христос един и неделим (1 Кор. 1:13). Если мы будем принимать Христа в качестве единого центра, всем разделением будет положен конец.

Второй серьёзнейший недостаток церкви в Коринфе — блуд (5:1). Один брат в Коринфе совершил кровосмешение со своей мачехой. Если бы это не было записано в Новом Завете, нам было бы трудно поверить, что спасённый человек мог совершить подобный грех. Мы, наверно, думаем, что после спасения человек не может быть настолько грешным. Однако в этой главе показано, что даже подлинный верующий может совершить тяжкий грех.

В 1 Кор. 6:6 мы читаем ещё об одном недостатке в церквях: «Брат с братом судится, притом

перед неверующими». Павел был категорически не согласен с этим и рассматривал это как поражение (ст. 4-7). Если мы идём в мирской суд и предъявляем иск к брату, это означает, что мы настаиваем на своих правах и не желаем потерпеть утрату. Если мы будем душевными или плотскими, мы всегда будем настаивать на своих правах. Мы не захотим оставаться обиженными. Только если мы живём в духе, мы готовы уступить и не настаивать на своих правах. Поскольку среди верующих в Коринфе преобладала душевная жизнь и поскольку дверь была открыта из-за вожделений плоти, между ними велись тяжбы.

У коринфских верующих был ещё один серьёзный недостаток — они поставили под сомнение апостольство Павла и даже обвиняли его в том, что он, будучи хитёр, извлекал выгоду коварством (1 Кор. 9:1-3; 2 Кор. 12:16). Апостольство Павла давало ему власть рассматривать все проблемы в Коринфе — серьёзные проблемы, касающиеся церковной жизни и её общения. Его подход к этим проблемам основывался не только на его учении, но и на власти, присущей его апостольству. Чтобы навести порядок в сложившейся ситуации, он был вынужден занять такую позицию и заставить коринфских верующих

чётко осознать это. Они же поставили под сомнение его апостольство и находились в ситуации хаоса — главным образом из-за неразумности своей мирской мудрости, самоуверенности и гордости. Согласно 1 Кор. 9:3, коринфяне действительно исследовали Павла; они исследовали его, чтобы определить, является ли он апостолом. Какой это позор для коринфян! Это всё равно что дети стали бы исследовать своего отца, чтобы выяснить, является ли он их настоящим отцом.

Во 2 Кор. 12:16 Павел говорит: «Я не обременял вас; но, как у вас говорят, будучи хитёр, брал вас коварством». Некоторые коринфяне обвиняли апостола в том, что он получал прибыль хитростью, что он обогащался, посылая Тита за деньгами, собранными для бедных святых. Хотя Павел действовал осторожно и предусмотрительно, посылая Тита вместе с другими братьями, некоторые коринфяне продолжали клеветать на него. Опыт Павла учит нас тому, что, хотя святые могут быть честными, Сатана коварно пытается использовать их в своих целях. Сатана использует деньги, чтобы повредить отношения между служителями и святыми. Именно поэтому некоторые коринфяне критиковали Павла, обвиняя его в хитрости в денежных вопросах. Возможно, что люди, критико-

вавшие Павла, были жадными и любили деньги. Поэтому они и обвиняли Павла в хитрости.

Далее, коринфяне причащались трапезы Господней и трапезы бесовской (1 Кор. 10:21). Пить чашу Господнюю и причащаться трапезы Господней — значит отождествлять себя с Господом. Пить чашу бесовскую и причащаться трапезы бесовской — значит становиться едиными с бесами. Некоторые коринфские верующие делали это, употребляя в пищу принесённое в жертву идолам. Идол и принесённое в жертву идолу — это ничто (1 Кор. 10:19; 8:4). Но за ними стоят бесы, которые мерзки и ненавистны для Бога. Верующие, которые поклоняются Богу, не должны отождествлять себя с бесами или иметь общение с бесами, употребляя в пищу принесённое в жертву идолам. Господь — Бог-ревнитель (Исх. 20:5). Идолослужение в высшей степени мерзко и ненавистно для Него. Если мы будем участвовать в общении с бесами, делаясь едиными с ними, мы возбудим в Господе ревность (1 Кор. 10:22). Поэтому мы должны убегать от идолослужения (1 Кор. 10:14).

У коринфян был ещё один недостаток — они ели хлеб и пили чашу Господнюю недостойно и не распознавая Тела. В 1 Кор. 11:27 говорится: «Кто будет есть хлеб или пить чашу

Господнюю недостойно, тот будет виновен перед телом и кровью Господа». Это означает, что они не считались со значением хлеба и чаши Господа, которые обозначают Его тело, преломленное за нас, и Его кровь, пролитую за наши грехи посредством Его смерти, совершённой для нашего искупления. Тем самым они навлекали на себя суд (ст. 29-30). Не распознавать — значит не отличать, не отделять, не выделять, не делать различия. Не распознавать тело Господне — значит не делать различия между хлебом, который обозначает Господне тело, и обычной пищей. Это значит не ценить значение хлеба, который мы принимаем во время вечери Господней.

Следующий недостаток — злоупотребление даром говорения на языках (1 Кор. 14:19-20, 23). Сегодня говорение на языках по большей части не является подлинным. Но даже подлинным даром говорения на языках нельзя злоупотреблять; иначе говоря, его нельзя использовать сверх меры на церковных собраниях. Павел ограничил использование дара говорения на языках на собраниях; он сказал: «В церкви предпочитают сказать пять слов своим разумом, чтобы и других наставить, чем десять тысяч слов на языке» (ст. 19). Это

показывает, что для созидания церкви на церковном собрании необходимо говорить понятными словами, а не говорить на языках. В 1 Кор. 14:23 говорится: «Итак, если вся церковь сойдётся в одном месте, и все будут говорить на языках, и войдут несведущие в языках или неверующие, разве не скажут они, что вы сумасшедшие?» Слово «все» здесь относится ко всем, кто функционирует на собрании, а не ко всем присутствующим. Если все, кто функционирует на собрании, начнут говорить на языках, люди подумают, что они сумасшедшие. Следовательно, призывать всех говорить на языках на церковном собрании неправильно; это идёт вразрез со словами апостола Павла. Своими словами в стихе 23 Павел резко осуждает чрезмерное говорение на языках.

В 15-й главе Первого послания к коринфянам Павел рассматривает проблему существовавшего среди коринфян еретического утверждения о том, что нет воскресения мёртвых. В стихе 12 Павел говорит: «Но если проповедуется Христос — что Он воскрешён из мёртвых, как же некоторые среди вас говорят, что нет воскресения мёртвых?» Говоря, что нет воскресения мёртвых, коринфяне были подобны саддукеям (Мф. 22:23; Деян. 23:8).

Отрицание воскресения является наиболее опасной и разрушительной ересью для Божьего новозаветного домостроительства. Если бы не было воскресения, Божье новозаветное домостроительство потерпело бы полный крах и от Божьего вечного замысла не осталось бы ничего.

В 1 Кор. 15:12 Павел ссылается на проповедь о том, что Христос воскрешён из мёртвых. Это ясно показывает, что апостолы проповедовали воскресение Христа. Согласно Деяниям, проповедь благовестия заключалась главным образом в проповеди Христова воскресения. Сегодня мы должны следовать за апостолами, делая акцент на воскресении, а также на распятии.

7. Недостатки церкви в Фессалонике

Помимо всего прочего в церквях был недостаток, заключающийся в том, что некоторые ходили бесчинно. Во 2 Фес. 3:11 говорится: «Мы слышим, что некоторые ходят среди вас бесчинно, никакой работы не делают, а напротив, вмешиваются в чужие дела». На первый взгляд, если кто-то ходит бесчинно, — это пустяк. Однако это очень практический вопрос. Ходить бесчинно — значит не только ходить согласно плоти (Рим. 8:4), но и

мешать созиданию церковной жизни (1 Фес. 5:11; Рим. 14:19; 1 Кор. 10:23). Согласно словам Павла в стихе 11, у тех, кто ходил бесчинно, было много дел, но при этом они не производили никакой работы, то есть они занимались только теми делами, которые были не их делом. Те, кто вмешивается в чужие дела, ничего собой не представляют, и для них не существует Тела Христова.

Вероятно, верующие в Фессалонике ходили бесчинно из-за своих ошибочных представлений в отношении Господнего возвращения. Некоторые из них считали, что Господь Иисус скоро вернётся, поэтому им можно не работать. На их взгляд, если они сумеют достать какую-то пищу, чтобы выжить, этого достаточно. Люди с подобными представлениями выходят за рамки нормальной духовности и начинают ходить бесчинно. Во 2 Фес. 3:6 Павел велит верующим остерегаться всякого брата, ходящего бесчинно. Отсюда видно, что Павел считает этот вопрос очень серьёзным, поскольку это разрушает церковную жизнь.

Итак, даже при жизни апостолов на земле в церквях было много недостатков. Эти недостатки включали в себя такие вещи, как честолюбие и тщеславие, традиции, вожделения, неверие в воскресение Христа

и отсутствие надлежащей практики трапезы Господней. Все эти недостатки записаны в святом Слове, потому что Бог хочет предостеречь нас о возможности возникновения таких недостатков в церковной жизни. Нам нужно усвоить урок из всех этих недостатков и постараться избежать их. Если все эти недостатки были в церквях ещё во времена апостолов, то сегодня, если мы не будем осторожны, они, вполне вероятно, могут появиться и у нас. Поэтому нам нужно взирать на Господа и просить Его сохранить нас от этих недостатков.

В. Деградация церкви

Деградация церкви и недостатки в церквях — это не одно и то же. Недостатки не являются чем-то серьёзным по своей сути. Недостатки в церквях не затрагивают основу, тогда как деградация церкви затрагивает основу, поскольку она отрубает корень — жизнь церкви, её житие и её рост. В отличие от недостатков деградация не только приносит неправильные поступки, но и отрубает корень «дерева» церкви. Этот губительный процесс начался уже в конце века апостолов, и множество примеров этой деградации и предсказаний о ней мы встречаем в их последних Посланиях: Первом и Втором

посланиях к Тимофею, в Послании к Титу, в Послании к евреям, в Посланиях Петра, Иоанна и Иуды, а также во 2-й и 3-й главах Откровения (эти главы мы рассмотрим в следующем номере «Потока»).

1. Церковь оказалась захвачена гностической философией и началами мира

Первый аспект деградации церкви заключался в том, что церковь оказалась захвачена гностической философией (Кол. 2:8, 16, 20-22; Тит. 1:14-15). Гностицизм представляет собой смесь греческой и восточной философии и иудейской религии. Когда церковь распространилась в языческий мир, она оказалась загрязнена гностицизмом. Это загрязнение превратилось в крупную проблему в церкви; оно подрубило почти весь корень церковной жизни. Поэтому гностицизм представлял собой серьёзную угрозу существованию церковной жизни.

Из-за опасности гностицизма Павел сказал в Кол. 2:8: «Смотрите, чтобы кто-нибудь не похитил вас своей философией и пустым обманом согласно человеческому преданию, согласно началам мира, а не согласно Христу». Философией, которой похищали верующих в Колоссах, вводили их в плен, был гностицизм. Как

указывает здесь Павел, гностицизм — это пустой обман. Философия и пустой обман в 2:8 были «согласно человеческому преданию» (то есть это учение было основано не на Божьих писаниях, полученных через откровение, а на человеческих обычаях, опирающихся на предание), а также «согласно началам мира». Это выражение здесь, в Кол. 2:20 и в Гал. 4:3 обозначает примитивные учения как иудеев, так и язычников, которые состояли из обрядовых правил, связанных с пищей, питьём, омовением и аскетизмом. В глазах Павла человеческие предания были всего лишь примитивными принципами. Начала мира — это начальные принципы мирского общества, примитивные принципы, изобретённые человечеством и соблюдаемые в обществе. С Христом мы умерли для этих начал мира (Кол. 2:20). Когда Христос был распят, мы тоже были распяты. В Его распятии мы освободились от начальных принципов мира. В конце Кол. 2:8 Павел говорит, что философия и пустой обман — не «согласно Христу». Христос — это определяющий принцип всей подлинной мудрости и знания, действительность всего подлинного учения и единственное приемлемое для Бога мерило всех представлений.

В стихе 21 Павел перечисляет некоторые из человеческих предписаний: «Не берись, и не вкушай, и не касайся». Это правила и порядки, относящиеся к материальным вещам. Браться, вкушать и касаться — этот перечень включает в себя практически все возможные действия. Поскольку названные предписания связаны с практикой аскетизма, подчиняться этим предписаниям — «Не берись, и не вкушай, и не касайся» — значит заниматься аскетизмом.

В Тит. 1:14-15 Павел снова говорит о влиянии гностицизма. В первой части стиха 14 говорится: «...не внимая иудейским мифам». Греческое слово, переведённое как «мифы», обозначает слова, речи и разговоры о таких вещах, как слухи, рассказы, правдивые или вымышленные истории и выдумки. Возможно, оно включает в себя иудейские истории о чудесах, измышления раввинов и т. д. Всё это представляет собой скверные и старушечьи мифы (1 Тим. 4:7). Возможно, иудейские мифы были семенами гностических мифологий.

Кроме того, в Тит. 1:14 Павел говорит о «заповедях людей, которые отворачиваются от истины». Судя по следующему стиху, этими заповедями, очевидно, были предписания о воздержании от различных

видов пищи и от других вещей, предназначенных Богом для того, чтобы человек употреблял их. Это были заповеди не аскетов, а ранних гностиков. Теософия гностиков появилась из иудейских источников, и что-то в ней, вероятно, было заимствовано из Моисеева закона.

Далее, в стихе 15, Павел говорит: «Всё чисто для чистых, а для осквернённых и неверящих ничто не чисто — у них осквернены и разум, и совесть». Слова «всё чисто для чистых», скорее всего, представляют собой существовавшую среди христиан поговорку. Апостол процитировал её, чтобы опровергнуть заповеди людей (ст. 14), то есть предписания о воздержании, запрещавшие определённые действия и употребление определённых видов пищи (1 Тим. 4:3-5; Рим. 14:20).

2. Некоторые учили иному

В 1 Тим. 1:3-4 Павел говорит: «Как я и увещевал тебя, когда отправлялся в Македонию, остаться в Эфесе, чтобы ты повелевал некоторым не учить иному и не внимать мифам и бесконечным родословиям, которые производят споры, а не Божье домостроительство, которое в вере». Наиболее ярким проявлением деградации церкви являются иные учения. Эти учения стали основным источником упадка, деградации

и вырождения церкви. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

В Деян. 2:42 говорится, что сразу после дня Пятидесятницы все верующие постоянно пребывали в учении и общении апостолов. Заметьте, что слово «апостолы» стоит во множественном числе, а слово «учение» — в единственном. Апостолов много, но учение у них одно. Что такое учение апостолов? Учение апостолов — это всё учение Нового Завета как говорение Бога в Сыне Его новозаветному народу. В Евр. 1:1-2 сказано: «Бог, многими частями и многими способами говоривший в древности отцам в пророках, в конце этих дней говорил нам в Сыне». В Ветхом Завете Бог говорил в пророках, а в Новом Завете Он говорит нам в Личности Своего Сына. Будучи на земле, Христос был Словом Божиим и Он говорил слова Божьи (Ин. 14:10; 5:24; 16:12; 10:30). В конце Своего земного служения Он сказал ученикам: «Ещё многое имею вам сказать, но сейчас вам это не под силу. Но когда придёт Он, Дух действительности, Он введёт вас во всю действительность; ибо Он будет говорить не от Себя, а будет говорить то, что услышит; и возвестит вам грядущее. Он Меня прославит, потому что получит от Моего и возвестит это вам. Всё то, что

имеет Отец, — Моё; поэтому Я сказал, что Он получает от Моего и возвестит это вам» (Ин. 16:12-15). Это слово исполнилось после воскресения Господа. Бог продолжил говорить в Сыне, но уже не как в отдельном человеке, а как Дух через Его апостолов. Их говорение стало говорением Бога (Мф. 28:19-20; Евр. 2:3-4; 2 Пет. 3:15-16; Кол. 1:25-27). Три тысячи человек, которые добавились к церкви в день Пятидесятницы, постоянно пребывали в учении апостолов, которое, разумеется, опиралось на говорение Господа, описанное в Евангелиях. Но Божье говорение не остановилось на Евангелиях — оно продолжилось в Деяниях, где говорили главным образом Пётр и Павел. Затем оно продолжилось в двадцати одном Послании через говорение Павла, Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. В Кол. 1:25 Павел ясно сказал, что его служение завершило слово Божье, то есть завершило учение апостолов, завершило откровение Нового Завета. Окончательно всё божественное откровение было завершено, когда апостол Иоанн написал последнюю свою книгу — Откровение (1:1-2, 4; 2:1, 7). Именно в этой последней книге Господь через Иоанна свидетельствует о словах этой книги: «Если кто-нибудь прибавит к ним, Бог

прибавит ему те бедствия, о которых написано в этом свитке; и если кто-нибудь отнимет от слов свитка этого пророчества, Бог отнимет его часть от дерева жизни и из святого города, о которых написано в этом свитке» (Отк. 22:18-19). Такое заявление есть только в Откровении, потому что это заявление Господа Иисуса в самом конце Его святого, божественного откровения. Когда эта книга была закончена, Господь Иисус, Тот, кто достоин открыть свиток нового завета (Отк. 5:4-5), заявляет, что это — конец. После Откровения ни у кого нет права что-либо прибавлять или отнимать, потому что божественное откровение полностью завершено и закончено.

Итак, учение апостолов — это всё говорение Бога в Новом Завете, причём это не учение о какой-то второстепенной доктрине, например о крещении погружением, омовении ног или покрытии головы. Всё это — лишь малая часть учения апостолов; это не основное, не центральное положение. Это не ствол дерева, а ветви и листья. Они нужны, но нельзя ставить их на первое место. Основное, центральное положение учения апостолов, его «ствол», на котором мы должны быть сосредоточены, — это Божье домостроительство. Составными

частями Божьего новозаветного домостроительства являются сама личность Христа, искупительная работа Христа и воспроизведение Христа и Его работы — церковь. Божье домостроительство, Божья домашняя экономика (Эф. 1:10; 3:9), — это Божье управление домашним хозяйством, направленное на то, чтобы Бог, раздавая Себя в Христе в Своих избранных людей, обрёл дом, который выражал бы Его, и таким домом является церковь, Тело Христово (1 Тим. 3:15). Если говорить кратко, Божье вечное домостроительство включает в себя три основных момента. Во-первых, оно включает в себя план Бога, состоящий в том, чтобы наполнить Своих людей Христом и только Христом. Во-вторых, домостроительство Бога включает в себя Его путь по осуществлению Его плана, а именно то, что Бог в Христе был приготовлен, став плотью, пройдя через Свою всеобъемлющую смерть, войдя в воскресение и вознесение и став животворящим Духом, который теперь сливается с нашим духом и наполняет нас изнутри. В-третьих, домостроительство Бога включает в себя Его цель: индивидуальный Христос должен стать совокупным Христом благодаря тому, что мы становимся увеличением, расширением, удвоением и воспро-

изведением Христа как Тело Христово, завершающееся в Новом Иерусалиме. Таким образом, домостроительство Бога включает в себя Его план, Его путь и Его цель. Это — учение апостолов, уникальное и здоровое учение о Божьем вечном домостроительстве. Когда мы говорим о любых новозаветных понятиях и даже когда мы затрагиваем прообразы и пророчества Ветхого Завета, мы должны делать это с большим акцентом на Христе, Его искупительной работе и на Его церкви, Теле, как воспроизведении Его существа и Его работы. Акцент, или ударение, на любых других вещах помимо этих основных моментов, относящихся к центральной линии, следует рассматривать как иные учения.

Служение Павла было сосредоточено на Божьем домостроительстве (Кол. 1:25; 1 Кор. 9:17), а иные учения использовались врагом Бога, чтобы отвлечь Его людей от этого домостроительства. Есть только одно служение, которое всегда созидает, назидает и совершенствует, не приводя при этом к каким-либо разрушениям. Есть только одно-единственное служение, которое Новый Завет оправдывает, поддерживает, возвышает и даже прославляет, — Божье домостроительство. Именно этому — Божьему

домостроительству — следовало учить одинаково во всех церквях (1 Кор. 4:17; 7:17; 16:1). Никакое другое учение апостолами не допускалось.

Однако из Деяний и Посланий, особенно последних Посланий апостолов, мы видим, что в христианскую церковь по мере её продвижения вводили одну дозу яда за другой. В завершение своего письменного служения Павел написал Первое послание к Тимофею, делая прививку церкви против яда этой деградации. Всё Первое послание к Тимофею можно рассматривать как такую прививку против упадка церкви. Выражение «не учить иному» в 1:3 кажется очень простым. Когда вы прочитаете его, вы не почувствуете, насколько серьёзны иные учения. У вас не возникнет ощущения, что это серьёзно, но на самом деле это предельно серьёзно. Когда кто-либо учит иному, он убивает духовную жизнь в церкви. Иные учения разрушают Божье строение и сводят на нет Божье домостроительство.

В 1 Тим. 6:3-5А Павел говорит: «Если кто-нибудь учит иному и не соглашается со здоровыми словами, которые исходят от нашего Господа Иисуса Христа, и с учением, которое согласно благочестию, он ослеплён гордостью, ничего не понимая, но страдает недугом спо-

ров и словесных состязаний, от которых происходят зависть, соперничество, клевета, злые подозрения, постоянные пререкания людей, растлённых в разуме и лишённых истины». Как и в 1:3, учить иному — значит учить тому, что отличается от учения апостолов, которое сосредоточено на Христе и церкви. В 1 Тим. 6:4-5 мы видим, что источником учений, отличных от здоровых слов Господа, всегда являются гордость и самомнение, которые ослепляют людей. Павел и его соратники преподносили определённое учение, но некоторые, ослеплённые гордостью, умышленно учили иному.

Нам необходимо увидеть, что такое иные учения. Если вы внимательно прочитаете 1-ю главу Первого послания к Тимофею, вы осознаете, что отнюдь не всё то, что апостол осудил как иные учения, было еретическим. Если бы эти люди учили откровенным ересям или языческим практикам, то ни один христианин их не принял бы. Их учения принимали по той причине, что все они были основаны на Писании. Тем не менее их учения создавали разделения. Люди учили, например, разным вопросам из Ветхого Завета, таким как родословия (ст. 4) и закон, данный Богом Моисею (ст. 7-8). Закон

нельзя назвать ересью, но, если кто-то учит закону, это — иное учение, отличающееся от учения апостолов. Иные учения подчёркивают что-то помимо Христа и церкви. Мы не должны подчёркивать вопросы, которые не имеют ключевого значения для центральной линии Божьего новозаветного домостроительства. Мы не должны пренебрегать ими, но, если мы хотим пребывать в учении апостолов, они не должны становиться акцентом нашего учения.

Апостолы учили согласно Божьему новозаветному домостроительству. Пожалуйста, не думайте, что если только вы учитесь согласно Писанию, то всё в порядке и вы можете быть в мире и покое. Отнюдь не всё в порядке, так как ваше учение может создавать разделение. Даже ваше правильное учение создаёт разделение. Деноминации в христианстве, как правило, не учат ничему неправильному. Все они стараются, прилагая все усилия, учить чему-то правильному, соответствующему Писанию. Тем не менее Тело Христово было в конце концов разрезано на куски. Нам нужны не просто правильные учения. Нам нужно учение, которое учит Божьему домостроительству.

Примечательно, что проблема с иными учениями воз-

никла именно в Эфесе. Незадолго до написания Первого послания к Тимофею Павел уже упоминал эту проблему в своём Послании к этой церкви: «...чтобы мы уже не были малыми детьми, которых бросает волнами и носит всяким ветром учения в человеческом мошенничестве, в хитрости с расчётом на сеть заблуждения» (Эф. 4:14). Обратите внимание, что здесь говорится не о «ветре ересей», а о «ветре учений». Любое учение, отвлекающее верующих от Христа и церкви, даже если оно имеет основу в Писании и его нельзя назвать еретическим, является, тем не менее, ветром, уносящим верующих от Божьего центрального замысла. Волны, поднятые ветрами иных учений, доктрин, представлений и мнений, посылает Сатана, чтобы, обольстив верующих, увести их от Христа и церкви. Младенцам в Христе трудно распознать их. Единственный способ избежать волн, поднятых этими ветрами, состоит в том, чтобы расти в жизни.

В Эф. 4:13-14 упоминаются «ветер учения» и «единство веры». Вера здесь — это синоним учения апостолов как содержания полного благовестия согласно Божьему новозаветному домостроительству. Всё, что Господь сказал в четырёх Евангелиях, и всё, что Он затем сказал в Деяниях и в Посланиях

через апостолов, — это и есть вера. Содержанием Божьего новозаветного домостроительства как веры, в которую мы верим, является само содержание Нового Завета. Мы все должны прийти к этой вере, поэтому нам не следует подчёркивать различные ветры учений. Если ветры учений уносят вас, значит, согласно Эф. 4:14, вы ещё младенец.

Мы уже цитировали 1 Тим. 6:3: «Если кто-нибудь учит иному и не соглашается со здоровыми словами, которые исходят от нашего Господа Иисуса Христа, и с учением, которое согласно благочестию...» Здоровые слова — это слова Господа Иисуса Христа. Подчёркивал ли когда-нибудь Господь Иисус крещение погружением? Подчёркивал ли Он когда-нибудь исцеление? Подчёркивал ли Он когда-нибудь говорение на языках, дары, пресвитерию, омовение ног или покрывание головы? Ответ на все эти вопросы один — «нет». Что Господь подчёркивал в Своём учении, можно увидеть, например, в 14—17 главах Евангелия от Иоанна и в 5—7 и 24—25 главах Евангелия от Матфея. Это — здоровые слова Господа Иисуса. Это учение является здоровым; оно делает нас здоровыми и поддерживает наше здоровье. Если мы хотим быть здоро-

выми, нам нужно уникальное и здоровое учение апостолов, которое является учением о Божьем вечном домостроительстве. Если же кто-нибудь подчёркивает что-то основанное на Писании, но при этом отличающееся от того, что подчёркивал Господь, это иное учение.

Мы должны говорить то, что подобает здоровому учению апостолов, учению о Божьем домостроительстве. Эта же мысль содержится в Послании Павла к Титу. В Тит. 1:9 сказано, что старейшина должен быть «держашимся верного слова, которое согласно учению апостолов, чтобы он был в силах и увещевать здоровым учением, и обличать тех, кто противится». Отсюда видно, что 1) церкви основывались согласно учению апостолов и следовали их учению; 2) порядок в церквях поддерживался при помощи верного слова, которое преподавалось согласно учению апостолов. Беспорядок в церкви возник главным образом из-за отхода от учения апостолов. Чтобы бороться с этим, мы должны держаться верного слова, которому учат в церквях согласно учению апостолов. В обстановке сложившейся тьмы и путаницы мы должны крепко ухватиться за озаряющее и упорядочивающее слово в Новом Завете —

учение апостолов. Чтобы поддерживать порядок в церкви, в дополнение к старейшинству нужно слово апостолов согласно Божьему откровению.

В Тит. 2:1 Павел призывает: «Говори то, что подобает здоровому учению», а в стихах 7 и 8 сказано: «...относительно всего показывая себя образцом добрых дел: в учительстве являя неиспорченность, степенность, речь здоровую...» Мы хотим быть людьми, полными здоровой речи, людьми, чья речь даёт другим жизнь, даёт другим Христа. Иные учения, напротив, приводят к появлению духовных болезней (ниже мы увидим это на примере Гименей и Филета).

Более того, здоровое учение помогает нам и другим людям влюбляться в Господа. Во 2 Кор. 11:2-3 Павел говорит: «Я ревную вас ревностью Божьей; ибо я обручил вас единственному мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, как бы, как змей обманул Еву своей хитростью, не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу». Особенность надлежащего новозаветного служения согласно учению апостолов заключается в том, что оно обручает нас Христу; другими словами, всякий раз, когда мы слышим или

читаем его, наша любовь к Господу и Его церкви усиливается, мы сильнее влюбляемся в Господа и отдаём себя Ему для Его замысла. Иные учения, напротив, мешают нам полностью ценить драгоценную личность Самого Господа Иисуса Христа как нашу жизнь и всё для нас, любить Его и наслаждаться Им. Так мы оказываемся «уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу», подобно тому как Ева оказалась уведена к дереву познания и отвлечена от простоты вкушения дерева жизни. Вместо того чтобы погружаться в доктринальные сложности иных учений, нам следует оставаться прямыми, простыми и чистыми, питаясь от дерева жизни — питаясь «словами веры и доброго учения» (1 Тим. 4:6), учения апостолов, вкушая с восхищением и наслаждением драгоценную личность Господа Иисуса. Так мы избежим последствий деградации церкви и будем восстановлены в надлежащее состояние.

Послания Павла к Тимофею и Титу описывают и другие проявления деградации церкви. Некоторые из них мы рассмотрим ниже. Обратите внимание на то, что многие из них связаны с личностью тех, кто служит церкви, говоря слово, и с содержанием этого слова. Наше

говoreние может созидать, а может разрушать (ср. 2 Тим. 2:16-18). На служителях слова в период деградации лежит особая ответственность. Пусть все мы будем, подобно Тимофею, работниками неопосрамлёнными, прямо разрезающими слово истины (ст. 15).

3. Некоторые думали, что благочестие — это средство получения выгоды

В 1 Тим. 6:5Б Павел упоминает тех, кто думает, что благочестие — это «средство получения выгоды». Они превращают благочестие в возможность извлечь выгоду (материальную прибыль), в выгодное ремесло. Желание извлечь выгоду — это ещё одна причина, по которой некоторые учат отлично от Божьего домостроительства, которому учат апостолы.

4. Церкви отвернулись от апостола, завершившего божественное откровение

Послания Павла завершают божественное откровение о Божьем вечном замысле и домостроительстве (Кол. 1:25). Служение Павла завершает откровение о всеобъемлющем Христе и Его вселенском Теле, церкви как Его полноте, выражающей Его. Однако в деградации церкви многие отвернулись от служения Павла. «Ты знаешь то, что все, кто в Азии,

отвернулись от меня» (2 Тим. 1:15). Отсюда видно, что верующие в Азии, провинции Римской империи, которые принимали служение апостола, теперь оставили его. Это означает, что они оставили не Павла как человека, а его учение, его служение. Выражение «все, кто в Азии» показывает общую обстановку среди верующих в Азии и не включает в себя каждого отдельного верующего. Описывая обстановку в общем, можно сказать, что в Азии произошло отступничество.

5. Некоторые приносили ереси, как гангрену, превращая людей в деревянные и глиняные сосуды к бесчестию в большом доме

Во 2 Тим. 2:16-18 говорится: «А скверного пустословия избегай, ибо они будут продвигаться к большему нечестию, и слово их будет распространяться, как гангрена; в их числе Гименей и Филет, которые совершили промах в отношении истины, говоря, что воскресение уже было, и сокрушают веру некоторых». Здесь Павел говорит о тех, кто приносил ереси, которые подобны гангрене. Греческое слово, переведённое в стихе 17 как «распространяться», можно также перевести как «кормиться», «есть». Буквально оно означает «иметь пастбище» (ср. Ин. 10:9). Это медицинский термин, который описывает, как

болезнь, приводящая к омертвению тканей, постепенно поглощает человека. Слово «гангрена» обозначает разъедающую болезнь, рак. Павел употребил такое резкое слово для описания тех, кто учит иному. Он сказал, что их слово не только продвигается к большому нечестию, но и распространяется, как гангрена, которая поглощает плоть и вызывает смерть части тела. Такова была ситуация среди некоторых обособляющихся.

В стихе 18 Павел говорит, что Гименей и Филет совершили промах в отношении истины. Слова «совершили промах» указывают на то, что они промахнулись, отклонились, сбились с пути. Павел не говорит, что Гименей и Филет совершили промах в отношении доктрины или учения. Он говорит, что они совершили промах в отношении истины, в отношении действительности новозаветного домостроительства. Они отклонились от истины, говоря, что воскресение уже было. Иначе говоря, они заявляли, что воскресения не будет. Это серьёзная ересь, отрицающая божественную силу в жизни (1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16; Отк. 20:4, 6).

Кроме того, во 2 Тим. 2:18 Павел говорит, что Гименей и Филет, совершив промах в отношении истины, сокрушили веру некоторых. Здесь имеется

в виду субъективная вера, то есть вера как действие; она очень тесно связана с воскресением Христа (Рим. 10:9). Субъективная вера подразумевает органический союз между нами и Троициным Богом. То, что вера человека сокрушена, означает, что его внутренний органический союз был каким-то образом нарушен. Именно в этом смысле была сокрушена вера некоторых.

Те, кто приносит ереси, как гангрену, превращают людей в деревянные и глиняные сосуды к бесчестию в большом доме. «В большом доме есть не только золотые и серебряные сосуды, но и деревянные и глиняные; и одни — к чести, а другие — к бесчестию» (2 Тим. 2:20). Дом Божий, определение которого даётся в 1 Тим. 3:15-16, — это подлинная церковь в её божественной природе и сущностном качестве как основание истины; здесь же под большим домом понимается выродившаяся церковь в её смешанном качестве, иллюстрацией которой служит неестественно большое дерево в Мф. 13:31-32. В этом большом доме есть не только драгоценные, но и малоценные сосуды. Сосуды чести имеют в своём составе и божественную природу (золото), и искупленную и возрождённую человеческую природу (серебро). Эти

сосуды, такие как Тимофей и другие подлинные верующие, составляют надёжное основание, которое поддерживает истину. Сосуды бесчестия состоят из падшей человеческой природы (дерева и глины). К этой категории относятся Гименей, Филет и другие лжеверующие.

**6. Не следовали
здоровому учению,
но набирали учителей,
так как уши у них чесались**

Во 2 Тим. 4:3-4 Павел говорит: «Настанет время, когда здорового учения терпеть не будут, а согласно собственным вожелениям будут набирать для себя учителей, так как уши у них будут чесаться, и от истины уши отвратят, и совратятся к мифам». Здесь говорится о том времени, когда упадок церкви усугубится. Тогда многие не будут терпеть здорового учения — учения, которое является здоровым в отношении жизни и которое преподносит снабжение жизни. Вместо этого они предпочтут учителей, которые будут говорить что-то приятное для их слуха. Отсюда следует, что у тех, кто не терпит здорового учения, уши чешутся, то есть ищут приятных слов для своего удовольствия. Кроме того, такие люди отвратят свои уши от истины и совратятся к мифам. Уши, которые чешутся и отвора-

чиваются, — это главный фактор в усугублении упадка в церквях.

**7. Некоторые стали
раскольниками**

В Тит. 3:10-11 говорится: «Раскольника после одного и второго вразумления сторонись, зная, что такой человек извращён и грешит, хотя осуждается самим собой». Раскольник — это еретик и сектант, который производит разделения, образуя в церкви группировки на основании собственных мнений. Склонность к разделениям также связана с иными учениями.

**8. Возвратились к иудаизму
и пренебрегли Божьим
новозаветным спасением**

В Евр. 10:25 говорится: «...не покидая наше собственное собрание, как есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга; и тем больше, чем больше вы видите, что приближается тот день». Для еврейских верующих в то время и в той обстановке покинуть своё собственное собрание означало бы покинуть новозаветный путь соприкосновения с Богом, покинуть церковь и возвратиться к своей старой религии — иудаизму. Это нарушило бы Божье управление благодати и, следовательно, было бы серьёзным грехом перед Богом.

Вернуться к иудаизму — значит пренебречь Божьим новозаветным спасением. В Евр. 2:3 говорится: «...как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением». Под спасением здесь понимается то, о чём говорилось ранее, в 1:14. Это Божье полное спасение — от прощения грехов до участия в грядущем царстве со славой. Под ним понимается не только то, что Христос сделал и сделает для нас, но и Сам Он, Тот, кто может спасти нас до конца (7:25). Как Сын Божий и как Сын Человеческий, Он является нашим спасением. Его удивительная личность вкупе с Его великолепной работой составляют столь великое спасение — спасение, которым никто из нас не должен пренебрегать. Наше пренебрежение приведёт к тому, что мы упустим в этом великом спасении, во-первых, его самую драгоценную часть — наслаждение Христом как нашими спасающей жизнью и покоем в этом веке; и, во-вторых, его самую славную часть — унаследование Христова царства со славой в грядущем веке. Поэтому мы не можем пренебрегать столь великим спасением. Если мы пренебрежём им, мы получим за это справедливое воздаяние (Евр. 2:2).

9. Лжеучители привнесли уничтожающие ереси и даже отреклись от купившего их Владыки и последовали пути Валаама, который полюбил плату за неправедность

Во 2 Пет. 2:1 говорится: «Но появлялись и лжепророки среди народа, как и среди вас будут лжеучители, которые будут тайно привносить уничтожающие ереси, даже отрекаясь от купившего их Владыки, навводя на себя быстрое уничтожение». Греческое выражение, переведённое как «тайно привносить», можно также перевести как «привносить незаконным путём», «вносить попутно», «вносить окольным путём». Это слово означает «ввести новую тему, к которой слушатели не подготовлены». Здесь оно означает, что лжеучители привносили и вводили свои лжеучения попутно с истинными учениями. Эти лжеучения названы «уничтожающими ересями», буквально «ересями уничтожения».

Слово «ересь» произошло от греческого слова «хайресис», означающего «выбор точки зрения (доктрины), отличающейся от общепринятой». Ересь — это «самостоятельно выбранные доктрины, отличные от истины» (Г. Алфорд). Такие доктрины вызывают разделение и производят секты. Здесь это

слово обозначает ложные и еретические доктрины, привнесённые лжеучителями, еретиками. Такие доктрины подобны доктринам сегодняшнего модернизма, отрицающего божество Христа и искупительную смерть Христа.

Ересь включает в себя три вещи: мнение, произведение разделения и создание сект. Таким образом, мнения, разделения и секты — это три составных элемента ереси. Ересь не созидает церковь, а разрушает её. Поэтому Пётр говорит об уничтожающих ересях, или ересях уничтожения.

**10. Отрицали,
что Иисус есть Христос,
и становились антихристами,
которые не пребывали
в Сыне и в Отце**

В 1 Ин. 2:22 говорится: «Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, тот, кто отрицает Отца и Сына». Это ересь Керинфа — жившего в первом столетии сирийского ересиарха, который был по происхождению иудеем и получил образование в Александрии. Его ересь представляла собой смесь иудаизма, гностицизма и христианства. Он отделял создателя (творца) мира от Бога и представлял этого создателя как подчинённую силу. Он учил адопцианству, утверждая, что

Иисус был всего лишь Божьим приёмным Сыном и стал Сыном Божьим благодаря тому, что был возвышен до положения, которое не принадлежало Ему от рождения; тем самым он отрицал, что Иисус был зачат Святым Духом. В своей ереси он отделял земного человека Иисуса, считавшегося сыном Иосифа и Марии, от небесного Христа и учил, что, после того как Иисус был крещён, Христос как голубь сошёл на Него, и тогда Он стал возвещать неизвестного Отца и творить чудеса. Кроме того, он учил, что в конце Своего служения Христос ушёл от Иисуса и что Иисус претерпел смерть на кресте и воскрес из мёртвых, а Христос оставался отдельно как духовное существо, и, наконец, что Христос воссоединится с человеком Иисусом при пришествии мессианского царства славы. Эта ересь отрицала, что Иисус есть Христос. Согласно словам Иоанна, всякий, кто отрицает, что Иисус есть Христос, является антихристом. Керинф был антихристом, и его последователи тоже были антихристами.

**11. Не исповедовали,
что Иисус Христос
пришёл в плоти**

В 1 Ин. 4:1-2 говорится: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, а проверяйте духи, от Бога ли они, потому что

много лжепророков вышло в мир. Вот из чего вы узнаете Духа Божьего: всякий дух, который исповедует, что Иисус Христос пришёл в плоти, — от Бога». Такой дух — это дух подлинного пророка, движимый Святым Духом истины; такой дух исповедует божественное зачатие Иисуса, подтверждая, что Он был рождён как Сын Божий. Всякий такой дух, несомненно, от Бога. Из этого мы узнаём Духа Божьего.

В стихе 3 Иоанн продолжает: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса, — не от Бога; и это дух антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и теперь он уже в мире». Это дух лжепророка, побуждаемый духом обмана; такой дух не исповедует, что Иисус пришёл в плоти. Это дух заблуждений докетов. Слово «докеты» произошло от греческого слова, которое означает «казаться», «выглядеть». Еретическое представление докетов заключалось в том, что Иисус Христос не был настоящим человеком, а просто казался им; с их точки зрения, Он был просто призраком. Докетизм был смешан с гностицизмом, который учил, что всякая материя по своей сути порочна. Поэтому докеты учили, что Христос, будучи свят, никак не мог осквернить Себя человеческой плотью. Они учили, что

Его тело не было настоящей плотью и кровью, а было просто обманчивым, мимолётным призраком, и, соответственно, что Он не страдал, не умирал и не воскресал. Такая ересь сводит на нет не только воплощение Господа, но также Его искупление и воскресение. Докетизм был характерной чертой первых лжеучителей антихристианского толка, которых Иоанн имел в виду здесь и во 2 Ин. 7. Дух таких лжеучителей, несомненно, не от Бога. Это дух антихриста.

Во 2 Ин. 7 говорится: «Потому что много обманщиков вышло в мир, тех, кто не исповедует Иисуса Христа, приходящего в плоти. Это обманщик и антихрист». Обманщики, о которых здесь идёт речь, — это еретики, такие как керинфиане, лжепророки (1 Ин. 4:1). Эти обманщики не исповедуют Иисуса Христа, приходящего в плоти. Иначе говоря, они не исповедуют, что Иисус — это воплощённый Бог. Они отрицают божество Христа.

12. Не пребывали в учении Христовом

Во 2 Ин. 9 говорится: «Всякий, кто переходит пределы и не пребывает в учении Христовом, не имеет Бога; тот, кто пребывает в учении, — тот имеет и Отца, и Сына». Греческое слово, переведённое как

«переходит пределы», буквально означает «ведёт вперёд» (в отрицательном смысле), то есть идёт дальше того, что правильно; продвигаясь вперёд, выходит за рамки ортодоксального учения о Христе. Это противопоставляется пребыванию в учении Христовом. Так поступали гностики-керинфиане, которые хвалились тем, что продвинулись вперёд в своём мышлении об учении Христовом. Они переходили пределы учения о божественном зачатии Христа, тем самым отрицая божество Христа. Следовательно, они не могли иметь Бога в спасении и в жизни.

В стихе 10 Иоанн продолжает: «Если кто-нибудь приходит к вам и не приносит это учение, не принимайте его в дом и не говорите ему: „Радоваться!“» Местоимение «его» указывает на еретика, антихриста, лжепророка, того, кто отрицает божественное зачатие и божество Христа, как это делают сегодняшние модернисты. Такого человека мы должны отвергать, не принимая его в свой дом и не приветствуя его. Тем самым у нас не будет с ним никаких связей и мы не будем никак причастны к его ереси, которая является для Бога хулой и заразна, подобно проказе.

В стихе 11 Иоанн говорит: «Ибо тот, кто говорит ему: „Ра-

доваться!“ — участвует в его злых делах». Если кто-то приносит другим божественную истину об удивительном Христе, то это превосходное дело (Рим. 10:15). Подобным образом, если кто-то распространяет сатанинскую ересь, оскверняющую славное божество Христа, то это злое дело. Для Бога это богохульство и мерзость. Кроме того, это вред и проклятие для людей. Никто из верующих в Христа и детей Божьих не должен быть причастен к этому злу! Запрещается даже приветствовать такого злого человека! Следует поддерживать жёсткое и чёткое размежевание с этим злом!

13. Любили быть первыми в церкви

В 3 Ин. 9-10 говорится: «Я написал кое-что церкви; но Диотреф, который любит быть первым у них, не принимает нас. Поэтому, если я приду, я напомню о его делах, которые он совершает, разглагольствуя против нас злыми словами; и, не довольствуясь этим, он и сам не принимает братьев, и желающих делать это запрещает, и изгоняет их из церкви». То, что Диотреф любил быть первым, противоречило словам Господа в Мф. 20:25-27 и 23:8-11, которые ставят всех Его верующих на один уровень — на уровень братьев.

Во 2 Ин. 9 гностики-керинфиане первыми продвинулись в доктрине и перешли пределы учения о Христе. Здесь, в 3 Ин. 9, мы видим человека, который находился под влиянием еретической доктрины гностиков и любил быть первым в церкви. В первом случае мы видим интеллектуальное высокомерие, во втором — самовозвышение, проявляющееся в поступках. Эти два порока являются острым оружием, используя которое Божий враг, Сатана, осуществляет свой злой умысел против Божьего домостроительства. Один наносит вред вере верующих в божественную действительность, а другой мешает работе верующих в Божьем движении. Любовь быть первым приводит к деградации.

14. Оставили веру, отреклись от нашего единого Владыки и Господа, Иисуса Христа, пошли путём Каина, устремились в заблуждении Валаама за наградой и погибли в бунте Корея

В деградации церкви некоторые оставили веру. Поэтому Иуда написал: «Возлюбленные, прилагая всякое старание, чтобы писать вам о нашем общем спасении, я счёл необходимым написать вам, увещевая вас усердно бороться за веру, раз и

навсегда переданную святым» (Иуд. 3). Вера в этом стихе — это не субъективная вера, то есть то, что мы верим, а объективная вера, то есть наше вероисповедание, то, во что мы верим, содержание Нового Завета как наша вера (Деян. 6:7; 1 Тим. 1:19; 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21; 2 Тим. 2:18; 3:8; 4:7; Тит. 1:13), в которое мы верим для нашего общего спасения. Эта вера (а не какая-то доктрина) была раз и навсегда передана святым. За эту веру мы должны усердно бороться (1 Тим. 6:12).

В стихе 4 Иуда продолжает: «Ибо вкрались незаметно некоторые люди, о которых издавна заранее писалось для этого суда; нечестивые люди, извращающие благодать нашего Бога в разврат и отрекающиеся от нашего единого Владыки и Господа, Иисуса Христа». Греческое слово, переведённое как «вкрались незаметно», буквально означает «проникли окольным путём» или «проскользнули через боковую дверь». Отступники вкрались незаметно точно так же, как враг вкрался, чтобы посеять плевелы среди пшеницы (см. Мф. 13:25, 27-28).

В стихе 11 Иуда говорит о пути Каина, заблуждении Валаама и бунте Корея. Путь Каина состоит в том, что человек религиозно служит Богу согласно собственной воле

и еретически отвергает искупление кровью, требуемое и установленное Богом. Тот, кто следует путём Каина, по-плотски завидует Божьим истинным людям из-за их верного свидетельства о Боге (Быт. 4:2-8). Заблуждение Валаама состоит в том, что человек учит неправильной доктрине за награду, зная, что она противоречит истине и направлена против Божьего народа. Кроме того, заблуждение Валаама связано с тем, что человек злоупотребляет влиянием определённых даров, чтобы увести Божий народ от чистого поклонения Господу к идолопоклонству (Числ. 22:7, 21; 31:16; Отк. 2:14). Бунт Корея был бунтом против представителя власти Бога в Его правлении и против Его слова, изрекаемого Его представителем (таким как Моисей). Это приносит уничтожение (Числ. 16:1-40). Бог всегда говорит через представителя власти. Бунтовать против этой власти и этого говорения — значит находиться в бунте Корея.

Мы рассмотрели новозаветные примеры деградации церкви. Это не просто предсказания Господа и апостолов — это история церкви, это произошедшие события и это обстановка, в которой мы живём сегодня. Но как мы отмечали в самом начале, читая об этом

в Новом Завете и замечая это в сегодняшнем христианском мире, мы не должны отчаиваться, потому что наш Бог — Бог восстановления. Всё, что было разрушено и утеряно, будет Им восстановлено, чтобы Его вечный замысел был завершён.

Г. Господне восстановление

Восстановление — это воссоздание или возвращение к нормальному состоянию того, что было повреждено или потерпело утрату. Поскольку за многие столетия своей истории церковь деградировала, то теперь она должна быть воссоздана согласно Божьему первоначальному намерению. В том, что касается церкви, наше видение должно управляться не нынешней ситуацией и не традиционной практикой, а Божьим первоначальным намерением и стандартом, раскрытым в Писаниях.

Мы должны понимать восстановление церкви в свете намерения и работы Бога и разрушительной работы Сатаны. Новый Завет раскрывает, что в отношении церкви у Бога есть определённое намерение, замысел и цель. Сначала Бог замыслил, а затем Он пришёл осуществить Свой замысел. Более того, в Новом Завете содержится ясное повествование о том, что Божий враг пришёл, чтобы разрушить то, что Бог

совершил. Сатана разрушает Божью работу двумя путями: внутренним и внешним. Внутренний путь состоит в том, чтобы нанести вред Божьим людям и растлить их. Также Сатана стремится разрушить Божью работу внешне через гонение и уничтожение. Однако наш Бог — Бог замысла, и если Он решил что-то сделать, то ничто не заставит Его изменить Своё решение и ничто не остановит Его. Поэтому, после того как Сатана разрушает, Бог приходит, чтобы воссоздать то, что Он создал до этого. Такое воссоздание и является Его восстановлением. Это возвращение того, что было утеряно и разрушено Божьим врагом, Сатаной. Более детально мы рассмотрим вопрос о ходе Господнего восстановления в следующем номере «Потока» в связи с этапами развития церкви, пророчески показанными во 2-й и 3-й главах Откровения. Сейчас же мы остановимся на прообразе восстановления в Ветхом Завете и на том, как восстановление раскрыто в поздних Посланиях Нового Завета.

***1. Показано в прообразе
возвращения детей Израиля
из плена***

Восстановление церкви показано в прообразе возвращения детей Израиля из плена (Эздр. 1:3-11). Чтобы понять

восстановление церкви, нам нужно рассмотреть историю народа Израиля в Ветхом Завете. Ветхий Завет — это книга прообразов, и самым великим, всеобъемлющим прообразом является история народа Израиля. Многие христианские учителя связывают события в начале истории народа Израиля с сегодняшними христианскими переживаниями. Например, они связывают Пасху с переживанием искупления, а переход через Красное море — с переживанием крещения. Кроме того, мы можем связать наслаждение ежедневной манной и водой из рассечённой скалы с нашим переживанием Христа, которого мы принимаем как своё жизненное снабжение и живую воду. Возможно, мы даже знаем, как связать с нашим переживанием построенный Соломоном храм. Однако не многие христиане знают, как применять последний раздел истории народа Израиля — вавилонский плен и возвращение из плена. Как мы увидим, возвращение детей Израиля из плена является прообразом восстановления церкви.

Как мы уже неоднократно говорили на страницах «Потока», вся история народа Израиля представляет собой полный прообраз, всеобъемлющий прообраз церкви. Народ Израиля начался с исхода. Дети

Израиля находились в рабстве в Египте, но посредством пасхального ягнёнка они были искуплены от незаконной власти фараона. Они вышли из Египта, перешли через Красное море, вошли в пустыню и пришли к горе Синай, где построили скинию, Божье жилище на земле. В конечном итоге дети Израиля перешли Иордан и вошли в Ханаан, добрую землю. Победив ханаанские народы и завладев землёй, они построили храм. Последовавший за построением храма период был золотым временем. Однако этот период был недолгим. В основном из-за ошибки Соломона храм был разрушен, и дети Израиля были уведены в плен в Вавилон. Вавилонское войско не только разрушило Иерусалим и его храм, но и унесло сосуды из храма в Вавилон и поставило их в идольских храмах. Какой позор! Народ Израиля пробыл в Вавилоне семьдесят лет.

С духовной точки зрения церковь в результате деградации оказалась в плену. Божьи люди были разделены, рассеяны и уведены с надлежащей почвы единства на неправильную почву. В ветхозаветном прообразе дети Израиля были собраны вокруг Иерусалима, но позже они рассеялись и были уведены во многие места, в том числе в Вавилон. Это изображает сегодняшнее по-

ложение многих христиан. Можно без преувеличения сказать, что верующие сегодня рассеяны больше, чем в своё время были рассеяны израильтяне. Поэтому мы должны быть восстановлены. Нам нужно не только духовное оживление, но и восстановление.

Историческая часть Ветхого Завета заканчивается Книгами Эздры и Неемии. (Книга Эсфирь относится к тому же периоду и показывает тайную заботу Бога о Своем народе в плену.) Пророческие книги заканчиваются Книгами пророков Аггея, Захарии и Малахии. Эти пять книг описывают один и тот же период в истории Израиля — их возвращение из вавилонского плена в Ханаан. Поэтому эти книги можно называть книгами восстановления. То, что Ветхий Завет заканчивается книгами восстановления, полно глубокого духовного смысла. Хотя враг нанёс значительный урон Божьему народу, уведя его в Вавилон и разрушив город Иерусалим и храм, Бог осуществляет Своё восстановление с помощью остатка Своего народа, который возвращается в Святую Землю и воссоздаёт храм и город. После этого всё готово к пришествию Христа. То же самое произойдёт в конце века церкви. Хотя сегодня большинство Божьих детей находятся в состоянии плена, состоянии деградации, Господь

призывает остаток — тех, кто будет содействовать Ему в восстановлении Божьего дома и Божьего города, то есть церкви и царства, для Его второго пришествия.

История восстановления в Ветхом Завете, согласно этим пяти книгам, началась с возвращения остатка народа из плена. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского... Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идёт в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме... И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме... И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего... Всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч четыреста» (Эздр. 1). Во время возвращения было два вождя: правитель Зоровавель, представлявший царство, и первосвященник Иисус, представлявший священство. Зоровавель и Иисус вернулись с народом для восстановления храма. Это

описано в начале Книги Эздры. Сам Эзра пришёл через пятьдесят с лишним лет с другой группой возвратившихся пленников, чтобы обогатить восстановление: «Сей Эзра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев... С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса... Благословенная рука Бога его была над ним, потому что Эзра расположил сердце своё к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде» (Эздр. 7:6-10). Через десять-одиннадцать лет после Эздры пришёл Неемия для построения города и защиты храма: «И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнём; пойдём, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении» (Неем. 2:17). Между временем Зоровавеля и приходом Эздры восстановление храма приостановилось примерно на пятнадцать лет по причине гонений, воздвигнутых противниками; тогда были воздвигнуты пророки Аггей и Захария, чтобы воодушевить людей продолжить работу: «Но пророк Аггей

и пророк Захария, сын Адды, говорили Иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их» (Эздр. 5:1-2). Малахия жил во времена Неемии; цель его пророчества — исправление и укрепление священников.

В первых шести главах Книги Эздры описывается возвращение пленников под руководством Зоровавеля, потомка царской семьи Давида, и Иисуса, первосвященника. Возвратившиеся принесли с собой в добрую землю золотые и серебряные сосуды из храма, которые были забраны Навуходоносором. После их возвращения был заново построен жертвенник и начата работа по воссозданию храма. Во второй части Книги Эздры описывается его служение. До прихода Эздры среди Божьего восстановленного народа была смесь, что в высшей степени ненавистно для Бога. Они не только родились в Вавилоне и восприняли его языческие обычаи, но и, вернувшись, взяли себе языческих жён. Эздра очистил восстановление, отделив «святое семя» от всего языческого (Эздр. 9:1-15). Кроме того, Эздра, священ-

ник и книжник, был сведущ в законе Божьем, связанном с Божьим домостроительством (Эздр. 7:6, 10-12). Поэтому он мог осуществить просвещение и обучение Божьего возвратившегося народа Словом Божьим, помогая народу, священникам и левитам вникать в слова закона (Неем. 8:8, 13-14). Это изменило состав народа и сделало его подлинным свидетельством Божьим на земле.

В Книге Неемии приводится история воссоздания стены города для отделения, защиты и выражения. Ключевым моментом этой книги является то, что город Иерусалим был охраной и защитой для дома Божьего, который находился в городе. Это означает, что дом Бога как Его жилище и обитель на земле нуждается в том, чтобы было установлено Его царство как сфера, охраняющая на земле Его интересы для Его управления с целью осуществления Его домостроительства. Построение заново дома Божьего служит прообразом восстановления Богом деградировавшей церкви, а построение заново стены города Иерусалима служит прообразом восстановления Богом Его царства; построение Богом Его дома и Его царства взаимосвязаны (Мф. 16:18-19). Дом Божий на земле нуждается в Божьем царстве для охраны

дома и осуществления Божьего домостроительства.

В Книге пророка Аггея показано, что, если восстановление строения Господнего дома будет успешным, придёт Христос. О Христе Аггей пророчествовал как о «Желаемом всеми народами» (2:7). Глубоко внутри у всех людей есть желание мира, покоя и удовлетворения. Но они не знают, кто является миром, покоем, безопасностью, надёжностью и удовлетворением. Это Христос, Желаемый всеми народами! И хотя мир в каком-то смысле противостоит Христу, всё равно Христос — их Желаемый. Но как Христос может прийти как Желаемый всеми народами? Только благодаря восстановлению построения дома Божьего! Из-за своей деградации народ Божий был уведён из земли Ханаана в Сирию, Египет и Вавилон. Христос же, согласно пророчествам, должен был родиться в Вифлееме от народа Божьего. Как бы Христос смог прийти в первый раз, если бы никто не вернулся в добрую землю?! Поэтому мы видим, как важно возвращение из плена не только для построения храма, но и для пришествия Желаемого всеми народами.

Книга пророка Захарии представляет нам богатейшее пророчество о Христе как центральности и универсальности

Божьего домостроительства для созидания Божьего дома и восстановления Божьего народа. Согласно видениям в этой книге, Христос был послан Богом, чтобы быть с Его униженным народом в плену и ходатайствовать о его возвращении (1:7-17). Далее, Христос — последний Рабочий, которого Бог использует, чтобы сбить четыре рога: Вавилонскую, Мидо-Персидскую, Греческую и Римскую империи, которые причиняли вред Божьему избранному народу и уничтожали его (1:18-21; Дан. 2:31-35; 7:3-8). Христос — Тот, кто измеряет Иерусалим, чтобы завладеть им; точно так же Он измеряет Своих людей, чтобы завладеть ими для Своего царства (Зах. 2:1-2; ср. Иез. 40:3; 47:1-5). Христос — слава в центре церкви и горящий огонь по окружности церкви для её защиты (Зах. 2:5). Христос — Тот, кто послан Господом Саваофом, и Сам Пославший, Господь Саваоф, чтобы заботиться о Его людях, которые очень дороги Ему; касающийся их касается зеницы Его ока (Зах. 2:8-9, 11; ср. Ин. 14:26; 15:26). Христос — Отрасль Давида в Его человечестве и царской верности с ростом божественной жизни для Божьего строения (Зах. 3:8; 6:12; Ис. 4:2; Иер. 23:5). Христос — камень основания, краеугольный

камень и верхний камень благодати для Божьего строения (Ис. 28:16; Пс. 118:22; Мф. 21:42; 1 Пет. 2:4-8; Зах. 3:9; 4:7, евр.). Христос — Первосвященник и Царь; следовательно, Он — Строитель Божьего дома (Зах. 6:12-13; Евр. 3:1-4; 4:14-15; 7:26). Христос — источник крови для нашего юридического искупления и Дух благодати для нашего органического спасения (Ин. 19:34; Зах. 13:1; 12:10; ср. Евр. 10:29б). В пророчестве Захарии о Христе в Его первом пришествии Он — кроткий Царь, торжественно въезжающий в Иерусалим (9:9), Преданный за тридцать серебряников (11:12-13), поражённый Пастырь (13:7; 11:7-11) и Пронзённый на кресте (12:10; 13:6). В пророчестве Захарии о Христе в Его втором пришествии Он Мессия, на которого взирают те, кто пронзил Его (12:10), Тот, кто вернётся на Элеонскую гору и будет сражаться с народами, осаждающими Иерусалим (14:3-5), и Царь над всей землёй в тысячелетии (ст. 9).

Время Захарии заключалось в том, чтобы помочь вернувшемуся израильскому народу увидеть Божий замысел. В то время Бог замыслил восстановить храм как центр Своих интересов... Сегодня намерение Бога, Его желание, — в том, чтобы мы были едины с Ним.

Он вернул нас на то самое место, на ту почву, и даже на то основание, где должен стоять храм. Бог хочет, чтобы мы видели, в чём состоят Его интессы, Его желание и Его время; они состоят в том, чтобы завершить построение этого храма.

*а. Из Вавилона —
с почвы плена и разделения*

Как показывает прообраз позднего раздела истории детей Израиля, восстановление является выходом из Вавилона — с почвы плена и разделения (Эздр. 1:11). Чтобы быть восстановленными, дети Израиля должны были вернуться из Вавилона, основного места их плена, в Иерусалим. Следовательно, Иерусалим служит прообразом почвы единства, а Вавилон — прообразом разделения, рассеяния и плена. Восстановление как выход из Вавилона обозначает восстановление как выход из разделения, а восстановление как возвращение в Иерусалим обозначает восстановление как возвращение на первоначальную почву единства.

В Ветхом Завете храм был разрушен и все его сосуды были унесены в Вавилон и поставлены в идольском храме Навуходоносора. Это означает, что в какой-то момент вся церковь была разрушена «вавилонянами», которые унесли

содержимое храма в Вавилон и поставили в храме своих идолов. Если вы изучите историю церкви, вы увидите, что именно так всё и происходило. В своей деградации церковь была уведена в плен и находилась в плену в Вавилоне Великом. Такой титул — «Вавилон Великий, мать блудниц и мерзостей земли» — Господь даёт Римской церкви в 17-й главе Откровения. Иначе говоря, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Божьи люди оказались в плену в Вавилоне.

Если мы увидим это, у нас будет ясное и полное видение деградации церкви и восстановления церкви. Дети Израиля оказались в плену из-за своей деградации. В результате деградации они были уведены в плен в Вавилон. Церковь тоже деградировала и в конечном итоге оказалась в плену у Вавилона Великого, который в глазах святого Бога является блудницей. Таким образом, восстановление церкви включает в себя возвращение с почвы плена и разделения, которую обозначает Вавилон.

*б. Назад в Иерусалим,
на предписанную Богом
уникальную почву, со всеми
сосудами Божьего храма,
унесёнными в плен в Вавилон*

Восстановление детей Израиля было выходом из Вавилона.

Кроме того, оно было возвращением назад в Иерусалим, на предписанную Богом уникальную почву. Иерусалим был местом, которое избрал Господь (Втор. 12:5). Поэтому Иерусалим был центром, в котором Божий избранный народ поклонялся Богу, и этот уникальный центр сохранял единство Божьего народа. Если бы у детей Израиля не было такого центра, то, войдя в добрую землю, они бы разделились. Предвидя эту проблему, Бог снова и снова повторял заповедь о месте Своего избрания (Втор. 12:5, 11, 13-14). Народ Израиля не имел права выбирать собственное место поклонения. Это право оставалось за Богом; только Он мог выбирать, а народ должен был принять Его выбор. Именно поэтому Божьему народу в Ветхом Завете нужно было вернуться в Иерусалим, на уникальную почву, предписанную Богом.

Те, кто возвратился в Иерусалим из Вавилона, принесли с собой все сосуды из Божьего храма, находившиеся в плену в Вавилоне (Эздр. 1:5-11). Все сосуды в храме олицетворяют переживания различных аспектов богатства Христа. Божьи люди были рассеяны, и все духовные переживания были унесены. Это позор и для них, и для Бога. Даже сегодня некоторые дорогие христиане имеют подлинные переживания Христа,

но они находятся в Вавилоне. Иначе говоря, их переживания Христа находятся в плену в идольском месте. Их переживания правильные, но место неправильное, так как сами сосуды — правильные, но эти сосуды из Божьего храма находятся в храме идолов. Поэтому все серебряные и золотые сосуды должны быть возвращены в Иерусалим.

Сегодняшний Вавилон не только пленил Божьих людей, но и украл всё богатство из Божьего храма. Сосуды, обозначающие Христово богатство, были унесены. Вот почему в Римском католицизме и в протестантских деноминациях практически ничего не говорят о неисследимом богатстве Христовом (Эф. 3:8). Верующие не слышат о том, что они должны есть Христа, пить Христа, пировать Христом и наслаждаться Христом во всей полноте. Верующие почти не наслаждаются Христовым богатством, потому что сосуды из храма были унесены в Вавилон Великий. Теперь Господь хочет восстановить переживание Христова богатства. Он хочет не только вызвать Своих верных людей из Вавилона и вернуть их к надлежащей церковной жизни, но и восстановить и возратить различные аспекты переживания Христа, которые были утрачены.

в. Чтобы восстановить Божий храм, Божий дом

Кроме того, прообразом восстановления церкви является восстановление Божьего храма, Божьего дома, в Иерусалиме после возвращения Божьего народа из Вавилона. В Эздр. 1:3 говорится: «Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идёт в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Затем, в стихе 5, говорится: «И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме». Эти стихи показывают, что восстановление — это не просто возвращение в Иерусалим с сосудами из Божьего храма, но и построение заново разрушенного Божьего храма.

г. Чтобы восстановить город Иерусалим

Наконец, ветхозаветным прообразом восстановления церкви является восстановление города Иерусалима (Неем. 2:11, 17). После восстановления храма нужно было также построить город. Без города у храма не было бы защиты. Храм, место Господнего присутствия,

нуждался в защите. Его защитой служила стена города.

Это тоже один из аспектов прообраза, который мы должны применять в Новом Завете. В Эф. 2:19 и 1 Тим. 3:15 говорится о церкви как Божьем доме. Но в последних двух главах Откровения мы видим город, и в этом городе нет храма (Отк. 21:22), поскольку город стал расширением храма.

Чтобы понять отношения между домом и городом в Новом Завете, нам нужно увидеть, что церковь — это расширение Христа и увеличение Христа. Все верующие являются частями Христа и членами Христа. Вместе все эти части представляют собой увеличение Христа. Таким образом, церковь — это полнота Христа (Эф. 1:22-23), потому что Христос увеличился и расширился, распространившись во многие члены. Первым шагом расширения Христа является церковь как дом. Вторым шагом этого расширения тоже является церковь, но уже не как дом, а как город. Церковь-дом должна расширяться и стать церковью-городом. В конечном итоге вся церковь станет городом. Поскольку храм стал городом, в Отк. 21:22 говорится, что в городе Новом Иерусалиме нет храма. Город представляет собой скинию, жилище (Отк. 21:2-3). Следовательно, город —

это полное расширение храма, его развитие.

Созидание дома и города — это центр Божьего вечного замысла. Этим созиданием на самом деле является слияние Бога с человеком. Таким образом, церковь — это слияние божественности с человечеством. Расширившись и обретя свою полную завершённость, это слияние станет городом. В конечном итоге этот город станет взаимным строением, взаимной обителью Бога и человека, так как Бог обитает в нас, а мы обитаем в Боге. Это вселенское, вечное слияние Бога с человеком. В малом масштабе — это дом, в большем масштабе — это город.

д. Для пришествия Христа

Первое пришествие Христа во многом зависело от возвращения Божьего народа из Вавилона в Иерусалим. Христос пришёл немногим более четырёхсот лет после возвращения из плена. Христос родился от Марии, потомка тех, кто вернулся в Иерусалим. Если бы никто из Божьего народа не вернулся из Вавилона в Иерусалим, то не было бы никого, кто смог бы осуществить первое пришествие Христа. Однако, согласно Новому Завету, тогда была небольшая группа святых людей, среди которых были Мария, Захария

и Елизавета (родители Иоанна Крестителя), Симеон и Анна; все они были потомками тех, кто вернулся из плена. Все они были использованы для осуществления первого пришествия Христа.

Тот же самый принцип относится и ко второму пришествию Христа. Если церковная жизнь не будет восстановлена, то есть если Божий народ не вернётся из Вавилона Великого в церковную жизнь, то Христос не сможет осуществить Своё второе пришествие. Вот почему в это последнее время Господь работает, чтобы обрести восстановление. Мы верим, что это восстановление подготовит почву для возвращения Христа. У Господа будет много Марий, Захарий, Елизавет, Симеонов и Анн, которые подготовят почву для Его второго пришествия. Следовательно, для второго пришествия Христа необходимо восстановление церкви.

2. Раскрыто в поздних Посланиях Нового Завета

Восстановление церкви полностью раскрыто в Новом Завете, хотя в нём и не употребляется слово «восстановление». Оно раскрыто главным образом в поздних Посланиях Нового Завета. В таких Посланиях, как Послание к римлянам или Первое послание к

коринфянам, ничего не говорится о восстановлении, но о нём говорится в Послании к Титу, во Втором послании к Тимофею, Втором послании Иоанна и в Откровении. В этих поздних книгах Нового Завета восстановление раскрывается полностью.

а. Отделиться от раскольников — сект и деноминаций

Для восстановления церкви мы должны отделиться от раскольников — сект и деноминаций. На это указывают слова Павла в Тит. 3:10: «Раскольника после одного и второго вразумления сторонись». В принципе, почти все сегодняшние верующие являются раскольниками. Они почитают, уважают и возвышают свои деноминации в ущерб Телу Христову. Более того, они питают и созидают свои деноминации. Следовательно, они созидают секты. Миллионы христиан сегодня являются членами этих сект. Поскольку они члены сект, мы не можем присоединиться к ним, даже если это подлинные братья в Христе. Разумеется, мы любим своих братьев в Христе, но они находятся в сектах и деноминациях, где мы не можем находиться. Мы не отделяем себя от других верующих, однако

секты и деноминации как организационные структуры христианского мира отделяют нас от церковной жизни. Если мы хотим участвовать в восстановлении церкви, мы должны отделиться от всех сект и деноминаций. Подобно Эздре, Неемии и другим верным ветхозаветным святым, мы должны оставить Вавилон и возвратиться в Иерусалим.

б. Очиститься от сосудов к бесчестию, которые есть в большом доме — отступническом христианском мире

Кроме того, для восстановления церкви требуется, чтобы мы очистились от сосудов к бесчестию, которые есть в большом доме — отступническом христианском мире. «Но в большом доме есть не только золотые и серебряные сосуды, но и деревянные и глиняные; и одни — к чести, а другие — к бесчестию. Итак, если кто-нибудь очистит себя от них, то будет сосудом к чести, освящённым, полезным хозяину, приготовленным ко всякому доброму делу» (2 Тим. 2:20-21). В упомянутом здесь большом доме есть не только драгоценные, но и малоценные сосуды. Поэтому мы не можем говорить, что большой дом во 2 Тим. 2:20 — это церковь, дом живого Бога в 1 Тим. 3:15.

Очевидно, что большой дом — это не дом живого Бога, который есть великая тайна благочестия и Бог, явленный в плоти. В таком доме не может быть сосудов к бесчестию. Следовательно, большой дом — это, по всей вероятности, христианский мир. Этот большой дом, как мы указывали выше, равнозначен большому дереву в 13-й главе Евангелия от Матфея. Подлинная церковь сегодня — это дом живого Бога, тогда как отступнический христианский мир — это большой дом. Как многие нечистые птицы гнездятся на большом дереве, так в большом доме есть сосуды к бесчестию, деревянные и глиняные сосуды. Однако в подлинной церкви есть только золотые и серебряные сосуды.

Подлинными верующими должны очистить себя от сосудов бесчестия. Это означает, что мы должны держаться подальше от них. Если мы очистим себя от отрицательных вещей и отрицательных людей, мы будем сосудами к чести, освящёнными, полезными хозяину, приготовленными ко всякому доброму делу.

в. Не иметь связей с теми, кто не пребывает в учении Христовом

Мы уже цитировали 2 Ин. 9-11. В этих стихах показано,

что мы не должны иметь связей с теми, кто не пребывает в учении Христовом — учении о божестве Христа и Его воплощении путём божественного зачатия.

Сегодняшние модернисты переходят пределы и не пребывают в учении Христовом. Более того, они заявляют, что продвинулись вперёд в своём мышлении. Они называют устаревшими слова о том, что Христос — это Бог, что Он родился от девы путём божественного зачатия, умер на кресте за наши грехи и воскрес как физически, так и духовно. Отрицая эту истину о Христе, модернисты заявляют, что они продвинулись вперёд в своей философской мысли. Мы должны жёстко и чётко отмежеваться от подобных людей, которые не разделяют учения о божестве Христа и Его воплощении путём божественного зачатия.

*г. Выйти из религиозного
Вавилона Великого*

В 17-й главе Откровения показано видение Вавилона Великого. Согласно стиху 5, Вавилон Великий — это «мать блудниц и мерзостей земли». Внешне Вавилон Великий одет в пурпур и багряницу и позолочен золотом, драгоценным камнем и жемчугом. Более того, в руке у женщины нахо-

дится золотая чаша, однако эта чаша полна мерзостей и нечистот её блуда (ст. 4). На языке символов золото обозначает божественную природу Бога. Поэтому золотая чаша здесь показывает, что по внешнему виду у отступнической церкви есть что-то от Бога. Но внутри её «золотая чаша» полна мерзостей и нечистот её блуда, полна идолослужения, языческих обычаев и сатанинских вещей в еретических религиозных отношениях. Таким образом, хотя у отступнической Римско-католической церкви есть что-то святое, она примешала к этому святому много порочного и нечистого.

Мы, разумеется, не можем оставаться в Вавилоне Великом. Нам нужно исполнить слово Господа в Отк. 18:4, где Он говорит: «Выйдите из неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в её грехах и чтобы не получить вам её бедствий». Божий народ должен выйти из неё, чтобы вернуться в надлежащую церковную жизнь, и это возвращение и есть восстановление. Мы любим всех братьев в Христе, находящихся в Католической церкви и в деноминациях, но мы должны оставить вавилонскую систему и вернуться в Иерусалим, то есть вернуться к надлежащей церковной жизни. Это — восстановление церкви.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания жизни».

Глава девятая

РАБОТА НАД СЕРДЦЕМ

Тексты Писания: Иер. 31:33; Пс. 51:6; Прит. 4:23; Рим. 10:10; Иез. 36:26; 2 Кор. 3:15-16; 3 Цар. 3:9; Мк. 12:30; Мф. 5:8

Внутренняя жизнь — это не что иное, как Сам Господь как жизнь внутри нас, который сливается с нами. Я бы попросил вас уделить всё своё внимание этому краткому слову. Не всем христианам это ясно. Как мы многократно подчёркивали, Божье намерение, Божье домостроительство, состоит в том, чтобы вложить Себя в нас и сделаться единым с нами. Это главный и центральный вопрос. Бог становится единым с нами, являясь жизнью внутри нас, чтобы мы принимали Его и переживали Его как свою жизнь. В отношении жизни есть три необходимые вещи: общение жизни, чувство жизни и закон жизни, которые соответствуют трём функциям человеческого духа: общению, интуиции и совести как представителю божественного закона. Эти вопросы должны быть не просто уроками, о которых мы говорим; я прошу вас применять все эти вопросы на практике в своей повседневной жизни. Очень

легко предоставить наши уши, чтобы слушать сообщения и понимать их своим разумом. Это полезно, но так эти вещи не станут действительными. Когда вы начнёте применять услышанное на практике, вы по-настоящему научитесь этому и это станет для вас чем-то очень практичным и живым. Попробуйте практиковаться в том, чтобы иметь общение жизни в духе; попробуйте упражнять свой дух в том, чтобы чувствовать Божье намерение, волю и разум; попробуйте упражнять совесть, чтобы осознавать закон жизни и взаимодействовать с ним.

Мы также увидели, что Сам Бог, Троиственный Бог, Отец в Сыне и Сын как Дух, работает, движется, функционирует, действует в нас и придаёт нам энергии. В Новом Завете эта работа называется помазанием. Помазание — это не что иное, как работа Троиственного Бога. Сам Бог как Отец, Сын и Дух работает, помазывая нас. Мы уже использовали

иллюстрацию с окрашиванием. Божье помазание внутри нас очень похоже на то, как если бы нас красил маляр. Я уверен, что даже за одну неделю вы пережили что-то от этого окрашивания. Господь неоднократно окрашивал нас. Он Сам — маляр, Он Сам — краска, и Его работа внутри нас — это работа окрашивания. Бог окрашивает нас Собою как краской. В конечном итоге Бог будет внедрён в нас как краска.

Знать свои внутренние части

Мы уже увидели три аспекта в отношении внутренней жизни и один аспект в отношении действия. Но эти «три плюс один» находятся на стороне Бога. Общение жизни, чувство жизни, закон жизни и помазание внутри нас, вне всякого сомнения, очень субъективны. Тем не менее эти четыре аспекта, которые так важны и необходимы для внутренней жизни, несколько объективны, потому что они находятся на стороне Бога; они находятся не на нашей стороне. Поскольку они внутри нас, они субъективны, но сами по себе они объективны. Субъективными для нас являются наши внутренние органы, или внутренние части. Мы должны знать все эти внутренние части.

Все хорошие водители соглашались, что, для того чтобы хорошо водить машину, нужно

знать её внутренние части. Любой знающий, опытный водитель разбирается в этих внутренних частях. Я не вожу машину, но долгое время я был с братом Вочманом Ни, у которого была машина. Он говорил так: «Не нужно смотреть внутрь машины. Когда ты ведёшь машину, ты просто прислушиваешься к её звуку. Благодаря этому ты знаешь, в порядке она или нет, и, если ты специалист, ты понимаешь, какая часть не в порядке, просто прислушиваясь к звуку». Недавно, когда я прислушался к тому, как одна сестра заводила мою машину, я сумел по звуку определить, что она делает это неправильно. Я попросил её выяснить у инструктора по вождению, как правильно заводить машину. В ответ она стала жаловаться, что у меня просто плохая машина. Но когда другой брат вёл мою машину, она завелась очень гладко и мягко, как музыка. После этого случая та сестра узнала секрет, как заводить машину. Если стартер в машине — это что-то тонкое, а не грубое, то и обращаться с ним следует тонко. Отсюда видно, что нам нужно знать внутренние части.

Точно так же врачи изучают всё тело со всеми внутренними частями. Если человек не знает внутренних частей всего тела, он не может быть хорошим врачом. Даже ради нашего собственного здоровья мы должны

знать члены нашего тела и внутренние части. Иначе мы почувствуем недомогание в голове или ногах и скажем, что у нас проблема с почками. Это кажется смешным, но именно таковы многие христиане в том, что касается их духовной жизни. Люди говорят бессмысленные вещи, потому что не знают внутренних частей человека; они не знают, что у них внутри. Учитесь знать внутренние части.

**Главная часть, связанная
с внутренней жизнью, —
это сердце**

Понятие «внутренние части» («внутренность») изобрели не мы. Этот термин употребляется в Писаниях, а именно в Иер. 31:33 и в Пс. 51:6. Внутри нашего тела у нас есть дух и душа; это две главные части. Однако главная часть, связанная с внутренней жизнью, — это не дух и не душа, а сердце. Отношения между нами и Богом зависят прежде всего не от нашего духа или нашей души, а от нашего сердца. Наше сердце — это и не дух, и не душа, и в то же время оно не отделено от духа и от души. Сердце — это сочетание трёх частей души и одной из функций духа: разума, воли и чувств, а также совести. Поэтому сердце — это почти сочетание духа и души, но не

совсем. В состав сердца входят все три части души, а также одна часть духа.

Отношения, существующие между нами и Богом, в первую очередь зависят от сердца, потому что сердце — это тот самый орган, с помощью которого мы выражаем себя и с помощью которого мы решаем, что мы принимаем, а что мы отвергаем. Этим ведаёт сердце, поэтому сердце — это «охранник» нашего существа, нашей личности. У главного входа в здание стоит охранник, определяющий, что должно остаться снаружи, а что может войти внутрь. Точно так же наше сердце — это наш «охранник». Это вход в нас самих. Всё, что выходит или входит, проходит через наше сердце. Есть по крайней мере один стих в Писаниях, в котором говорится об этом. В Прит. 4:23 сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твоё; потому что из него источники жизни». Источники жизни — это проистечение жизни. Благодаря этому стиху мы можем понять, что сердце — это вход, «охранник», всего нашего существа. Мы верим в Господа Иисуса, но посредством какого органа мы верим? Мы верим посредством сердца (Рим. 10:10), потому что сердце — это орган, который мы используем, чтобы решать, что нам отвергнуть, а что — принять.

Сердце, я повторяю, — это наш «охранник». В Иез. 36:26 говорится, что при нашем обращении Бог обновил наше сердце. В Божьем спасении, в том, как Бог приводит нас к обращению, первой частью внутри нас, которую Он восстановил и которой Он коснулся, был не дух, а сердце; за сердцем последовал дух. В стихе 26 сначала говорится о сердце, а потом — о духе. Сердце — это первое, над чем Бог должен работать и чего Он должен коснуться. Первое, с чем мы соприкасаемся, когда подходим к зданию, — это вход; мы должны каким-то образом пройти через вход. Точно так же Бог должен поработать над нами, чтобы открыть Себе вход. Что является таким входом? Сердце. Когда Бог приходит, чтобы поработать над нами, в первую очередь Он работает над нашим сердцем.

Четыре шага в Божьей работе над сердцем

Во-первых, Бог касается разума

Как мы увидели, сердце состоит из четырёх частей: разума, воли, чувств и совести. Какой части Бог касается в первую очередь, когда Он приходит поработать над нами в нашем сердце? Первый призыв, первое слово, в благовестии Но-

вого Завета — это слово «кайтесь» (Мф. 3:2; 4:17). Слову «каяться» соответствует греческое слово «метано́о», которое означает «изменить свой образ мыслей». Вы должны изменить свой образ мыслей. Работая над нами, Бог в первую очередь касается разума. Он озаряет разум. Вот почему нужно благовествовать. Во 2 Кор. 4:4 говорится: «...в которых бог этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение благовестия славы Христа, который есть образ Бога». Бог этого века ослепил не волю, чувства или совесть, а мысли, разум. Затем, в стихе 6, говорится: «Потому что Бог, сказавший: „Из тьмы да воссияет свет“, — Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа». Благодаря этим двум стихам мы знаем, что Бог сияет в нашем сердце через наш разум. Мы можем сравнить себя с фотоаппаратом, наш разум — с объективом, а наше сердце — с плёнкой; кроме этого, Христос — это объект перед фотоаппаратом, а Бог — это свет. Свет от этого объекта (Христа) падает на плёнку (наше сердце) прежде всего через объектив (наш разум). Однажды я ехал на поезде и сделал несколько фотоснимков. Однако у меня ничего не получилось, потому что я поторопился и не снял

с объектива крышку. Это показывает, как Сатана ослепляет разум.

Разум — это первое, чего касается Бог. Вот почему мы должны благовествовать. Благовествовать — значит давать знание разуму людей, озарять их разум. Если человек находится во тьме, он не может повернуться к Богу и Бог не может затронуть его. Нас нужно привести к знанию Бога посредством благовествования.

***Во-вторых,
Бог касается чувств***

Во всех случаях без исключения Бог в первую очередь касается нашего разума. Затем Бог касается наших чувств. Если бы у людей не было чувств, никто не смог бы спастись. Принятие спасения напрямую связано с чувствами. Мы можем благовествовать стулу, но он не может быть спасён, потому что у него нет чувств. Коснувшись нашего разума, Бог всегда касается наших чувств. Поэтому лучший способ благовествовать — это сначала дать небольшое знание о Боге и Христе, а затем рассказать людям о Божьей любви и милости. Это затрагивает чувства людей. Не вступайте в долгие споры. Я наблюдал за одним братом, настоящим специалистом в благовествовании. Он никогда не спорит с людьми. Он говорит человеку: «Друг, ты должен

узнать Бога. Тебе нужен Иисус». Если человек спорит, этот брат просто говорит: «Бог любит тебя. Господь Иисус любит тебя и ждёт тебя». Первые несколько слов касаются разума человека; затем все последующие слова касаются его чувств. Иногда не нужно специально касаться разума человека. Вы можете просто благовествовать о Божьей любви. Этот один «камень» убивает сразу двух «зайцев». В конце концов разум людей будет затронут и их чувства будут пробуждены. Сначала — разум, потом — чувства.

***В-третьих,
Бог касается совести***

В-третьих, Бог касается совести. Чтобы знать, как поступать с людьми согласно Божьему пути, мы должны научиться этому. После того как мы сказали что-то о Божьей любви, когда чувства людей пробуждены благодаря нашему благовествованию, нам нужно сказать что-то о Божьем законе и грехах людей. Это проникает в самую совесть, заставляя людей осуждать себя. Два самых простых способа благовествования — это говорить о Божьей любви и говорить о грехах людей.

***Наконец,
Бог касается воли***

Затем, когда разум озарён, чувства пробуждены и совесть

обличена, человек принимает решение уверовать. Это решение является проявлением воли, и это последний шаг. Однако я знаю многих людей, которые, услышав благовестие, были озарены Богом в своём разуме, затронуты в своих чувствах и обличены в своей совести. Но на конечном этапе их воля отказывалась содействовать им. Они ожесточили свою волю, подобно фараону. В Исходе несколько раз говорится, что фараон ожесточил своё сердце и даже что Бог ожесточил его сердце с определённой целью. Когда ожесточается сердце, какая из его частей ожесточается? Ожесточается воля. Ожесточить сердце — значит стать упрямым в своей воле. Нам нужны эти четыре шага: озарение разума, пробуждение чувств, обличение совести и послушание воли. Тогда мы можем хорошо взаимодействовать с Богом.

Эти четыре шага Божьей работы требуются не только неверующим, они также требуются для Божьей работы над нами. Вот почему в Новом Завете говорится, что после нашего спасения наш разум должен быть преобразован обновлением. Быть обновлённым — значит просто быть озарённым. Сначала должен быть озарён наш разум. Затем, как многократно говорится в Новом Завете, мы должны любить Гос-

пода. Первые шаги Божьей работы над нами как верующими направлены на то, чтобы наш разум обновлялся и наши чувства пробуждались для любви к Нему. Затем наша совесть всегда должна испытывать обличение. Нам нужно обличение в том, что мы не правы, что мы лишены Божьей славы и что мы не слушаемся Бога. Нам нужна такая совесть. В конце концов посредством своей воли мы должны принять решение искать Бога. Наш разум должен быть озарён, обновлён и преобразован; наши чувства должны быть пробуждены и воодушевлены; наша совесть должна быть обличена; наша воля должна быть мягкой и покорной, чтобы принимать решения. Таковы шаги Божьей работы.

Иметь надлежащее сердце

Иметь понимающий разум

Мы все должны усвоить, что для Божьей работы над нами наш разум должен быть как можно более ясным, прозрачным. Чтобы сделать хороший фотоснимок, объектив должен быть совершенно прозрачным. Наш разум должен быть совершенно прозрачным. Разум многих братьев и сестёр не прозрачен в том, что касается Бога. Они до сих пор покрыты покрывалом. Покрывало должно быть снято (2 Кор. 3:15-16). Вот почему мы должны приходить

на собрания, слушать сообщения, читать Слово и читать духовные книги. Это поможет нам очистить разум. Враг Сатана всегда пытается изо всех сил удержать людей от получения надлежащего знания. Быть без знания — значит быть под покрывалом. Нашему разуму нужно быть ясным, прозрачным. Мы должны иметь понимающий разум.

В Писаниях говорится о понимающем, разумном сердце. В 3 Цар. 3:9 Соломон говорит: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». В притче о сеятеле в 13-й главе Евангелия от Матфея в сердце сеется семя, но, если человек не понимает слово, Сатана выхватывает его (ст. 19). Сердце является понимающим тогда, когда разум сердца находится в хорошем состоянии. Поскольку разум — это «объектив» всего человека, он должен быть ясным, прозрачным. Мы должны иметь ясное понимание, ясный разум в том, что касается Бога. Однако разум слишком многих христиан не прозрачен. Нам трудно сказать им что-то о Боге. Они во тьме; их разум ослеплён, и они «помрачены в понимании» (Эф. 4:18).

Иметь любящие чувства

Далее, наши чувства должны быть любящими. Нам нужно

любить Господа от всего своего сердца (Мк. 12:30), то есть от той части нашего сердца, которая связана с чувствами. Наши чувства должны быть любящими в отношении Самого Бога, а не чего-то другого. У некоторых христиан ясный разум, но им не хватает любящего сердца. Они не любят Господа своими чувствами. Их сокровище — не Сам Господь. Господь Иисус сказал: «Ибо где твоё сокровище, там будет и твоё сердце» (Мф. 6:21). Если наше сокровище — это Сам Господь, то наши чувства к Нему являются любящими; мы любим Его в наших чувствах. Некоторые говорят: «Не проявляйте слишком сильно свои чувства. Вы слишком сильно проявляете свои чувства к Господу». Нет, мы недостаточно сильно проявляем свои чувства; нам нужно проявлять наши чувства сильнее. Я бы хотел, чтобы каждый из вас плакал о Господе каждый день. Нам нужно проявлять свои чувства. Человек никогда не сможет быть духовным, если он не проявляет своих чувств. Чтобы быть духовными, нам нужно проявлять свои чувства.

Иметь правую совесть

Наша совесть также должна быть правой. Она не должна быть неправой. В нашей совести мы должны быть правы по отношению к Богу, к другим и вообще ко всему. В нашей

совести мы должны быть правыми по отношению ко всем и ко всему.

***Иметь мягкую
и покорную волю***

Более того, наша воля должна быть мягкой и покорной. Мягкая — не значит слабая. Наша воля должна быть сильной, но не жёсткой и не упрямой.

Наш разум должен быть ясным перед Господом; наши чувства должны быть любящими; наша совесть должна быть совершенно правой по отношению к Господу, не будучи неправой ни в чём; и наша воля должна быть мягкой и покорной. Если мы сложим эти четыре вещи, у нас получится надлежащее сердце. Нам нужно работать над этими четырьмя вещами. Мы должны проверять, ясен ли наш разум. Если нет, то наше сердце не может быть правым, потому что наш разум помрачён. Далее, мы должны проверить, любим ли мы Господа. Правы ли мы в своей совести по отношению к Богу, человеку и вообще ко всему? Мягка и покорна ли наша воля?

Необходимо наше содействие

У нас есть общение жизни, чувство жизни и закон жизни внутри, и у нас есть помазание Троидного Бога внутри нас. Однако для всего этого тре-

буется наше содействие, а наше содействие зависит прежде всего от нашего сердца. Мы много говорим об упражнении духа. Это хорошо, но, до того как мы научимся упражнять свой дух, мы должны научиться работать над своим сердцем: обновляться в своём разуме, иметь любящие чувства, быть правыми в своей совести и иметь мягкую волю.

Мне не нравится, когда я вижу, что дорогие братья приходят просто послушать сообщения. Если мы не применяем всё это на практике, от сообщений мало пользы. Если мы будем работать над нашими разумом, чувствами, совестью и волей, у нас будет надлежащее сердце и оно будет полезным входом для Бога. Мы претерпим основательное воздействие со стороны Господа и позволим Ему получить основание и возможность как следует поработать над нами. Тогда внутри нас будет Троидный Бог как жизнь и помазание. Это требует нашего содействия. Поэтому я прошу вас, особенно молодых братьев и сестёр, применять всё это на практике. Практикуйтесь в том, чтобы быть ясными в своём разуме, любить Господа своими чувствами, иметь правую совесть и быть смягчёнными в своей воле. Сделать это можно только посредством молитвы. Нам нужно идти к Господу и молиться: «Господь, дай мне

ясный разум, понимающее сердце». Молитва в Песн. П. 1:4: «Влеки меня; мы победим за тобой», — это молитва о любящем сердце. Мы также должны молиться: «Господь, дай мне любящее сердце по отношению к Тебе и чувства, которые любят только Тебя». Мы должны молиться об этом, и мы должны молиться о том, чтобы наша совесть была правой. Тогда, молясь, мы обнаружим, что наша воля не только жёсткая, но и упрямая, поэтому нам нужно молиться о том, чтобы наша воля была смягчена.

Если мы не работаем над этими вещами, у нас не может быть надлежащего роста во внутренней жизни. Надлежащий рост внутренней жизни зависит от работы над сердцем. Вот почему в Новом Завете содержится много учений об обновлении разума, понимании сердца, любви к Господу, о том, что совесть должна быть доброй, чистой и свободной от преткновений, и о воле. Все новозаветные учения о жизни

подчёркивают эти вопросы. Многие христиане сегодня читают эти слова в Новом Завете, но они не знают, почему на этих четырёх вопросах делается такой большой акцент. Причина в том, что эти вопросы связаны с нашим сердцем. Если наше сердце не готово и не право по отношению к Богу, Бог не может работать над нами и мы не можем расти.

Если мы будем работать над своим сердцем, у нас будет чистое сердце. В Мф. 5:8 говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Что значит иметь чистое сердце? Сердце человека чисто, если разум человека является ясным, его чувства — любящими, совесть — правой, а воля — мягкой. Такое сердце является чистым и правым. Это надлежащее сердце. Нам всем нужно так работать над своим сердцем. Нам нужно такое сердце, поэтому мы должны молиться об этом.

Глава десятая

РАБОТА НАД СОВЕСТЬЮ

(1)

Тексты Писания: Деян. 24:16; 1 Тим. 1:5, 19; 3:9; 4:2; 2 Тим. 1:3; Рим. 9:1; 2 Кор. 1:12; Евр. 13:18; Эф. 4:19

В предыдущей главе мы сделали полный обзор вопросов, касающихся сердца. Сердце

состоит из четырёх вещей: разума, чувств, воли и совести. Для того чтобы сердце было

надлежащим, разум должен быть ясным, озарённым и преобразованным; он должен быть как кристалл — прозрачным и незамутнённым. Далее, чувства должны проявлять любовь и интерес к Господу. Кроме того, воля должна быть не слабой, а сильной и в то же время не упрямой, а мягкой и гибкой. Наконец, совесть должна быть правой; она должна быть доброй и чистой совестью, совестью без какого бы то ни было преткновения. Сложив эти четыре элемента вместе, мы получим надлежащее сердце. Если разум прозрачный, чувства любящие по отношению к Господу, воля гибкая и совесть добрая, чистая и свободная от преткновений, то сердце надлежащее. Теперь нам нужно подробнее рассмотреть совесть. В Писаниях много говорится о совести. Она очень важна не только для сердца, но и для духа.

Источник совести

Трудно найти стих, который говорил бы нам о том, что является источником совести, откуда она появилась и как она стала функционировать. До падения Адама человек был невинным. Быть невинным — значит не иметь никакой необходимости в функционировании совести. Если бы функция совести тогда была, это означало бы, что человек не был невинным. Но мы не осме-

ливаемся сказать, что совести не было, поскольку совесть — это часть сотворённого человека. В Божьем творении совесть уже была, но её функции ещё не было; до падения человека её функция ещё не была развита. Это можно сравнить с некоторыми функциями нашего тела. Врачи скажут, что, когда наши родители родили нас, мы имели всё в нашем теле, но определённым функциям ещё предстояло развиться.

Специалисты, изучающие Библию, сходятся на том, что первым из семи так называемых устройств (диспенсаций) было устройство невинности, устройство без греха. Вторым устройством было устройство совести. Это объясняется тем, что до падения человек не имел греха, поэтому не было никакой потребности в функции совести, но после падения человек оказался в грехе. Поэтому с того времени у человека появилась нужда в его совести. Это устройство было периодом, когда человек жил под управлением совести. Совесть была сотворена Богом, но функция совести развилась после падения человека.

Положение совести

Для того чтобы узнать положение совести, нам нужно знать всё существо человека. Человек состоит из трёх частей:

духа, души и тела. Три части души — это разум, чувства и воля, и у духа есть три функции: совесть, общение и интуиция. Сердце, как мы увидели, включает в себя все три части души и одну функцию духа — совесть. Благодаря этому мы видим положение совести. Совесть — это средство для управления духом и сердцем. Это самая важная часть духа, а также сердца. Если наша совесть не права, наше сердце не право и наш дух тоже не прав. И наше сердце, и наш дух зависят от совести.

***Сломленное сердце
и сломленный дух
связаны с совестью***

В Пс. 51:17 говорится о сломленном сердце, а в Ис. 57:15 и 66:2 говорится о сломленном духе. В какой внутренней части мы сломлены? Быть сломленным — значит упражнять свою совесть. И сломленное сердце, и сломленный дух связаны с совестью. Когда мы упражняем свою совесть, исповедуя свои грехи, наше сердце становится сломленным и наш дух также сломлен. Как мы увидели, покаяние — это нечто происходящее в разуме; в греческом языке слово, которое переводится как «покаяние», означает «изменение мышления». Мы должны изменить мышление и повернуть свой разум к Господу. За

покаянием следует наша исповедь. В то время как покаяние совершается в нашем разуме, исповедь относится к нашей совести. Следовательно, когда мы исповедуемся, мы имеем как сломленное сердце, так и сломленный дух, поскольку совесть — часть как сердца, так и духа.

***Наша совесть —
это ворота в наш дух***

Согласно Писаниям, Господь входит в наш дух, но наш дух заключён внутри нашего сердца. Сердце — это ворота, вход и выход, в нашем духе. Наше сердце должно быть открытым для Господа, чтобы Он мог войти в наш дух. Как открыть своё сердце? Мы должны покаяться и продолжать каяться для того, чтобы упражнять свою совесть. Покаяние было необходимо не только тогда, когда мы услышали благовестие; даже после нашего спасения мы должны постоянно каяться. В семи посланиях во 2-й и 3-й главах Откровения Господь требует, чтобы мы каялись (2:5, 16; 3:3, 19). Покаяться — значит обратить наш разум, который является одной из створок в воротах нашего сердца. Когда мы обращаем наш разум и наш разум открывается, за этим следует наша исповедь. Тем самым мы упражняем и открываем

свою совесть. Затем, когда у нас произойдёт истинное покаяние и настоящая исповедь, наши чувства и воля примут решение в пользу Господа. Таким образом, всё сердце упражняется и открывается, и Господь входит через наше сердце в наш дух.

Тем не менее часто после нашего спасения мы снова закрываем своё сердце и заключаем Господа в тюрьму в нашем духе. Поэтому мы должны снова каяться. Мы должны упражняться в том, чтобы ещё больше обращать свой разум и затем упражнять свою совесть в исповеди. Тогда наши чувства будут на стороне Господа, и вслед за этим наша воля примет решение в пользу Господа. Так всё сердце откроется, и у Духа появится возможность прийти и наполнить нас в нашем духе. Отсюда видно, что совесть — вопрос огромной важности, который напрямую связан с сердцем и духом.

Согласно Новому Завету, совесть христианина очень важна. Апостол Павел сказал, что он упражнял себя, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям (Деян. 24:16). Он постоянно жил в доброй совести перед Богом. Он также сказал, что христианская жизнь — жизнь любви от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры (1 Тим. 1:5). И лю-

бовь, и вера зависят от чистой совести. Без чистой совести трудно иметь любовь и веру. Кроме того, он сказал, что если мы отбросим добрую совесть, то мы потерпим кораблекрушение в отношении веры (ст. 19). Благодаря этому мы видим, как важна совесть.

Управление совести

До падения человек жил в присутствии Бога и находился непосредственно под управлением Бога, поэтому нужды в совести не было. Но после падения человек вышел из присутствия Бога и оказался в самом себе, и, потеряв присутствие Бога, он потерял и управление Самого Бога. Следовательно, человеку потребовалась совесть в качестве управления, контроля. Вот почему после падения совесть начала функционировать так открыто. Из-за падения совесть была очень развита и она стала управлять людьми. Вот почему те, кто изучает Библию, говорят, что после падения началось второе устройство, устройство совести. После падения человек оказался под контролем, управлением, руководством, совести. Это было самоуправление.

Но это не было концом падения человека. Вслед за этим был второй шаг, когда человек в своём падении вышел из-под самоуправления. В Быт. 9:6

говорится: «Кто прольёт кровь человека, кровь того будет пролита человеком». Это указывает на то, что, поскольку человек впал в беззаконие, Бог поместил человека под человеческое управление. После второго падения люди должны были находиться под управлением других людей. Посмотрите на сегодняшний Лос-Анджелес: что произойдёт с этим городом, если убрать из него полицию и суды? Весь падший человеческий род находится под человеческим управлением. В школе и дома есть человеческое управление. Мне стыдно говорить, что многим в церкви сегодня по-прежнему требуется некое человеческое управление. Это происходит потому, что человек падал снова и снова.

После третьего устройства, устройства человеческого управления, наступило устройство обещания. Бог пообещал вмешаться, чтобы избавить людей, вернув их в прежнее состояние. Но в то время люди не могли понять, что Бог имел в виду под Своим обещанием, поэтому Он дал им закон. Следовательно, это было устройство закона, которое доказало человеку, насколько ему нужно Божье спасение. После этого пришло устройство благодати. Благодать пришла, чтобы исполнить это обещание.

Вернуться к управлению совести

Если мы пали настолько, что находимся под человеческим управлением и нам до сих пор необходимо, чтобы в школе, дома и в нашем городе нами управляли другие, то мы пали до предела. Божье спасение приходит, чтобы избавить нас от человеческого управления и привести к самоуправлению. Подлинный христианин не должен нуждаться в таком человеческом управлении. Если учащемуся до сих пор необходимо, чтобы им управляло его учебное заведение, то он или не спасён, или не спасён надлежащим образом и в достаточной степени. Если человек спасён в достаточной степени, в таком человеческом управлении нет нужды, поскольку он спасён и возвращён к своей совести. От западного до восточного побережья США все боятся получить извещение о штрафе от полиции. Нужно ли нам, христианам, полицейское патрулирование? Такого быть не должно, поскольку мы были избавлены от человеческого управления и возвращены к совести. Нам не должно требоваться управление со стороны человеческого правительства, поскольку мы находимся под управлением совести.

***Совесть является мостом
к Божьему присутствию***

Я думаю, теперь вы видите важность совести. Но мы должны понять, что совесть — это не конечная цель. Совесть — это только мост к конечной цели, которой является Божье присутствие. Нам нужно ступить на этот мост и пройти по нему, чтобы достигнуть другой стороны. Мы не верим, что брат, который не имеет надлежащей совести, может находиться непосредственно под управлением Господа. Если мы не чисты в совести, если наша совесть не свободна от преткновений, то очень трудно жить в присутствии Бога. Если у нас есть преткновение в нашей совести, определённое обвинение, как можем мы быть в присутствии Бога? Если дело с нами обстоит именно так, то мы должны вернуться в присутствие Бога через свою совесть. Чтобы быть в присутствии Бога, мы должны быть правыми в своей совести. Наша совесть должна быть чистой, доброй и без преткновений.

Если, например, я постоянно лгу, то в моей совести будет преткновение, определённое обвинение. Разве могу я быть в присутствии Господа с таким преткновением? Нет, я должен пройти через совесть. Я должен получить одобрение у совести. Я повторяю, совесть — это

мост. Мы должны пройти по мосту, чтобы достигнуть другой стороны.

Божье спасение должно привести нас обратно от человеческого управления в совесть, а затем через совесть — в Божье присутствие. Вот почему апостол Павел сказал, что мы должны иметь добрую совесть. Если мы теряем добрую совесть, мы теряем Божье присутствие. Мы возвращаемся в Божье присутствие именно через совесть.

Функция совести

У совести тройная функция: различение того, что правильно и что неправильно, оправдание или обвинение и управление от имени Бога. Как полиция управляет людьми от имени общества, так и совесть внутри нас постоянно управляет нами от имени Бога. После нашего падения Бог управляет нами через совесть, чтобы человек знал, что правильно, а что неправильно. Человек имеет такой орган, который оправдывает его или обвиняет и осуждает его.

Чувство совести

Совесть имеет чувство, или ощущение. От этого ощущения зависит её функция. В Эф. 4:19 говорится: «Они, сделавшись бесчувственными, предались распутству, чтобы совершать всякую нечистоту

в жадности». В «Новом переводе» Дж. Н. Дарби в этом стихе говорится: «...отбросив всякое чувство...» Неверующие грешники отбросили свои чувства. Слово «чувство» обозначает здесь прежде всего чувство совести.

*Девять факторов,
влияющих на чувство
нашей совести*

Опыт всех духовных людей доказывает, что совесть подобна окну в здании. Само по себе окно не даёт света; свет исходит от солнца. Точно так же ощущение в совести возникает под влиянием других факторов. Прежде всего совесть функционирует через разум. Когда разум помрачён, совесть тоже становится помрачённой. Совести трудно иметь ощущение, когда разум становится помрачённым. Вот почему мы должны благовествовать неверующим. Благовестие озаряет их помрачённый разум. Через озарённый разум свет сияет на совесть. Тогда появляются ощущение и чувство, и совесть функционирует.

Подобным образом совесть тесно связана с чувствами. Человек, полный любви, имеет нежную совесть, но человек, полный ненависти, имеет ожесточённую совесть. Чувство совести тесно связано с нежностью чувств человека. Если в наших чувствах будет неж-

ность, наша совесть тоже будет нежной.

Точно так же, если наша воля упрямая и ожесточённая, то ожесточённой будет и совесть. Совесть некоторых людей не функционирует, поскольку их воля ожесточена. Если наша воля будет гибкой и мягкой перед Богом, совесть будет функционировать надлежащим образом.

Кроме того, если у нас будет общение с Господом, наша совесть будет ещё более озарённой. Чем более озарённой будет наша совесть, тем больше она будет функционировать, и чем глубже будет чувство в нашей совести, тем глубже будет наше общение с Господом. В дополнение к этому совесть имеет некоторое отношение к интуиции, и она также связана со Святым Духом и божественной жизнью, потому что в любом виде жизни есть ощущение, или чувство.

Совесть надлежащих христиан гораздо нежнее, чем совесть неверующих. Их разум помрачён, а наш разум озарён. Их чувства не являются надлежащими, а наши чувства должны быть надлежащими. Их воля упряма и ожесточена, а наша должна быть податливой. Их общение убито, и их интуиция умерщвлена, а наше общение и интуиция оживлены. Кроме того, у них нет Святого Духа и божественной

жизни, а у нас они есть. Всё это вместе даёт нам более глубокое, даже глубочайшее, чувство в нашей совести.

Функция и степень ощущения совести зависят ещё от двух моментов. Первый — рост в жизни. Чем больше мы растём в божественной жизни, тем больше чувства появляется в нашей совести. Возможно, два года тому назад наша совесть не имела чувства в отношении определённых вещей, но сегодня наша совесть имеет чувство в отношении этих вещей, поскольку за эти два года мы немного выросли. Когда рост жизни увеличивается, чувство совести также увеличивается.

И последнее — это рост духовного знания. Совесть функционирует согласно степени нашего духовного знания. Чем больше у нас духовного знания, тем больше чувства будет в нашей совести. Но есть вещи, которым учить не нужно. Даже если мы будем учить детей, например, красть, они в конечном счёте почувствуют, что красть — это неправильно.

Таким образом, девять факторов, связанных с функцией совести, — это разум, чувство, воля, общение, интуиция, Святой Дух, божественная жизнь, рост жизни и наше духовное знание. Наша цель в познании нашей совести состоит в следующем: если мы не имеем чистой и доброй совести, если в

нашей совести есть преткновения, наша христианская жизнь терпит крах, мы не можем продолжать двигаться вперёд и мы терпим кораблекрушение.

Три категории чувства совести

Чувство совести можно разделить на три категории. Первая категория — это сознание грехов. Когда мы совершаем грех, в нашей совести появляется чувство в отношении этого. Вторая категория — это сознание привязанности к миру. Если мы любим что-то мирское, наша совесть чувствует обвинение от Господа. Наша совесть чувствует привязанность к миру в нашей жизни. Третья категория: бывает, у нас нет ни грехов, ни привязанности к миру, но наша совесть всё равно что-то говорит нам. У нас всё равно появляется чувство, что мы не правы перед Богом. Быть под управлением совести — значит главным образом быть под таким управлением, которое показывает, что правильно и что неправильно. Но быть под управлением присутствия Господа — значит быть под таким управлением, которое основано не на правильном и неправильном, а на чём-то более глубоком. Например, если мы солжём, нами будет управлять совесть. Это касается управления совести, но управление

Самого Бога — это нечто другое. Мы говорим правду, но Господь управляет нами и говорит: «Не говори этого. Ты сказал достаточно». Это доказывает, что мы находимся не только под управлением совести, но и под управлением Самого Господа. Тем не менее, чтобы войти в присутствие Господа, мы всё равно должны пройти через совесть.

Чувство о вопросах, не относящихся к греху и привязанности к миру, — это управление в присутствии Господа. Случается, что мы говорим что-то, а управление присутствия Господа велит нам остановиться, но мы всё равно продолжаем говорить. Это своего рода непослушание, но это не то же самое, что грехи и привязанность к миру. Это может даже затрагивать вопросы нашего характера. Мы — те, кто учится жить в присутствии Господа, формируя надлежащий характер. Следовательно, то, что мы бросаем пальто как попало, —

это не грех и не привязанность к миру; это нечто связанное с нашим характером. Если мы не научились работать над совестью, мы не придаём этому значения, но если мы усвоили урок работы над совестью, она даёт нам чувство, побуждающее нас быть более аккуратными. Тогда мы поднимаем пальто и либо надеваем его, либо вешаем на место. Бросать пальто как попало — это не что-то греховное и не что-то мирское, но совесть даёт нам чувство в отношении этого.

Совесть — это большой вопрос и большая тема. Мы продолжим говорить о ней в следующем сообщении. Если мы хотим знать внутреннюю жизнь и если наше намерение жить внутренней жизнью действительно серьёзно, мы должны знать совесть. Если мы обратим внимание на то, сколько раз апостол Павел подчёркивал это в своих Посланиях, мы осознаем важность этого.

Дорогие друзья!

В первой части этого номера «Потока» речь шла о недостатках в церквях, деградации церкви и Господнем восстановлении. Скорее всего, наши читатели уже знакомы с этими терминами из предыдущих выпусков нашего журнала, а также из других книг служения братьев Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Божьи дети, даже получив Божье спасение, остаются людьми в старом творении, на которых нападает Сатана. По этой причине они часто терпят поражение и оказываются в деградации. Это — история как любого христианина лично, так и церкви совокупно. Никто из нас не мог бы соответствовать Божьему стандарту и требованиям Писания, если бы Бог не приходил и не восстанавливал бы Своих искупленных людей и Свою церковь. Восстановление — это воссоздание или возвращение к нормальному состоянию того, что было повреждено или потеряно утрату. С одной стороны, под восстановлением мы часто понимаем тот исторический процесс, который начался с Реформации Мартина Лютера, когда была восстановлена истина об оправдании верой, продолжился восстановлением многих драгоценных истин и практик стараниями других верных служителей Божьих и в котором мы находимся сегодня, принимая как своё наследие всё, что Господь восстановил в предшествующие столетия, и двигаясь вперёд, к завершению Божьего вечного домостроительства. С другой стороны, мы видим восстановление как прообраз в заключительной части Ветхого Завета в истории возвращения детей Израиля из Вавилонского плена.

Вероятно, не многие из наших читателей рассматривали раньше Книги Эздры и Неемии, а также Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии как книги восстановления. В этом номере мы кратко коснулись их содержания. Если в результате у вас возникло желание поближе познакомиться с этими книгами в этом свете, мы рекомендуем вам книгу брата Уитнесса Ли **«Восстановление Божьего дома и Божьего города»** (1969 г.), 96 стр. Стоимость книги, включая стоимость пересылки, — 64 руб.. Инструкция по заказу книги помещена на вкладыше в середине журнала.

* * *

Чтобы сделать пожертвование на расходы, связанные с распространением «Потока», пришлите, пожалуйста, ваше пожертвование почтовым или банковским переводом по адресу:

Религиозная организация евангельских христиан
«Коллектор библейской книги», 125956, г. Москва,
р/с 40703810577000000106,
Филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве,
ИНН 773612040 БИК 044585113
кор/с 30101810600000000113
КПП 770701001

Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 500 наименований книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве «Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы можете заказать по адресу: 127473, Москва, а/я 52.

Вы также можете заказать у «Рема, Инк.» экземпляр Нового Завета. Свои заказы отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Кроме того, вы можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернете по адресу: www.rldbooks.org.

Если вам нравится этот журнал и если он помогает вам понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует, что «Рема, Инк.» предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные ознакомительные комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши родственники и друзья можете заказать этот бесплатный комплект.

Журнал «Живой Поток» зарегистрирован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. ПИ № 77-5313 от 11.09.2000 г.

ISSN 1609-1981

Подписано в печать 20.09.2010.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 16 000 экз. Заказ №

ООО Типография «ПОЛИМАГ»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107

Гимн 332

1. О Гос-подь, гор-шеч-ник Ты И стро - и - тель Ты, Гос - подь,

Ле-пешь Свой боль-шой со - суд, Со-зи - да - ешь дом Ты Свой.

Я — из гли-ны че - ло-век, Но и ка-мень я жи - вой,

Чтоб Тво-им со - судом быть И чтоб храм об - рёл Ты Свой.

«Живой поток»

Living Stream Ministry

2431 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 U. S. A.

P. O. Box 2121, Anaheim, CA 92814 U. S. A.

©Living Stream Ministry, 2010

©Перевод с английского «Коллектор библейской книги», 2010

Распространитель:

«Коллектор библейской книги»

127473, г. Москва, а/я 52