

Плод Духа. Колин Аттридж.

(в переводе Игоря Ивановича Сипягова, Москва)

0. Предисловие
1. Одно только нужно.
2. «Как дерево, посаженное при потоках вод».
3. Плод Духа.
4. Желание и дела.
5. Любовь. (Агапэ).
6. Девять плодов или один?
7. Радость. (χαρά - хара).
8. Мир. (εἰρήνη – эйрэнэ).
9. Долготерпение. (μακροθυμία).
10. Благость (χρηστότης, доброта).
11. Милосердие (ἀγαθωσύνη, благость).
12. Вера (πίτις).
13. Кротость (πραότης).
14. Воздержание (ἐγκράτεια).
15. Дела плоти.
16. Половые грехи и исцеление их
(прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство).
17. Идолослужение и исцеление от него
(идолослужение и волшебство).
18. Распри и исцеление от них
(вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства).
19. Излишества и исцеление от них
(пьянство, бесчинство).
20. Заключение. Критика "ПДД" - "Предельное Достижение Духовности"

Плод Духа

Колин Аттридж (перевод Игорь Иванович Сипягов)

Предисловие

Вспоминаю 1989 год, когда меня попросили вкратце провести беседу по теме «Плод Духа». Размышления об этом помогли мне понять, как важна эта тема и насколько же мало я знаю о ней (на что ушло двадцать бесед, каждая из которых занимала более двадцати минут). Но, самое главное – я начал сознавать, насколько, же сильно не достаёт этого плода мне самому.

Лучшим лекарством для меня было самостоятельное изучение этого предмета. Затем мне подумалось, что этот труд будет полезен и для остальных верующих. Ведь эта тема настолько жизненно необходима, что любой из нас не может просто так пренебречь ею. Когда речь заходит о духовном плоде в нас, это означает, что речь идет обо всём том, что хочет Христос видеть в нас по Своем возвращении. А это, воистину, важно.

Написание этих глав дало мне лучше понять, что требуется от верующего. Не могу сказать, что я сейчас во всей полноте могу показать все замечательные плоды Духа в себе (если бы я это сказал, то очень скоро члены моей семьи и друзья поставили бы меня на место). Просто я хочу сказать, что сейчас я более ясно вижу, к чему мне следует стремиться.

Почти со сто процентной уверенностью можно сказать, пока у вас нет ясного представления вашей цели, вы не попадете в нее! Мы знаем, чтобы стать «угодником», нам всем необходимо походить на Христа. Но, если мы четко не сознаем, чем нужно походить на Него, если имеем об этом смутные и расплывчатые представления, тогда наши шансы сильно понижаются, ибо вполне можно развить в себе какие-то одни качества, при этом забыв про другие.

Плод Духа представляет собой целую, гармоничную духовную личность. До тех пор, пока не осознаешь этого, до тех пор, пока не поймешь, как достичь этого во дни наших испытаний, вполне можно потерпеть и поражение. Вот почему тема плода Духа кажется мне настолько важной.

И, пожалуйста, при чтении этой книги, если вам покажется, что что-то говорится с очень высоких моральных позиций, не стоит забывать, что эта книга, прежде всего, написана для меня самого, и только потом для вас.

Единственным Человеком, явившим в совершенстве плод Духа, был наученный Отцом Небесным, Господь Иисус Христос. Да поможет вам благоволение к слову Отца и размышление над ним достичь того же.

К. Дж. А.

Глава первая «Одно только нужно»

Жизнь в истине должна, прежде всего, отвечать всем требованиям жизни любого обитателя этой планеты и, хотя это довольно смелое заявление, давайте, все же, задумаемся на мгновение о том, с чем соглашается большинство людей, какой должна быть жизнь, хотя эти качества и не всегда заслужены нами. Итак, нам нужно:

1. достаточное количество пищи;
2. хорошая одежда;
3. хороший дом;
4. достаточное количество денег;
5. хорошее физическое здоровье;
6. хорошее моральное здоровье (самоудовлетворенность, уверенность в себе);
7. хорошее психическое здоровье (отсутствие беспокойств и неврозов);
8. удовлетворительное окружение;
9. смысл жизни;
10. получение от жизни удовольствия (т.е. наличие в жизни всего перечисленного выше).

Для большинства людей этих десяти факторов хватает для того, чтобы полагать, что жизнь удалась, а потому очень печально, что только немногие обладают даже половиной этого. В большинстве случаев чего-то не хватает. Вот почему я с такой осторожностью выбирал последний пункт: получение от жизни удовольствия, *т.е. наличие в жизни всего перечисленного выше*. Ибо люди так часто стремятся получать удовольствия, и получать с избытком, что забывают об остальных важных и необходимых вещах этой жизни.

Живущий этим днем, рискует однажды проснуться с чувством бессмысленности своей жизни, что чревато потерей морального и психического здоровья с последующей депрессией. Женщина, стремящаяся к превосходству во всем в супружеской жизни, подобна асфальтовому катку, проезжающему по ее же собственным семейным отношениям. Приверженец азартных игр рискует оказаться некредитоспособным в самом необходимом. Так и в остальных, важных и не очень вещах, люди сами вносят путаницу в свою жизнь, делая ее менее привлекательной.

Однако истина состоит в том, что, для того чтобы иметь в жизни все десять факторов (или, хотя бы, увеличить их количество), вы не старались иметь их *все сразу*. На деле, вы *не стремились* обладать всеми ими. **Все ваше внимание ограничивалось всего лишь чем-**

то одним. А вам и нужно только одно – сфокусировать свое внимание на своей духовной жизни.

Читайте, познавайте, верьте и, самое главное, никогда не забывайте простой духовной истины, что вы все свои заботы можете возложить на Бога потому, что Он печется о вас (1Пет 5,7). Если вы будете тратить время на поиск правды и путей Царства Божия, то вам не нужно будет беспокоиться о пище и одежде, ибо все это придет к вам само (Мф 6,33). Ведь Богу хорошо известно, что вам нужно задолго до того, как вы попросите что-то у Него (Мф 6,8), ибо Он постоянно и внимательно следит за вами (Мф 10,30-31), так как «любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» (Рим 8,28).

Если эти простые истины крепко утвердились в вас, тогда вы сможете жить вполне удовлетворительной жизнью, ибо все это является следствием духовной жизни. Это подобно тому, как иногда говорят, что пришедшее счастье, пришло не благодаря вашим усилиям, а благодаря обстоятельствам, соделанным вами же. *Стремление к счастью приносит вечное счастье в будущем.* Будьте похожи на повзрослевшего кота, который понял, что хвост все равно никуда не денется, даже если он перестанет ловить его. Не гонитесь буквально за всем, что, как кажется, может сделать вашу жизнь счастливой, просто заострите внимание на своей духовной жизни, а все остальное приложится. Как и счастье.

«Одно только нужно», - сказал Иисус.

«Одно только», - говорил Павел.

У Луки 10,38-42 Иисус сказал Марфе, что она *заботилась и суежилась о многом*, для нее очень важным. Она хлопотала на кухне, приготовляя еду для Христа и Его учеников, пришедших только что в ее дом. Ее же сестра, прежде всего, стремилась к духовному. Вместо того, чтобы пропасть на кухне, Мария воспользовалась возможностью услышать истину из уст Иисуса. Приготовление еды могло подождать. Ее выбор был безошибочен, ибо она выбрала единственно нужное, о чем Иисус и сказал ей.

Я не говорю, что можно пренебрегать ежедневными рутинными делами. Что можно свой дом превратить в свалку, перестать заботиться о детях и тратить все свое время на впитывание духовных истин. Уверен, Иисус не имел в виду такой экстремизм.

Уверен, из этого наставления следует, что если ставить на первое место дела духовные, то все обычные, мирские дела устроятся сами. Марфа полагала, если она не приготовит еду, все рухнет. «У меня нет времени, чтобы сидеть и слушать пустую болтовню». Она думала, что самым главным было немедленно приготовить пищу. Но это было не так! Они не умирали с голода. Они могли поесть и чуть позже! А вот Марфа, если бы продолжала заниматься своими повседневными делами

в ущерб делам духовным, могла бы испытать настоящий голод, голод духовный.

Как можно не воспользоваться подвернувшейся возможностью набраться мудрости от Самого Наставника, променяв это на приготовление бутербродов или какой-нибудь другой еды? Представьте себе, что Сам Иисус у вас дома говорит о смысле и значении жизни, а вы в это время уходите на кухню! Если у вас была такая возможность, а вы ею не воспользовались, то, что тогда вообще можно сказать о вашей духовности? Что можно сказать о духовности Марфы? У нее было ошибочное отношение к жизни. Она никогда не смогла бы быть довольной жизнью, если бы все время ставила духовное на второй план. Очень многие говорят, что у них не хватает времени для Бога. Очень многие несчастливы! И как же часто они всеми силами стараются не замечать своего несчастья. А ведь для счастья *нужно только одно*. Марфе, как и всем таким же «Марфам», срочно необходимо заняться своей духовностью.

Всегда, чтобы ни случилось, можно сказать, «*одно только нужно*» - вера в Бога. Все остальное само встанет на свои места. Нужно помнить, что **всё остальное на втором плане**.

В Послании к Филиппийцам 3,13-14 (перевод еп. Кассиана) Павел писал: «одно только... устремляясь к тому, что впереди, спешу к цели, к победному венцу высшего призвания Божия во Христе Иисусе». Духовное здоровье для Павла было главной целью в жизни. Само собой, что он при этом занимался и всем остальным: путешествовал, писал послания, находил время для делания палаток, не считая обычных, повседневных дел. Но все это было второстепенным, не самым главным. Самым же главным, что поглощало все его внимание и занимало всю его жизнь, была его духовность.

Именно поэтому мы говорим, что жизнь в истине, духовная жизнь, *должна* удовлетворять любого человека, будь то мужчина или женщина. Бог, создавший нас и дающий все необходимое, наставляет нас Своим словом, наставляет как жить жизнью, данной нам.

Красный и зеленый

Библия – учебник жизни. Ибо в жизни большинство вещей являются одновременно, как полезными, так и вредными. Один и тот же путь может быть как гладким, так и опасным.

Когда вы едете на машине, то соблюдаете (надеюсь!) то, что записано в книге под названием «Правила дорожного движения». Если вы не идиот, то не будете вести машину, думая: «Почему я должен останавливаться на красный? Плевать на него. Не остановлюсь! Никто не может указывать мне, что делать!»

Трах! Остановка. Врезались в другую машину.

В Библии есть много светофоров с красным светом. Все они останавливают нас, предупреждают *не делать того, или этого*. Все они для нашей безопасности. И все-таки многим людям не нравится слово Божие – «в нем слишком много ограничений».

Многие ли то же самое говорят и о «Правилах дорожного движения»? Вряд ли вы услышите: «Я не согласен с ними, в них слишком много запретов. Не ездить на красный. Не начинать движение, не осмотревшись по сторонам. Не парковаться на перекрестке. Мы *знаем*, что все эти правила написаны, как для нашей безопасности, так и безопасности других. То же самое можно сказать и о всех запретах Библии. Можно, конечно, и со всей дури мчать, не обращая внимания на все красные светофоры Библии. Возможно, вам на первых порах «повезет». Возможно, вам на какое-то время будет удаваться избегать столкновений и, даже, понравится лихая езда. Но, «сколь веревочке ни виться», в один прекрасный день – ***Трах!*** И у вас возникнут серьезные неприятности.

Впрочем, Библия не вся состоит из красных светофоров, зажженных ради нашей с вами безопасности. В ней также много и зеленых. На самом деле, всё, что касается плодов Духа, является зеленым сигналом светофора. Она сама говорит нам об этом. В Послании к Галатам 5,23, после перечисления плодов Духа, сказано, что «*на таковых нет закона*». Закон не существует для тех, кто живет в мире, в радости и в вере. Для всего этого – зеленый. Живи так, ибо такая жизнь безопасна!

Писавший эту книгу наставлений знает, о чем пишет. Тот, Кто сотворил нас, знает, что нам лучше. Он говорит в Своем слове, как нам лучше жить данной Им жизнью. Мы можем и сами в этом убедиться, стоит лишь заглянуть в Его слово. Мы не оставлены на произвол судьбы, не оставлены впотьмах пробираться в невежестве через суету этой жизни, «как многие, живя в тихом отчаянии», как сказал Генри Торо, американский писатель и общественный деятель. Жизнь может и должна быть намного лучше!

Когда вы будете жить по Духу, вы поймете, что только это и нужно для настоящей жизни.

Что делать с препятствиями?

Препятствия должны быть, или, по крайней мере, то, что нам кажется препятствиями. Не все, на самом деле, преодолевают их. Можно уверять других, что слово *должно* действовать, что жизнь в истине *должна* наполнять нашу жизнь смыслом. И все же часто в разговорах с друзьями по вере можно услышать, что они большую часть *своей* жизни в истине не испытывают должной радости. Иногда они просто говорят, что вся их жизнь состоит из препонов. Значит ли это,

что что-то не так? И почему так много верующих живет ниже своего духовного потенциала?

Я рассмотрю две главные причины, если быть честным, пережитые мною самим. Это – испытания и проблемы с неопределенностью духовного развития.

Испытания

Испытания – те препятствия, о котором я упоминал чуть выше. Совершенно верно, что Бог обещает серьезно помогать тем, кто стремится жить духовной жизнью, так же, как и то, что Он будет и испытывать живущих такой жизнью. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр 12,6-7).

Нам всем не очень-то нравятся наказания. Нам не нравилось, когда нас наказывали в детстве наши собственные родители «для нашего же блага», как не нравятся и наказания Отца Небесного после того, как мы стали Его детьми. Когда нас наказывали наши родители, мы сильно сомневались, что они наказывают нас «для нашего же блага». Чаще мы думали, что они это делали «*ради собственного удовольствия*». Когда они поступали жестоко, то были спокойны за нас, переставали волноваться, зная, что мы в безопасности. Писавший Послание к Евреям говорит как раз об этом: «Те (плотские родители) наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей (Бог) – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его».

Нам предстоит испытать всевозможные трудности. Все эти испытания, так или иначе, касаются одной или нескольких из десяти составляющих, делающих нашу жизнь более или менее сносной. Более того, чаще всего испытания приходят именно на то, что задевает нас больше всего. И это хорошо видно, когда Бог испытывает верующих в том, что им дороже всего: недостатком денег, здоровья, либо оскорблением самолюбия. В Новом Завете (Лк 18,18-23) описывается случай, хорошо объясняющий это. Этот человек, о котором сказано, что он юн, богат и начальствующий, подошел к Христу и спросил, что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную?

Чего тебе недостает?

Этот начальствующий молодой человек соблюдал заповеди, или, по крайней мере, думал, что соблюдает, однако чувствовал, что ему чего-то недостает. Или же, что весьма вероятно, желал знать то новое, чему учил Иисус, чего бы ему нужно было сделать помимо исполнения закона Моисеева? Хватало ли одного закона? Скажет ли Иисус, что требуется нечто большее? Юноша уже сказал, что соблюдает все

заповеди закона. Так что же ему недоставало? Как обычно, Иисус смотрел в корень. «Еще одного недостает тебе: всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат» (Лк 18,22-23).

Этот человек уже стоял на духовном пути. Он соблюдал закон, и можно быть уверенным, что он искренне спрашивал Иисуса. И все же в его жизни существовало одно уязвимое место. Ему недоставало еще одного – встать двумя ногами на духовный путь. Всему целиком.

Ему еще не была знакома неприятная истина о самом себе, что его богатство ему дороже, чем его духовность. Пока у него было все необходимое, его удовлетворяла его религия. Если же религия требовала от него того, что могло бы лишить его богатства, то он предпочел бы отойти от нее вместе со своим именем. Он считал, что не смог бы пережить потерю денег. Само собой, это было не так, да и Иисус, если бы он Его послушал, вряд ли потребовал бы от него полного отказа от всех его владений. Нам неизвестно, чем закончилась эта история. Последнее, что мы видим, как этот человек с печалью отходит от Иисуса. Лично мне хочется думать, что Бог позже еще раз испытал его в отношении к богатству, и что он, пересмотрев свои взгляды на ценности этой жизни, выдержал это испытание, найдя сокровище на небесах, и, конечно же, ничего не потеряв из того, что так боялся потерять прежде.

Не поймите меня неправильно. Для того, чтобы жить духовно, нам совсем не нужно отдавать все, что у нас есть нищим. Главное в том, чтобы убрать с нашего духовного пути все, что мешает двигаться по нему. У начальствующего юноши была проблема не с его именем, а с его отношением к нему. Так и ваша проблема может состоять не в вашем богатстве. Даже, если оно есть, вы можете быть испытаны совершенно в другой области.

Само собой, Бог испытывает верующих, и это может быть причиной, по которой жизнь в истине не нравится им. Уверен, мы полностью не сознаем всех наставлений. Слишком часто мы смотрим на наши жизненные проблемы не как на испытание, посланное Богом, не как на Его наставление, а как на обычные невзгоды, причиняющие нам страдания. А потому соответственно и относимся к ним. Мы не знаем, и не узнаем о себе ничего, за исключением, пожалуй, того, что нам не удастся жить в истине, а это, конечно, совсем не то, чего хотелось бы Богу! И, как следствие, - отсутствие духовного роста, отсутствие плода Духа, жалобы на жизнь и неудовлетворенность ею.

Правильное отношение

О том, как правильно относиться к нашим испытаниям, написано в

Послание к Евреям 12,11-13: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось».

Любые мучения, любые беспокойства от наших испытаний, какими бы они ни были, могут принести нам мирный плод праведности (плод мира), если, конечно, не мешать этому. Если, вместо того, чтобы жалеть себя и уныло удручаться о превратностях судьбы (опустив в отчаянии руки и ослабив колени, неспособные идти вперед) нам стоит всего лишь в молитве поднять руки и укрепить колени (образ движения вперед по духовному пути), после чего мы исправимся и перестанем хромать.

Все наши сегодняшние проблемы могут казаться грязной и ухабистой дорогой, по которой приходится плестись. Духовно, наши колени ослаблены, а потому и грозит опасность охрометь на этом недружественном нам пути. Именно такой иногда кажется жизнь, а потому мы даже говорим, или думаем, что не можем идти дальше, ибо дорога слишком тяжела и утомительна.

Решение же проблемы находится в наших собственных руках (и ногах). Это нам, и никому другому, сказано, «ходите прямо ногами вашими». Мы сами отвечаем за свое духовное движение вперед. Бог не тянет нас и не развивает нас духовно. Стихи из Послания к Евреям говорят, что мы делаем это сами, правильно относясь к нашим проблемам. И как же подходит этот образ исправления хромоты и слабости коленей (исцеления – см. современные переводы) учением, или же, упражнением!

Духовные мышцы сравнимы со всеми остальными – если не использовать их, не упражнять, они становятся слабыми, вялыми и беспомощными. Для того, чтобы привести их в порядок, нужно упражняться. Людям, которым приходится подолгу лежать в больнице, потом, чтобы хорошо ходить, приходится долго восстанавливать силу своих ног. Мышцам необходимы упражнения, иначе они атрофируются, становятся беспомощными и бесполезными.

Трудности, которые воздвигает Бог на нашем пути, служат для укрепления духовных мышц. Бог выбирает в нашей жизни слабые места и посылает что-нибудь такое, что помогает укрепить их. И, если мы правильно отнесемся к решению той или иной проблемы, результат будет, несомненно, положительным.

Беда в том, что все мы склонны начинать хромать, как только попадаем на неровную часть пути. Мы не хотим упражняться в этом. Мы слишком легко, вместо того, чтобы укреплять свою веру, позволяем в трудные для нее времена колебаться. Бог же, наставляя нас, совсем не желает этого. Он хочет, чтобы мы росли и развивались духовно, чтобы

взращивали плод Духа, один из которых упоминается прямо здесь, в Послании к Евреям 12.

Если мы правильно относимся к наставлениям Господа, это доставляет нам «мирный плод праведности». Праведность же – быть правым пред Богом, что и приносит мир.

Итак, результатом нашего правильного восприятия трудностей этой жизни, является мир. А это немаловажное чувство, не так ли? Если мы в своих трудностях видим руку Божию, они перестают быть трудностями. Они становятся наставлением, упражнением, укрепляющим нашу духовную мускулатуру. Господь, наставляя нас, на самом деле ведет к возрастанию плода Духа.

В этих стихах (Евр 12) упомянут только один плод, который должен возрасть.

Попробуйте...!

Только подумайте на минуту о том, что дает всего лишь одно ощущение мира! Слишком многим в этой беспокойной жизни не хватает истинного чувства мира, чувства покоя. Имея, хотя бы один этот плод, многие люди согласятся, что уже одно это делает их жизнь вполне сносной. Уже одно только ощущение мира доставляет моральное и психологическое улучшение самочувствия, что часто приводит и к естественному улучшению здоровья, что уже само по себе помогает радоваться жизни и держаться за нее.

Одно только нужно. Смотрите на духовную сторону жизни правильно, и что бы ни случилось на вашем жизненном пути, хорошее или «плохое», вы всегда будете видеть Бога, а значит, и не видеть жизнь в черном цвете. Вы легко сможете справиться со всем. Вы сможете справляться с «плохим», даже если оно не уходит. Вы будете получать наставление и однажды осознаете, что у вас есть всё, что вам нужно в этой жизни. Помните, что «**всё** содействует ко благу» в жизни верующего, хотя не всё в этом мире и благое.

Человек в инвалидном кресле

Однажды я шел с работы домой и увидел впереди себя на дорожке молодого человека в инвалидной коляске. Дорожка вела вверх, а потому он двигался медленно и я вскоре догнал его. Проходя мимо, я заметил, с каким трудом ему приходится работать руками, чтобы продвигаться вперед. Мне подумалось, что будет не плохо, помочь ему?

Пройдя немного вперед, я оглянулся посмотреть, как продвигаются его дела. Дорожка становилась круче, и ему приходилось все труднее передвигаться. Кресло при подъеме вверх, двигалось галсами, с одной стороны тропинки к другой. Было видно, что юноша

выбивается из сил. Я не мог просто так уйти, оставив его выдохнуться, а потому и вернулся, чтобы предложить: «Не могу ли я помочь Вам преодолеть, хотя бы вот этот склон?»

К моему удивлению, он взглянул на меня, улыбнулся, и сквозь прерывистое дыхание ответил: «Нет, спасибо. Это – хорошее упражнение».

Хорошее упражнение! Я не мог поверить. Ему было по-настоящему тяжело передвигаться в этом кресле по этому крутому склону. Со стороны это казалось мучением. Для него же это было «хорошим упражнением». И он на самом деле получал удовольствие!

И это – правильный взгляд, и, тем более, для верующего – единственно правильный взгляд на жизнь. Не охать и не ахать, когда встречаются трудности, а улыбаться, видя в них хорошее упражнение. Это кажется вам невозможным? Хорошо. Апостол Павел в одном из Посланий писал о «хвалении скорбями» (Рим 5,3). То есть о счастье в трудные времена. Павел был счастлив даже тогда, когда жизнь была трудна, ибо он верил, что Бог всегда с ним, а потому, что он понимал это, он ни о чем по-настоящему не беспокоился. Всем верующим необходимо запечатлеть эту истину в сердцах. Что бы ни случилось, Бог всегда с нами и знает все. Для нас ничего не происходит без ведома Бога, а потому ничего по-настоящему плохого с нами не может произойти. «Плохое» - это просто «хорошее упражнение».

Еще одна причина

Мы говорили о двух причинах, почему верующие живут ниже своих духовных возможностей. Одна из них та, что мы не получаем наставления от трудностей жизни, разрешая им полностью поглощать нашу духовную и физическую энергию. И вторая – **мы живем со смутным сознанием того, что такое духовное развитие**, и, как следствие, не посвящаем себя целиком этому. Мы весело проводим время в истине, полагая, что *самого нахождения* в ней, уже вполне достаточно. Но ведь главное *не обладание* истиной, а то, что мы делаем, получив ее! Переход из существа «в Адаме» в существо «во Христе» не внешнее изменение, а *действительный, истинный переход!* Изменения происходят после этого и происходят очень медленно - по мере того, как мы стремимся обратить свои души к духовным вещам. Если же мы не стремимся к этому, то никакого изменения не произойдет. От того-то и происходит духовный застой, от того-то и не нравится жизнь в истине.

Совершенно понятно, что изменение нас является следствием развития плода Духа. И, уж если мы знаем это, то надо знать, к чему стремиться. Духовное развитие перестанет быть чем-то смутным, ибо оно станет развитием в себе девяти

уже известных нам качеств.

И, как только мы начинаем развивать в себе эти качества, начинаем получать и самое главное наставление в жизни. Начинает действовать данный Богом закон жизни. По мере развития плода Духа, мы познаем, что можем гораздо легче переносить испытания Божии, встречающиеся на нашем пути. Мы освобождаемся от прежних ощущений духовного застоя, от прежнего духовного болота. Мы освобождаемся от прежней неудовлетворенности жизни в истине, причиной которой была неясность пути собственного духовного роста. Мы приходим к удивительному открытию, что жизнь в истине отвечает всем требованиям для жизни любого обитателя этой планеты.

Хочется думать, что чтение этой книги поможет вам прийти к такому же выводу, или, по крайней мере, подтолкнет к нему.

И под конец: богословие преуспеванием

Перед тем, как закончить эту главу, мне бы хотелось сказать еще об одном. Совершенно верно, что Бог видит нас, видит, когда мы стремимся только к тому, что нужно. Однако существует мнение, которое идет еще дальше, будто бы духовная жизнь приносит в нашу жизнь **буквально всё**, и приносит в избытке, и уже **сегодня!**

Это известно под названием «богословия преуспеванием». Считается, что если мы правильно исполняем волю Бога, то Он благословит нас во всем, сделав нас *очень* богатыми, *очень* здоровыми, *очень* красивыми и *крепко* верующими.

Мысль о том, что вера в Бога делает из вас супермена, очень привлекательна, хотя и напоминает больше «американскую мечту», а не обетования Божии. Об этом много проповедуют с телевизионных экранов Америки и Канады евангелисты – с таких передач ныне начинается вещание многих каналов, очевидно являясь представителями определенной части церкви.

Это выглядит так, как будто религия Библии попала в руки рекламного агентства, нашедшего лучший способ раскручивания Христианства, которое, похоже, на рынке занимает не слишком много места. Проповедуется: если вы хотите сделать что-то хорошее для себя, если вы хотите быть таким, каким все время хотели быть, то Христианство поможет вам в этом. Они шагают под флагом, на котором написано: «БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ БОГАТЫ».

Как любая ложь, как любая неправда, и эта содержит часть истины. Без всякого сомнения, наша жизнь очень сильно зависит от качества духовности, и все же не стоит стремиться к чему-то сверхъестественному.

Обетованная Писаниями полная и интересная жизнь, обретается не в этом направлении. Истинное удовлетворение жизнью редко

находится на этом пути. Вот почему, перечисляя десять пунктов, делающих по-настоящему жизнь хорошей, я говорил о **достаточном** количестве еды и денег, о **хорошем** здоровье и прочее, а не об **избытке** всего этого!

Быть обыкновенным

Впрочем, в результате развития плода Духа, как и целью всего Христианства, является не сотворение сверхчеловека, не осуществление всех человеческих мечтаний, а сотворение из нас **обыкновенных людей**. «Ах, - слышу ваш вежливый, немного приглушенный голосок, - чего хорошего в том, чтобы быть обыкновенным? Зачем мне вообще стоит стремиться к обладанию плода Духа, если он всего лишь делает меня обыкновенным человеком? Кто вообще хочет быть обыкновенным? Разве не все стремятся стать *необыкновенными*?»

Я заиклен на обыкновенности. Я считаю, что стремление к обыкновенности должно быть искренним и горным. Мне, действительно, хочется, чтобы все мы были *исключительно* обыкновенными людьми. И это потому, что я думаю, что всё, что в Библии кажется нам обыкновенным, для многих, ой, как недоступно и далеко. Большинство людей не достигают даже того обыкновенного уровня, который предусмотрел для нас Бог.

В одной из Притч говорится: «нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся [Тебя] и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Пр 30,8-9). И здесь подразумеваются, естественно, не только деньги и еда. Так и с плодом Духа. Необходимы не нехватка и не излишек – а достаточность. А в том, что Бог не поспеет дать нам достаточно, можно быть уверенным.

Уверен, что Бог благоволит излить на нас все Свои блага. Он знает, как даровать Своим чадам благословения. И Он дает нам столько, сколько нужно, чтобы не навредить, чтобы не испортить нас. Иисус говорил: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею» (Мф 7,9-10)? Так стоит ли нам ожидать меньшего от любящего Отца? Истина состоит в том, что по-настоящему обыкновенное Божие превосходит все, что почитается в этой жизни обыкновенным.

Итак, я за то, чтобы быть обыкновенным. Не надо слишком много денег, не нужно слишком большой мудрости, привлекательности или талантливости (в любой области), дабы я не забыл Бога. Но мне не нужно и нехватки благ, чтобы я не стал роптать и не вступил бы на скользкий путь забвения и проклятия Бога.

Плод Духа не превращает нас в суперменов, не делает предметом зависти соседей, не делает знаменитостью, он просто превращает нас пред Богом в нормальных и обыкновенных людей.

Зачем быть ненормальным? Почему надо быть необыкновенным, а не обычным человеком? Быть необыкновенным, означает быть исключительно преуспевающим человеком. Преуспеть можно и материально, иметь избыток в каких-то областях жизни - но ведь это не является целью духовного пути! Может случиться так, что стремление достичь настоящего смысла жизни, приведет к тому единственному, что нужно. Но может случиться и так, что материальный успех станет сетью, искушением.

Знаю, банально звучит, «не в деньгах счастье», однако эти слова от того не становятся менее истинными. Сплошь и рядом приходится видеть, как рушатся надежды. «Надеются» все и на всё. Надеются **на еще лучшее**, включая *уже вылеченного* больного, который после исцеления говорит: «И это *всё?*» И пока он не получит большего и лучшего, чем то, что у него уже есть, он будет считать себя несчастным.

Гораздо лучше главным в жизни считать улучшение самого себя. Стремитесь быть обычными людьми, не желайте быть необыкновенными. Эта книга не о том, как стать суперменом благодаря богословию преуспевания. Эта книга для тех, кто стремиться к обыкновенным отношениям с Богом. Такие необыкновенно разумные люди, однажды «будут сиять, как светила на тверди... как звезды, вовеки, навсегда» (Дан 12,3).

Глава вторая

«Как дерево, посаженное при потоках вод»

Ценится дерево, приносящее плоды. Оно дает нечто полезное. Оно дает нам некую здоровую и освежающую пищу. Такое дерево также нужно для того, чтобы из него прорастали подобные ему деревья. Конец же не приносящих плоды, как известно, будет таким же, как и всех других бесплодных деревьев.

Фруктовые деревья радуют не только желудок, но и глаз. Как изумительно выглядит плодоносящая апельсиновая роща, и как красиво бело-розовое цветение яблоневого сада! Плод выглядит приятно, он вкусен и полезен.

Обо всем этом написано в 1 и 2 главах книги Бытие: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» (Быт 2,9).

С другой стороны фруктовое дерево, не приносящее плода, бесполезно. Особенно, если оно предназначено для вашего пропитания. Тогда вы можете выкопать его и посадить на его место другое полезное дерево. Нет смысла содержать его дальше. Не нужно быть большим знатоком в агрономии, чтобы понять, что в саду должно все делаться со здравым смыслом. И этот смысл заставляет, прежде всего, посадить саженец, внимательно ухаживать за ним, тратя на него много времени. И, если после этого, уже выросшее дерево приносит мало плода, а то и вовсе ничего, то есть смысл выкорчевать его. Будьте полезным деревом. Ведь именно об этом рассказана притча Иисусом.

Притча о смоковнице в винограднике

«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее» (Лк 13,6-9).

Не приходится сомневаться, что эта притча об Израиле. Смоковница – образ Израиля в Мф 21,19; 24,32; Иер 24; Пс 79,9-11 и других местах. Иисус, как делатель в винограднике (как и все Божии пророки, посылаемые в Израиль до Него), потратил три года служения, стараясь духовно повлиять на этот народ. Но почти безуспешно. Плода, о котором Он говорил, как не было, так и нет. Каждый год Господь Бог, Владелец Израиля, смотрел на то, как шли дела у Его Делателя, и каждый раз Его ждало разочарование. С точки зрения Небес, Израиль

можно было «срубить».

Однако Иисус все же ответил на это: *«Нет, подожди. Позволь Мне сделать еще последнее усилие. В оставшееся для Меня время Я все же смогу вытянуть из него некий плод».*

Очевидно, что плод в притче олицетворяет ту духовность, которую Христос надеялся получить от Израиля.

Обыкновенно плод на дереве говорит о здоровье самого дерева. Плодоносящее дерево делает то, что должно делать, для чего оно предназначено Богом. Оно делает то, для чего было сотворено. На этом примере можно лучше понять значение духовного плода. Духовный плод является видимым свидетельством духовного здоровья верующего. Верующий, приносящий духовные плоды, делает то, что он должен делать, делает то, что предназначено ему Богом.

Притча о виноградаре говорит, что Христос ожидал изменения сердца Израиля. Он пытался обратить их от дел плоти к плоду Духа. Он упорно трудился, чтобы отвратить их от мертвых дел, от порабощения закону Моисееву, ставшим для них тяжким бременем, и привести к здоровому пониманию любви, о которой на самом деле говорится в законе, а значит и к радости. Этот новый взгляд также помог бы народу скорее перейти от закона Моисеева к закону благодати, от Моисеева ветхого завета к новому завету Христа.

Почти с полной уверенностью можно сказать, что многие из народа три года назад, крестясь от Иоанна, хотели измениться так, как хотел того Иисус. И, что говорил им тогда Иоанн? «Сотворите же достойный плод покаяния». Сотворите духовный плод. После чего многозначительно прибавлял: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф 3,10).

Предупреждение Иоанна

Без всякого сомнения, притча Иисуса является эхом сказанного Иоанном о плоде покаяния и о уже давно лежащей у корня секире. «Сруби ее», - сказал господин виноградаря. Однако Иисус сочувствовал Своему народу, и Его мольбы за него подвигли Отца немного продлить ожидание.

К слову сказать, очень трудно точно привязать эту притчу к истории, ибо Израиль не был «срублен» до 70 года Н.Э., когда Рим, наконец, потеряв всякое терпение, рассеял его по всему земному шару. Виноградарю потребовалось терпение ждать отсрочки не один год, а целых сорок лет. Но главное не в этом. Главное – милосердие Божие. Нам сказано, что «много может усиленная молитва праведного» (Иак 5,16). Ну, а если вспомнить, кем был праведник в данном случае, то нужно ли удивляться, что отсрочка осуждения Израиля длилась сорок

лет! Насколько же усиленно Иисус молился за Свой народ!

От естественного к духовному, от общего к частному

Главное, что мы вынесли из притчи о виноградаре это то, что Писания используют образ естественного плода для образа плода духовного. Дерево, не приносящее плода, подобно бесплодной духовности. Притча говорит о всём народе. Народ Израильский был тем деревом. Однако, и это видно из Писаний, этот образ может относиться и к отдельным людям.

Так Иоанн Креститель, приходящих к нему креститься, сравнивал с бесплодными деревьями, которых следует срубить. Ваше духовное развитие, как и мое, называется Писаниями «плодом». Иоанн недвусмысленно говорил о «достойном плоде покаяния» (*«искренности вашего раскаяния»* - Современный перевод). Если же этого нет, то мы ни на что не годны, а потому будем срублены и сожжены. Другими словами, за крещением следует духовное развитие, видимый рост нашего духовного здоровья. Наше внутреннее «я» должно изменяться в «я», угодное Христу.

Однако это не происходит к следующему утру! И об этом также говорит сравнение естественного плода с духовным. Плод растет и спеет постепенно. Виноградарь из притчи вряд ли сказал бы: «Давай подождем еще пару дней и посмотрим, что произойдет». За пару дней ничего не произойдет. Очевидно, что для произрастания плода требуется гораздо больше времени. Плод должен либо созреть, либо нет, но точно в свое, определенное для него время.

Однако будьте уверены, для того, чтобы получить *когда-нибудь* плод, к этому надо начинать стремиться уже сегодня. Начинать не через год, и даже не через месяц. Время для роста плода всегда сегодня. Нам необходимо делать это до пришествия Христа. Только тогда будет жатва, о которой Он говорит во многих притчах. Только тогда наступит время жатвы плода.

Духовный плод, точно так же, как и плод обыкновенный, не может появиться внезапно за несколько дней до жатвы. Бесплодное дерево не покроется внезапно плодами за день-два перед тем, как сборщики урожая, начнут готовить корзины и лестницы. Это одна из главных причин сравнения обыкновенного плода с плодами духовными. Они не могут появляться немедленно. Дерево не может покрыться плодами за несколько дней до сбора урожая, как не можем сделать того же и мы. Такова суть, таково его естество.

В начале этой главы мы говорили, что признаком здоровья дерева являются его хорошие плоды. Так же и мы должны обладать духовным здоровьем, чтобы приносить духовные плоды. В природе на здоровье дерева влияют три фактора: хорошая почва, достаточное количество

света и, самое главное, *вода*. Вода настолько важна, что она часто может заменять плохую почву и недостаток солнечного света. Поскольку этот мир пребывает в духовной пустыне и будет пребывать в духовной темноте до возвращения Света мира сего (Ин 9,5), у нас остается единственная надежда на хорошую воду! Без хорошего полива дерево обречено. А это приводит нас к Псалму 1.

Духовный человек – «дерево, посаженное при потоках вод».

В Пс 1 для нас рисуется картина совершенного дерева, истинного духовного человека. Здесь о верующем говорится так: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс 1,3).

Иеремия рисует подобную же картину: «Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод» (Иер 17,8).

Основной причиной здоровья этих деревьев, что подчеркивается, является то, что они посажены при потоках вод, то есть хорошо орошаемы. Они распространяют свои корни вдоль берегов, а потому, даже в засушливое время, могут найти сокрытую под руслом влагу. Если взглянуть на предыдущие стихи в Псалме и у Иеремии, то можно найти ответ, что делает Божиего человека здоровым и плодоносящим.

Воля и размышление

В Псалме говорится, что это потому, что «в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь». Именно поэтому он как плодоносящее дерево. У Иеремии же говорится: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево...». Именно это делает его плодоносящим деревом.

- ВОЛЯ в законе Господа;
- РАЗМЫШЛЕНИЕ день и ночь о Его законе;
- НАДЕЖДА на Господа;
- УПОВАНИЕ – Господь.

Вот, что уподобляет человека Божия плодоносящему дереву. И все это связано с достаточным количеством воды, необходимой для дерева. Следовательно, духовное развитие плода зависит от этих четырех вещей.

Рост плода Духа будет происходить исключительно тогда, когда мы водворяемся на хорошо орошаемой почве доброй воли и размышлений. Само собой понятно, как необходимо твердо укореняться в воде жизни, или же в живом слове Божиим. *Воля* в нем (желание его, благоволение к нему), *размышление* о нем, дабы иметь *надежду* и *уповать* на него в современном духовно засушливом веке.

Размышление, о котором говорится в Пс 1, совсем не означает опустошение головы (что подразумевается под Восточным понятием «медитация»), когда подобным образом достигается внутреннее спокойствие, когда внутри человека возникает диалог между двумя «я».

В состоянии отсутствия мыслей есть, конечно, и свои преимущества, однако Писания имеют в виду нечто другое. Это еврейское слово часто переводится со значением, «*произносить*»! Псалмопевец наставляет наполнять голову не пустопорожними мыслями, а словом Божиим! Здесь духовное развитие происходит на основании Слова, что не может подмениться ничем другим. Нет другого пути для сотворения «достойного плода покаяния». Нет другого способа быть угодным Христу.

Впрочем, надо сказать, что духовный плод никогда не появится от простого знакомства со словом Божиим. Как сказано в Псалме, он появляется от размышления над ним, т.е. когда мы живем им, когда мы хотим слышать его. Конечно, это совсем не значит, что нужно читать Библию каждую свободную минуту, почти не закрывая ее! Слишком усердное изучение не доводит до добра, а скорее до *сумасшествия*, как сказал о том Фест Павлу (Деян 26,24). И все же, качество и количество изучения должно быть достаточным, чтобы размышлять над прочитанным большую часть времени, что, в свою очередь, должно менять саму жизнь. А такое качество изучения возможно лишь тогда, когда мы по-настоящему хотим читать слово Божие и отводим время для глубокого обдумывания прочитанного.

Плод Духа растет от воли, от желания слова Божия и размышлений над ним. Вот, почему Павел говорит, что этот плод – плод «духа». Ведь он возникает благодаря духу слова, о чем мы поговорим в следующей главе.

Глава третья Плод Духа

Никто, кроме Самого Бога, не творит плода. Ни один садовник, ни один виноградарь мира сего на самом деле не растит ни яблок, ни винограда. Все, что в его силах – создать подходящие условия для роста и не вмешиваться в законы роста, установленные Богом.

А потому, воистину, любой **естественный** плод является плодом Духа, ибо Он, а не человек, дает ему возможность существования. Ведь буквально всё, что появляется в виде пищи на вашем столе, появляется благодаря руке Божией. Именно по этой причине существует прекрасный обычай, благодарить Бога перед едой.

Однако тема нашего разговора не плоды, произрастающие на деревьях и в виноградниках. Она гораздо важнее, чем простая пища на наших столах. «Душа не больше ли пищи» (Мф 6,25)?

Апостол Павел писал по вдохновению, что *«плод... Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»*.

Этот плод исключительный. Благодаря Духу он дает сердцу верующего все необходимые качества. И точно так же, как ни один человек не может сам произрастить яблоко или виноград, точно так же ни один не может сотворить сам в себе все эти качества. Как Павел говорит, это – плод *Духа*.

Просто решить создать в самом себе эти качества, не принесёт никаких результатов. Это все равно как, если пожелать стать добродетельным, и стать им на самом деле. Мы не можем включить в список планов на будущий год достижения плодов Духа. Но, даже если и сделать это, они не сразу появятся. Может быть позже! Одного волевого усилия для достижений этого будет недостаточно. Плод должен пройти процесс роста. Нельзя требовать от себя плода духовного так же, как нельзя от яблони требовать не в свое время яблок. Плод Духа не зависит от нашей воли.

Не реально

Я также верю, что все добрые дела нехристиан мира сего, не угодны Богу, так как *не являются* плодом Духа. Осмелюсь сказать, что любовь, радость, мир, долготерпение, благость и прочее видимое в этом мире – плод ненатуральный, искусственный. Кажущаяся естественность таких качеств, заставляющая иногда истинных верующих ощущать стыд за себя, является все-таки кажущейся, является пародией на настоящий плод Духа.

Сказанное может показаться слишком грубым, если вспомнить, с какой искренностью, с какой несомненной самоотверженностью

совершаются многие добрые дела в этом мире. И все же, если все качества плода в человеке существуют не благодаря желанию слова Божия, не благодаря размышлению над ним, не благодаря здравому пониманию Евангелия, как можно назвать эту пародию добродетелью? Мне очень нелегко изменить свое мнение по этому вопросу. Даже, если все добрые дела в этом мире совершаются из добрых побуждений и искренне, в очах Божиих это всего лишь пародия того, чего бы Ему действительно хотелось видеть.

Одно то, что Богу угодны только те, кто развил свои качества благодаря плоду Духа, помогает понять, почему очень и очень многие хорошие люди не угодны Ему. **Они всего лишь только похожи на людей угодных Богу.** Человек может быть самым известным филантропом на земле, и все-таки очень далеким от того, чего хочет от него Бог.

Не духовный дар

Одно нужно ясно сознавать, что плод Духа не является духовным даром. То, что возвращает плод, не исходит от Святого Духа. Верующие никогда, даже во времена обладания духовными дарами, не получали плода Духа в дар. Если бы это было так, тогда любые испытания верующих ничего не стоили бы, ибо они, как тогда, так и теперь, служат для развития внутренних качеств верующих.

Если бы внутренние качества человека менялись внезапно, скажем, после крещения или чуть позже, все предупреждения и наставления Нового Завета о грехопадениях стали бы совершенно неуместны.

Если бы внутренние качества человека происходили внезапно и неестественно, тогда не нужно было бы говорить о том, что можно делать, а что нельзя. Всё происходило бы само собой. Тогда бы никто и никогда не оставлял истины. Сама мысль Бога об улучшении нас не только стала бы чужда Христианству (ибо оно не требовалось бы), но и всему тому, что Бог делал на протяжении всей человеческой истории. Богу угодно наше добровольное стремление к Нему. Любовь, в чем, возможно, и заключается весь плод Духа, невозможно запрограммировать.

Запрограммируйте свой компьютер говорить «я люблю тебя», и вы очень быстро поймете, что он на самом деле вас не любит.

Плод Духа никогда не был даром духовным, чтобы изменять человека без его собственного желания и усилий. Даже силы и духовные дары верующих первого столетия, не делали их праведными. Они всё также имели в жизни трудности и продолжали грешить.

Плод Духа потому, что...

Итак, если плод Духа не духовный дар, то как он может быть

Духовным? **Он Духовный потому, что появляется от слова Духовного.** Будет полезно взглянуть на некоторые параллельные места в Новом Завете.

«Плод же Духа» (Гал 5,22)

«помышление Духа» (Рим 8,27)

«помышление духа» (Рим 8,6)

«живущие по духу (помышляют) о духовном» (Рим 8,5)

«ум (те же мысли) Христов» (1Кор 2,16; Флп 2,5)

Дух Христов (Рим 8,9)

Дух жизни во Христе (Рим 8,2)

«поступайте по Духу» (Гал 5,16)

Все эти выдержки об одном и том же (в зависимости от переводов слово «дух» пишется по-разному – либо с большой, либо с маленькой буквы). Все эти места говорят об уме, в котором главное – духовность, духовное мышление, выработанное благодаря духовному слову, противоположное плотскому мышлению. Ни в одном из этих мест не говорится о непосредственном влиянии Святого Духа на ум, на мышление. *Поступать по Духу* – жить по Духу, жить не по плоти, а духовно. Ну, а *помышления духовные* возникают под влиянием слова духовного.

Во всех этих случаях дух противопоставляется плоти. Божий Дух противопоставляется нашим естественным наклонностям. Большинство цитат взято из 8-й главы Послания к Римлянам. Если же перечитать всю главу, то можно заметить, что вся она посвящена противопоставлению духовного плотскому. То же самое можно сказать и о 5-й главе Послания к Галатам, где плод Духа противопоставляется делам плоти.

Если мы попытаемся сделать слово Духа в 8-й главе Послания к Римлянам результатом влияния Духа Святого, то получится та же самая ерунда, о которой мы говорили выше. Получится так, что люди становятся праведниками под влиянием Святого Духа. Так в 13-м стихе Павел пишет: «Ибо если вы по плоти живёте, вам предстоит умереть; если же духом (Духом – современный перевод) умерщвляете дела тела, будете жить». Святой Дух не делает верующего праведником. Умерщвляя свою плоть, умерщвляя дела плоти, верующие сами должны делать это духом своим, своей духовностью. А эта духовность достигается не благодаря дарам Духовным, а благодаря лишь желанию и размышлению над словом Духовным.

Ум Христов

Среди перечисленных выше мест, в частности, представляет интерес «ум Христов». Вне всякого сомнения, Христос являл в совершенстве плод Духа, а потому **обладать умом Христовым,**

означает обладать разнообразными плодами Духа. Вряд ли это нуждается в доказательстве, и все же – вот они. Все это сказано о Христе:

«любите друг друга, как Я **возлюбил** вас» (Ин 15,12);

«да **радость** Моя в вас пребудет» (Ин 15,11);

«**мир** Мой даю вам» (Ин 14,27);

«Иисус Христос во мне первом показал все **долготерпение**»

(1Тим 1,16);

«**благ** Господь» [гр. «хрестос», благодать = доброта] (1Пет 2,3);

«из Назарета может ли быть что **доброе**?... пойд и посмотри» (Ин 1,46);

Иисус Христос «**верен** Поставившему Его» (Евр 3,2);

«...**кротостью** и снисхождением Христовым» (2Кор 10,1);

«Все подвижники **воздерживаются** от всего» (1Кор 9,25), включая и Иисуса Христа.

Продвигаясь по этому пути, стоит вспомнить, что Бог есть любовь. Воистину, Бог есть «агапе», как Он называется в 1Ин 4,16. Бог Сам является великим создателем и образом этой любви, Его же Сын Иисус – духовным отпечатком Отца (Евр 1,3; перевод еп. Кассиана). Ум Христов – истинный отпечаток ума Отца.

Ум Отца отражается в Его слове. Иисус находил его там, желал его и размышлял над ним день и ночь, тем самым полностью прогоняя от Себя плотский ум. Он достиг подобия ума Божия, какого не достигалось ни до, ни после Него. Всегда Он мог подумать или сказать, «как сказано в Писании», или «как читаешь?», или же «неужели вы не читали сего в Писании?» Он настолько был полон мыслями Своего Отца, что мог сказать, что Он и Его Отец – одно.

Наша цель также состоит в том, чтобы наполниться мыслями Отца. И в этом мы можем достичь такого успеха, уровень которого зависит от нашего отношения к Духу слова. Писания являются единственным местом в этом мире, где можно увидеть ум Божий, а, следовательно, и ум Христов.

Желание слова, размышление над ним происходит медленно, почти незаметно, производя плод Духа для нас без какого-либо волевого усилия со стороны. Плод не появляется по желанию, он сам явится в его собственное время. Нельзя ускорить его появление. Единственно, что мы можем, так это создавать для его появления и роста, как разумные земледельцы, подходящие условия и не мешать естественным законам плодоношения, установленным Самим Богом.

Это не результат воздействия Святого Духа на нас. Это – результат длительного сотрудничества ума Божия и чуткого сердца. Только такие благоприятные условия годятся для произрастания плода Духа.

Глава четвертая Желания и дела

У всех, кто серьезно хочет следовать Христу, развитие любви должно обладать одной любопытной штукавиной. Однако, многие ли из нас ясно представляют себе, что такое настоящая Христианская любовь, чтобы сознательно и целеустремленно развивать ее в жизни?

Очень легко пустословить о Христианской любви, испытывать ее неопределенность, утверждая, что это не что иное, как «творить добро». Очевидно, что «добродетель» входит в понятие «любви», но это далеко, далеко не всё. На самом деле добрые дела ни что иное, как результат Христианской любви, результат, а не причина ее.

Вот почему Павел говорил, что «любовь есть исполнение закона» (Рим 13,10). Прелюбодеяния, убийства, кражи, лжесвидетельства, алчность и все другие злодеяния просто чужды любящим (перефразируя Рим 13,9). Вместо этого человек творит добро. Добро делается тогда, когда мы больше обращаем внимание на то, **кто** мы, а не на то, что мы **делаем**.

Любовь и бытие

Одним из самых главных, что необходимо познать в любви, это то, что любовь в гораздо большей степени **относится к тому, кто мы есть, а не к тому, что мы делаем**. К тому, *кто мы*, что из себя представляем. Плод Духа, который, как я верю, является любовью, растет и зреет внутри нас, постепенно изменяя наше внутреннее «я». Это не совершенствование наших дел. Наше «я» совершенствуется Духом благодаря желанию, благодаря благоволению и размышлению над словом Божиим.

Как же легко мы переворачиваем всё с ног на голову, полагая, что всеми своими добрыми делами мы, в конце концов, достигаем своей точной схожести с Христом. А это не так. Простая истина заключается в том, что сначала должны следовать изменения *внутри нас*, а уж потом сами собой последуют и изменения дел. Если делать всё наоборот, и ставить на первое место дела, то это будет всего лишь имитацией плода Духа, точно такая же имитацией, какую являет своими добрыми делами окружающий нас мир. Богу такой фальшивый плод не нужен.

Апостол Павел наставляет нас в знаменитой главе о любви (1Кор 13), что мы можем творить чудеса в служении Богу и ближним, но всё это ничего не стоит, если, прежде всего в нас не будет любви, т.е. если, прежде мы не исправим себя изнутри. Любовь являет больше то, какие мы, а не то, что делаем! Если поменять любовь и дела местами, то получится, по крайней мере, три разных, хотя и похожих, несуразности.

1. Безрадостный делатель

Почему некоторым верующим бывает так тяжело пытаться жить в истине, ведь жизнь в истине должна, прежде всего, отвечать всем требованиям жизни любого обитателя этой планеты, как было сказано в самом начале этой книги? И все же некоторые, «живя в истине», выжимают из себя почти все силы (что заметно!) почти не получая от этого никакого удовлетворения (исключая сомнительного удовольствия поворчать о тех, кто не изматывает себя также, как они). Начинает действовать закон сопротивления. Слишком много усилий, затраченных на дела, и недостаточное внимание тому, что происходит *внутри*, делает жизнь пресной, как выдохшаяся газировка. И, если не предшествует радость внутреннего бытия, радость от дел в конечном итоге проходит.

2. Бесполезность

И опять, существуют некоторые верующие, имеющие противоположную, но одинаково неудобоваримую проблему. У них нет проблемы с составлением плана того, что нужно сделать, у них проблема в том, что трудности у них возникают *еще до того*, как они начинают что-то делать. Они настолько сильно заостряют всё внимание на предстоящем деле, что оно превращается для них в неприступную гору, так что они бросают всё в самом начале.

Они думают, что это слишком трудно для них. У них нет никакой надежды сделать что-то так же, как то делают А, Б или В. Так зачем и пытаться? Они смотрят *на дела*, как на очень важную составляющую жизни Христианина, а потому и пасуют с чувством неумения сделать что-то так, как нужно, или же так, как это делают другие. Если бы они переключили свое внимание с дел на своё внутреннее «я», эта проблема исчезла бы сама собой.

3. Умиротворенность

Третий тип несостоявшегося верующего близок к последнему. Такому очень трудно от чистого сердца сказать, что его жизнь в истине полностью и во всем его удовлетворяет. Я говорю о духовно успокоившихся, о духовно умиротворенных.

Когда ваша яхта останавливается посреди моря, это значит, что в паруса перестал дуть ветер. И, если у вас нет двигателя, то у вас появляются проблемы. Вы перестаете куда-либо двигаться. Вас просто несет по течению, а это уже опасно для жизни.

Верующие могут духовно успокаиваться. В таком положении все их годы в истине, как кажется, означают очень мало в духовном продвижении вперед. Когда они пускались в духовный путь, у них, возможно, и было сильное стремление двигаться вперед, однако со временем вялость и леность взяли свое.

Очень может быть, что большинство верующих время от времени вновь ощущают нечто подобное (что правильно, ибо самоудовлетворенность в духовной жизни является кратчайшим путем к застою), однако они, все-таки, о чем не стоит забывать, всегда чем-то недовольны. Они всегда в поиске. Они ничего не могут начать, потому что не знают, с чего. И здесь опять-таки проблема состоит в том, что много внимания уделяется внешним, видимым достижениям, и слишком мало внутренним.

Ошибочно полагать, что *быть хорошим* можно лишь тогда, когда *творишь добро*. Думающие так подчас перестают стараться, ибо каждый раз, когда они начинают пытаться что-то сделать в истине, вовлекая себя и всех окружающих в бурную деятельность, их старания быстро угасают. После этого взрыва бурной активности они опять не уверены, куда идут и идут ли вообще. Наступает умиротворенность.

Кто вы, человек, или же просто делатель?

Возможно, вы узнали в себе безрадостного или бесполезного делателя, или же распознали в себе умиротворенность. Или же вы знаете, что что-то происходит не так в вашей духовной жизни, но не можете точно сказать, что? В любом случае полагаю, что вам нужно задуматься, существуют ли у вас проблемы с внутренним «я» и делами. Стремитесь ли вы *быть* всем, что даёт вам благоволение и размышление над словом Божиим? Или же стремитесь *делать* всё, что можете, удивляясь при этом – почему вы не меняетесь к лучшему?

Так же стоит помнить, что эта проблема может быть скрыта от вас. Можно загрузить себя так, что не иметь времени посмотреть на себя со стороны и не замечать в себе того, что не хватает для того, чем мы должны быть. Любое дело может превратиться в уход, в укрытие от самого себя. Это одна из причин, почему некоторые люди не могут уйти на пенсию. Ведь остаться без работы, означает остаться наедине с самим собой. И, если для них работа всё, то, перестав работать, они превращаются в ничто, а потому и вынуждены оттягивать время увольнения как можно дольше. Но по той же причине вы можете бояться потерять работу и в истине, ошибочно полагая, что вы и есть то, что делаете. Итак, если сказанное не относится к вам, то... здорово!

Решение, как я уже говорил, состоит в том, чтобы *дела* ставить на второе место, а свое *внутреннее «я»*, на первое. Возрастание плода Духа и ваши духовные возможности естественно происходят отсюда. Главное, расставить всё на свои места.

Видимость

К огромному сожалению, те требования, которые мы предъявляем друг к другу, в некоторой степени являются теневой стороной нашего

мышления. Существует великое искушение лишь видимого служения в истине. Как же приятно делать и исполнять множество дел и занятий, видимых всеми Христианами! Как же легко заострять все свои усилия на высоко очерченных задачах... в ущерб своему внутреннему духовному росту.

Это не значит, что нужно закрывать группы по изучению Библии, переставать проповедовать по миру, переставать исполнять любую видимую деятельность – просто любая подобная деятельность должна быть не нашей «работой», нашим «делом», а быть *следствием* того, что мы в истине. Всё, что мы делаем в истине, должно быть естественным и благим следствием нашего желания слова Божия и размышления над ним.

На самом деле, когда мы живем и поступаем правильно, мы даже не думаем, что делаем что-нибудь в истине. Мы просто освобождаемся от мышиной возни вокруг духовного совершенства. Мы просто делаем то, что для нас естественно и доставляет удовольствие. Когда же мы предстанем перед Христом и Он пригласит нас в Свое Царство, говоря, когда Он алкал, мы накормили Его, когда жаждал, напоили, когда был наг, одели, когда болел, посещали Его и т.д. тогда мы, почесывая в затылке, скажем: «Господи! Делали ли мы вообще все это?» Мы не помним. Всё это было естественным следствием внутреннего ума Христова, ума, в котором естественно прорастал плод Духа. Те, кто во главу ставил дела, а не жизнь – осуждены. Они будут доказывать, что во имя Христа *творили* многие чудеса, представляя в доказательство длиннющие списки... всего лишь за тем, чтобы услышать, «отойдите от Меня...» (Мф 23,23-28).

Главное – жизнь. Плод Духа виден и проявляется именно в ней. Он растет и развивается внутри нас через любовь. А дела? Дела сами позаботятся о себе.

Глава пятая Любовь (агапе)

Хорошо ли мы сознаем, что неправильное понимание любви может сделать совершенно бесполезной саму Христианскую жизнь? Ведь суть Христианской жизни – быть угодным Богу. Ну, а если мы хотим быть угодными Ему, то, помимо всего прочего, нам необходимо также знать, как являть Его любовь. «Бог есть любовь», и Ему угодно, чтобы Его чада были такими же, как и Он. А как мы можем быть похожими на Него, если не знаем, каков Он и что такое любовь?

То, как понимать и являть любовь, Бог показывает в Своем слове, а потому знание его и будет определять, угождаем мы Ему или нет.

Необходимо точно знать, что такое Христианская любовь. Это совсем не то, что принято считать в целом мире. Это не романтическое фантазии и не эмоциональные привязанности, какими бы прекрасными и чистыми они иногда ни бывали. Несмотря на то, что и в Христианской любви есть сильные чувства, в ней есть также много чего помимо эмоций.

Христианская любовь многосторонняя. Эта любовь одновременно превышает любую другую любовь, но в то же время, разумна и осмысленна. Она подобна лестнице Иакова, вершина которой достигает небес, в то время как сама она прочно стоит на земле. Она превышает любую любовь потому, что наши мысли стремятся слиться с мыслями Всемогущего, а разумна и осмысленна потому, что отрезвляюще действует в ежедневной жизни. (Хотя, следует заметить, что в глазах людей такая любовь может выглядеть очень опасной и неразумной).

Что такое любовь?

В первом столетии в греческом языке для определения «любви» существовало четыре слова: *эрос*, *сторж*, *филия* и *агапе*. *Эрос*, как можно догадаться, - физическое влечение. *Сторж* больше связано с чувствами семейной привязанности. *Филия* – чувства, возникающие при встрече мальчика и девочки.

Эти объяснения немного упрощены, ибо бывает так, что эти слова подменяют друг друга. Хотя в основном, и означают то, что означают. Для более подробного изучения постарайтесь найти хороший греко-русский словарь. (Автор также рекомендует «New Testament Words», книгу написанную William Barclay).

Четвертое слово «агапе» отличается от всех трех. Именно с этого слова Апостол Павел начинает перечислять плоды Духа, и именно это слово предпочел Дух для обозначения в Новом Завете Христианской любви.

Агапе отлично от всего. Это единственная любовь, не возникающая естественно. В отличии от других форм любви, возникающих само собой, естественно (семейные узы, или влечение к противоположному полу), агапе само не появится до тех пор, пока мы не сделаем чего-то для ее появления. Агапе – любовь, которая сама собой не приходит в сердце человека. В действительности это чувство направлено против всех наших врожденных, естественных инстинктов.

Определение агапе

Итак, что же такое агапе? Один автор, как ни странно, написал: «Библия не дает определения любви. Она показывает ее». Полагаю, она делает и то и другое. Тот же автор (Джон Сандерсон в своей книге «Плод Духа») также говорит, что в Библии используются без разбора разные еврейские и греческие слова для любви. Без разбора? Сильно сомневаюсь, что Дух не разбирает слов. Если мы не всегда можем понять причину, почему Дух выбрал то или иное слово, или не можем согласиться с явным противоречием, возникающим из-за этого выбора, это не

означает, что Дух не выбирал слов. Может быть, это просто говорит о том, что мы не понимаем, почему выбор пал именно на это слово!?

У.И. Вайн в своем Толковом словаре новозаветных слов (W.E. Vine «Expository Dictionary of New Testament Words») пишет: «поскольку дух откровения использует (агапе) для определения ранее неизвестных понятий, вопрос, почему он использует его, будь то в греческой литературе, или Септуагинте, проливает мало света на его значение в Н.З». И он не единственный от кого приходится слышать, что агапе в Н.З. выражает «ранее неизвестные понятия». Но в этом ли суть вопроса?

Упоминание Вайном Септуагинты дает понять, что слово агапе и всё, что с ним связано, встречается и в греческом переводе Ветхого Завета, в книге, которая была основным источником проповедования для верующих первого столетия (включая и Апостолов). А это значит, что это слово не было «изобретением» новозаветных писателей. Они уже пользовались известным словом современной им «Библии».

Но говорил ли Дух о чем-то совершенно новом, когда использовал слово «агапе» в Новом Завете? Было ли это понятие любви ранее неизвестным? Похоже, одновременно, да и нет. Да, потому что в этом было нечто новое, ибо Дух взял ветхозаветное агапе, вдохнув, так сказать, в него нечто свежее. Нет, потому что оно не было совершенно чем-то новым, ибо уже встречалось в Ветхом Завете.

Ветхозаветное агапе

Приходилось ли вам когда-либо слышать: «Одним словом, это было действительно хорошо». Такое выражение меня немного раздражает, и всё из-за того, что человек хочет сказать о чем-то «одним словом», а сам употребляет два – «действительно хорошо». И такая «ошибка» присуща всем. Однако Павел в Послании к Галатам 5,14, похоже, в этом плане побивает все рекорды!

«Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя».

«Одно слово» Павла состоит из шести. Итак, о чем он думал? Дух не делает открытых грубых логических ошибок. Как эти шесть слов на самом деле могут быть одним? На самом деле, «одно слово» на греческом - «один логос», где «логос» - греческое слово знакомое любому, читавшему начало Евангелия от Иоанна. Когда Павел говорит об исполнении закона «в одном слове», думаю, что он имеет в виду Второзаконие 10,4: «И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов».

В этом месте еврейское слово «дабар» означает не только «заповедь», но и «слово». А потому и в переводе на греческий используется слово «логос».

А потому и Павел говорит, что все слова (заповеди) закона, могут быть объединены одним законом (словом): люби ближнего твоего, как самого себя, «агапе ближнего». И это главное во всем законе Моисеевом. Христос усовершенствовал эту мысль, когда говорил: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф 7,12).

Все это – Библейское определение слова «агапе». В них суть его. Как видно «агапе» существовало до новозаветных времен. Несмотря на то, что само это слово не встречается в главных заповедях закона, суть его все равно заложена там. И даже больше! Если «Бог есть агапе», **и всегда таким был**, тогда именно в этом и состоит суть, как Творца, так и всего Его творения!

Израиль, в своем большинстве, не смог проникнуться духом закона, а потому и впадал в крайности, либо полностью забывая его, либо добавляя к нему сотни своих излишних и мелких постановлений.

Любовь ближнего должна была быть отличительной чертой жизни народа

Израильского. Они должны были стать ярким примером для всего остального мира. Видимая агапе должна была стать главной составляющей их свидетельства, как народа Божия. Но всё получилось наоборот, вместо того, чтобы народы завидовали Израилю, потому что у него есть закон Божий, Израиль стал завидовать окружающим его народам потому, что у них не было закона, потому что на них не было возложено его бремя, его запретов, многие из которых были введены ими самими. Насколько же испорчен человек!

Все это имеет прямое отношение и к нашим дням. Когда Иисус принес Себя в совершенную жертву, Он в действительности всё совершил по закону Моисееву, только образно. Закон Божий связывал Его народ со Спасителем еще до рождения Спасителя, еще до Его спасения. Но как же они могли быть спасены, еще до рождения Спасителя? Когда Христос совершил Свое спасение, суть закона была исполнена. Его больше не нужно было исполнять. Однако дух закона, любить ближнего своего, как самого себя, остался.

Вдохновение чего-то нового

«Бог есть любовь». Он был любовью, есть и, конечно же, будет ею. Когда пришел Иисус, то взял эту агапе (любовь) из самой сути закона, вдохнув в нее нечто новое. Он дал Своим ученикам новую заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин 13,34).

Именно это я и имею в виду под вдохновением в агапе чего-то нового. Иисус в совершенстве явил агапе Своей жизнью. Он в совершенстве обладал (и обладает) всеми плодами Духа. Он Своей жизнью явил ученикам, что значит агапе, чем они и стали обладать с помощью Духа, а мы, с помощью всё того же Духа, можем прочитать о его значении. Он принес для всех Своих «ближних» совершенную жертву, явив ею Свою беспредельную любовь. Богу угодно, чтобы и мы стремились к тому же. Именно так Ему угодно, чтобы мы понимали агапе, живя в соответствии с ней.

В целом, это гораздо больше, чем просто хорошие отношения с ближними и братьями. Это – радость, мир, долготерпение, благость, доброта, верность, кротость, обладание собой в отношениях с другими. Это не только заставляет думать, что обо мне будут думать другие. Это заставляет думать, как поступил бы Христос, общаясь с тем или иным человеком. Не только, что надо бы сказать, а что бы сказал Христос. Вот такое новое значение для агапе дается в Новом Завете.

Кто мой ближний?

Когда размышляешь над агапе (о любви ближнего, как самого себя), необходимо помнить о вопросе, заданном Иисусу одним законником: «А кто мой ближний?» Это вполне типично, попытаться узаконить что-то, сделав это «что-то» случаем частного характера. Даже любовь для такого человека должна быть четко прописана, когда, где и к кому ее проявлять! Так что и этот редкий вид должен быть убит, засушен и положен под стекло. Никто, в конце концов, не хочет любить всех! Ведь это ужасно!!!

К тому же ее проявлять? Кстати, вполне здравый вопрос, ибо, когда «агапе» встречается в Ветхом Завете, то под «ближним» всегда понимается лишь Израильтянин.

«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев 19,18).

Ясно, что под «ближним» здесь следует понимать «сынов народа твоего», или же других Израильтян. Возможно, что законник хотел просто знать, это ли имел в

виду Христос. Поскольку Христос цитировал книгу Левит, говоря о любви ближнего своего как самого себя, думал ли Он, что эта любовь должна ограничиваться братьями Израильтянами? Христос показал, что Он имел в виду, рассказав притчу о добром Самарянине. Он показал, что человек, любящий своего ближнего настоящей агапе, не станет думать ни о национальности, ни о религии, ни о социальном положении нуждающегося в помощи. Христос показал, насколько нелепо выглядит такое отношение.

Агапе – это не нечто, что можно включать и выключать в зависимости от обстоятельств. Агапе либо есть, либо нет внутри вас. Когда надо, она всегда будет явлена. Если вы можете в любой момент отключить ее, значит, ее просто-напросто нет!

Так, что же о новой заповеди Христа верующим? Имеет ли она ограничения? Не похожа ли она на ту любовь, которую Бог требует от Израильтян по отношению друг к другу? Обращаясь к Своим последователям, Он говорил, что мы должны любить друг друга (и никого больше) так, как Он возлюбил нас. Однако, если мы считаем, что наша любовь должна распространяться лишь на братьев и сестер по вере, мы впадаем в то же самое заблуждение, что и законник. Вместо того, чтобы поступить, как добрый Самарянин, мы, даже, можем «пройти мимо» него.

На самом деле Христос говорил о любви то же самое, что говорил и закон. Но, потому что закон говорил о любви ближнего своего Израильтянина, это совсем не означает, что вам нельзя любить и кого-то еще. Именно это вытекает из сказанного Христом.

Естественная разница

И всё же необходимо отметить, что любовь верующего к другим верующим естественно будет сильнее, чем к людям вне истины. Без сомнения агапе явственнее проявляется между верующими, чем между верующим и неверующим. Одним из главных свидетельств Израиля всему миру было видимое явление агапе Бога для всех, чтобы и другие народы также могли познать ее на себе.

Такой агапе должна быть и среди нас. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал 6,10). Среди верующих, подобных Христу, должны существовать особо крепкие связи, что не должно мешать являть агапе и к другим людям. При этом нужно всеми силами избегать двойных стандартов, ибо невозможно, то являть агапе, то тут же, общаясь с людьми вне истины, забывать про нее. Как уже было сказано, если вы можете в любой момент выключить агапе, то ее у вас просто нет.

И все-таки среди верующих, естественно, должен существовать более высокий уровень любви. **Наша любовь тех, кто любит то же самое, что и мы, естественно будет сильнее.** Да и нам самим необходимо являть миру агапе Бога, чтобы и другие могли познать ее. Это – важная составляющая нашего свидетельствования. Когда Христос давал новую заповедь, любить друг друга так же, как Он возлюбил нас, Он добавил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35).

Давайте спросим себя, таков ли уровень любви среди нас, что она видна со стороны? Видно ли со стороны, что мы всегда готовы делать добро друг другу, помогать друг другу? Видно ли, что мы всегда говорим друг о друге лишь хорошее, всегда превознося другого верующего над собой, всегда уважая другого, всегда думая о нем, как об особенном народе, всегда обращаясь с ним так же, как Сам Христос обращался бы с ним? Такой ли образ наше сообщество являет собой миру? Являемся ли мы сообществом, являющим агапе Бога? Хороший вопрос! И нам

необходимо разобраться, кто же мы на самом деле?

Иаков, брат Господа, называл агапе «законом царским». Это главный закон, царский закон среди законов, ибо упраздняет многие прочие. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если все мы повинемся этой заповеди, то свод законов действительно сильно сократится!

В частности, исполняя эту единственную заповедь, в совершенстве и полностью исполнятся остальные восемь заповедей о возвращении плодов Духа, что я и намерен показать в дальнейшем.

Глава шестая Девять плодов или один?

Совсем не важно, верите ли вы, что существует один плод Духа, или девять. Уверен, что результат не зависит от того верите ли вы, что любовь является одним целым плодом, включая в себя восемь остальных составляющих (как верю в это я), или же вы считаете, что Павел пишет о девяти разных плодах Духа (в таком случае вам придется смотреть на них, как на добавленные составляющие). Но как бы вы не понимали плод Духа, в целом он прибавляет человеку духовности. Но поскольку я несколько раз упоминал этот вопрос, то мне необходимо объясниться, почему я верю так, а не иначе. Причина этого частью заключается в грамматике Послания к Галатам 5,22-23, и частью в других частях Писаний.

Вполне возможно, что для вас грамматика является совсем не увлекательным занятием. Если синтаксис не для вас, пожалуйста, не увязайте в этой главе пропустите ее со спокойной совестью, и переходите к седьмой. Я хорошо понимаю это, а потому и не обижусь.

К огромному сожалению, не могу представить ни одного стиха, где бы было сказано прямо, что «**любовь** – это плод Духа». Если б такой стих был, написать эту главу было бы намного легче. Да она была бы и не нужна! И все-таки мне кажется, что в Писаниях есть достаточное количество причин со всем вниманием отнестись к этой мысли.

Задумайтесь. Если вам не хочется читать эту главу, в любом случае надеюсь, что оставшаяся часть этой книги сможет помочь вам в произрастании Духовного плода, ибо, несмотря на то, верите ли вы, что плод есть любовь, или, что любовь является лишь девятой частью его, плод Духа, бесспорно, остается важной частью внутреннего «я» Христианина. Еще раз повторю, уже сказанное в предисловии, что этот плод может включать в себя всё то, чего бы хотелось найти Христу в нас, в явление Его.

Один или девять?

Недоразумение, является ли любовь целым плодом, или же только девятой его частью, происходит из-за того, как Апостол Павел описывает его в Послании к Галатам 5. Вот, опять эти два стиха: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».

На первый взгляд это выглядит так, как будто *один* плод состоит из девяти составляющих. Если же приглядеться, то возможно также увидеть и *девять различных* плодов Духа. Впрочем, если Апостол подразумевал это, почему он говорит **об одном**, а не о нескольких плодах? На самом деле грамматика 22-го стиха способна претерпеть оба варианта. Я вернусь к этому чуть позже.

Недоразумение возрастает, если принять во внимание третью возможность понимания, это то, о чем я уже говорил, как о предмете, заслуживающим внимания, что плодом Духа является любовь (первое в списке Павла), а остальные восемь пунктов – различные составляющие любви. Несмотря на очевидность возможности выбора, все три варианта, очевидно, заслуживают обсуждения.

Похоже, ничто не может помешать представить себе небольшое упущение в тексте, которое, если вставить выглядел бы так: «Плод же духа: любовь (включающий в себя) радость, мир, долготерпение...».

К тому же существуют еще веские причины для такого прочтения, одной из которых, как полагаю, является самый лучший способ для выбора нужного

предпочтения.

Грамматика: единственное число, множественное, или обобщение?

Главная трудность в 22-й главе Послания к Галатам 5 состоит в слове «плод». В единственном оно числе, или во множественном? Или же здесь обобщение? В греческом языке оно может быть любым, что часто видно по смыслу (меняется лишь окончание слова в зависимости от падежа и числа, в Гал 5,22 - καρπος – прим. переводчика).

В единственном числе: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод (карпов) праведности» (Евр 12,11).

Во множественном: «Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды (карπους) во времена свои» (Мф 21,41).

Обобщение: «И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод (карпов) свой» (Иак 5,18).

В словаре написано, что слово «карπος» в Гал 5,22 может переводиться и как «урожай». Во всех современных переводах оно здесь стоит во множественном числе. Это не решение вопроса, хотя и притупляет его. Слово «карπος» во всем Новом Завете в Синодальном переводе переводится как «плод». И нигде, как «урожай». Для слова «урожай, или жатва» в греческом языке существует другое, вполне приемлемое слово, и Павел наверняка воспользовался бы им, если б имел на то веские причины.

Итак, какой из трех вариантов имел в виду Павел? Единственное число, множественное, или же общее значение? Нам необходимо провести некоторое расследование.

Множественное число напрашивается само собой, потому что связующий глагол в Послании к Галатам 5,22, без сомнения, стоит в единственном. «Плод же Духа **есть**» (см. греческий и церковнославянский). Здесь стоит греческое «εστι» («есть»), глагол, относящийся к третьему лицу единственного числа. А это толкает к двум возможным выводам.

Единственное число, или собирательное?

Большинство комментаторов убеждены, что «плод» в Послании к Галатам 5,22 стоит в единственном числе (что так и есть!), а потому плод состоит из девяти составляющих, а потому любовь – одна из девяти. Однако стоит вспомнить, что слово «плод» в единственном числе явление в Писаниях достаточно редкое. Есть только одно место, где о «карπος» с полной уверенностью можно сказать, что оно означает единственное число. Это Лк 1,42, где Елисавета говорит Марии: «*Благословен плод чрева Твоего*». Оно обязано быть единственным числом, ибо говорит об Иисусе.

Нет ничего удивительного, что слово «плод» так редко в Писаниях означает что-то одно. В остальных случаях оно встречается, означая собирательный образ. А потому я сильно сомневаюсь в утверждении комментаторов, что «плод» и в этом стихе один. Возможно, кто-то и имел в виду собирательный образ, но никто, по крайней мере, из попадавшихся мне на глаза, не говорит об этом. Почти во всех случаях, когда в Новом Завете встречается слово «карπος», оно означает собирательный образ. Логично заключить, что это относится и к Посланию к Галатам 5,22.

Сузив таким образом поле до собирательного образа слова «плод», пришли ли

мы к верному истолкованию этого стиха? Почти. Осталось сделать последний шаг. (Не рано ли, слышу я?) И опять перед нами стоит выбор. На этот раз выбор между двумя возможностями употребления собирательного образа.

1. Собирательный образ «плода» одного вида, скажем, фруктов (всех яблок, всех груш и т.д.).

2. Собирательный образ «плода» разных видов, так сказать, к примеру, «плоды земли» (что угодно, прорастающее на земле).

Если применить к нашему стиху № 1, получится неудобоваримое сравнение. Плод дерева есть яблоки. «Плод же Духа есть любовь...», где слово «любовь» должно стоять во множественном числе, так что остальные восемь наименований излишни. (Понимаю, что пример неудачен, ибо, строго говоря, дерево не сравнимо с духом. Дух больше сравним с катализатором, с посредником, благодаря которому созревает плод и больше похож на дождь, орошающий почву и помогающий дереву расти. И все же этого примера достаточно, чтобы показать, насколько неверен № 1).

Если и № 2 неверно, то мы окажемся в тупике! Давайте посмотрим, как это действует в нашем примере:

а) «плод земли» есть злаки, орехи, фрукты, овощи, травы и проч.;

б) «плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение и проч.

Похоже на правду (в примере «а»). В примере же «б» «плоды» перечисляются во множественном числе, хотя «радость» и «мир», как правило, бывают во множественном. Например, «радости весны»! Получается пример верен? Да, но не совсем. Давайте немного его подправим:

а) «плод земли» есть злаки: пшеница, рожь, ячмень, маис, рис.

Теперь у нас получился пример, соответствующий нашему стиху. Обратите внимание, что все перечисленные злаки, стоят в единственном числе, хотя и означают *собирательный образ* того, или иного злака. Если расставить знаки препинания в Послании к Галатам 5,22-23 таким же образом, всё сразу встанет на свои места. Ибо тогда получается, что всё, перечисленное здесь, составляет одно - любовь. Не стоит также забывать, что в древнегреческом не было знаков препинаний. А потому, думаю, не буду слишком самонадеян, если скажу, что любовь в этом стихе состоит из восьми составляющих, или же имеет восемь разных оттенков.

Согласен, любой филолог при чтении изложения моей примитивной логики начнет от отчаяния рвать волосы, однако, в свою защиту должен сказать, что при чтении трудов некоторых из них о собирательности образов, мне приходилось иногда рвать *свои* волосы! А я могу себе это позволить.

Если представленные доказательства кажутся не слишком убедительны, как мне бы того хотелось, согласен признать себя виновным. Готов согласиться, что они немного натянуты. И все же, немного предвзятости, проглядывающей в доказательствах, возникло не из-за того, что мне хотелось во что бы ни стало доказать свое собственное мнение – просто мне хотелось попытаться, с грамматической точки зрения, объяснить, *как мог бы* читаться этот стих. Как могли бы пониматься остальные места в Писаниях. И главным образом – 1 Коринфянам 13.

Глава о любви

Мысль о том, что в Послании к Галатам 5 любовь состоит из восьми элементов, как кажется, поддерживается Павлом в более подробном описании любви в 1 Послании Коринфянам 13. В этой хорошо известной главе о любви, Павел предлагает шестнадцать способов проявлений любви, которые очень удачно соответствуют восьми, что и видно из представленной ниже таблицы. Испытание

приравнять два выражения любви к одной из ее форм, не было преодолено, ибо это вытекает само; одно из другого.

Любовь (агапе)

Гал 5	1Кор 13
РАДОСТЬ (χαρά) – «хара»	«сорадуется», «всего надеется»
МИР (εἰρήνη) – «эйрэнэ»	«все покрывает», «все переносит»
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ (μακροθυμία) – «макрофюмиа»	«долготерпит», «не раздражается»
БЛАГОСТЬ (χρηστότης) – «хрэстотэс»	«не радуется неправде», «не мыслит зла»
МИЛОСЕРДИЕ (ἀγαθωσύνη) – «агафосюнэ»	«милосердствует», «не завидует»
ВЕРА (πίστις) – «пистис»	«всему верит», «никогда не перестает»
КРОТОСТЬ (πραΰτης) – праютэс»	«не гордится», «не превозносится»
ВОЗДЕРЖАНИЕ (ἐγκράτεια) – «эгкратэйа»	«не бесчинствует», «не ищет своего»

Возможно, я расположил их все недостаточно правильно. Можно утверждать, что «не завидует» принадлежит «миру», или же даже «вере», ибо отсутствие зависти определяет мирное удовлетворение в жизни. Это также может быть признаком достаточного уровня веры, обладатель которого считает, что ее вполне достаточно для него. «Не раздражается», возможно, было б лучше поместить в «кротости». Впрочем, все эти мелочные сомнения, где поместить те или иные признаки любви, совсем не влияют на главное впечатление того, что признаки любви в Послании к Галатам 5 не являются *случайным* набором, что и подтверждается более подробным описанием любви в 1 Послании к Коринфянам 13.

На самом деле здесь гораздо больше, чем видит глаз, ибо некоторые доводы для объединения, сделанные мной, не лежат на поверхности. Например, общность между «долготерпением» и «не раздражается», ибо терпеливый человек, о чем мы поговорим в 9-й главе, нелегко поддается гневу. А связь между «милосердием» и «не завидует», будет более понятна, если знать, что на греческом языке слово «завидовать» означает также и «рвение, усердие». А рвение не всегда хорошая

вещь, ибо зависит от того, на что она направлена. Милосердный человек всегда сочувствует другим, а потому и не станет изводить их излишним рвением.

Небольшую разницу между Посланием к Галатам 5 и 1 Посланием к Коринфянам 13 можно увидеть в главе под названием «Любовь: «плод Духа» в книге Дениса Джилет «Образование Духа». Там он дает свои краткие основания связи этих двух мест.

И все же в приравнении Гал 5 к 1Кор 13 есть одна не дающая покоя вещь. В конце 13-й главы Павел пишет о *вере, надежде и любви*, как о трех разных вещах. Если *любовь* состоит из восьми плодов Духа, тогда *вера* является одной из ее составляющих. Так почему он пишет о *вере, любви и надежде* так, как будто все они не одно и то же? Лично я так не думаю.

В стихе 13 Павел пишет: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь (агапе); но любовь из них больше». Эти три «пребывают», тогда как три из стиха 8 нет: «Любовь никогда не перестает, хотя и **пророчества** прекратятся, и **языки** умолкнут, и **знание** упразднится». Итак, в противоположность этим трем вещам, которым предстоит прекратиться, что может быть образом даров Святого Духа, три останутся пребывать – вера, надежда, любовь.

Можно сказать, что *вера* заменила в наши дни пророческий дар. Надежда истинного благовестия убеждает внешних в том, что мы от Бога, заменяя тем самым дар языков, а «слово знания» (1Кор 12,8), благодаря которому даровалась духовная способность видеть всё насквозь, была заменена на благоволение и размышление о «слове» знания, благодаря чему возвращается любовь – величайший духовный внутренний дар.

Ко всему прочему любовь «больше» *веры и надежды*, так как содержит в себе то и другое, а потому переживет их и в Царстве Божию. Ведь всем известно, что, не в пример любви, вера и надежда уже не будут существовать в Царстве. То, во что мы сейчас верим, станет видимым, а надежда исполнится. Потому-то любовь и является самым главным, что необходимо развивать сейчас. Одних веры и надежды недостаточно для входа в Царство. Если это только то, что у нас есть, то они исчезнут при дверях Царства, или же, более подходящий образ, потухнут, как светильники без масла. Вокруг встречается множество людей, являющих в своих верованиях великую веру и твердую надежду, однако без агапе, без полного плода Духа, возвращенного благодаря желанию слова Божия и размышлению над ним, они далеки от того, что благоугодно Христу. Пусть нас не привлекают яркие примеры веры и надежды, явленные кем-то, выглядящие как любовь, или как часть любви, хотя далеко не самая важная! Истинным критерием истинной любви является то, насколько мы близки к слову Божию. Только настоящая близость производит любовь – *совершенный плод Духа*.

2 Послание Петра, 1

Апостол Петр должен был много говорить об *агапе* среди верующих, и думаю, он также объединял ее с плодом Духа во 2Пет 1. Петр не мог поставить *агапе* еще выше, чем он ее поставил: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1Пет 4,8); «постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1Пет 1,22); «братство любите» (1Пет 2,17). Для Павла любовь была «больше» всего, для Петра – «более всего».

Во 2Пет 1,5-7, похоже, Апостол упоминает семь шагов, ведущих к агапе: «прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».

Эти слова заставили меня предположить, что и здесь говорится о плоде Духа, ибо о них было написано сразу же в стихе 8: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и **плода** в познании Господа нашего Иисуса Христа». Это заставило меня броситься к «Симфонии» и к греческому, чтобы сравнить семь «шагов» Петра с семью составляющими *агапе* Павла. Каким многообещающим сулило стать открытие! Но, увы, оказалось, что не всё так однозначно, как того хотелось бы. Одни совпадали, другие нет.

И все-таки Петр должен был думать о плоде Духа Павла, когда писал о семи «шагах», называя их «плодом». В конце своего Послания он даже упоминает Павла, называя его «возлюбленный брат наш Павел»! Так почему перечисление Петра не может совпадать с перечислением Павла? Само собой это только мое предположение. Может быть, Петр писал о лучшем способе достижения любви? Знаю, что существует стойкое мнение, что 2Пет 1 нельзя рассматривать, как шаги. Но что мешает отнести к ним по достоинству? Не мог ли Дух предоставить некий ключ, некий удобный путь для развития плода Духа? Чтобы наше благоволение пред словом Божиим и размышление над ним приводило с большей вероятностью к *агапе*, следуй мы предлагаемому нам порядку?

Если здесь описывается постепенное продвижение от одного к другому в совершенстве *агапе*, тогда «евангелисты» *со своей агапе* выглядят довольно подозрительно. Да и нам не стоит беспокоиться по поводу того, что знания могут прийти после веры и добродетели. Хороший пример тому Корнилий, ибо он, несомненно, явил веру и добрые дела еще до познания истины. Да и я сам (как может быть и вы) могу вспомнить, как еще до изучения слова Божия, и уж точно во время оно, я пытался жить в вере и творить добро. Можно возразить, что для желанного глубокого познания Библейской истины все-таки необходимы некоторая вера и добродетель. Кратчайшим же путем к этому являются эти стихи из 2Пет 1. Чтобы достичь *агапе* следуйте руководству.

Как в случае с 1 Посланием к Коринфянам 13, я сравнил плод Духа из 2 Послания Петра. Вот результат:

2 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА		ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 5
ЛЮБОВЬ (<i>агапе</i>)	приносит	ЛЮБОВЬ
БРАТОЛЮБИЕ	приносит	КРОТОСТЬ
БЛАГОЧЕСТИЕ	приносит	БЛАГОСТЬ
ТЕРПЕНИЕ	переходит в	ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
ВОЗДЕРЖАНИЕ	приносит	ВОЗДЕРЖАНИЕ
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ	приносит (см. 2Пет 1,3)	МИР

ДОБРОДЕТЕЛЬ	приносит	МИЛОСЕРДИЕ
ВЕРА	приносит	ВЕРУ
	РАДОСТЬ	

И опять-таки, возможно, я не всё правильно расположил. Однако, учитывая все варианты, а также греческое происхождение слов, как кажется, я расположил их лучшим образом. Возможно, и вы удивились, как и я вначале, что у Петра всего семь качеств, тогда как у Павла восемь. В списке Петра нет радости. Она появляется во 2Пет 1 позже, что не очень заметно по вине переводчиков. Так что Петр не пропустил «радость».

В стихах 2Пет 1,5-7 слово «покажите» связано с шагами, приближающими к любви. Это греческое слово, переведенное здесь как «покажите», не часто встречается в Писаниях. Еще раз оно попадает в 11-м стихе и не обращает на себя внимания потому, что переведено как «откроется». «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется (покажется) вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет 1,10-11).

Вход в Царство Божие – последнее в списке Петра, а это, конечно же, приравнивается к радости. Последний шаг у Петра – радость Царства, в которое мы входим, пройдя через все шаги, упомянутые им. Впрочем, не стоит забывать и того, что Павел в своем списке составляющих плод Духа, говорит о радости, как о части плода, которую мы должны достигать *сейчас*. Полная радость будет достигнута в грядущем Царстве Христа, нам же нужно уже сегодня ощущать эту радость.

Может ли быть это действительно последовательностью?

Для меня большим препятствием увидеть в списке Петра последовательность является вопрос, куда двигаться дальше? Каждый последующий пункт включает в себя предыдущий, а потому и остается с нами. Мне кажется, невозможным точно знать, что вы уже достаточно добродетельны, чтобы показать рассудительность, или же рассудительны и воздержание. Как можно на самом деле знать, что ты уже готов сделать следующий шаг? Вот такое возражение, не из тех, которые обычно можно услышать, заставляет меня сомневаться в мысли о последовательности.

Кажется, немного нагловатым говорить, что у меня теперь достаточно благочестия, чтобы можно было перейти к братолюбию. Похоже, это убивает на корню любую мысль о пошаговом достижении любви. Возможно, более правильным будет видеть здесь не последовательность, а одно общее целое, что всегда нужно показывать в своей вере перечисленное Петром? Тогда это будет ближе к списку плода Духа Павла, ближе к тому, как его достигать и хранить? Ведь все составляющие плода возвращаются одновременно и, очевидно, благодаря желанию слова Духа и размышлению над ним.

Другие явления плода

Вдобавок к размышлениям о плоде Духа в 1 Послании к Коринфянам и во 2 Послании Петра, это также хорошо сделано в Послании к Колоссянам 3,12-16, где Павел перечисляет, во что следует «облечься» в Послании к Римлянам 12 и в 1 Послании к Тимофею 6,11,12. Однако, наверное, я остановлюсь здесь на перечислении примеров, оставив место поразмышлять самим. И еще раз скажу, если вы не согласны с мыслью, что плод Духа является любовью и состоит из восьми частей, не настаиваю на вашем согласии со мной, ведь в независимости от вашего мнения по этому вопросу, отношение к написанному так и так останется неизменным. По крайней мере, я надеюсь на это. Для меня же эта мысль кажется здоровой, особенно, когда я думаю, что состоящий из восьми компонентов плод Духа является качеством нового человека во Христе, а само число восемь в Библии символизирует новое начало: восемь душ в ковчеге; воскресение Христа на восьмой день недели; восемь случаев воскресения, описанных в Писаниях (см. Буллинггер, «Числа в Писаниях»).

Глава седьмая Радость (חַרָּוָה - хара)

Первые две составляющие любви в действительности являются двумя сторонами одной медали, медали уверенности. Радость и мир – активная и пассивная стороны этой медали. Но прежде, чем продолжить, позвольте кое-что спросить? Если некий Ангел появится перед вами сегодня и скажет: «Не бойся, ты на пути к Царству. Продолжай в том же духе», - или нечто в этом роде, ибо уверен, Ангел выразился бы лучше, что бы вы сделали? Я знаю, как поступил бы я. Я бы почувствовал удивительное успокоение, как в уме, так и в теле. Такая полная уверенность для начала заставила бы меня верещать от восторга. Потом появилось бы постоянное состояние легкой приподнятости настроения, время от времени прерываемое всплесками бурной радости. Затем в моем сердце поселилось бы чувство совершенного покоя, умиротворения.

Знаю, мои чувства в похожей ситуации отражают чувства подавляющего большинства людей. Мое ощущение твердой уверенности, вызывало бы радость и чувство умиротворенности. Но, *если сегодня нет* Ангела, как нам внедрить радость и мир в наши сердца? Как нам приобрести эти составляющие плода Духа? Ответ, возможно уже ожидаемый, – **желание слова и размышление над ним**.

Любую уверенность, дарованную нам Богом, можно найти исключительно в Его слове, особенно там, где говорится, чего, каждое мгновение, нам нужно ожидать от жизни. Лишь благодаря слову Божию нам открывается Его попечение о нас.

Совсем не стоит полагать, что желание слова и размышление над ним происходят лишь во время «изучения Библии». Само по себе изучение не является конечной целью. Час или два вы тратите на Библию, симфонию и греческий, после чего вновь окунаетесь в свою повседневную жизнь! Разве не так? Изучение Библии не может продолжаться непрерывно. Муж из 1-го псалма, размышляющий о законе Божиим *«день и ночь»*, не держал все время перед носом книгу закона. Он *постоянно* желал закона и размышлял над ним, ибо хорошо знал слово, знал благодаря своим упорным изучением его, совершенствуя свой ум, уподобляя его уму Божию. Такое знание слова помогало ему сознавать Божие попечение в своей жизни. А знание и ощущение Божией заботы не может не давать ощущения уверенности. А потому, желание слова, благоволение к нему и размышление над ним привнесут в нашу жизнь первые две составляющие плода.

Не стоит опасаться испытывать Божие попечение в жизни. Оно – по Писаниям. Зачем отказываться от того, что Он делает для нас? Нам свойственно обобщать Божию заботу и не замечать частностей в повседневных делах. Так спокойнее, чем делать слишком смелые предположения. Но не ставим ли мы тем самым преграду для Бога, не позволяя Ему вторгаться в свою жизнь? А в результате – отсутствие радости от уверенности и ощущения Божиего попечения, о чем чуть позже поговорим еще.

Что имеют в виду Писания?

Главное, о чем написано на этих страницах, написано для того, чтобы понять, *что имеют в виду Писания* под каждой из восьми составляющих любви, а для этого нам необходимо поближе рассмотреть некоторые места в Писаниях, где говорится о радости, мире, долготерпении и прочее. Как правило, истинное значение хорошо видно из контекста, а когда придет истинное понимание самого значения, станет понятнее, как возвращать и во время более полно являть плоды в жизни. Наши собственные представления о плоде могут быть искажены, ограничены, или же

наоборот, слишком требовательны. А потому необходимо знать, а не решать самим, что Писания имеют в виду под радостью и прочими понятиями. Что подразумевает под тем или иным словом Бог, ибо мы и сами знаем, что означает то или иное слово, хотя бывает, что наше понимание не всегда совпадает с пониманием Бога.

Равновесие

Павел, говоря о любви, ставит радость на первое место, тогда как Петр (см. предыдущую главу), оставляет ее на потом. Вполне логично предположить, что радость, как результат семи составляющих, *должна быть* на последнем месте. Впрочем, возможно, мы и не правы, пытаюсь разместить по полочкам эти составляющие. В большинстве случаев, когда мы пытаемся явить любовь, то стараемся являть и всё остальное... хотя и неуклюже. Я не вижу, что порядок в списке Павла имеет какую-то важность. В любви эти восемь составляющих, конечно же, одинаково важны, ибо, уж если дело касается любви, то необходимо равновесие. Не хорошо предпочитать что-то одно. Любви, в которой перевешивает радость, может не хватать кротости. Слишком много долготерпения естественно принесет ущерб радости! Необходимо равновесие между всеми восемью составляющими. Желание слова и размышление над ним уравновесит плодоношение всех составляющих любви.

Вопрос взглядов

Все качества, составляющие плод Духа, связаны между собой, и **связаны они своим правильным отношением к жизни**. Мы можем гораздо лучше контролировать свои взгляды на жизнь, чем большинству из нас иногда кажется. Гораздо легче обвинять обстоятельства, чем признать, что наши взгляды, наше отношение к жизни создают эти обстоятельства. Гораздо легче обвинять других, чем признать, что отношение к нам людей, зависит от нас самих.

Например, иногда мы думаем, что общаться с кем-то, кто не из нашего круга, как-то неприлично. Но, а что произойдет, если мы решим, что они все-таки люди нашего круга? Что случится? Я попробовал это сделать, и скажу вам, насколько же я был удивлен, кем могут оказаться ваши друзья! Наше главное отношение к людям и к самой жизни очень сильно, хорошо или плохо, влияет на нашу жизнь. А потому так важно следить за собой, а значит, и за самой жизнью.

Самое лучшее из того, что мы можем привнести в свою жизнь, это плод Духа. С поведением, являющим этот плод, жизнь сильно преобразится. Однако, как мы уже заметили, нельзя просто составить список на следующий год необходимых плодов, наподобие списку дел, *запланированных* в наступающем году. Здесь не бывает быстрых результатов. Любовь не возникает мгновенно. Для нее, как и для всего нужно время. Нам дана способность здраво смотреть на жизнь, отличать добро от зла. Но даже если мы не можем изменить что-то в жизни своими усилиями, можно изменить свое отношение к происходящему, свои взгляды на радость, даже, если мы не в силах сохранить ее. Доброе человеческое начало, а точнее, наш ветхий человек, «плотский человек», как мы знаем из Писаний, находится на пути обновления. Благодаря силе плоти, у нас постоянно уходит земля из-под ног. Нам остается лишь долготерпеть это, прихватывая кое-что по пути, позволяя себе излишнее. То же самое относится и к кротости, миру и всему остальному.

Но не всё потеряно. Всё теряется лишь тогда, когда мы полагаемся лишь на собственные силы, стараясь действовать по «новогоднему списку». Не всё потеряно, ибо у нас под рукой всегда есть всё необходимое. Да, это слово Божие, **желание его и размышление** над ним, что я всё время и делаю. А это, как ничто другое,

помогает придерживаться верных и здравых взглядов, и помогает лучше, чем можно себе представить. Я говорю обо всем этом лишь потому, что хочу подчеркнуть тот факт, что у нас есть способность и обязанность, ну, а уж если мы знаем их, то можем *полагать и начало* для правильных взглядов. Во многом это зависит от нас самих. А обращение к слову Божию, подкрепит нас на нашем пути.

Наши взгляды и радость

Притчи Христа в Евангелии от Матфея 13 рассказывают о разных взглядах принятых в Царство Божие людей, и о последствиях этих взглядов. Где-то здесь говорится и о моих взглядах, и о *ваших*, как последствиях их. Молю Бога, чтобы все мы были «*доброй землей*», как говорится в первой притче о сеятеле. Чтобы однажды нам всем воссиять, «*как солнце, в Царстве Отца*», как говорится в притче о пшенице и плевелах. Чтобы нам не оказаться среди плачущих и скрежещущих зубами из-за ужасающих заблуждений во взглядах на Царство Божие.

Я не говорю это, чтобы запугать кого-то с тем, чтобы они поменяли свои взгляды. Это было бы неуместно. Поступать правильно лишь из-за страха сделать что-то не так, как надо, совершенно неверно, даже, если во всем поступаешь правильно! Человек из притчи о талантах, совершил как раз такую ошибку. Вспомните, он боялся Бога, а потому и Бог был для него «*человеком жестоким*». А разве это так?

Итак, как проверить? Как узнать, добрая ли мы земля или каменная, пшеница мы или плевелы?

Возможно, вы проверите это притчей о сеятеле методом исключений. Семя, упавшее при дороге, было тут же поклевано, я же в истине уже пять, десять, пятнадцать, двадцать лет.... Значит, это не обо мне. Дальше. Семя, упавшее на каменные места было принято с радостью, но, не имея корня, после какого-то времени засохло. И опять не обо мне, ведь я в истине пять, десять, пятнадцать, двадцать лет...! Идем дальше. Семя, упавшее в терние. Терние выросло и заглушило семя. Ага! *Выросло, взшло!* То есть, оно все-таки появилось! Я же в истине пять, десять, пятнадцать, двадцать лет.... И это не может быть обо мне. Остается лишь добрая земля. Итак, «*добрая земля*» это я!

И все же, я верю, что гораздо духовнее и более здраво действительно верить и соответственно поступать так, как будто мы все являемся доброй землей. Я также считаю, что проверять это стоит более основательно, чем так, как мы обычно делаем. Возможно, именно по этой причине Иисус следом, в Евангелии от Матфея 13, рассказал другую притчу о пшенице и плевелах, чтобы и то и другое росло вместе вплоть до Царства. Эта притча не о раннем удалении так называемых «плевел». Долгое служение не гарантирует желанной награды. А потому опять-таки, всё зависит от наших *взглядов и отношений* к этим вещам.

Читая 13 главу Евангелия от Матфея, можно заметить, что одни притчи больше, другие короче. Большие притчи Иисус заканчивал описанием отделения праведников от беззаконных. В коротких же, состоящих из одного-двух стихов, вставленных между большими, не упоминаются ни разделение, ни осуждение. Эти краткие вкрапления много говорят о наших взглядах, а это – веская причина для того, почему в них не говорится ни об отделении, ни об осуждении, ибо в них рассказывается лишь об одной человеческой стороне, и эта сторона – правильность взглядов!

В частности, имею в виду притчу о сокровище на поле сокровище (стих 44) и о драгоценной жемчужине (стихи 45-46). Эти две короткие притчи, много говорят о правильности взглядов.

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».

«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».

И всё. Никакого осуждения. Никакого отделения кого бы то ни было. Нет проигравших, только победители, среди которых мы и хотим оказаться. Не так ли? Одна из этих притч говорит о некоторых верующих (*не обо всех!*) другая – об оставшейся части. Как я узнал об этом? Да только потому, что здесь показаны два пути нашего прихода к истине. Очевидно, что один наткнулся на сокровище, в другой же притче, человек намеренно искал драгоценную жемчужину. Как верующие, все мы подпадаем под одну из этих категорий. Некоторые из нас приходят в истину, не искав ее. Похоже, она сама находит их. Другие ищут. Они рассматривают одну «жемчужину», сравнивают ее с другой (сравнивая одну «истину» с другой), и в один прекрасный день – ура! Вот она!!! И мы продаем (освобождаемся) от всех остальных так называемых «истин», ради обладания этой одной большой и драгоценной.

Насколько же верны эти притчи! В каждой из них существует пробел между поиском и обладанием. Кто-то скажет, что пробел, это настоящее время, время, когда мы стараемся (или нет) освободиться от всей ерунды, мешающей стать обладателем драгоценности в последний день. Так ли это? Не думаю. Полагаю, что здесь говорится о пробеле между поиском и принятием истины. У меня на это ушло два года. Это время переоценки, время избавления от всего, что не нужно для приобретения истины. Это есть в обеих притчах. Время освобождения от того, что более или менее ценно для нас, ради приобретения более желанного и ценного. И только вам хорошо известно, какая из этих притчей говорит о вас.

Итак, чего же добились нашедший сокровище и купец, купивший драгоценную жемчужину, чтобы потом не плакать и не скрежетать зубами? Может быть, они сразу встали на путь, ведущий в Царство? Да, это так! Так в чем же разница? А разница в их взглядах и отношении к найденному. Разница в небольшом слове, «радость», встречающемся в Мф 13,44: «и от радости о нем идет и продает все, что имеет».

Но разве *все*, слышащие благовестие о Царстве, принимают его с радостью? Возможно. Иисус говорил, что те, у кого семя упало на каменистые места, тоже принимали его с радостью, однако, при возникновении трудностей, быстро отказывались от него. «Похоже, в моей жизни всё и всегда шло хорошо! Бог со мной и сейчас, а значит, ничего не меняется! Но смогу ли я сохранять эту радость, если все вдруг пойдет не так?» И так радость постепенно увядает, а с нею вместе умирает и интерес к истине Божией. Радость пропадает от повседневной жизни в истине.

Вопрос всех верующих

И в этой связи, я спрашиваю, где та радость, с которой вы приняли истину вначале? Где внутреннее озарение, дающее чувство парения? Где чувство успокоения и надежности настоящего и будущего? Желания явления Христова и Царства? Стремление вновь и вновь читать и читать Библию? Необходимость делиться прочитанным с другими? А может горечь пережитых грехов и трудности жизни с годами вытеснили всю эту духовность из вас? Озарения стали не так глубоки и ярко мерцающими, а вас большей частью несет по инерции?

Какую радость испытываете вы, думая о Царстве Божиим? Такой ли силы она, как у того, кто продал всё, чтобы купить сокровище, кто точно знал величину и

драгоценность жемчужины? Или же эта радость со временем испарилась?

Возможно, у каждого из нас найдется подходящий ответ на подобного рода неприятные вопросы. И все-таки, для правильной оценки, нам необходимо точно знать, что такое радость? Итак, возвращаемся к началу: **что имеют в виду Писания, когда в них говорится о радости?**

В Писаниях, в Новом Завете, «радость», обычно, это греческое слово «хара» (χαρά), что в свою очередь является корнем других слов, среди которых: «харис» (χαρίς, благодать) и «харизма» (χαρίσμα, дар благодати, дарование). Какое получается удивительное трио? Радость, благодать, дар благодати! И все взаимосвязаны!

Благовестие великой радости

Для того, чтобы поближе взглянуть на слово «радость», неплохо начать с первых глав Евангелия, ибо всегда причиной великой радости было благовестие о рождении Иисуса. Так Ангел Господень возвестил пастухам в поле «великую радость, которая будет всем людям» (Лк 2,10). Пришедшие с востока волхвы (мудрецы, в современном переводе) также были соучастниками этой радости. (Кстати сказать, о том, что такое настоящая мудрость, в истинном свете, хорошо говорится в Иов 28,28).

Вы помните, что они прибыли в Иерусалим, ведомые звездой Иисуса. После разговора с Иродом, первосвященниками и книжниками, они отправились, как в самое вероятное место рождения, в Вифлеем. «Увидев же звезду, они возрадовались (χαίρω, хайро) радостью (χαρά, хара) весьма великою». Звезда Иисуса чем-то сильно отличалась от всех других звезд, а потому и была легко узнаваема волхвами. Из Евангелия от Матфея видно, что эта звезда временно, по крайней мере, пока волхвы были в Иерусалиме, была им невидима. Нетрудно представить себе, их беспокойство, ведь без нее они могли пойти совсем не в ту сторону! Совершив такое дальнейшее путешествие, им бы совсем не хотелось не найти Того, Кто был рожден Царем Иудейским, имя, которое для них, несомненно, значило гораздо больше, чем просто «царь иудейский». Волхвам было известно, что это был обетованный Царь, Царь грядущего мира! А потому, по совету первосвященников и книжников, они отправились в Вифлеем. И звезда вновь появилась! И это стало причиной их великой радости. Это была радость от того, что исчезли все сомнения, радость того, что они были на верном пути и, ко всему прочему, радость от того, что они вскоре увидят Младенца, Чье рождение так много значит для всего мира.

Радость волхвов была **радостью уверенности и скорого осуществления ожидаемого.**

Радость, испытанная волхвами, была именно той, которая является одной из составляющей плода Духа. Χαρά – радость отсутствия сомнений, уверенность в том, что стоишь на правильном пути и радость скорого осуществления ожидаемого. Словом – радость полной уверенности. В этом мире, где нестабильность и неуверенность преследуют каждого, людям просто необходима такая χαρά. Такую радость мы все будем испытывать, если будем любить. Не бывает настоящей радости там, где есть сомнения и заботы. Если мы сомневаемся в том, что стоим на правильном пути в Царство, если не уверены, что будем в нем, какая может быть радость? Если подобное жалкое состояние относится к вам, тогда вам остаются редкие минуты радости, предлагаемые этим миром, что является жалкой и скверной пародией той радости, которой люди маскируют отсутствие настоящих ценностей. **А этого не должно быть!**

Почему многим верующим бывает так тяжело уверено глядеть в будущее?

Похоже, из-за нашего же естества, так как *сомнения*, которые нужно преодолевать, вошли в нас после проклятия еще в Едеме. Уверенность не приходит сама собой, даже при очевидном изобилии благодати. Мы никогда полностью не бываем уверены. А так не должно быть. Возможно, это происходит потому, что мы видим полную уверенность окружающих людей, чья вера отличается от нашей? Нам не понятна их самоуверенность. И нам совсем не хочется обманывать самих себя.

Ко всему прочему мы читаем слово Божие, а потому видим какие высокие требования предъявляются к человеку, а в глубине сердца каждый знает, как мы далеки от них. И это также является причиной неуверенности. Все разговоры о стыде, наказании, кромешной тьме, о плаче и скрежете зубов, разве они не являются веской причиной для озабоченности? И все же, почему мы больше внимания уделяем угрозе наказания и стыда, и не смотрим также еще и на благодать, благость, милосердие и прощение, о чем так много написано? И еще надо заметить, что зачастую воскресная проповедь не сильно помогает в этом вопросе, где (зачастую на примере давно минувших дней) проповедуется об опасности этих заблуждений. Я не говорю о том, что проповедники должны оставлять нас в неведении обо всех духовных опасностях, однако мы не должны уходить с собрания с нехорошим чувством, что мы вообще не способны на какое-либо добро. Если такое происходит, надо винить не себя, а проповедника. Подобные недостатки проповеди дают мало уверенности и определенности, так необходимых для нашей радости.

Скорбь на пользу

Очень легко из-за постоянных неудач попасть в штопор вины и уныния и не жить в истине на приемлемом уровне. Чувство недостойности может стать хроническим, постоянным состоянием легкого, а то и сильного отчаяния. А этого надо избегать. Чувство вины и недостойности нужно правильно использовать. Они – боль сердца и тела. Когда рука касается пламени, возникает боль, предупреждающая нас об опасности. Иногда, *к счастью* очень редко, дети рождаются без чувства боли, и тогда с ними возникают очень серьезные проблемы. Они могут сунуть палец в огонь, и с удовольствием, не чувствуя боли, наблюдать, как он на их глазах превращается в обуглившуюся головешку. Такие дети, как правило, становятся инвалидами, невольно повреждая себя. Помню, как мать одного из таких детей говорила, как было бы хорошо услышать плачь своего упавшего ребенка... плач от боли!

Последствия нечувствительности к боли ужасны. Хотите верьте, хотите нет, но зубная боль хорошая штука, ибо предупреждает, что что-то пошло не так, а потому надо что-то предпринимать по этому поводу. У меня есть зуб с удаленным несколько лет назад нервом, на который мой дантист каждый раз обращает особое внимание, посылая меня на рентген. И все лишь потому, что он может начать гнить, причинив больше хлопот, чем сама зубная боль, и я не буду знать об этом.

Чувство вины и недовольство делают то же самое в наших сердцах, предупреждая, что что-то идет не так, а потому нужно что-то делать. Эти чувства нежелания страданий, на самом деле выполняют хорошую задачу, ведя нас к покаянию, исповеданию и прощению. Такова их работа. Для того они и существуют. Когда они закончат свое дело, эмоциональная боль должна пройти. После курса предназначенного лечения, боль должна прекратиться. Любое чувство вины, остающееся после покаяния и исповедания, уже воображаемо. Его нет в действительности. Это подобно чувству боли уже ампутированной руки или ноги. Нога, отрезанная ниже колена, все еще продолжает болеть, потому что оставшиеся нервные окончания продолжают посылать уже мнимые сигналы в мозг, как будто

отрезанная нога все еще продолжает существовать. Наши «нервные окончания» вины могут делать то же самое. Можно признать и «ампутировать» наши грехи, однако застарелое чувство недостойности все еще будет продолжать действовать. Чувство вины не уходит со временем. Возможно, что мы не ощущаем *уверенности* в своем прощении? Тогда необходимо приложить усилия, чтобы увидеть, что эта боль не настоящая, что ее на самом деле нет. Это – фантом, которого надо гнать прочь. Это ложное послание. Нашей вины уже нет и мы прощены! В Ветхом Завете дается отличный пример опасного заблуждения в существовании вины, убивавшей на корню радость народа Израильского.

«Радость пред Господом - подкрепление для вас»

Во дни Неемии народ Израильский находился в жалком положении, видя себя в грехах и забытым Богом, не ощущая на себе Его благодеяний. Когда книжник Ездра читал книгу закона собравшимся людям, и когда другие знающие люди «и левиты поясняли народу закон», весь народ плакал. Они понимали весь ужас своего падения пред Богом, каждого в отдельности и всех целиком. По мере осознания глубокой пропасти между тем, что они есть и тем, чем должны были быть, перспективы на будущее казались все мрачнее и мрачнее. Народ совершенно ничего не понимал. Ну, почему Ездра и левиты заверяли их, что этот безнадежный плач совершенно неуместен!? «Не печальтесь и не плачьте, - настаивали они, - потому что весь народ плакал, слушая слова закона» (Неем 8,9).

А теперь обратите особое внимание на дальнейшее.

«И сказал им (Неемия): пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом - подкрепление для вас» (Неем 8,10).

Левиты должны были на самом деле ходить среди народа, призывая его радоваться и не печалиться о прошлом. И народ, в конце концов, понял, что говорят левиты. «До них дошло», а потому, как сказано, они пошли «праздновать с великим веселием». Когда они осознали истину о благодати и милосердии Божиим, груз вины и никчемности пал с их душ. А в результате – радость.

По воскресеньям мы нуждаемся в этом больше, чем во времена Неемии. Совсем не нужно, чтобы проповедник, видя ужас на наших лицах, спускался утешать нас! Просто нужно больше внимания уделять не *закону* Божию, а Его благодати. Раскаяние о грехах необходимо (Израиль тоже сожалел), но постоянное сожаление, постоянное исповедание и желание избавления от них, не продуктивно; более того, оно неверно, ибо говорит о неприятии Божией благодати, об отрицании Его явного желания прощения. К тому же это лишение нас радости. Таким образом, наша любовь становится неполной, ибо в ней не хватает такой необходимой составляющей, как радость. И, что за странное тщеславие думать, что наши грехи гораздо больше и тяжелей, чем мог понести Христос?! Что за глупость?!

Исцеление любого отчаяния

Неемия сказал Израилю приятные слова, что «*радость пред Господом - подкрепление для вас*». Слово «подкрепление», как в русском, так и в еврейском языках, происходит от однокоренного слова «крепость». Обратили внимание насколько подходит именно это слово в данном случае? Народ буквально только что закончил строительство стены вокруг Иерусалима для укрепления его и своего подкрепления. Однако Неемия говорит, нет, ибо подкреплением для вас, крепостью – является «радость пред Господом». Радость, основанная на уверенности Божией

любви и благодати – вот их защита от отчаяния и безнадежности, от возникающего чувства вины. Да и левиты должны были объяснять народу, что именно эта радость была крепостью, защитой от буквальных врагов, находящихся вне городских врат. Бог защищал их, пока они с радостью строили стены под ненавистническим взглядом своих врагов. Тогда их защищали не стены, а Господь. Но настоящая истина заключалась в том же еще и в том, что и теперь Господь *оставался* их Защитником, хотя стены уже и были построены. Народ должен был отбросить все сомнения, понимать и радоваться, даже, несмотря на обвинительный палец закона. Бог, стоило им задуматься об этом, уже *проявил* Свою благодать, защищая их, пока они строили. Это было достаточным доказательством того, что Бог не оставил их. А потому они теперь и могли радоваться, с полной уверенностью уповая на Него. Вот, что было их подкреплением.

То же самое касается и нас. Когда бы вы ни почувствовали тяжесть своих грехов и отверженность, оглянитесь на свою жизнь. У каждого из нас есть свидетельства действия Бога в своей жизни. Задумайтесь об этом. Сделал ли что-либо Бог для вас только потому, что вы были безгрешны? Бог заботился о вас тогда, Он заботится о вас и сегодня. Сожалейте, исповедайтесь и пытайтесь стать лучше. Не наказывайте себя мыслями об отвержении, обратите внимание к любви, благодати и милосердию Божию. Думайте о Его нынешней заботе, зная, что Он и теперь с вами. Пусть это будет вашим *укреплением* и... радостью.

Радость и печаль

Противоположность радости, конечно же печаль. Ученикам было сказано, что им предстоит пережить оба чувства. В Евангелии от Иоанна 16,20 Иисус сказал ученикам, что вскоре оставит их. Он говорил, когда это произойдет, они восплачут и возрыдают, хотя мир возрадуется (мир иудеев, чьи начальники были рады избавиться от Него). «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Их печаль обратится в радость потому, что они вновь увидят Его, и возрадуется сердце их, «и радости вашей никто не отнимет у вас».

Ученикам предстояло испытать такую радость, которую никто не мог отнять у них – глубокую, внутреннюю радость, вне зависимости от происходящего вокруг, вне зависимости от внешних обстоятельств. Эта радость проистекает из глубоко укоренившегося чувства надежности, от твердого знания того, что несмотря ни на что, нам не о чем беспокоиться, ибо всё идет хорошо. **Такая радость возникает лишь благодаря духовному покою**, духовной уверенности. И ученикам пришлось познакомиться с ней вскоре после мучительных и мрачных часов неопределенности, последовавших сразу за распятием их Господа. Когда же они узнали, что Иисус жив, то почувствовали необычно удивительное облегчение! От вновь обретенной определенности их сердца возрадовались, а дух просветлел. Они ощущали радость от знания того, что их ожидания, в конце концов, исполнились. В конце концов, они оказались на правильном пути! Христос был жив! И это давало им, таким обыкновенным людям, необыкновенное вдохновение и силы, так необходимые для возникновения Христианства первого столетия.

Таким может быть признак и нашего ощущения, что Христос жив. Это может быть признаком радости ожидания пришествия Царства Божия и возможности быть в нем потому, что Христос сделал и делает для нас. Даже *не думайте* о том, что вас там не будет! В Послании к Евреям 4,6 это называется *непокорностью*. Израильтяне, не вошедшие в обетованную землю, не вошли в нее не из-за непокорности каким-то заповедям и учениям, а из-за непокорности Богу. Из-за неверия Ему! Писавший Послание к Евреям говорит, что не надо следовать их примеру.

Радуйтесь, думая о Царстве Божиим. Будьте похожи на купца купившего драгоценную жемчужину. Овладейте ее сейчас, чтобы потом лишь восхищаться ею, ее необычайным великолепием! Такое отношение к Царству лучше всего. Такая радость просто необходима при ежедневных проблемах, которые могут изрядно уменьшать наши духовные запасы, тогда как чувство греха и вины могут вообще почти лишить их. Ну, а настоящая духовная радость делает нас почти невосприимчивыми к так называемым «ударам судьбы».

Возвеселитесь!

Вспоминается совет Иакова, данный в его Послании. Все называют Иакова самым практичным из всех Новозаветных писателей, и все-таки он начинает свой совет со следующего: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак 1,2). Это кажется самым *непрактичным* советом для любого, кто хоть раз впадал в искушение! Но как только начинаешь понимать истинное значение радости, начинаешь понимать и заблуждение этого мнения.

К тому же то, что говорит Иаков звучит относительно мягко, по сравнению со словами Самого Иисуса: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. **ВОЗРАДУЙТЕСЬ В ТОТ ДЕНЬ И ВОЗВЕСЕЛИТЕСЬ...**» (Лк 6,22-23 – о причинах же этого веселья говорится дальше).

Возрадуйтесь! Возвеселитесь! Именно так, а не потому что «как говорится, почитайте это за радость». Как можно радоваться и веселиться и в то же время пытаться бороться с трудностями? Говорят ли об этом Иаков и Иисус? Да, говорят.

Сам Иисус добавляет к «возвеселитесь» - «ибо велика вам награда на небесах». Иаков, должно быть, помнил слова Иисуса из «нагорной проповеди», ибо в своем Послании он и сам добавляет немного «блаженства»: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак 1,12).

Так почему же, говоря об искушениях и испытании, говорится и о радости? Да потому, что радость является самой лучшей защитой от искушений и испытаний! И радость возникает не только из-за удачно перенесенных искушений и испытаний (хотя и по этой причине тоже). Иаков и Иисус утверждают, что радость должна присутствовать уже при возникновении проблем. «С великою радостью принимайте, братия мои, **когда** впадаете в различные искушения». Не после того, как они прошли. «Возвеселитесь», **когда** люди плохо относятся к вам, именно тогда, а не потом, когда всё закончится.

Только так старайтесь преодолеть любые проблемы, пережить любые трудности. Ответом на испытание, или искушение, является фокусирование внимания на радости. Достаньте эту драгоценную жемчужину из ваших небольших запасников, посмотрите на нее с любовью и задумайтесь: «Да, вот почему я продал почти всё. Да, тогда я принял единственно правильное решение. Всё великолепно!» Не прячьте эту жемчужину в слишком далекие сейфы памяти, чтобы доставать лишь иногда, например, в минуты «изучения Библии». Ибо, поступая так, можно даже забыть, что она у вас есть! Держите свою жемчужину всегда под рукой, куда бы вы ни шли. В этом-то и состоит тайна приобретения радости и обладания ею.

Всегда помните:

1. о своей жемчужине (не прячьте ее);
2. об уверенности (не давайте места сомнениям);
3. о надежде (не позволяйте своим грехам омрачать благодать);
4. что «*радость пред Господом - подкрепление для вас*».

Остались ли какие-то сомнения на сей счет? Несмотря на все сказанное, все еще слабо слышится ноющий голосок: «Как я могу быть вполне уверен в своем будущем? И, конечно же, не переливается ли за край наша **уверенность**, что мы будем в Царстве Божиим? Не слишком ли мы самонадеянны в благодати Божией?» И, кстати сказать, да – мы самонадеянны в некоторых вопросах истины. А как насчет благодати? Не замечать ее? Оставить за бортом? Ограничить? Полагать, что она касается кого угодно, но не меня? Находят ли эти мысли подтверждение в Писаниях? *Грешим* ли мы? Но разве благодать не для грешников? Может быть, мы просто не можем вместить ее всю? И опять – зачем дана благодать? Совершенным людям благодать не нужна! Единственно, как можно лишиться благодати – отвернуться от нее.

И все-таки до сих пор остается чувство неуверенности? Ах, если б только мы могли взглянуть на себя с небес глазами Бога, мы б могли сказать то же самое, что говорил Ангел, обращаясь к нам всем в начале этой главы. «Покажи на мне знамение во благо», - говорится в одном из псалмов (Пс 85,17 – один из моих любимых псалмов). Таким людям, как Езекия, иногда давались великие и запоминающиеся знамения. А нам...?

Хорошо! Можете ли вы честно признаться, что за всю вашу жизнь в ней никогда не было вдохновляющего знамения от Бога? Уверен, у любого мало-мальски верующего в существование Бога, были такие знамения. Иногда слышу, как кто-то говорит: «Надо делать то-то и так-то, ибо это кажется более духовным». Да, конечно. В нашей жизни всегда присутствует невидимая направляющая, и до тех пор, пока мы не будем сознавать этого, как вообще познать свою безопасность, без сознания которой невозможны ни чувства радости, ни мира? Провидение присутствует и в наши дни, и мы можем наблюдать его в своей жизни. Мы не брошены одни на жизнь без малейшего намека на присутствие Божие.

На минуту задумайтесь над смыслом сказанного в следующем стихе (Мк 11,24): «чего ни будете просить в молитве, **верьте, что получите**, - и будет вам». В переводе еп. Кассиана это звучит более правильно: «всё, о чем вы молитесь и просите, верьте, что вы **получили**, - и будет вам». Нелогично? Зачем просить о том, что мы уже получили? И все же задумайтесь: «верьте, что вы получили, - и будет вам»!!! Молитесь так, как будто вы уже это получили – и получите сейчас. Именно в этом-то и состоит настоящая молитва веры. Истинные верующие верят, что Бог всегда давал им необходимое и даст им сейчас. Не важно обычным или чудесным путем, но как-нибудь, да даст!

Возможно, это только и только мои воспоминания. Около пяти лет назад (в 1991 году) я утром опаздывал на службу, чувствуя себя нехорошо от болезни, привязавшейся ко мне последнее время. Я подошел к автобусной остановке как раз тогда, когда, скрываясь за углом, автобус показал свой зад. Я чувствовал себя ужасно, к тому же сознавал, что мне еще предстоит долгое ожидание на улице следующего автобуса. Я уже начал подумывать бросить всё и пойти домой. Как любой человек, в неприятные моменты жизни, я начал молиться. Я молил помочь мне транспортом, или же улучшением здоровья, или *вообще чем-нибудь!* На половине молитвы я вздрогнул от гудка автомобиля. Открыв глаза, я увидел перед собой крышу какой-то машины. Незнакомый мне человек, но узнавший во мне своего коллегу по работе, сказал: «Давайте я подброшу вас до работы!» А вечером он меня довез и до дома. Он продолжал так делать утром и вечером почти два года – вплоть до своего увольнения.

Совпадение, которое могло произойти с любым? Несколько месяцев назад я серьезно думал об этом. Я шел к автобусной остановке холодным, темным вечером с

работы, размышляя, было ли то послано от Бога, в буквальном смысле этого слова? Постепенно я начал сомневаться, а вдруг, действительно, это было всего лишь совпадение, ведь такое происходит и с другими? В задумчивости подойдя к остановке, я вдруг заметил на другой стороне улицы, притормозивший напротив меня автомобиль, в котором находилась знакомая верующая, проезжавшая мимо несвойственным для нее маршрутом. Она заметила меня и подумала, может быть, я буду не против, если она подвезет меня до дома!?

Полагаю, что можно считать оправданным мою веру в то, что мой Ангел дал мне понять, что последний случай было делом его рук!

Уверен, что в жизни каждого из нас происходило нечто, о чем никто не осмелится сказать, что это происходило без руки Божией. Это подобно тому, как однажды, бродя по округе, наткнуться и зайти в старую деревенскую церквушку, увидеть на аналое, открытую на любимом псалме Библию, именно на том псалме, который всегда вас трогает до глубины души. Со мной такое тоже случалось. Нечто подобное должно происходить со всеми истинными верующими, что-то просто невидимое нам. Может быть наши глаза закрыты? И, как следствие, у нас нет радости. Как я уже говорил в начале этой главы, одно лишь желание слова Божия и размышление над ним не дают нам всей полноты радости. *Полная радость приходит тогда, когда мы применяем в жизни прочитанное.*

Наша радость приходит от сознания собственной безопасности во Христе. Эта радость – отсутствие сомнений и знание того, что мы на правильном пути.

Глава восьмая Мир (εἰρήνη – эйрэнэ)

Если вас зовут Ириной, может быть вы знаете, что это имя произошло от греческого «эйрэнэ», «мир». Одной из составляющих плода Духа является «эйрэнэ», а потому одним из качеств верующего является мир. Не рискуя скатиться в Восточные мистерии, скажу, что это *внутреннее* ощущение мира. Плод Духа – вещь исключительно внутренняя, все составляющие которого находятся в мыслях, в сердцах. А потому нет ничего мистического и во внутреннем состоянии мира.

Как мы заметили в начале предыдущей главы, мир является обратной стороной медали радости, уверенности. При этом мир более пассивная сторона уверенности. Радость бурлит и пенится в жизни истинного верующего, мир же дает более глубокий, более теплый, более внутренний свет бытия. Мир является результатом уверенности, и всё, что было сказано о необходимости уверенности в седьмой главе, имеет прямое отношение также и к этой. Без данной Богом уверенности, не может быть никакого истинного чувства мира в сердце. Впрочем, чувство мира не только чувство уверенности.

Многие ли люди обладают *истинным* чувством мира в своей жизни? Более того – многие ли люди вообще знают, что такое настоящий мир, настоящий покой? Без сомнений у большинства есть свои представления о мире. Для одних это тишина одиночества. Для других это прогулка на досуге за городом в начале лета. Или же это просто те драгоценные мгновения, когда дети, наконец-то, уложены по кроватям и спят? Для кого-то представления о мире связаны с удочкой и берегом реки. Для кого-то оно в уединении с хорошей книгой. Каждый может добавить что-то своё к этому списку, и все же ничто из всего этого не является *настоящим* миром. Ничто из всего этого не является тем миром, той составляющей плода Духа, о которой говорят Писания.

Общество, бег на месте

Одной из главных проблем нашего века является стресс. Говорят, что подавляющее большинство современных болезней являются результатом стресса. Даже те, кто не болен, постоянно испытывают на себе его давление. Само слово «стресс» намекает на «пресс», на давление, на отсутствие легкости жизни.

Мы живем в обществе, способствующем стрессу. Общество потребления является обществом *бега на месте*. В этом, конечно, есть много преимуществ, а потому никто и не спешит возвращаться в экономику третьего мира! Но есть и темная сторона этого преимущества, и этой мрачной стороной является стресс. Вы вступаете на *бегущую на месте* дорожку, и начинаете «бежать» по ней ради получения всего того, что предлагает для вашего счастья (*с его точки зрения*) это общество «бегунов». Вся рекламная индустрия работает, чтобы убедить вас в том, что вам что-то нужно, а то и просто, необходимо. А в результате – стресс. Гонка гончей за «зайцем» на ипподроме, гонка за недостижимым, за несбыточной мечтой. Правда, иногда мечта достигается, но с одновременным открытием того, что трава может быть еще зеленее, и что для этого ее нужно каждый раз, снова и снова подстригать и подстригать!

Если вы сойдете с этой беговой дорожки, вы станете «аутсайдером» и стресс выживания может стать еще сильнее. Если у вас все же хватает сил стоять рядом с «беговой дорожкой», получая от этого удовольствие, то, что делать со стрессом от клейма «неудачник»? Весьма вероятно, что подобное давление может оказаться такой физической и душевной силы, что вы не сможете получать удовольствие уже

даже от полученных плодов. Стресс пропитал все слои общества и продолжает возрастать и увеличиваться.

Этот род нашел даже средства от стресса. Люди буквально освобождаются от него, или, по меньшей мере, им так кажется, наблюдая за убийствами и нанесением увечий в своих спальнях на небольших экранах!

Думаю, настоящий мир – редкий товар в наши дни, хотя необходимость в нем, конечно же, далеко не редкость. Похоже, мы иногда думаем, что стресс всего лишь выдумки нашего времени. Но представьте себя живущим во времена Христа и Павла. Римская империя распространяла и поддерживала мир в пределах своих границ, однако жизнь многих её граждан оставалась шаткой и тяжелой. Рабство и отсутствие справедливости оставались участью низких слоев общества. Приближение к непостоянному и часто жестокому императору, было верхом карьеры! Мне кажется, что в человеческой истории никогда не было жизни без стрессов, а если и была, то совсем короткой.

И все же, как верующим относиться к этому миру? Христианство все так же продолжает расти и развиваться. Во многом жизнь верующего кажется труднее, чем жизнь неверующего. Верующему ежедневно приходится бороться не только со стрессами, с которыми приходится встречаться каждому человеку, но и с теми, которые возникают от усилий жить по-христиански. Давайте быть честными: большинство верующих испытывает на себе не меньше стрессов, чем все остальные. Иногда мы обижаемся и выглядим жалко. Иногда выплескиваем гнев и раздражены, несдержаны, колки и излишне подавлены.

«Путь мира»

И все-таки Иисус ясно сказал верующим: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14,27). Евангелие, в которое веруют и благовествуют, является благовестием мира (Рим 10,15; Еф 6,15). Да и Павел говорит всем верующим: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (Кол 3,15).

Мир, будучи одной из составляющих плода Духа, также является неотъемлемой частью Христианина. Итак, почему это не всегда так? Очевидный ответ (который *должен бы быть неверным* из-за своей очевидности) тот, что все мы разные, и что одни приспособляются к жизни лучше, другие хуже. Некоторые более миролюбивы. Но тогда, насколько же лицемерны должны быть слова Павла о власти мира в сердцах истинных Христиан, если многие просто не могут быть миролюбивы?! (И, кстати, что сказать тогда о *долготерпении, благодати, милосердии* и прочих составляющих плода?) Писания не делают поблажек на различие людей. Так ли это, когда речь заходит о плоде Духа? Только в одном стихе говорится о качествах настоящего Христианина, где не делается никаких скидок на различия. Может показаться жутко неудачным, что страждущие души должны испытывать мир, однако **главным в сказанном является то, что каждый может испытывать его**, вне зависимости от личных качеств, ни от обстоятельств. И в этом заключена надежда! Такой мир может царить в душе каждого верующего!

Мир и обстоятельства

Возможно, что самым главным непониманием мира, является представление, что он зависит от обстоятельств. Подавляющее число людей, среди которых находятся и верующие, живут с представлением, что их внутреннее ощущение мира полностью зависит от того, что происходит вокруг. К примеру, человек просыпается с хорошим настроением, но завтрак его поджарит, в почтовом ящике он находит совсем неожиданный им счет и... его хорошее настроение улетучивается вместе с

дымом подгоревшего завтрака. Его внутреннее чувство мира разрушено. Он возбужден. Нечто внешнее отнимает его внутреннее ощущение мира. Вы чувствуете, что у вас нет власти над собой. Думаю, что многим знакомо ощущение жертвы, ведомой на заклание, когда чувство мира, чувство покоя зависит от того, что происходит вокруг. Но это *не настоящий* мир! Духовный мир не испаряется от повышения внешней температуры!

Если вы верующий, и если ваш мир зависит от того, что происходит с вами, или от того, что люди думают или говорят о вас, тогда ваш мир не настоящий. Это не тот мир, который является одной из составляющих плода Духа. Помните, что качества духовного плода, становятся *постоянными* качествами верующего. Они становятся *частью* его самого, взращиваясь от постоянного желания слова Божия и постоянного духовного размышления над ним. Верующий может естественно лишиться этих качеств под внешним давлением, но тогда это будет означать, что у него их по-настоящему и не было, ибо обычным их качеством является внутреннее ощущение мира.

Стефан мог удержать свой внутренний мир, даже, когда его побивали камнями до смерти. Он умер с прощением на устах своих убийц. Так же и Аввакум почитается одним из великих хранителей мира: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв 3,17-18).

Многим не доступно, как может Аввакум быть спокоен при таких обстоятельствах?! Уверен, что это именно тот «мир Божий, который превыше всякого ума». И именно такое ощущение мира, для Бога превыше всего! И это настолько важно, что подавляющее большинство спотыкаются здесь, и начинают не верить Богу так, как Он того требует от нас. Насколько же может измениться жизнь, если мы будем ощущать мир Божий (в точном соответствии с Библией) и жить с этим ощущением.

Именно это-то и имел в виду богодухновенный Павел. Сравните каждое прочитанное слово в современном переводе и поступайте согласно ему!

«Радуйтесь в Господе **всегда**; и снова скажу, радуйтесь... Господь **близко**. **Ни о чём** не заботьтесь, но **во всём**, в молитве и прошении, с благодарением открывайте просьбы ваши пред Богом. И мир Божий, превосходящий всякий ум, **соблюдет** сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе» (Флп 4,4-7).

В этом-то и кроется настоящий мир. Он превыше нашего понимания. Он выше нашего понимания **всегдашней** радости в Господе, постоянной вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от прославления Господа, вне зависимости от знания, что всё происходит по Его власти. Когда мы славим Бога за дождь, или за то, что нет дождя, мы ощущаем настоящий внутренний мир, ведь мы знаем и верим, что *буквально всё* в жизни зависит от Бога, а потому видим Его руку не только в хорошем, но и в плохом. А это значит, что сокрушение о «плохих» событиях в жизни, являются сокрушением о том, что Бог делает, чтобы приблизить нас к Нему.

Можете ли вы, потеряв здоровье или работу, дом, репутацию или же даже очень близкого вам человека, все еще верить Богу, все еще ощущать мир внутри себя? Похоже, это не возможно. Однако истина состоит как раз в том, что это *возможно и должно* быть так. Ведь именно это-то и означает, что «мир Божий... [соблюдает] сердца ваши». Верить, что, даже при самых ужасающих обстоятельствах, Бог все делает для вашего же блага. Делает даже тогда, когда вы во всем происходящем не видите даже намека на благо, но обладаете миром Божиим, который превосходит всякий ум. Само собой беды поражают и нас, однако

они не поражают нас в конец, если только у нас есть «эйрэнэ».

Настоящий мир испытывается и образуется во внутреннем спокойствии и полной вере Богу в ежедневных мелких происшествиях. Библия говорит, что нам «все содействует ко благу». Всё, а не только хорошее. Некоторые вещи вообще не кажутся хорошими, а потому, даже на очень «злые» для нас обстоятельства, нужно смотреть, как на события, благодаря которым Бог творит нам добро. Ведь истина как раз и состоит в том, что «не приключится праведнику никакого зла» (Пр 12,21).

Помните о промежуточном состоянии

Как мир, о котором говорилось выше, сравнить с тем, что вы ощущаете внутри, чувствуя некоторое умиротворение, некое состояние между миром, но уже и не войной. Такой мир далек от *настоящего*, который достигается дарованной нам истиной, но именно это я и называю «*промежуточным состоянием*», не миром и не войной, ни то, ни сё, куда мы можем впасть, если не следить за тем, куда и как идем.

С одной стороны «*промежуточное состояние*» - сердце полное волнений и тревог, сердце незнающее духовного покоя, что называется естественным умом, с другой – это ум, или сердце, с настоящим миром, называемый духовным умом. В середине же, в «*промежутке*», нет ничего – ни настоящего мира, ни настоящего чувства тревоги. И вот, именно в этой-то пропасти, вы легко можете оказаться. Легко потому, что, оказавшись в ней, вы иллюзорно ощущаете то чувство, которое вы искали. Однако, отсутствие войны, не всегда является миром.

Холодная война

Мир в сердце, может казаться со стороны безразличием, однако, в любом случае, это не нечто ненужное. Мир не является простым отсутствием войны. Мир – это то, что *замещает* борьбу, происходящую внутри нас. Можно не обращать внимания на волнения, возникающие в вас, можно даже, быть вполне счастливым в жизни, но это не обязательно является признаком настоящего *мира Божия*.

Отсутствие войны, не всегда означает мир. Вспомните о противостоянии Америки и России после Второй Мировой Войны вплоть до 1980 года. Они не воевали, но это противостояние нельзя было назвать и миром! Некоторые называли это положение между миром и войной, «*холодной войной*». Один циник называл период такого мира, жульничеством между двумя войнами. Впрочем, так и в жизни трудно назвать миролюбивыми отношения с человеком, который просто «не расположен» к вам (или вы к нему).

Вполне возможно, что внутри вас ведется холодная война, ведь именно это происходит, когда вы находитесь между миром и войной, когда вас мало, что тревожит, когда, как кажется, находишься в мире с собой и Богом. И все же, все же... внутри дремлет множество причин, готовых выплеснуться наружу при проявления враждебности, недовольств и сомнений. Примерно тоже самое происходит в «*промежуточном состоянии*». Для нас мало просто удаляться от легко возникающих волнений и беспокойств, нам нужно научиться переживать их. «*Промежуточное положение*» ведет к утверждению в мире. Мало просто противостоять диаволу, чтобы он бежал от вас, нужно еще приблизиться к Богу, чтобы и Он приблизился к вам (Иак 4,7-8).

Иногда мы противостояем диаволу и не приближаемся к Богу, мы в «*пропасти*», между небом и землей – мы в «*промежутке*». Мы останавливаем маятник в самом низу, вместо того, чтобы позволить ему по инерции вознести нас вверх, к Богу.

В следующий раз наблюдайте за собой, как вы *противостоите* побуждению сделать что-нибудь не по-христиански, нагрубить грубияну или коллеге по работе.

Что вы при этом чувствовали. Чувствовали ли вы себя подавленным и обессиленным? Не возникало ли запоздалого желания подавить гнев? А может вас переполняло самомнение, говорящее вам насколько же вы лучше этого грубияна? А ведь то и другое – чувства «*промежуточного состояния*». Любой, обладающий настоящим внутренним миром, принял бы это с великой радостью! Для него это было бы «рукой Божией», действующей точно так же, как яркое солнце (или дождь!), встречающий его при выходе из дома.

Возьмите в пример Иосифа, как он смотрел на происходившее в его жизни. Ничего не сказано о его жалобах на отношение к нему его братьев, или жены Потифара. То, что ему пришлось пережить, хуже не придумаешь. А он просто говорил, что «Бог обратил это в добро». Иосифу было знакомо настоящее ощущение внутреннего мира. Он мог находиться незаслуженно в темнице, но не мог находиться в «*промежутке*».

Духовное дзюдо

Каждый раз напоминать Богу, что что-то происходит не так, банально. Есть гораздо лучший способ – сосредоточить всё свое внимание на истине. Мы вспоминаем о Боге каждый раз, когда случаются, происходящие каждый день, «несчастья». И это, конечно, хороший путь для преодоления имеющейся у всех нас склонности *жаловаться* на все то, что Бог делает, чтобы укрепить нас и подготовить для Своего Царства. Любое недовольство своей судьбой – ропот против Бога. Нам же нужно не роптать, а прославлять Его! Ежедневные встречи с неудачей, напоминающие о Боге, я называю **духовным дзюдо**, ибо в этой борьбе используются приемы противника. Вы пользуетесь массой его тела для того, чтобы осуществить задуманный бросок! Если вы научитесь видеть, что делает десница Божия, направленная явно во вред вам, вы научитесь как направить ее на пользу.

Если все в вашей жизни происходит «не так», это не повод для ропота на Бога. Просто-напросто надо признать, что Бог действует **в вашей жизни**. Когда всё идет не так, не паникуйте, наоборот, обратитесь к прославлению Бога. Знаю, это кажется глупо, однако, если посмотреть на встретившуюся трудность с точки зрения того, что Бог во всем «содействует ко благу», ваша жизнь станет гораздо легче. Эта мысль приносит настоящий мир. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим 12,21). Павел писал, «никому не воздавать злом за зло», не мстить за себя, а давать место гневу (Божиию). Он не имел в виду, чтобы мы отворачивались от несправедливости, kloкочущей внутри и готовой выплеснуться наружу. Ведь, именно это и происходит в «*промежутке*» между добром и злом. Божий путь несравненно лучше. Как Павел сказал чуть раньше в той же самой главе: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». В жизни всё это приносит мир Божий, ибо всё, что Бог заповедует нам, служит к нашему же благу.

Мы являем свою любовь к Богу, соблюдая Его заповеди, «ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки» (1Ин 5,3). **И, что мы познаем, когда соблюдаем Его заповеди? Что Он через них являет Свою любовь к нам.** Соблюдая заповеди, мы обнаруживаем, что у нас есть всё, что действительно необходимо нам. Бог говорит так не для того, чтобы показать Свою власть над нами. Он не деспот, заставляющий исполнять любые прихоти только потому, что Ему так хочется.

«Бог есть любовь». А потому что Он любовь, мы можем познать эту любовь через все заповеданное Им. Бог сотворил нас, а потому Ему точно известно, что нам нужно для хорошей жизни, а Его заповеди даны для того, чтобы у нас было всё это

хорошее. «Кто приобретает разум, тот любит душу свою» (Пр 19,8). Итак, если вы хотите лучшего для себя, будьте мудры в том, что Бог требует от вас.

То же самое, конечно, можно сказать и о заповедях Христа. Он говорил: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» (Ин 14,15). Но ведь Он мог и сказать: «Хотите видеть *Мою любовь к вам* – соблюдайте Мои заповеди».

Совершенный внутренний мир можно найти в воле Божией через нахождение удовольствия в Его слове и размышлении над ним. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр 3,5-6). Ничто не сможет нарушить такой, основанный на Библии, мир.

«Промежуточное состояние» Лаодикии

Прекрасным примером *«промежуточного состояния»* является положение Лаодикийской церкви, членам которой было сказано, что они «теплы» (Откр 3,16), что они ни горячи и ни холодны в отношении к истине и Христу. Но главным было не то, что они проявили свое духовное «промежуточное состояние», главное то, что о них говорится, что они *«наги»*, тогда как они думали, что хорошо одеты. Они считали себя богатыми и что ни в чем не имеют нужды. Однако Христос знал их лучше, чем они знали себя сами, а потому и сказал: «А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3,17). Итак, что им оставалось делать, чтобы не быть нагими? Очевидно, им нужно было одеться. Именно это-то и посоветовал Христос: купить у Него «белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей».

О какой одежде идет речь? Естественно, не об обычной, ибо книга Откровение написана образным языком. Нагота Лаодикийской церкви была духовной. Так какая одежда была им нужна? Думаю, что ответ можно найти в Послании Павла к Колоссянам. Примечательно, что и это Послание было послано в Лаодикию по просьбе Павла: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви» (Кол 4,16). Уверен, когда Христос в Откровении говорил о наготе Лаодикийской церкви и о необходимости духовно облечься, Он подразумевал и Послание Павла.

В 3-й главе Послания к Колоссянам Павел перечисляет все духовные одежды, необходимые верующему: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол 3,12-15).

Перед тем, как мы продолжим говорить о духовном одеянии, остановимся на минутку, чтобы обратить внимание на то, что в этих стихах упомянуты почти все, если не все, составляющие плода Духа, а также заметить, что о любви в четырнадцатом стихе, говорится, что в неё тоже нужно облечься *«более всего»*, и что она называется *«совокупностью совершенства»*. И это не только потому, что она объединяет братьев и сестер, но и потому, что она включает в себя все составляющие плода.

Эти «одежды» в Колоссянам 3 то же самое, что и *«белые одежды»*, в которых хотелось бы видеть Христу Лаодикийскую церковь в Откровении 3. Это те духовные одежды (разумеется, плод Духа!), которые должны покрыть духовную наготу.

Однако не стоит упускать и того, что Павел в той же самой главе говорит верующим, что прежде, чем облечься, нужно многое совлечь с себя. После того, как

в ст 5 говорится о половом воздержании, он продолжает: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу...» (Кол 3,8-9).

Прежде чем вновь обратить свой взгляд на Лаодикийскую церковь, давайте на минутку посмотрим на себя самих. Как бы вы ответили на вопрос, во что вы сейчас одеты духовно? Хитрый вопрос, ибо на него существует *три* возможных ответа. Совсем не ясно, белая ли на вас духовная одежда, или же запачканная плотская. Но есть еще и третий вариант.

Можете ли вы честно, положив руку на сердце, сказать, что вы, как избранный Богом, храните себя неоскверненным от мира? Вспомните, что вы должны быть святы, благи, смиренномудры, кротки, долготерпеливы, и ко всему прочему, облечены в любовь. Возможно, что после просмотра этого списка, у вас возникнет чувство, что ваше одеяние не столь уж и хорошо. Короче, не в вашем стиле! Что в течение жизни ваша одежда немного пообносилась и поиспачкалась. Не так ли?

Однако задумайтесь о другой одежде, которая грязна, и совсем *не немного*. Она замарана полностью! Блуд гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие, ложь. Ну, само собой, ни у кого из вас этого нет! Никто, конечно же, из нас не одевается так!

Если вы не одеты в грязную одежду, но и чистой, белой на вас нет... тогда что на вас?

Ответ – вы **наги**!

Лаодикийская церковь не была одета ни в грязные, ни в белые одежды. Она была нага. Они не были злы, не были богохульниками или лжецами. Вовсе нет! Но они и не были смиренны, милосердны и долготерпеливы друг к другу (просто не любили друг друга). Они не были ни тем, ни другим – просто наги.

Они находились в «*промежутке*». Они ушли от плотского ума, но не дошли до ума духовного. Если бы они дошли, у них не были бы запачканными красными пятнами греха одежды. Они были бы чисты и белы. «Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю». Каждый раз мы стремимся к прощению грехов, каждый раз стремимся к любви, и каждый раз Христос убеляет наши одежды. Такое не происходит в «*промежуточном положении*», где у нас нет одежд, которые можно было бы убелять.

Просто совлечь ветхие, грязные одежды не достаточно. Если уж мы лишаемся чего-то плохого, оно должно быть заменено чем-то хорошим – иначе образуется «*промежуток*», пропасть. А для этого необходимо «противостоять диаволу» и «приблизиться к Богу». Это не одновременное, а два, отдельных и полностью противоположных действия, ведущие к состоянию мира. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир», - писал Павел (Рим 8,6).

Неустройство и мир

Когда Павел писал верующим Коринфа о случайных путях даров Святого Духа в еkkлeсии, то, упрекая их, сказал: «потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира» (1Кор 14,33). Греческое слово, переведенное здесь, как «неустройство», ἀκαταστασία (акатастасиа), несущее мысль о нестабильности, образе корабля в сильно волнующемся море. Оно также несет мысль того, что я называю «*промежуточным состоянием*», ведь «*промежуточное состояние*» ума – неустройство, нестабильность, суматоха. Естественно, что Бог не является Богом «*промежутка*», а потому этим «миром» должны быть **мы**. Он является Богом нашего мира, нашего умиротворения, если только мы позволяем Ему быть Им.

Двоедушный

Когда вы находитесь в «*промежутке*», то, как мифический Римский бог Янус, одновременно смотрите в разные стороны. Месяц январь называется в честь этого бога и стоит на пороге года, одновременно смотря в год уходящий и будущий. Верующий, находящийся в «*промежутке*» выглядит точно так же между помышлениями плоти и помышлениями Духа, пытаюсь соединить несоединимое. Такому человеку не может быть ведом внутренний мир.

Иаков называет такого человека, человеком «с двоящимися мыслями». Он говорит, что «человек с двоящимися мыслями не тверд **во всех** путях своих» (Иак 1,8). **Во всех! Во всем**, что бы он ни делал! «Нетвердый» - это то же самое греческое слово ἀκαταστασία (акатастасиа), которое употребляет Павел, когда пишет, «что Бог не есть [Бог] **неустройства**, но мира». Двоедушный человек по этой причине нетверд и неустроен во всём. Он хочет идти двумя разными путями, жить двумя разными жизнями. Он не может сделать выбор между ними, а потому и в его душе нет мира.

Единственным путем обрести мир для двоедушного, для человека, находящегося в «*промежутке*», является конец внутреннего неустройства. Ему необходимо полностью встать на путь Духа. Приблизиться к Богу. И особенно в том, чтобы воздавать Ему хвалу *за всё*, что Он дает в жизни, внимательнее смотря в Его слово, и находя в нем все, необходимое.

«Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; **утверди сердце мое** в страхе имени Твоего. Буду **восхвалять** Тебя, Господи, Боже мой, **всем сердцем моим** и славить имя Твое вечно» (Пс 85,11-12).

Эти стихи выражают совершенное расположение души для любого желающего настоящего душевного мира. Все мы нуждаемся в **укреплении** сердца! К тому же всем нам необходимо восхвалять Бога **всем** сердцем. Это путь мира. Это путь хвалы за все, что Он делает в жизни, ибо все содействует ко благу. «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес 5,18).

В Ветхом Завете есть подходящее место, где говорится о тех, кто примкнул к царю Давиду в Израиле, связав с ним все свои надежды. Давид является образом Христа, а потому этих людей можно сравнить с верующими. В 1 Паралипоменон 12,33 мы читаем о некоторых, разделивших свою судьбу с Давидом следующее: «Из [колена] Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными орудиями, пятьдесят тысяч, в строю, единопдушных».

Если посмотреть, что означает в еврейском языке слово «единопдушный», то его можно было бы перевести как «с одним сердцем» (буквально: «без сердца и сердца»). Лучше не скажешь! Последовавшие за Давидом из колена Завулонова не были людьми с двумя сердцами, или же двоедушными. Их сердца были утверждены сражаться буквально, точно так же, как наши сердца должны утвердиться в последовании за нашим «виновником спасения вечного» в духовном сражении. Парадоксально, но только готовность к сражению и вооружение «всякими военными орудиями» дает нам настоящий мир. Или, как о том говорит псалмопевец: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс 118,165).

Мир как река

Скоро настанут дни, когда на земле настанет Царство Божие, а Иерусалим станет его столицей. Исаия говорил об этих днях: «Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов - как разливающийся поток...» (Ис 66,12). Чудесное сравнение, не так ли? Сразу вспоминается последняя глава Библии, где в последний раз упоминается Царство: «И показал мне чистую реку

воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов» (Откр 22,1-2).

Таков образный взгляд на время ни с чем несравнимого мира на земле. Обратили ли вы внимание на уже знакомую картину плодоносящего дерева у реки с исцеляющими листьями? Она возвращает нас к 1-му псалму, говорящему об истинном праведнике, который взращивает плод Духа от вод жизни, черпая их в слове Божиим. «Он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое» (Пс 1,3). Его лист не вянет. На деле, его листья будут исцелять народы, ибо праведники будут учить народы истине. Такие люди, которые желают слова Божия и размышляют над ним, будут в новом Иерусалиме, когда «кроткие наследуют землю и наслаются множеством мира» (Пс 36,11).

Однако не нужно ждать, когда нам будет дан внутренний мир в полной мере. Настоящий духовный мир является составляющей плода Духа, а его необходимо взращивать самим. Сейчас. Именно его взыщет в нас Христос в пришествие Свое.

«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, **потщитесь явиться пред Ним** неоскверненными и непорочными **в мире**» (2Пет 3,13-14).

Помимо этого не стоит забывать, что настоящий мир Божий, единственно стоящий мир, приходит вместе с благодарением за все в жизни во Христе: «И да владычествует в сердцах ваших мир Христов, к которому вы и были призваны в одном Теле; **и будьте благодарны**» (Кол 3,15; пер. еп. Кассиана).

Глава девятая Долготерпение (μακροθυρία)

С самого начала я чувствовал, что эта глава будет самой трудной. Долготерпение не нравится никому. В самом слове уже есть что-то отталкивающее. Никто из нас, если можно, не станет долго терпеть. Если уж нам и необходимо пострадать, *то пусть это закончится, как можно скорее!* В любом случае, такова моя точка зрения.

Очевидно, что наше русское слово, «долготерпение», состоит из двух слов. Греческое слово тоже состоит из «макро» и «θυρία». Буквально слово «μακροθυρία» означает «медленный гнев», или же «долгая (затянувшаяся) раздражительность». Иногда оно переводится как «великодушие». И, что раздражает, никогда слова «великодушие, медлить, терпеть» не встречаются там, где говорится о плоде Духа (например, в Послании к Галатам 5). Думаю, что переводчики в данном случае не правы, не делая различия между великодушием, терпением и долготерпением. А разница есть, и важная, ибо одно из них является составляющей плода Духа, другое нет.

Нетерпение Иова

Разница между великодушием и долготерпением в Писаниях лучше всего видна на примере Иова. Иов стал притчей во языцех за свое благодушие (великодушие), но совсем не за долготерпение! И повествование о его жизни является ярким примером того, что Бог подчас делает для того, чтобы человек достиг какой-то недостающей составляющей плода Духа.

Когда Иаков пишет: «Вы слышали о терпении Иова», - он не употребляет слово «μακροθυρία» (долготерпение). Он использует слово «ὑπομονή», слово, которое в Новом Завете чаще всего так и переводится, как «терпение». Ничего особенного? Однако особенность все же есть, ибо Иаков вдруг говорит о «терпении» Иова, после того, как в пяти предыдущих стихах четыре раза употребил слово «μακροθυρία» (долготерпение).

Примечательно, пока Иаков говорит о долготерпении, он связывает его с плодами: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго... Долготерпите и вы» (Иак 5,7-8).

Когда же он переключает свое внимание на Иова, он меняет слово. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак 5,11).

Логично было бы ожидать, что Иаков использует то же самое слово, однако Дух, двигавший рукой Иакова, решил иначе, и не без оснований! Иаков пытался внушить читателям (нам!), что всем нам необходимо гораздо больше, чем терпение. Потому что «конец от Господа», то есть то, к чему Господь вел Иова через все испытания, было *долготерпение*. Все испытания, выпавшие на его долю, были даны ему лишь для того, чтобы он мог научиться тому, чего ему не хватало – одной из характерной составляющих любви.

Я не отрицаю, что Иову стоит подражать, или, что его терпение под градом ни с чем несравнимых испытаний не заслуживает одобрений. Однако ему все еще кое-чего не доставало, и этим «кое-чем», думаю, было долготерпение. Некоторые последующие размышления над этим греческим словом пояснят сказанное.

Уильям Баркли в своей замечательной книге «Слова Нового Завета» (William Barclay, 'New Testament Words') говорит о слове «ὑπομονή» (терпение), как об

«одном из возвышенных слов Нового Завета», ибо оно относится к терпению, особенно, во время испытаний. Так что Иаков избрал это слово в описании Иова совсем не случайно. Слово «ὑπομονή» означает не пассивное терпение, не простое ожидание, когда все закончится. Это терпение **действенное**. Это такое терпение, благодаря которому можно переносить испытания в твердой надежде! Это не тихое, стоическое перенесение обстоятельств, мрачное терпение с крепко сжатыми зубами, ожидание, когда все пройдет и все изменится к лучшему. Это терпение в **ожидании** лучей скорого рассвета, даже, несмотря на черные тучи, покрывающие **весь** небосвод.

Так было с Иовом. Он обладал способностью стоять твердо в вере, способностью видеть всю картину целиком, знанием того, что чтобы не происходило, происходит от Бога, Который благ, а значит, и конечный результат происходящего будет благим. Его терпение, его умение учиться терпеть, ничем иным, как «подвигом» не назовешь.

Отметив это, стоит так же сказать и о другом качестве Иова, которое проявляется из его беседы с тремя друзьями. Иов не был уж очень терпеливым, в полном смысле этого слова. Он не был терпелив со своими друзьями. Временами он раздражается из-за их неспособности понять и посочувствовать его положению. Так за что винить его в данной ситуации? «И с вами умрет мудрость! И у меня [есть] сердце, как у вас; не ниже я вас; и кто не знает того же?» Он называл их «жалкими утешителями», и спрашивал, когда же они закончат попусту болтать!?

Он не был терпелив, не так ли? Он не был терпеливым, когда дело касалось несколько иного вида терпения - «μακροθυμία» (долготерпения). Он не был «медлен на гнев». Его недостатком в поведении с друзьями, было отсутствие сдержанности. Совсем не трудно понять, почему Иаков не приписывает Иову долготерпение, выбирая для его описания совсем другое слово. И все-таки, в конце концов, Иов научился долготерпению. Под конец, вместо того, чтоб «угрызть» друзей, он за них молится. Интересно, что Иаков, продолжая размышлять о молитве, говорит: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится» (Иак 5,13). А этот стих следует почти сразу за упоминанием Иова (ст 11), после предупреждения не клясться во зло, к чему так склонны **все нетерпеливые**, чьи слова и дела бывают так сильно необдуманны.

«Не клянись вовсе»

Первоначально, когда клялись, имя Бога, или имя Иисуса произносилось «в суе». Оно произносилось не для прославления, а для того, чтобы придать вес сказанному. Словам «клятвы» не придавалось особенного значения, а это не только суесловие, но и бесчестит Бога, ибо человек призывает Его имя только для того, чтобы придать вес *своим* словам и подчеркнуть *свои* чувства. Иисус говорил нам, чтобы мы вовсе не клялись, чтобы не ручались за то, что можем и не исполнить. Не привыкать клясться, не подчеркивать сказанное нами! В наши дни это так распространено! Ныне при «клятве» не упоминают ни Бога, ни Иисуса, но обязательно вставляют какое-нибудь словцо, чтобы подчеркнуть, насколько «важно» сказанное, а заодно, и как «важен» говорящий. Впрочем, многие и ныне произносят суе имена Бога и Иисуса!

Ко всему прочему надо отметить, что в жизни можно услышать множество выражений, где вместо упоминаний Бога и Иисуса, чаще бездумно, употребляется нецензурная лексика. Такие выражения, как «Боже мой!», «с Богом», «да поможет вам Бог», «ради Христа», «Боже милостивый» - частенько можно услышать. И чаще всего, даже такие выражения подменяются матом. Однако не стоит отчаиваться от

того, что вы вдруг поняли, что многие годы повторяли что-то подобное! Грех неведения не извиним, однако, вполне простим. По закону Моисееву за грех неведения можно было принести жертвоприношение. Ни у кого не может возникнуть серьезных сомнений в том, что что-то похожее на жертвоприношение существует и при первосвященстве Христа.

Часто говорят, что мат скрывает недостаток словарного запаса, однако, проблема гораздо глубже. Если бы матерились только те, кому не хватает слов, тогда образованные люди не матерились бы вообще. Вам же, как и мне, хорошо известно, что они употребляют «острые слова и выражения» иногда чаще и более «умело», чем необразованные. Обычно, то, что не хватает привыкшим использовать ненормативную лексику не словарный запас, а неумение выразить словами свои чувства. Люди чувствуют, что для выражения огорчения, или же счастья, нужно вставить «крепкое словцо». Таков их *эмоциональный* словарь! Они хотят и должны быть услышаны! Когда верующий начинает привыкать к подобным словам и выражениям – это явный признак того, что ему следует научиться выражать свои чувства нормальным языком. Надеюсь, вы не думаете, что люди уделят вам больше внимания *только потому, что вы употребляете «замысловатые выражения»*? Если ваш гнев выражается только матом и никак иначе, если вы иначе не можете выразить свои мысли и эмоции – вполне возможно, это признак того, что вы подавляете свой гнев и ярость? (Через минуту поговорим и об этом).

Само собой, резкие слова и выражения часто вырываются *случайно*. Это – как простуда, как болезнь общества. Люди говорят так потому, что все вокруг так говорят. Очень трудно на работе, в школе, в институте, или дома не заразиться и не использовать ту же самую лексику, что и окружающие. Средства массовой информации тоже подливают масло в огонь. Однако верующим нужно противостоять этому. Совсем не нужно становиться ханжой, или же всеми силами сторониться окружающих. Клятвы, крепкие слова и выражения *всегда* были, есть и будут. И причины для верующих не поступать «как все» всегда остаются теми же. Во-первых, и самое главное, это неуютно Богу и бесчестит Его. Во-вторых, это грубо и часто прямо говорит о половой близости и определенных членах тела. Ко всему прочему – это признак эмоциональной незрелости. Это может говорить о неспособности выразить сильные чувства другим путем. Например, совсем не стоит клясться, чтобы показать людям свое отношение к чему-либо, ибо такие клятвы иногда называются «присягой», а значит, и обязывают. Очень часто, подобные «присяги» приносятся, чтобы подчеркнуть свое отношение к парню, или девушке, что ставит их, таким образом, в неловкое положение. Верующий обязан угождать Богу, прославлять Его, не загрязняя своей речи. Он должен быть эмоционально сдержан и не хулить Бога. Только глупец может сказать, что верующий, воздерживающийся от крепких слов и клятв, ханжа, или затворник. На самом деле верующему до всего есть дело. А потому и его жизнь лучше, богаче других. Клятвы, крепкие слова и выражения, как иногда можно услышать, «свойственны людям». Да, свойственны, но не верующим.

Медлен на гнев - не без гнева

Теперь мы знаем, что «долготерпение» означает «долгий, или же медленный на гнев», а значит можем понять, что из себя представляет эта составляющая духовного плода. Сам Бог долготерпелив (Неем 9,17), а потому и Его чадам неплохо обладать такими же качествами. Кстати сказать, это греческое слово, переводимое как «терпение» (ὑπομονή), никогда не встречается вместе со словом «Бог», так как Ему не свойственно терпеть то же самое и так же, что приходится терпеть нам. Ему свойственно «долготерпение». Апостол Петр говорит об этом, когда пишет о

временах Ноя «...ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды» (1Пет 3,20).

Долготерпение – качество Бога, за которое мы должны быть Ему особенно благодарны. Петр во втором Послании, так и пишет: «долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Ежедневно Ему приходится переносить наши прегрешения. Он сдерживает Себя и не поступает с нами так, как мы того заслуживаем. Во времена Ноя Он легко мог вознести Ноя и его семью, чтобы затем, после потопа, опустить их всех уже на сухую землю. Вместо этого Он ждал долгие годы, ждал, пока Ной строил ковчег и проповедовал миру правду в надежде спасения как можно большего числа людей. А если учесть, что Бог предвидел, что с Ноем спасутся всего лишь семь, самых близких ему людей, то это значит, что Он ожидал, пока «созреют» и эти семеро!

Бог остается точно таким же и в наши, последние дни. Он ждет, пока продолжается благовестие. Однако Его ожидание не вечно. Его долготерпению придет конец. Медленность на гнев не означает отсутствие гнева. Бог, в конце концов, обрушит Свой гнев на безбожный мир. Потоп пришел точно так же, как придет суд и этому миру, как о том говорит Петр во втором Послании (2Пет 3,6-7).

Хотя и в меньшей степени, но долготерпение касается и верующих. Только Богу принадлежит право очищать мир от всякой мерзости (Ему возмездие, не нам), всем же нам нужно иметь в виду, что любому долготерпению приходит конец.

Невозможно жить и не испытывать иногда гнева. **Главное в том, как мы выражаем это чувство, и по какому поводу гневаемся.**

Множество психологических травм происходят от невыраженного, подавленного в себе гнева. Психологи, имея дело с эмоционально неустойчивыми людьми, часто находят причину их состояния в прошлом, в их сдержанности. Скрытая проблема постепенно вылезает наружу. Необходимо сознавать свой гнев, но давать ему выход все-таки следует надлежащим образом. Нельзя выражать его так, чтобы это причиняло вред другим. Не думаю, что эту мысль нужно подкреплять цитатами из Писаний.

Напротив долготерпения находится несдержанность. Несдержанность – неприемлемый вид гнева. Любой живущий с ненавистью внутри, носит в себе бомбу замедленного действия. Такой человек приносит себе гораздо больше вреда (не говорю об отсутствии друзей и повышенном кровяном давлении). Такие люди находятся в глубокой духовной беде. Ничто так сильно не отражается на любви, чем несдержанность. Несдержанность на язык, вспышки ярости никогда не приводят к любви.

Библейская психология

Однако вернемся к нашей теме, что нам все-таки необходимо гневаться. Очевидно, что долготерпение это медленность на гнев, сдерживание его, но далеко не полное отсутствие гнева. Не говорю о том, что, когда что-то выводит нас из себя, нужно тратить время на подавление медленно закипающего гнева в себе. Не стоит уподобляться человеку, медленно считающему до десяти, а потом бьющему в челюсть! Нам нужна не отсрочка гнева, а полное его подавление. Нельзя вовсе не обращать внимания на гнев или подавлять его. Необходимо либо осмысленное выражение гнева, либо полное подавление его.

Что касается гнева, то Библия и современная психология, в общем, согласны во взглядах друг с другом. Согласны во многом. Впрочем, нас не должно удивлять то, что профессора, изучающие деятельность человеческого мозга, подчас приходят к

тем же выводам, что и Бог, создавший этот мозг. Было бы гораздо удивительней, если бы они ни в чем и никогда не соглашались друг с другом. Верующим не стоит шарахаться от психологии, как от чего-то близкого к колдовству! Наоборот, к психологии следует относиться как к любой другой науке, беря от нее все нужное и полезное, отбрасывая ненужное.

Также не стоит забывать, что до того, как психология стала наукой, а стала она ею не так уж давно, она находилась в ведомости церкви. Слово «психико» происходит от греческого слова, известного любому серьезному верующему, которое переводится как «душа». А приводить в порядок душу во все времена было уделом церкви. Недавний расцвет психологии как науки, не должен вызывать подозрение ко *всем* «изучающим души», как не стоит забывать и о том, что психология *все еще* остается в ведомости церкви.

Успехи Христианской психологии в последнее время феноменальны, хотя и вполне ожидаемы, поскольку многие психологи начали приближаться к мудрости Писаний. Многие Христианские работы основываются и держатся на изысканиях Христианских психологов. Приятно сознавать, что психология в данном случае, основывается на Библии, а не Библия подгоняет психологию под свои собственные теории. Библия утверждает, что: «веселое сердце благотворно, как врачевство» (Пр 17,22) и «каковы мысли в душе его (человека), таков и он» (Пр 23,7). И эти утверждения точны с психологической точки зрения, давая общее представление о здоровье и жизни человека. В действительности некоторые психологи в своей работе находят подтверждение тому, что написано в Библии. То же самое можем делать и мы! Можно сказать, что мысль о том, как думает человек, таков он и есть, вполне очевидна, однако то, что «очевидно» не всегда очевидно для всех, ибо оно становится «очевидным» лишь после того, как кто-нибудь назовет это очевидным. Писания изобилует подобными истинами.

Давайте посмотрим на так сказать «очевидные» места, где Библия говорит о гневе.

«Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Пр 29,11).

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф 4,26).

«Всякий человек да будет... медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак 1,19-20).

Глядя на эти стихи видно, что Библия не утешает нас, когда мы позволяем гневу властвовать над нами. Не стоит обманывать себя. Мысли о том, что лучше дать волю гневу, не закупоривая его, чужды Библии. Для неподобающего поведения нет извинений – именно так говорят о мысли дать волю гневу. Как бы мы ни пытались найти себе оправданий, Библия против неумения сдерживать себя. Во второй части Пр 29,11 говорится, что «мудрый сдерживает» гнев. Гнев подобен дикому необузданному мустангу, который хочет вырваться, фыркая и роя землю. Задача же хозяина, успокоить, сдержать его. Мудрый умеет обуздывать гнев. Как? Давайте посмотрим.

Самое легкое – согрешить: излить гнев на другого словесно, а то и физически. Или начать ненавидеть, злобясь и клопоча внутри. Можно даже решить, что иначе **просто нельзя**. Но ведь это не так! У нас всегда есть выбор, как поступить и что чувствовать. Когда мы теряем самообладание, то делаем выбор в пользу неприемлемого выхода гнева, выбор в пользу привычного. И в этом случае не нужно прилагать никаких усилий, хотя есть и лучший путь, о котором мы и поговорим.

Солнце не должно заходить во гневе нашем. Это самый лучший совет, который можно получить. Было б хорошо, если бы мы гневались не больше одного дня! Что бы ни случилось, всё должно проходить, забываться прежде, чем мы положим голову

на подушку! Гнев не должен продолжаться долго, не должен становиться скрытой ненавистью. И тогда не придется подавлять его, скрывать, живя в ожидании выхода его, тем самым зарождая в себе либо скрытую вину, либо неврастению, либо еще какую-нибудь болезнь психики. Скорейшее освобождение от гнева – важный шаг на духовном пути, эмоционального и психического здоровья. Но как уследить за этим? Поговорим и об этом.

В третьей, из перечисленных выше цитат, Иаков говорит о необходимости долготерпения, «ибо гнев человека не творит правды Божией». А нам всем так важно хоть что-то творить по правде Божией, не так ли? Ибо, если помните, одним из главных для верующих должно быть поиск «прежде Царства Божия **и правды Его**». Если мы поступаем так, то отпадает забота обо всем необходимом для жизни, так как это всё прилагается (о чем мы и говорили в первой главе, Мф 6,33). Если же мы даем волю гневу (ругани, или кулакам!), или позволяем обладать ему нами (клокотание внутри), то забываем о правде Божией, а, следовательно, и о любых мыслях, которые могли бы возникать о Боге и о том, что нам *действительно* необходимо.

Если нет всего лишь одной составляющей плода Духа, долготерпения, это может оказать явно отрицательное влияние на жизнь! Но пусть вас это не пугает, пусть это станет побудительной причиной, ведь лучшим побуждением является страх, что так же относится и к любому проявлению гнева. Если нас что-то волнует, и мы хотим этим чем-то заняться, то для этого нужна уважительная побудительная причина. Так что, в этом смысле, гнев даже иногда полезен. Но только иногда! Пользуйтесь им, не позволяя ему пользоваться собой. Хотя, самое лучшее средство избавиться от гнева – сдержанность. Библия предоставляет для этого простое, эффективное и даже, если пользоваться постоянно, приятное средство. Мы поговорим об этом подольше после того, как обсудим причину возникновения гнева.

Гнев – реакция на потерю чего-то

Почему появляется гнев? Если вы задумаетесь об этом, уверен, что согласитесь с тем, что это всегда связано с какой-то **потерей**. Подумайте над следующими примерами.

1. ПОТЕРЯ чувства безопасности (гнев на несправедливость).
2. ПОТЕРЯ от воровства.
3. ПОТЕРЯ по собственной неосторожности.
4. ПОТЕРЯ по собственной глупости.
5. ПОТЕРЯ здоровья.
6. ПОТЕРЯ любимого человека.
7. ПОТЕРЯ отношений с кем-то.
8. ПОТЕРЯ получения удовольствия.
9. ПОТЕРЯ самоуважения от потери уважения других.
10. ПОТЕРЯ самоуважения из-за грехов.

Похоже, что гнев всегда является причиной потери чего-либо. Чтобы не гневаться, необходимо вернуться назад к чему-то, или к кому-то, а иногда даже к Богу, даже, если мы до конца не осознаем свои ощущения, или не можем правильно выразить свои чувства.

Впервые слово *гнев* встречается в Писании, когда Исав разгневался на своего брата Иакова из-за потери права первородства (Быт 27,45). Гнев Исава, очевидно, для него не творил правды Божией! Он ощущал себя обманутым в обладании отцовским именем и, возможно, славы. Единственной его мыслью была мысль о мести. Солнце много раз заходило во гнев его....

Впервые в Писаниях слово «прогневаться» встречается в Быт 4,5-6 (переведено, «огорчаться») и связано опять-таки с братом! На этот раз, когда Каин прогневался на Авеля. Каин потерял себя пред лицом Божиим, ибо не так принес жертвоприношение. Каин хотел сделать по-своему, а потому и был отвергнут, а потому и прогневался на своего брата, сделавшего все так, как нужно. Это – одна из странностей возникновения гнева, не так ли? Ведь именно так мы иногда реагируем на предполагаемую обиду, направляя свой гнев на ни в чем неповинного ближнего, в особенности, когда обидчик сильнее, или правее нас! У человека сложился неудачный день на работе. Настоящая причина его неудач – начальник, однако всё накопленное за день он срывает на своих детях. Когда что-то не ладится, мы ощущаем раздражение к тем, у кого, как кажется, все идет лучше, чем у нас (хотя, может быть, что это только кажется!?)

Если вы еще раз посмотрите на список потерь, которые вызывают гнев, то заметите, что каждая из них упоминается в самом начале первой главы. И это не подстроено. Я это понял лишь тогда, когда составлял список вновь. В первом списке, если помните, перечислялись десять составляющих, которые в сумме для многих людей, являются признаком полной и интересной жизни. Также говорилось, что в действительности ни у кого нет в полной мере всего этого и, что это лучше, чем, если бы все это было. Все, что необходимо человеку, так это его духовная жизнь, а все остальное приложится само собой. Для того же, чтобы испытать нашу духовность, мы испытываемся именно в том, что нам из этого списка недостает (или утеряно). Когда же это случается, *а это случается обязательно*, самой худшей реакцией является проявление гнева, когда гнев – самая вероятная реакция!

Из всего этого я пришел к неизбежному заключению – когда бы верующий ни гневался, он на самом деле гневается на Бога, на то, что Он делает в его жизни! Гнев рождается при определенных обстоятельствах, как правило, когда что-то теряют, когда Бог забирает у них что-то. А это значит, что чувство гнева является чувством недовольства Богом. Это может проявляться и косвенно, ибо можно сказать, что наш гнев направлен на нагрубившего нам, или оскорбившего нас человека, однако, это все так же остается недовольством Тем, Кто все содействует к нашему же благу. Мысль та, что нам следует не роптать на Бога, а **благодарить и восхвалять** Его!

Растение жизни

Помните, что произошло с Ионой? Он сильно огорчился и был раздражен тем, что его понуждали проповедовать в Ниневии. Он не хотел проповедовать им, ибо его народ, Израиль, видел в Ниневии угрозу для себя. Израильтянам было гораздо приятней, если бы Бог уничтожил Ниневию за ее беззакония. Сама мысль пророка обратить их от злых путей и получить благословения Божии, не вмещалась в голове Израильтянина, а несчастный Иона был пророком Израильским! В глазах сограждан он должен был выглядеть предателем, заигрывающим с врагами. Именно поэтому он сел на корабль, плывущий куда угодно, но только не в Ниневию. И тут вмещался Бог, Который запросто сделал так, что Иона оказался за бортом, поглощенный огромной рыбиной. Рыбина доставила его на берег, и сопротивляющийся пророк, наконец-то осознал, что ему не избежать проповедовать этому народу. Но беда не приходит одна! Народ Ниневии послушал его, и покаялся! Его худшие ожидания исполнились!

«Иона сильно огорчился этим и был раздражен» (Иона 4,1).

Писание не выбирает здесь выражений. Иона даже просит забрать его душу, ибо опасается, что больше не найдет своего места среди Израильтян. Для него благословение Ниневии было немислимо.

«И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно» (Иона 4,4)?

Ничего не написано о том, что ответил Иона. Сказано только, что он разобиженный вышел из города. Все люди, о которых написано в Библии, так естественны... и эта естественность особенно видна, когда они предпочитают действовать по-своему, в обиду на всё и вся!

Но Бог произрастил над Ионой растение, спасающее его от жаркого солнца, которому он весьма обрадовался. На мгновение остановимся здесь и задумаемся о долготерпении Божиим! Иногда мы слышим, что ветхозаветный Бог, Бог ревнитель, Бог изливающий ярость, короче, не такой Бог, как в Новом Завете. Некоторые, даже полагают, что это два разных Бога! А это не так. Во всех Писаниях это один и тот же любящий Бог, долготерпение Которого особенно хорошо видно в Ветхом Завете и, в частности в том, как Он поступал с Ионой.

И все же Бог устроил так, что червь подточил растение, оно засохло, и Иона потерял возможность укрываться тенью. Более того! Бог устроил так, что на следующий день жара стала нестерпима, а потому Иона снова сильно огорчился. И вот тогда-то, Бог снова спросил его: «Неужели так сильно огорчился ты...» (Иона 4,9)?

Бог устроил тень Ионе от растения, чтобы он имел возможность насладиться ею и задуматься о том положении, в котором оказался, подумать, из-за чего он огорчен и... приди в себя. Растение было очевидным признаком заботы Бога о Ионе. Если бы Иона только мог *осознать это*, он бы понял, что всё это было сделано без его участия. Зачем ему нужно было бояться за свою душу, когда было видно, что Божие провидение защищает его? Гораздо лучше для него было бы не пережевывать вновь и вновь свое недовольство, а порадоваться о спасении Ниневии.

У всех верующих есть напоминание о происшествии с Ионой. Иона, сам того не ведая, своей жизнью явил небольшую притчу для всех огорченных, гневающихся (и не замечающих этого?) верующих. Всем нам знакомо, как Бог создает для нас растение, прикрывающее и дающее нам смысл и радость жизни. Необходимо понимать, что это исходит от Бога. Нужно быть благодарным Ему, а не принимать это за подарок судьбы. Если понимать, что всё исходит от Бога, тогда не о чем беспокоиться, не о чем заботиться – остается только полагаться на Него. Не нужно раздражаться и кипятиться, как Иона. Если уж мы решились идти сквозь жизненные неурядицы в пакибытие, не стоит сомневаться, что Бог позаботится о нас не только в веке грядущем, но и в нынешнем.

Если искренне верить, что Бог следит за всем, что у нас происходит, тогда можно перестать беспокоиться о любых потерях. Ведь всё в Его руках. А потому Он может в любое время послать «червя», который быстро пожрет растение, в тени которого мы устроились. К тому же Он может не только удалить тень от нас, но и сделать день гораздо жарче и невыносимей! И не из-за жестокости и удовольствия понаблюдать, как мы потеем и стараемся выжить, а для нашей же собственной выгоды. Ему угодно, чтобы мы научились верить Ему. Если мы все еще никак не можем научиться во всем полагаться на Бога в повседневной жизни, если мы никак не можем понять, что верующим «все содействует ко благу», Бог может устроить в жизни нечто такое, что поможет нам встряхнуться и по-настоящему осознать все это. Сомневаюсь, что многие из нас замечают, что все происходящее в руке Божией, ибо, кажется, что наоборот, многое происходит без участия Его! Всегда что-то теряется, и, если не задумываться об этом, то неизбежно возникает огорчение, а то и гнев. Но разве это хорошо? Конечно, нет! «Гнев человека не творит правды Божией». Бог, испытывая нас, пытается насадить Свою правду. Наш же гнев препятствует этому. Хорошо бы научиться долготерпению, дабы мы могли, со временем, смягчать свой

гнев и полностью верить Богу. Как этому научиться? Наконец-то пришло время узнать на удивление простой ответ на этот вопрос.

Простой ответ

Так в чем же состоит тайна предотвращения возникновения гнева? Что лежит в основе долготерпения **и делает его возможным**? На самом деле все очень просто, это – самая главная из всех составляющих Христианской любви. Она умиряет любое чувство гнева, начиная от внезапного приступа ярости, до давно скрытого чувства горечи, подтачивающего изнутри, когда даже и не помнишь причину его возникновения. Кто-то очень мудро заметил:

**«Простить – значит
освободить обвиняемого, и
осознать, что этим
обвиняемым был ты».**

Как не гневаться, не огорчаться, а значит, и долготерпеть? Все очень просто – прощать! Да, конечно, все мы знаем об этом, как о главной основе Христианства! **Но насколько крепко вы это усвоили, и как применяете это в жизни?**

Прощать легко. Прощать может любой. Для этого ведь ничего не нужно! Ах, если б только на самом деле всё было так просто! Если б только все понимали и вели себя так, как нужно себя вести! Ведь нет человека, который бы не знал, как нужно себя вести! И, что важно, это необходимо для нашего же собственного психического и, даже, физического здоровья! Но, даже если, мы не прощаем, ради своего психического и физического здоровья, прощать нужно ради здоровья духовного. А будет здоровье духовное, будет и все остальное. Это – закон! Это всегда так. Когда мы говорим об «одном только нужном», подразумевается, что все остальное приложится.

Если мы не прощаем других, то хуже нам же самим. Во-первых, это осложняет наши отношения с Богом, ибо «если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6,15). Ничего нет хуже, остаться непрощенным, остаться вне Царства! Не стоит заблуждаться на сей счет.

Во-вторых, непрощение других вызывает внутри нас некую неустроенность, что отражается на здоровье. Психологам хорошо известно, что многие проблемы человека, возникшие в детстве или юности, связаны с прощением. Причины последующих психических расстройств очень часто скрыты глубоко внутри, а подчас и в неведомом гневе, или огорчении, причиненном ненароком любимыми родителями, учителями, старшими братьями или сестрами. Огорчение от непрощения бродит годами. И как с этим справиться? Конечно, простить. Не обязательно идти к огорчившему вас человеку, ибо его уже может и не быть в живых, или он далеко от вас, просто вспомните о нем, о том, что он, как вы думаете, сделал вам, и от всего сердца простите его. Когда вас что-то беспокоит, беспокоит неосознанно, повнимательнее загляните в свое прошлое, уверен, что вы там обнаружите причину вашего беспокойства, и что эта причина кроется в непрощении.

Прощайте всех и всё. Ничего не имейте против кого бы то ни было. Даже против того, *кто не прощает* вас, даже, если кто-то явно настроен против вас. Прощайте! «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф 5,44-45). Будьте как Бог долготерпеливы. Обращайте любую причину для гнева или огорчения, в причину для прощения.

Прощать нужно учиться. Как всё, что не происходит из нас естественным путем, прощению нужно учиться до тех пор, пока оно не станет привычкой.

Вспыльчивый по каждому поводу и ничего не могущий с собой поделаться, когда говорит: «Уж, такой я есть!» - фактически признает, что *привык поступать так*. Для приобретения этой привычки, возможно, потребовались долгие годы пестования в себе злобы и недовольства, потребовалось множество времени, чтобы научиться плохому, научиться грешить. Чему-то научиться за один день невозможно, а потому пред нами всегда лежит выбор – чему учиться, какую новую привычку приобрести?

Чем больше учишься прощать, тем легче это становится делать. Начните с мелких ежедневных происшествий, таких, например, как мысленного прощения влезшего перед вами в очередь. Не высказывайте ему все, что вы о нем думаете, а просто простите его. Прощайте, успокаивая себя, улучшайте моменты учиться прощать. Пусть прощение станет главной, характеризующей вас чертой. Со временем вы также научитесь проявлять свой гнев, не пряча и подавляя его, а здраво и положительно. Загляните в свою память. Есть ли у вас **что-то против кого-нибудь**? Какое-то недовольство, какое-нибудь смутное горькое чувство, острое или слабое, против врага или друга, против соседа или коллеги по работе, против члена семьи или просто знакомого? **ПРОСТИТЕ ИХ**. Освободите себя от пут гнева, огорчения и непростения. Ведь это не их путы, а ваши.

«Прощение» Бога

Мы можем даже, в некотором смысле, прощать Бога. Мы можем гневаться на Него, иногда даже не сознавая этого. Наше огорчение из-за сложившихся обстоятельств, на самом деле, как я говорил, является недовольством Тем, Кто устроил их. Можно ощущать, что жизнь Христианина неразумно требовательна, что *Бог* требует от нас слишком много несуразного и никому ненужного. Мы не можем так жить, а кто виноват? Конечно, Бог. Можно, конечно, так прямо и не говорить. Огорчение Ионы, вероятно, было именно по той же самой причине, а поэтому он и не спрашивал Бога, за что ему все это? Если мы сознаем в себе, хотя бы намек на подобные чувства, необходимо взглянуть на свою жизнь с другой точки зрения – с точки зрения *Бога*. Прощение становится гораздо легче, когда влезает в шкуру другого. Во многих случаях это заставляет понять (и уж, конечно, в случае с Богом) что прощать, в общем-то, было и нечего. Просто мы неверно оценили положение, не увидели полной картины происходящего. Сказать по правде, вины других, в том, что они поступают не так, как нужно, нет. Это мы неправильно реагируем на их поступки. Богу угодно, чтобы мы полностью верили Ему, а потому иногда Он причиняет нам боль, чтобы мы поняли это (как в случае с Ионией, когда он лишился тени). Так что не стоит гневаться на Бога. Лучше научиться прощать и верить в милосердие Божие, а не катиться бездумно к очевидной гибели. Глупо и в корне неверно обижаться на Бога.

Прощение себя

Возможно, что самое трудное научиться прощать самого себя. Всем известно, что часто мы злимся на самих себя и злимся гораздо сильнее, чем на других. Похоже, мы считаем, что принадлежим самим себе, а потому и поступаем с собой как нашей душевинеке угодно. Мы не вредим другим, а, значит, всё нормально. Не так! Вспомните, когда последовали Христу, мы были куплены дорогой ценой, а, следовательно, **стали должниками**. Ко всему прочему, мы должны любить своего ближнего, **как самого себя**. Писания также утверждают, что нам необходимо в меру уважать и любить самих себя, и что в этом нет ничего плохого.

Суть любви состоит в том, что надо любить ближнего, как самого себя (Мф 19,19). Часто говорят (я, по крайней мере), что если бы мы любили ближних, как

самих себя, жить было б сложно! Хотелось бы знать, сколько же из нас, молясь о прощении греха, **чувствовали**, несмотря на искренность молитвы, что остались не прощенными. Откуда такое чувство, что Бог не простил? Разве Бог в Своем слове говорит, что, когда мы со всей искренностью просим Его простить нас, Он отказывает нам в прощении? Где говорится о каких бы то ни было ограничениях в прощении? «Ты делал это вот уже несколько раз, и Я прощал тебя. Сколько можно? Хватит!» Когда вы ощущаете, что не были прощены, даже после чистосердечного раскаяния и сердечной молитвы, то, возможно, вы не до конца верите во всепрощение Божие, или же сами не можете простить себя?! Вы всё еще злитесь на себя. Вы видите свое воображаемое «совершенное я» навеки запятнанным, а потому и никуда не годным? И не можете простить себя!

Но разве мы больше Бога, если не можем согласиться с тем, что Ему угодно? Нам действительно необходимо быть *долготерпеливыми* к самим себе и, в особенности, к другим. Если постоянно злиться на себя, быть недовольным собой, наше отношение к ближнему никогда в корне не изменится. По крайней мере, мы не сможем сохранять его долго. Со временем все стихает, и мы постепенно возвращаемся в свое обычное состояние горечи. Как говорится в Писании: «Каковы мысли в душе человека, таков и он».

Проще относитесь к себе, иначе не получится проще относиться к другим. **Вы не можете отдать того, чего у вас нет.** Вы можете хорошо разыграть любовь к ближнему, ненавидя самого себя. Но смею вас уверить, что вы, таким образом, создаете для себя огромную массу эмоциональных и физических проблем, которая однажды прорвется. И это, я бы сказал, неизбежно!

Трудность состоит еще и в том, что некоторые места в Писаниях подпитывают наше желание обвинять самих себя. Возможно, при чтении таких мест мы излишне самокритичны? И все же я бы заметил, что большинство из таких стихов обращены не к покаявшимся и сокрушенным людям, а к гордым и жестоковым. Всё это, в данном случае, написано не для нас! Впрочем, иногда мы просто недопонимаем написанного. Взять, к примеру, 1Ин 3,20: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то [когда паче Бог], потому что Бог больше сердца нашего и знает все».

В следующий раз при чтении этого стиха не говорите себе: «О, нет! Если мое сердце осуждает меня, Бог больше моего сердца, а значит и осуждает сильнее. Он все знает, значит, Он знает лучше меня, насколько я плох!» Лучше скажите: «Если мое сердце обвиняет меня, Бог **гораздо сердечней и человечней** меня, а потому все видит и понимает». Таково настоящее значение. Загляните почти в любой альтернативный перевод и вы поймете, что я имею в виду. Мы иногда *забываем*, что Бог есть любовь. Он – *ἀγάπη*, и обладает далеко не малым плодом Духа. Он намного долготерпеливей, чем можно себе представить.

Мы часто несправедливо жестоки к себе и несправедливо думаем, что Бог жёстче нас. Это не значит, что Он сквозь пальцы смотрит на наши грехопадения, просто Он лучше слышит наши признания о грехопадениях, чем можно представить. Что же хочу сказать? Разве относиться к себе строже, чем необходимо, забывая думать о прощении Божиим и чистой совести, у нас увеличиваются шансы войти в Царство Божие? Думаем ли мы на самом деле, что Богу угодны наши сомнения в Нем и данных нам надеждах?! Такое дырявое покрывало любви должно быть отвратительно Богу.

Нам никогда не стать обладателями плода Духа во всей его полноте, пока не научимся долготерпеть и прощать самих себя. Не будет долготерпения к себе, не будет ничего. Не будет долготерпения к себе, не будет ни радости, ни мира. Все составляющие плода, как вы заметили, взаимосвязаны, переплетены и проникают

друг в друга. Недостаток одной составляющей неизбежно влечет за собой повреждения в других частях. В конце книги мы посмотрим, как все составляющие плода, образуют настоящего Христианина (человека подобного Христу) где будет дан ответ на головоломный вопрос, как жить по-христиански? По меньшей мере, теоретически. Ну, а поведение зависит только от нас.

Глава десятая Благость (χρητότης, доброта)

Χρητότης – греческое слово, переведенное в Послании к Галатам 5,22, как «благость». Нам легче будет понять эту пятую составляющую плода Духа, если думать о благости, как о том, что хорошо, как о добре и доброте (как это слово и переведено во многих современных переводах).

Итак, давайте поговорим о доброте. Хотя о чем здесь можно говорить? Но в то же время доброта поставлена рядом с радостью, миром и остальными составляющими качества настоящего верующего, где доброта кажется такой мелочью, такой заурядной вещью, о которой и упоминать то не стоит. Ведь это... просто доброта. Но может быть, в ней все же есть что-то большее, чем нам кажется?

Что мы думаем о доброте? Возможно, под словом «доброта» мы подразумеваем действие. Можно считать, что доброта, это подать чашу холодной воды жаждущему, как о том говорил Христос (Мф 10,42, самое малое, что можно сделать для другого верующего). И опять можно заметить, насколько важна мелочь – просто чаша с холодной водой – подтверждение нашего предположения о незначительности понятия «доброта». Доброта, похоже, является той обыкновенной и повседневной вещью, которую каждый может делать для любого. Ясно, что в обществе существует такая доброта, к которой побуждает само общество. Все мы, в основном, *вежливы* (добры) друг к другу, потому что так положено в обществе. Так ведут себя все цивилизованные люди. Если мы хотим сохранить друзей, работу, семью и жить относительно спокойно, нам необходимо вести и соответствовать определенному виду «доброты», быть вежливыми. Если мы не бываем таковыми, то о нас думают, что мы грубы, невоспитаны и недружелюбны, да и сами мы начинаем ощущать свою вину и удаленность от общества.

В основном, все мы вежливы, ибо нам самим нравится быть вежливыми. Нам не хочется, чтобы о нас думали плохо. Именно это, как я полагаю, и является главной причиной проявлений вежливости и доброты. Это чисто общественный вид «доброты». И именно поэтому мы и думаем о доброте, как о такой незначительной вещи. Мы приравниваем ее к простой повседневной вежливости, которая, как мы видим, слишком часто заменяет настоящее сочувствие и заботу! Итак, как такая повседневное хитрое изобретение человеческого общения может превратиться в одну из составляющих плода Духа?! Ведь всем понятно, что вежливость *не является* частью плода!

Не поймите меня превратно. Я совсем не против вежливости и не призываю к анархии и цинизму. Вежливость сама по себе не плоха. Она помогает удерживать людей в определенных рамках, чтобы люди не вгрызались друг другу в глотки. Вежливость всё же лучше ненависти. Только представьте, если бы хамство стало нормой!

Очевидно, что Павел под добротой (благостью), как составляющей плода Духа, имел в виду нечто совсем другое, нежели простая вежливость. Эта доброта, эта благость, должна быть чем-то гораздо лучшим. И это действительно так!

Как я уже говорил, мы склонны считать доброту за такое же действие, как, скажем, предложение чаши холодной воды. И тут необходимо вспомнить, что плод Духа – это, в основном, не то, что мы **делаем**, а то, **какие мы есть**. Предложение чаши с водой (как и любое другое дело) – это действие. На предложение чаши холодной воды нас должно подвигнуть нечто изнутри, духовная доброта, душевное побуждение, а не желание показаться вежливым. Ведь вполне возможно предложить чашу и без внутреннего желания и побуждения. Это вообще не должно делаться из-

за одной только вежливости!

Если мы делаем что-то хорошее, что-то доброе, сжав зубы из-за того, что на самом деле не хочется этого делать, или нет времени, или у нас есть дела поважнее и поинтереснее, то это не настоящая доброта. Иногда мы поступаем так как нужно только потому, что не удалось отвертеться. Но это ведь совсем не то, что мы думаем о плоде Духа, не так ли? Не могу поверить, что Христос в таком духе может подталкивать кого-нибудь в спину предлагать «чашу холодной воды». К несчастью некоторые (если не большинство!), помышляющие о Христианской доброте, действуют именно так. Доброта без теплоты, формальная доброта, ничем не лучше простой вежливости. Проявление доброты не от души, а потому, что так нужно – не доброта. И может ли такая доброта быть похожа на настоящую благодать? Греческие слова, «*χρητότης*» (благодать) и «*χρητός*» (благо) происходят от одного корня, и, как правило, в Писаниях говорят о **благодати духовной**, похожей на благодать Самого Бога (Лк 6,35) и Христа (1Пет 2,3).

Больше, чем в половине случаев слова «*χρητότης*» и «*χρητός*» в Новом Завете относятся к благодати Божией.

«богатство благодати» (Рим 2,4);

«благодать и строгость Божию» (Рим 11,22);

«если пребудешь в благодати» (Рим 11,22);

«богатство благодати Своей в благодати» (Еф 2,7);

«благодать и человеколюбие Спасителя» (Тит 3,4; перевод еп.

Кассиана);

«благодать Божия ведет тебя к покаянию» (Рим 2,4);

«Он благ и к неблагодарным» (Лк 6,35);

«будьте... **добры**, сострадательны, прощайте... как и Бог» (Еф 4,32).

Лучше всех, из стихов представленных выше, о естестве благодати Божией сказано в Еф 2,7. И плюс еще два последующих за ним стиха: «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф 2,7-9).

Здесь Божия благодать неразрывно переплетена с Его преизобильным богатством благодати. Его благодать – одно из главных качеств Бога и, предполагаю, *самое главное*, благодаря которому Он и являет нам Свою благодать. Пользуясь случаем, посмотрим на благодать поближе.

Благодать. Давать блага. Давать даром все хорошее, что только нужно человеку. И в этом суть отношений Бога к нам.

Под благодатью подразумевается множество значений. Лично мне больше всего нравится то, что она доступна. То, что Бог все время дает блага всем, в том числе и мне. Богу в точности известно кому что нужно, как всем вместе, так и каждому в отдельности. Ему в совершенстве известно, что сами для себя мы ничего не можем сделать, и что по Его законам нам всем ой как далеко от бессмертной славы. Но, несмотря на то, что Он мог бы вполне обоснованно отделить нас от нашей духовной незрелости, Он продолжает возиться с нами. Он все еще возится с ними, несмотря на то, что мог бы легко отделить неблагодарных и злых! Он по-настоящему добр по отношению к нам, как говорит Иисус (Лк 6,35). Помню своего коллегу по работе, который однажды сказал, что если бы его кто-нибудь попросил защитить человечество от полного уничтожения перед Богом, у него не нашлось бы ни одного довода в защиту его. Он бы сказал: «Ты (был) взвешен на весах и найден очень легким». Не трудно понять его чувства, а потому-то так и удивительна та доброта, та благодать, то милосердие, которое являет Бог в пораженных грехом

задворках Своего вселенского дома!

Бог говорит, что Он «Бог, всякий день строго взыскивающий» (Пс 7,12). Но **Он терпит нас! И все время доступен нам!** Мы до сих пор не уничтожены. Нас не переместили в заоблачные выси Олимпа, чтобы мы могли смотреть оттуда вниз на землю, и постоянно видеть свое греховное поведение и мучиться от несбывшихся надежд. Нас *любят и понимают*. А благодать также содержит в себе мысль о понимании, не так ли? Доступность сотворена для нас, и мы это понимаем. «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть», - говорит псалмопевец (Пс 102,14). Однако это совсем не означает, что Бог возится с нами только потому, что Он знает, что мы, в сравнении с Ним, всего лишь механизмы, сделанные из пыли и грязи. Псалмопевец для слова «состав» использует еврейское слово переводимое в других местах, как «мысль, помышление». В нашем переводе легко не заметить смысла этого стиха, что Бог знает, о чем мы думаем, **что Он полностью понимает нас**, а потому и доступен нам (а мы Ему) и заботится о нас. Ему известен состав наших помышлений!

Иисус в этом отношении был таким же. Нам сказано, Он «не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Ин 2,25). Есть много мест, где говорится, что Иисус в точности знал, о чем думают окружающие Его. И это было, пока Он был на земле, так что же говорить, когда Христос пребывает на небесах Первосвященником? Сказано, что, как Первосвященник, Он «может сострадать нам в немощах наших» (Евр 4,15). У нас есть Первосвященник, через Которого мы можем уверенно приступать к Богу в молитве. Четвертая глава Послания к Евреям заканчивается так: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Очень редко можно услышать более обнадеживающие слова! Насколько же близким показан здесь Бог! Когда человек, особенно с чувством вины перед восседающим на престоле великим Царем, приближается к такому престолу, он припадает на колени, являя всем своим видом покорность и смирение перед обладающим силой и властью. Однако то, что этот престол является *«престолом благодати»*, меняет всё! Прочь сомнения! Мы приступаем с дерзновением!

Дух вдохновляет нас приближаться с дерзостью к престолу благодати, зная, что мы будем приняты милостиво и с огромным пониманием. Мы не останемся без сочувствия. Благодать исходит от Его благодати, доступ к которой открыт постоянно!

Многоразличная благодать

Бог являет Свою благодать разными способами. Петр упомянул в своем первом Послании о «многоразличной благодати Божией» (1Пет 4,10). «Многоразличная» - слово, точно определяющее благодать, ибо она бывает очень и очень разнообразной. Каждый любитель, заглянуть под капот своего автомобиля, знает, что самая главная часть мотора имеет множество наименований. Речь идет о небольшом сооружении, доставляющем к цилиндрам смесь бензина и воздуха. А оно доставляет эту смесь всем цилиндрам, сколько бы их ни было в моторе.

Божия благодать также выражается по-разному, и разнообразна потому, что все верующие разные и нужды у всех различны. К счастью Петр употребляет слово «многоразличная» дважды в своем Послании, таким образом, делая его еще понятней. В первый раз это слово встречается, когда Петр говорит, что надо радоваться, «поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений», ибо таково время, в которое они живут (1Пет 1,6). Искушений у них было много, и разных, «различных». Во второй раз Петр использует это слово когда говорит о

«многообразной благодати Божией» (в обоих случаях употребляется одно и то же греческое слово, переводимое, как «различный»). Видите, как одно место дополняет другое? Различные искушения сопровождаются многообразной благодатью. Каждому из нас приходится сталкиваться в жизни с различными испытаниями и искушениями, но каждый раз они натываются на различную благодать Божию. Вот, о чем говорит Петр. Бог понимает каждого из нас, зная, кому что нужно, а потому в Его осуждении нас учитывается буквально всё, и в особенности, наши слабости. Помните, Он знает «наш состав».

Я нашел в Новом Завете еще тридцать упоминаний благодати, связанных с чем-то определенным и вот несколько примеров из них:

- > с благодатью (Еф 2,7);
- > с силой (Деян 4,33);
- > с оправданием (Рим 3,24);
- > с избранием (Рим 11,5);
- > с познанием (1Кор 1,4-5);
- > с откровением (Еф 3,2-3);
- > с назиданием (Еф 4,29);
- > с нашим словом (Кол 4,6);
- > с утешением (2Фес 2,16);
- > с надеждой благой (2Фес 2,16);
- > с помощью (Евр 4,16).

Воистину, Его благодать много-различна, как и благодать (доброта), благодаря которой Он и дает ее и, в частности, превышает все, что только может быть, как и Его желание явить «в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам во Христе Иисусе». Бог стал нам доступен благодаря Иисусу Христу, Который, именно потому-то, и является для нас самым великим благом, являя нам одну из составляющих Божией любви. И то же самое благо (добро) должно присутствовать во всех истинных верующих, как составляющая плода Духа. Возможно, не вполне сформировавшееся, но пусть медленно, но уверенно возрастающее в их сердцах, благодаря желанию слова Духа Божия и размышлению над ним. Я всерьез сомневаюсь, может ли *полностью* развиться какая бы то ни было составляющая плода в ком бы то ни было до пришествия Христова. Совершенство прямо сейчас не для вас и не для меня. И всё же нам дана возможность все время стремиться, пусть и медленно, к совершенству, все время познавая, что жизнь ведет нас (а точнее, Бог!) так, что даже очевидные отступления назад, на самом деле являются продвижением вперед. В будущем Христос будет только рад дать, принадлежащее нам совершенство. Сегодня же мы все время должны испытывать жажду и голод по правде. Никогда не насыщаться. Как говорил Христос в Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф 5,6). И это будет, если только мы, пусть медленно и болезненно, будем стремиться к этому.

Немного сочувствия к человеческому положению

Потратив немного времени на благодать Божию, теперь самое время переключиться на самих себя. Отметив некоторую закономерность в действии благодати Бога, теперь стоит подумать и о том, чего ожидать от нас в этой связи.

Если чтение Библии производит в нас нужное действие (ради которого она и существует), если при этом возвращается плод Духа, тогда у нас должно расти сочувствие и сострадание к людям. Именно так, по доброму, должны относиться мы к людям, а если мы будем к ним добры и сочувственны, то и они потянутся у нам.

Будучи добрее, мы подражаем Богу, творящему добро нам. Отец и Сын являют нам истинные примеры благодати (доброты). Чтение в Библии о печальной сущности проклятого человечества помогает искренне сочувствовать всем своим собратьям на этой планете, ибо человек, как бы велик он ни был, «совершенная суета», как говорится в псалме (Пс 38,6). В нем нет сути, реальной ценности, а потому он и пребывает на этой земле как тень. Его жизнь одинока и пуста, а потому он вынужден обманывать себя, чтобы забыть об этом, придумывая ей значительность.

На ум приходят слова Шекспира из «Макбета»:

«Жизнь - ускользающая тень, фигляр,
Который час кривляется на сцене
И навсегда смолкает; это - повесть,
Рассказанная дураком, где много
И шума и страстей, но смысла нет»
(перевод Лозинского).

Всем нам кое-что из всего этого известно из собственного опыта. Ни один не может быть застрахован от временами приходящих мыслей о тщете жизни. Однако верующими такое бремя переносится гораздо легче благодаря благам Того, Кто явил нам смысл этой жизни теней. Мы можем жить с целью и плодотворно, за что и благодарить Его от всей души.

Большинство людей живет во лжи и, для того чтобы сделать эту жизнь теней более-менее терпимой, люди вынуждены убеждать себя, что их жизнь вне истины Божией, все же имеет смысл, утешая себя, что получают блаженство после смерти, частью даже веря, без тщательной проверки, что Бог в Библии обещает им это. Некоторые даже верят страшной лжи, что эта короткая жизнь есть всё, что им дается, а потому от нее и нужно взять всё возможное, хотя большинство так и не берет, да и не знает, что взять из нее самое лучшее (то, о чем я говорил). Другие верят, что они постоянно, то умирают, то рождаются. И все эти изощрения придумываются лишь для того, чтобы придать видимость значения ничего незначущему. Все, выбравшие это, потеряли душу. Подавляющему большинству из них уже ничем не помочь. Многие из них затеряются во всевозможных измышлениях, ведь им так сильно нужно уберечь себя от того простого факта, что у них на самом деле ничего нет. Дойдет, в конце концов, до того, что эти измышления овладеют ими целиком.

Такое печальное положение не должно вызывать у верующих чувства презрения или, что еще хуже, превосходства, ведь все они достойны сочувствия. Тайна настоящей доброты заложена в истинном сочувствии другим, а сочувствие приходит исключительно от сопереживания, от понимания того, что пережили, или переживают люди. А это можно узнать лишь когда знаком с тем, что людям нужно, когда знаешь, «чем они дышат», и, соответственно, когда они видят, что ты понимаешь их положение. Доброта – не покровительство и не снисходительность, доброта – это сочувствие, соучастие.

Доброта начинается дома

Доброта, как и милосердие, начинается дома, то есть, она во всей полноте и лучше всего должна быть заметна среди верующих. Это неизбежно и очевидно. Верующие должны ощущать более сильные чувства к своим по вере, нежели к неверующим. И объяснение этому просто. Как Сам Бог, так и Иисус говорили, что будут пребывать в любом верующем, который старается быть похожим на Бога и на

Иисуса. А из этого следует, если верующий больше других любит Бога и Иисуса, то он больше всех любит и тех, которые стараются походить на Них.

Библия заповедует любить ближнего, как самого себя. Она также говорит любить и своих врагов. Однако там, где говорится о взаимоотношениях верующих, она делает огромное различие между той и этой любовью. «**По смиреномудрию почитайте один другого высшим себя**» (Флп 2:3). Для того, чтобы почитать других выше себя необходима настоящая доброта, которая будет являть настоящую благодать, являемую другим верующим тем, как высоко мы ценим их, полностью понимая и во всем сочувствуя им.

Насколько серьезно мы относимся к почитанию других выше себя? Действует ли это в нашей жизни, или же не практикуется среди нас, и, как следствие, не практикуется среди нас и доброта? Насколько точно, вы и я, соблюдаем это в жизни? (Доброта не то, что может быть оставлено лишь для теории). Уверен, самым трудным для всех верующих является то, что мы добры к кому-то отдельно, а к кому-то нет. Вероятно, благодаря личным качествам людей, с одними быть добрее легче, чем с другими. А как же с ними? Ну, конечно, мы можем быть добры и с ними, *если только...* они будут аккуратны, более пунктуальны, не так болтливы, более тактичны, менее любопытны и т.д.... Что происходит? Почему существует так много оговорок по отношению к большинству, среди которого также много и верующих?! Можете ли вы честно, положив руку на сердце, сказать, что вы действительно почитаете других верующих выше себя? Чувствуете ли вы это в жизни? Или же, читая Флп 2,3 вы стараетесь поскорее переключиться на что-то другое, не задерживаясь на неудобном для себя? Однако, есть еще стихи 4, 5 и 6, которые, похоже, и написаны для того, чтобы привлечь наше внимание!

Кстати сказать, не стоит воспринимать это место и не так, как нужно. Знаю, есть некоторые любители переворачивать всё с ног на голову, которые видят в этом стихе то, о чем в нем не говорится. Ибо, некоторые читают его не как «почитайте один другого высшим себя», а как «почитайте себя **хуже всех**». А это *не одно и то же*. Нельзя использовать этот стих, чтобы от лица Божия штамповать, основанные на наших несовершенных чувствах, теории. Здесь об этом не идет речи. Есть существенная разница между почитанием других выше себя, и почитанием себя хуже всех. Почитая других выше себя, вы тем самым признаете их лучшие качества, когда же вы почитаете себя хуже всех, то вы всего лишь низко оцениваете себя. Дух этого стиха говорит о возвышении других, а не об унижении самого себя. Возвышение других является великим и благим делом! Оно помогает другим сочувствовать нам, что и нас заставляет больше сочувствовать им. И таким образом, мы двигаемся по духовной лестнице вверх. Как всегда, Духу всё лучше известно, а потому доверьтесь ему!

Итак, вернемся назад, *как можно показать свою доброту* по отношению к своим друзьям по вере? А ответ лежит в том, о чем я все время толкую – в явлении нами благодати Божией, в терпеливом отношении к другим, в сочувствии и понимании их. Когда бы мы ни почитали другого выше себя, это всегда происходит, если что-то не нравится в человеке, если что-то не можем терпеть в нем, если он поступает совершенно не так, как надо было бы. Мы просто не понимаем, почему этот человек ведет себя именно так, а не иначе, что заставляет его быть таким? Мы не можем ему посочувствовать, а потому не можем быть добры к нему. Как правило, наша недоброта к кому-то становится заметна в том, как мы разговариваем с таким человеком, и что говорим о нем. А потому совсем не случайно в одном из самых важных мест, где говорится о «*χρηστός*», говорится о том же самом.

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для

назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим... Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры (χρητός), сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф 4,29,31,32).

О доброте друг к другу говорится как о результате удаления всего плохого, слетающего с языка. Наша доброта, или же отсутствие ее, чаще всего видны в том, что мы говорим один о другом, впрочем, как и всё остальное! А это значит, что *только так в большинстве случаев мы можем* либо облагодетельствовать друг другу, либо навредить. К тому же это самый главный показатель того, что происходит внутри нас, «ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф 12,34). Наша доброта, или отсутствие ее, будет видна в нашем отношении к другим. Павел говорит, что нам надо наставлять друг друга, чтобы **наше слово** «доставляло благодать слушающим». Неправда ли, красиво сказано – доставлять благодать другим тем, что мы говорим им? Никакой напористости в разговоре и никаких попыток делать вид, что не обращаешь внимание ни на чувства собеседника, ни на то, что он хочет донести до тебя! Не стоит делать вид, что мы слушаем человека только для того, чтобы, подловив удачный момент, вернуться к «гораздо более лучшему и интересному», что, как правило, бывает (с нашей точки зрения) и правильнее и умнее всего остального!

Старая поговорка гласит: «у нас есть два уха и один рот, а потому и пользуйтесь ими соответственно!» Человек, чье мнение несогласно с мнением остальных, не должен считать всех других хуже, или лучше себя. При несогласии такие люди обычно думают, что они как всегда правы, тогда как другие, как всегда, ошибаются. Само собой, я не имею в виду то, что в Писаниях относится к нашему спасению. Мы все можем без каких либо веских оснований спорить о сути написанного, однако, начиная спор, всегда необходимо быть уверенным, что вопрос, по которому мы доказываем свою правоту, влияет на спасение. Если мы почитаем других выше себя, тогда надо прислушиваться и к тому, что они говорят. Также надо отметить, что не стоит злоупотреблять тем, когда кто-то почитает *нас* выше и лучше себя, что с большой долей вероятности, может вызвать совершенно обратную реакцию! Когда вы *действительно* почитает других лучше, выше себя, тогда ваши добрые слова о других не будут отличаться и от поступков. Ваше доброе отношение к другим будет всем очевидно, а это, как говорят, не так легко сделать.

Доброта может дорого стоить!

Часто можно услышать, что *доброта ничего не стоит*, с чем я совершенно не согласен. Думаю, что доброта, доброе отношение может очень дорого стоить. Обычно так говорят, когда кто-то поступил необдуманно, грубо, невежливо, а потому начинаются перешептывания, осуждения и негодования, мол, для него не составило бы большого труда сказать и сделать так-то и так-то, ведь доброта ничего не стоит. Очевидно, что предмет подобных пересудов думает иначе, ибо, будь это не так, он бы и поступил по-другому. Доброта, явление доброты – дорого стоит. Вероятно, именно поэтому мы не обращаем особого внимания на искренность проявления доброты. Искренность отношений требует времени, душевных и материальных затрат, ущемления своей гордыни, забот и беспокойств.

Однако, одной из чудесных особенностей плода Духа является то, что, когда мы получаем их, то совсем не думаем об их цене. По мере развития духовной доброты она становится все более и более видна. То же самое происходит и с любой другой частью духовного плода. Если перед плодоношением задуматься, сколько времени и трудов может уйти на возвращение этих плодов, можно прийти к выводу,

что они недостижимы для нас. Глядя со стороны, можно решить, что такие плоды очень трудно производить. На деле же их можно сравнить с речной прохладой, которой можно насладиться лишь после того, как, преодолев себя, окунешься в нее. Мы перестаем ценить доброту, если она становится повседневной и привычной частью жизни Христианина. Привычка идти лишнее поприще, желание просящему дать больше просимого, становится естественным и присущим человеку. Мы начинаем вести себя так по отношению ко всем: и к верующим, и к ближним, и врагам... если доброта становится частью нашей любви.

Некоторых людей пугает мысль показать свою доброту, пугает то, что они таким образом становятся уязвимыми. Вот почему я включил «нашу безопасность», когда упоминал о цене доброты. Всегда существует задняя мысль о том, что, если я слишком добр, слишком щедр, слишком отзывчив, слишком дружелюбен, то люди будут пользоваться этим. Удерживали ли и вас подобные мысли?

Я уже цитировал «Макбета» Шекспира по поводу тщеты жизни, но в той же пьесе говорится и о излишней доброте, когда Леди Макбет, думает о своем муже, «что нрав (его) чрезмерно полон благодного млека». Она полагала, что излишняя его доброта не служит ему на пользу, что люди могут воспользоваться ею ему во вред. Давая займы, он мог не требовать возврата долга. Люди могли не ценить его помощи, или того хуже – требовать от него больше, чем необходимо. Если ты добр, то тебя считают «мягкотелым», а потому и думают, что тебя легко провести вокруг пальца. За спиной тебя говорят: «Давай, давай, простофиля, продолжай в том же духе». Однако решить подобную проблему очень просто. Всё, что нужно, так это во всем положиться на Бога. Пусть Он ведет нас на Своем пути благодности. Ведь это Ему угодно, чтобы мы шли по этому пути, а потому Он не оставит нас на произвол людей.

И опять мы возвращаемся к самой главной и жизненно важной теме, касающейся всех настоящих верующих – вере Богу. Каждая часть плода Духа, в той или иной мере, нуждается в вере. По своей доброте, из-за своей щедрости, мы можем быть обманутыми (1Кор 6,7). Мы можем испытывать недовольство из-за манипулирования собой, однако благодаря именно этому мы обретаем плод *щедрости*. Когда возникают подобные проблемы, нужно помнить, что Сам Бог испытывает на прочность нашу доброту, нашу благодность, насколько она дееспособна. Подобно любому качеству, ее надо все время тренировать. Никогда не позволяйте *человеческому* благодному млеку заквашивать *вашу благодность*, и она останется свежей, если, конечно, непрестанно подпитывать ее, не позволяя ей бездельничать!

Что же касается знаменитых слов, заимствованных у Шекспира, сильно подозреваю, что поэт обязан им Писаниям. Думаю, что Шекспир взял мысль о молоке и человеческой доброте из Первого Послания Петра: «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ [χρηστός = добр] Господь» (1Пет 2,2,3).

В этом стихе говорится, что благодность, доброта Иисуса познается вкушением чистого молока слова. Так что мысль соединить вместе молоко и благодность пришла в первую очередь не Шекспиру, а Петру. Из любопытства, я проверил как было переведено слово «χρηστός» в Библии времен Шекспира (до 1611 года). Оказалось, что в Женевской Библии это слово 1599 раз переводится, как «богатый, щедрый», а у Тиндала оно 1536 раз переведено как «сладость». Остается удивляться, насколько понимание Нового Завета на греческом языке у Шекспира совпадало с пониманием Тиндала≈.

Чтение мыслей

Доброта станет неотъемлемой частью, если только мы постоянно с желанием и

вдумчиво читаем слово Божие. Вкушая чистое словесное молоко, мы познаём насколько благ Иисус. Наша доброта станет явной лишь тогда, когда мы в совершенстве станем гражданами Царства Божия, когда в совершенстве сможем сочувствовать и сострадать другим, точно так, как сострадают и сочувствуют Отец с Сыном, которые всегда способны распознать любую нашу мысль и чувство. Думаю, что такими способностями будут обладать все бессмертные верующие, достигшие Царства. Тогда для этого не будет никаких преград. Тогда «познаю, подобно как я познан» (1Кор 13,12). Тогда не нужно будет больше прилагать усилия донести своим братьям и сестрам свои мысли. Ни им нам. Тогда настанет конец всем философиям, как и одиночеству. Ведь все мы, в той или иной степени, ненавидим одиночество, ибо, сколько бы много друзей и знакомых ни окружало нас, как бы близки они ни были, в итоге человек всегда остаемся сам с собой, со своими мыслями и чувствами. И больше никого!

Одной из надежд на Царство, является надежда отсутствия в нем одиночества. Хочется быть для всех открытым. Одним из интересующих меня вопросов, было понятие «множественности Христа» во время Его пришествия – единство в мыслях и намерениях Христа и святых, которое будет существовать тысячу лет. Под конец тысячелетия исчезнет еще одно, гораздо серьезнее прежнего, препятствие – разница между умом человеческим и умом Божиим. Само собой, Бог уже сегодня сходит до нас. Все мы, наши мысли видны Ему, и все-таки, все-таки говорится, что в конце тысячелетия Бог «будет все во всем». Я понимаю эти загадочные слова так, что разница между нами и Богом, в некотором смысле и некоторым образом, пропадет. Именно ради этого и нужно созревание плода Духа – созревание *любви* Божией. Всё остальное в этом мире, в сравнении с этим, кажется совершенно бессмысленным. Ибо **любовь ни с чем не сравнена!**

Глава одиннадцатая Милосердие (ἀγαθωσύνη, благодать)

МИЛОСЕРДИЕ очень похоже на доброту. Оба слова маловыразительны и вряд ли заслуживают, чтобы на них тратить время. Похоже, они относятся к той категории понятий, которую настоящий духовно верующий оставляет вместе с духовным словесным молоком. Слова благодать и милосердие выглядят слишком архаично и старомодно и не вызывают в нас должного отклика. Мы думаем, что их скорее можно услышать от очень пожилых и добродушно улыбающихся интеллигентов (против которых, кстати, я не имею ничего против!) Молодые и просто взрослые люди не так уж много говорят о милосердии. Если назвать кого-то «милосердным», или «благим», то человек может подумать, что его считают «блаженным», а потому может и обидеться, и очень сильно!

Надеюсь к последней главе все, если до сих пор и существующие заблуждения по поводу доброты и благодати, пропадут сами собой. Слова, доброта, благодать и милосердие далеко не безлики. Если бы они вдруг исчезли из нашей жизни, то безликой и пресной стала бы сама наша жизнь. Возможно, только доброта помогает нам выживать и держаться на плаву, и даже более того, являться сутью всей нашей жизни.

Четыре вида

В Новом Завете слово «благодать» по-гречески «ἀγαθωσύνη». К счастью, это слово встречается только четыре раза, а потому можно себе позволить рассмотреть все четыре случая употребления этого слова, что невозможно сделать с другими словами, составляющими плод Духа. Однако еще большее счастье состоит в том, что совсем не будет затруднений в определении Библейского значения этого слова.

Рассмотрим по порядку все случаи, где встречается «ἀγαθωσύνη» в Писаниях, начав с первого, Рим 15,14: «И сам я (Павел) уверен о вас, братья мои, что и вы полны **благодати**, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга».

Этот стих не дает полного представления о смысле благодати, хотя сама суть и заложена в нем. Павел говорит, что Римские братья «полны благодати». Он уже хвалил их за веру (Рим 1,8), которая «возвещается во всем мире», то есть, как я полагаю, во всем мире верующих, ибо всем остальным, населяющим этот мир, вера римских верующих была глубоко безразлична. Также Павел радовался, что их «покорность [вере] всем известна» (Рим 16,19), где слово «всем», полагаю, тоже имеет очень ограниченное значение. Далеко не всем в мире, кроме Христиан, была известна их покорность вере. Теперь же Рим 15,14 уверяет читателей Послания, что они «полны благодати» и «исполнены *всякого* познания», опять-таки преувеличивая достоинства римских верующих, что и нам необходимо иметь в виду. Как никто из живущих людей не мог обладать всеми благими качествами, так и римские верующие не могли быть полны благодати и не могли знать буквально всё. Если бы они действительно были «исполнены всякого познания», то Павел понапрасну пачкал чернилами дорогой папирус, наставляя их, а сестра Фива, которая должна была доставить это Послание в Рим, зря бы потратила время и силы на работу почтальона.

Совсем редко этим словом называют человека. Даже Христос возразил, когда Его назвали благим Учителем, сказав, «никто не благ, как только один Бог» (Мф 19,16-17), тем самым пояснив, что никто не может быть благим, соблюдая закон Моисеев, а по большому счету, никто кроме Бога. Человек не может быть настолько совершен. Даже Христос. И здесь верующим в Троицу, есть о чем задуматься, ибо

Христос совсем не приравнивал Себя к Богу. Бог мог *вменить* и праведность, и благодать, но это далеко не то же самое, что быть праведным и благим от рождения, по естеству.

В Послании к Римлянам (Рим 15,14) Апостол Павел пишет о *полноте* благодати и *всяком* познании, в полном соответствии с содержанием цели самого Послания. Он писал римлянам не потому, что они полны благодати и всякого познания (что было совершенно невозможно), а потому, что был уверен, что им хватит благодати и познаний, чтобы понять и жить в соответствии с тем, что он им пишет. А иначе не было бы смысла и писать им. Они были *достаточно* благи и достаточно знали, чтобы понять, что он говорит им. Что еще было нужно Павлу? С такой благодатью и таким познанием они в совершенстве могли и «наставлять друг друга», ссылаясь на Послание Павла, помогая друг другу идти по верному пути, избегая заблуждений, и нехристианского поведения. Собственно об этом и писал Павел.

Если б только

Если бы только у верующих всегда было достаточно благодати и знаний при столкновениях с нехристианским учением и поведением. Познание приходит относительно легко, тогда как над благодатью необходимо потрудиться. Иногда, когда дело заходит о наставлении друг друга, кажется, что этот драгоценный плод Духа, к огромному нашему сожалению, вообще отсутствует. Вот когда видно насколько сильно не хватает благодати, добра, как наставнику, так и нуждающемуся в наставлении. Наставник думает, что ему «лучше знать», тогда как наставляемый упорно сопротивляется, возможно, как раз из-за того, что его именно так пытаются поучать. А в результате и тот и другой отдаляются друг от друга еще дальше, находя для оправданий этого новые и новые причины. И всего лишь из-за отсутствия такой самой малости, как благодать, или доброта! Вот почему я считаю, что благодать, или доброта не так незначительна и не так проста. Перед тем как мы дальше рассмотрим природу благодати, давайте взглянем еще на два стиха, где встречается это слово. Первое – Послание к Галатам (Гал 5,22): «*Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера...*»

Не правда ли знакомые слова?! Не отсюда ли мы начали? В этом стихе милосердие, или же благодать (как оно и переводится в других местах), являются плодом Духа, а потому и заставляет думать, что это качество должно содержать в себе нечто большее, чем мы привыкли думать. Милосердие (благодать) – одно из восьми качеств, составляющих любовь, а, следовательно, является составляющей частью всей духовности любого верующего, что и подтверждается в последующих четырех стихах, где милосердию, как важной части духовного плода, уделяется повышенное внимание.

«Потому что плод Духа состоит во всякой **благодати**, праведности и истине» (Еф 5,9).

Над этим местом стоит задуматься! Если бы это был Псалом, здесь бы стояло слово «Селах», или «Музыка» (Современный перевод). Это место – заключение, обобщение чего-то важного, а потому и начинается с «потому что», подтверждая выше изложенное. Необходимо внимательно прочитать то, о чем говорить до и после этого стиха, чтобы понять суть, сказанного Павлом, что, к тому же, важно и полезно.

В предыдущей, 4-й главе Послания к Ефессянам, Павел перечисляет всё то доброе, во что нужно «облечься» верующему, и то плохое, что необходимо «отвергнуть». Уверовавшая душа нуждается в смене одеяний. Затем в пятой главе встречается знакомое сравнение света и тьмы, дня и ночи. В начале главы

говорится: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите **в любви**, как и Христос возлюбил нас...». Затем он перечисляет много всего нехорошего, к чему все мы так склонны, но посреди сравнения добра и зла, Павел пишет: «Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в **бесплодных делах тьмы**, но и обличайте» (Еф 5,8-11).

Апостол говорит верующим Ефеса, что неучастие в бесплодных делах тьмы зависит от наличия в них духовного плода, называя из всех составляющих его (среди которых есть и правда и истина) одно лишь милосердие! И, что самое главное для меня в этом месте, **нужно испытать, «что благоугодно Богу», и что нужно обличать бесплодные дела тьмы**. Главное то, что обличение является благодатью, является милосердием и добром. Вот почему это такая важная составляющая плода духа. Заметили ли вы сходство этого места с 15-й главой из Послания к Римлянам, где говорится о необходимости «благодати» в наставлении друг друга?

Примечательно также еще и то, что только в двух местах говорится о том, что милосердие, или доброта, благодать, непосредственно связаны с наставлением и обличением. О чем это должно говорить, не о том ли, что любое наставление и обличение должно быть *милосердным*, или благим? И это должно быть так, ибо только с искренним и настоящим милосердием выслушиваются и принимаются поучения и обличения. Возможно, наставлять и поучать в чем-то могут лишь по-настоящему милосердные, добрые, благие люди, иначе любое обличение будет попахивать лицемерием.

Мы вернемся снова к этому очень важному вопросу о природе милосердия и его проявлении сразу же после того как посмотрим на последнее, четвертое место, где встречается это слово: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение **благодати** и дело веры в силе» (2Фес 1,11).

Очевидно, переводчикам это место создало много хлопот. Несмотря на то, что они «благоволение благодати» относят здесь к делам Божиим, все-таки остается некоторая неопределенность (особенно в оригинале), *чье* благоволение благодати имеется в виду – Бога, или верующего? Все современные переводы читаются так, что благоволение благодати верующего зависит от Бога. Синодальный же перевод, как и некоторые другие, оставляют место и для другого понимания. Я же полагаю, что, если уж милосердие, или доброта, благодать непосредственно связаны с наставлением и обличением, сомневаюсь, что здесь имеется в виду милосердие Божие, ибо должно быть милосердием верующего. Вторая глава 2-го Послания к Фессалоникийцам сравнивает тех, кто «не знает Бога», кто не покоряется «благовествованию Господа нашего», «которые подвергнутся наказанию, вечной гибели», с теми, кто верит, стоит и держится спасения (2Фес 2,15).

Очевидно, что верующим времен Павла пришлось пережить множество обличений, испытать на себе, что благоугодно Богу, при этом тщательно наставляя друг друга, дабы не подвергнутся наказанию вечной гибели. Лишь духовное милосердие верующего могло по-настоящему справиться с такими трудностями, а потому полагаю, что это место должно быть написано так: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение (или желание) (*вашей*) благодати и дело (*вашей*) веры в силе» (2Фес 1,11).

Короче, совершением их благоволения в благодати (или в милосердии) должно

было стать их спасение. А как иначе?

И к чему мы пришли? Что на самом деле означает *милосердие*, или *благость*? Приблизились ли мы к пониманию еще одного качества плода Духа? Без всякого сомнения.

Определение очевидного?

Возможно, это прозвучит банально и слишком очевидно, и все же, милосердие, или благость, доброта – качество верующего, благодаря которому он способен победить любое зло. Такой верующий может оказывать милосердие заблуждающемуся, укрепляя его и поддерживая здравым наставлением и мягким, но доходчивым вразумлением. Такие качества, точно, не получаются от рождения, они приходят лишь через слово Духа, которое и творит и возвращает Его плод. Такие качества достигаются благодаря хорошему знанию Слова и благоговейному размышлению над ним. Но при этом не стоит забывать, что милосердие, благость, или доброта – *всего лишь* наше боевое оружие, которым мы побеждаем заблуждения людей, оружие, которым можно побеждать и врагов! Воистину, как мы видели из рассмотренных выше мест, обладание милосердием дает преимущество в укреплении и исправлении заблуждающихся братьев, хотя это и не главное в милосердии. Гораздо важнее не наше исцеление других, а то, что оно совершает с нами, с нашим разумом и нашим сердцем.

И снова «дела» и «бытие»

Необходимо постоянно напоминать самим себе, что все качества плода Духа являются не тем, что мы *должны бы делать*, а тем, какими мы *должны быть*. Все плоды – не то, как мы должны себя вести, а присущие нам качества. Наше поведение зависит от присущих нам качеств, от тех плодов, которые мы приносим, что естественно, как мы и говорили об этом ранее, хотя духовные плоды и не являются самими делами, или поступками. В Новом Завете упоминается множество добрых дел, а добро (ἀγαθωσ) очень близко к благости, милосердию (ἀγαθωσύνη), что я отделил для ясности. **Милосердие, или благость, это качество, которое должно лежать в основе и быть причиной всех по-настоящему добрых дел.** Но это же качество, заодно, помогает наставлять и обличать заблуждения друг друга.

Внутренний голос

Будучи присущим нам качеством, милосердие, или благость напоминает собой совесть, а для верующего, по существу, милосердие и *является* совестью, ибо это внутренний голос слова Божия, наставляющий и обличающий нас. Именно так слово Божие *должно* действовать, и действует в нас. Об этом много было сказано читавшим, или слушавшим Ветхий Завет. Именно так должен был действовать закон на тех, кто день и ночь размышлял над ним. В Притчах сказано: «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою» (Пр 6,22). Под беседой подразумевается внутренний голос, мысли, возникающие при внимательном слушании слова Божия. О том же говорится и в Псалтири: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс 118,11). Слово сокрыто не так, что до него не добраться! Оно как драгоценное сокровище сокрыто в сердце. Для пояснения, снова обратимся к Притчам: «Сын мой! если ты примешь слова мои **и сохранишь при себе заповеди мои**, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму;

если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге» (Пр 2,1-5).

Не все ли мы слышим в себе голоса? И это, как правило, не безумие. В наших головах постоянно крутятся слова, а иногда и изображения. И никто из нас ничего не может с этим поделать – каждый из нас, почти всегда о чем-то думает. Короче, как было сказано кем-то: «Иногда я сижу и размышляю, а иногда просто сижу». Но «просто сидеть» очень трудно. Многие мыслители безуспешно пытались не думать хотя бы какое-то время, пытаюсь таким образом расслабиться и дать отдых голове. Нам свойственно думать, беседовать самим с собой. Попробуйте вообще ни о чем не думать, и вы поймете, что это невозможно. Уже через пару секунд (если вы продержитесь столь длительный срок!) вы удивитесь, как вам это удалось и, что на этом все и кончилось!

Способность разговаривать самим с собой играет очень важную роль для нашего духовного здоровья, ибо подавляющее большинство людей, которых не касалось и не привлекало к себе слово Божие, в основном, живут по совести, или же по общепринятым законам. Их поведение определяется их внутренним голосом, «как *мне нужно* относиться к тому, или этому». «Что *мне нужно* делать?» «Как *я должен* думать об этом?» И в большинстве случаев решение будет зависеть от мнения общества! Оно вдальбливается в нас многие, многие годы родителями и родственниками, учителями и известными людьми, друзьями и теми, кому мы стараемся подражать, а также начальством, правительством и средствами массовой информации. Все это формирует то, что для большинства людей является «правильным». Из-за такой смеси различных моральных правил возникает мешанина в человеческих мозгах, а потому люди и живут на грани совершения преступлений.

Любое милосердие, любая благодать таких людей не бывает духовным плодом. Оно может выглядеть как истинная Библейская благодать, не являясь ею. Спросите «хороших людей» мира сего, почему они не убивают и не воруют, и большинство ответит, что это нехорошо, что это аморально, и только от немногих можно услышать, что Бог в слове Своем говорит, что убивать и воровать плохо. Не правда ли, большая разница? Милосердие, или благодать, которую требует от нас Бог - плод Духа, возвращенный от понимания *слова Божия*, сильно отличается от того, что «я думаю». Мысленный разговор верующего с самим собой отличается кротким, но все же твердым внутренним наставлением и обличением словом Божиим. Именно в этом и состоит истинная духовность, или же ум Христов. Наша любовь слова Божия позволяет слышать новые голоса, или как говорится в притче, которые «когда пробудишься, будут беседовать с тобою». Только присутствие благодати, или милосердия поможет распознать зло в самодовольном плотском обществе.

«Вначале»

Вначале человечество было сотворено «хорошо весьма» (Быт 1,31). Внутренние речи Адама и Евы были благи, добры и незапятнанны. Зло им было не присуще. Они общались исключительно с Божиими Ангелами, а потому и мысли их были соответственно чисты.

Когда они были прельщены змием тем, что вкусили от дерева познания добра и зла (Быт 2 и 3), для них всё изменилось. От этого неповиновения они стали слышать еще один голос. Их мысли, их внутренние беседы изменились. Новый же глас, говорящий о сомнениях и страхе, заставивший скрыться их от лица Божия, был громок и силен, вселяя в них гнев, похоть и прочее зло. Естественный голос благодати, или милосердия звучал все слабее, все тише и тише, а потому со временем голос зла мог заглушить его совсем. Чтобы этого не произошло, слово Божие в

мыслях человечества стало подобно «веянию тихого ветра» (3Цар 19,12). Только слово Божие сегодня может повлиять на нас, наследников неповиновения Адама. Другого способа нет! Исключительно благодаря слову Божию мы можем взрастить в себе духовные плоды, среди которых выделяется Божественный глас *милосердия, благодати, или добра*, обличающий и увещающий присущие нам от рождения голоса.

Опыт

Что чаще всего говорит нам внутренний голос? Не то ли, о чем мы думаем? Но о чем мы чаще думаем о добре, или зле? Попробуйте вспомнить, о чем вы думали какое-то время назад? Проверьте, как часто на ваши мысли влияло слово Божие, и как часто на них влияло что-то другое? Очень может быть, что вы, будучи верующим, все еще находитесь во власти мыслей окружающего вас мира и живете по его законам, а не по уставам слова Божия. Замечаете ли вы, что слово Божие обличает и упрекает то, о чем вы естественно думаете? Видите ли вы хоть какие-то признаки этого духовного плода в себе, или же Библейское милосердие (благодать) были заменены на то, что вам лишь *кажется* добром, благодатью и милосердием? Попробуйте испытать себя.

Без всяких сомнений благим был Иисус. Он всегда мог сказать, «так говорит Господь», ибо слова Бога всегда звучали в Его уме. Так было во время искушения в пустыне. Он настолько слился с мыслями Бога, что *совершенно* смог заглушить голос плоти, обличая и упрекая его в зародыше! Мы не можем владеть своими плотскими помыслами так же, как Он, но если попробовать следовать Его примеру, то можно продвинуться в своих попытках очень и очень далеко. Он – живой пример для нас, Тот, Кто действительно знал, что «говорит Господь» и от чего, как следует из благовестия, зависит Его и наше спасение. Стремясь подражать Ему, брать с Него пример, мы совсем не зря называем себя *Христианами*.

Плюсы и минусы

Как я уже сказал в начале этой главы, возможно, вы подумали, что милосердие, или же благодать, одна из самых активных сил нашей жизни, – качество, которое лучше других помогает нам идти по правильному пути. Я даже договорился до того, что предположил, что милосердие прибавляет огня нашей жизни! Надеюсь, что на данный момент все эти высказывания уже не кажутся вам бредом. Милосердие – качество, формирующееся обитающим в наших сердцах словом Божиим, которое утверждается и удерживается в нас постоянным благожелательным возвращением к слову, которое, конечно же, является главной основой того, почему мы твердо стоим на узком и прямом пути. Не хотите ли и вы добавит вашей жизни огня?

Слово Божие – исключительно положительная сила, имеющая «обетование жизни настоящей и будущей» (1Тим 4,8). Даже десять заповедей написаны так, что состоят из двойного минуса (не поступай плохо), а как известно, минус на минус дает плюс, хотя большинство из них начинается с частицы «не». Именно поэтому соединение всего благочестивого в наших умах и сердцах, всегда приносит исключительно положительный результат. Милосердие, или благодать, добрые помыслы являются *самым лучшим результатом* из всех. Нам от природы свойственно плохо думать обо всем, со всеми вытекающими отсюда последствиями, среди которых находятся и мысли о смерти. А что может быть хуже смерти?

Доброе же, положительное мышление всегда ассоциировалось с *набожностью*. Норманн Винсент Пил, член церкви Методистов, написал довольно популярную книгу «Сила позитивного мышления». Он умер совсем недавно, живя активной жизнью,

что и было лучшей рекламой его книге, в которой можно встретить много цитат из Библии в подтверждении, что надо вести набожный и положительный образ жизни.

С годами позитивного мышления становится все меньше и меньше, возможно потому, что оно совсем не так легко, как утверждают многие, хотя оно все еще и проскальзывает у многих ораторов и писателей, как основная причина поступков человеческих. Современные религии склонны не обращать на позитивное мышление внимания, в результате чего религия сводится к замысловатой смеси гуманизма с мистицизмом. И все же оно до сих пор *действительно* среди людей, и будет продолжать действовать до тех пор, пока люди будут обращаться к Писаниям и их понятиям, пусть даже *не сознавая*, что эти понятия взяты из Писаний. Само собой, лучше всего обращаться непосредственно к неразбавленному источнику нашего положительного мышления, но в этом деле не вредят и такие, как Норманн Пил. Удивительней всего, что мне приходилось слышать о Норманне Пиле сравнение его с Апостолом Павлом, когда кто-то говорил, что «Павел и Пил, призывают...!» Впрочем, если быть честным, такие писатели, когда они обоснованно на Писаниях излагают правила, как лучше и легче жить, бывают мудры и полезны.

По-настоящему положительное мышление может быть основано исключительно на Библии. Это – внутреннее милосердие, внутренняя благодать и доброта, подпитываемая Писаниями внутри нас. Это – благое слово Божие, обитающее в наших умах и сердцах, наставляющее и обличающее нашего ветхого человека плоти.

На самом деле наставление и обличение, хотя и кажется неприятным, не является чем-то плохим. Чаще всего совет, что хорошо для нас, а что плохо – полезен и добр. Если позволить себе думать обо всем плохо, к чему мы так склонны, можно уйти очень далеко от нашей врожденной доброты. Так можно начать думать, что жить, как положено Христианину, слишком трудно, что мы никогда не сможем вести себя так, чтобы удостоиться Царства Божиего. Можно постоянно тыкать себя носом во все свои недостатки, сомневаясь в уверенности своих надежд, выметая из себя последний, имеющийся дух всего положительного. И только голос, *основанный на позитивном мышлении Библии*, говорит о том, что действительно хорошо, а что плохо. Только этот голос может изменить наше безнадежное положение, заполнив жизнь надеждой, уводя от бесцельности к жизни полной смысла и от страха к уверенности. Именно для этого нам и нужен плод Духа. И, если вы хоть чуть-чуть сомневались в том, что позитивное мышление является понятием чисто Христианским, то вам стоит прочесть выдержку из главы, о том, что я в Послании Филиппийцам называю «положительными мыслями»: «Наконец, братия мои, что только **истинно**, что **честно**, что **справедливо**, что **чисто**, что **любезно**, что **достопавно**, что только **добродетель** и похвала, **о том помышляйте**» (выделено мной).

Современный перевод: «И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы - пусть это занимает ваши мысли» (Флп 4,8).

Это – высшая степень положительного мышления! И это, как вы видите, явление, основанное на Писаниях. Оно не из области фантастики, это – вполне реальное отношение к жизни. Если мы в 90% случаев переживаем о том, *что только может случиться*, и, как правило, не случается, то как реально относиться к жизни? *Дурные мысли* – не реальное отношение к ней. Положительные мысли гораздо более реальны! Не правда ли эта глава лишь укрепила вас в вашем положительном мышлении, добавив огня и в без того всегда горящее милосердие, наставив лишней

раз на путь такого мышления?

Философ император

Марк Аврелий, римский император и философ, живший в 121-180 годах Н.Э., писал в своих «Размышлениях», что «наша жизнь есть то, что мы о ней думаем». И здесь он как никогда прав! К огромному сожалению, эта чудесная мысль не повела его еще дальше, не допустив в его сердце и мысли о слове Божиим, которое сделало бы его жизнь и мысли несравненно лучше, как и жизнь многих верующих, ибо он отличался необыкновенной жестокостью по отношению к ним. Несмотря на такое отношение к верующим историки хорошо отзывались об этом философе-стоике, ибо он на себе явил, какими могут быть люди, обладая всем, кроме духовных плодов. Он был всем одарен, кроме истинного духовного плода, довольствуясь всего лишь жалким его подобием. Стоит всегда помнить его слова о том, что наша жизнь является такой, как мы думаем о ней. Жаль, что он, споткнувшись об истину Писаний, не встал, чтобы продолжить свой путь, как о том однажды сказал Уинстон Черчилль о большинстве, спотыкающихся на истине.

Французский философ

Много позже другой философ, Рене Декарт (1596-1650) удивительно определил процесс мышления. Многие философы признают, что на самом деле лежит в основе всех их мыслей и самой природы всего. В честной попытке найти *совершенную истину*, всё, что Декарт смог, без обиняков изречь неоспоримую истину: «Cogito, ergo sum», - или, что в переводе означает: «мыслю, следовательно, существую».

Но почему этот француз выразил свое, очевидно бессмертное высказывание, по-латыни? Не знаю. Было бы уместней для Шекспировского Юлиуса Цезаря перейти на латынь, когда его убивали заговорщики: «Et tu Brute»? Можно лишь делать всякие научные предположения на этот счет.

По-моему, утверждение Декарта, «мыслю, следовательно, существую», очень подходит к верующему Библии, хотя и не мешало бы добавить к нему одно-два слова.

Как мы уже говорили, существует два образа мышления, одно – естественное, склоняющее к греху, мышление о плохом, которое всю жизнь вертится в головах большинства людей. Лучшее, что можно ожидать от таких мыслей – подобие доброты, той «доброты», что принято называть «добром» в обществе. Но есть и другой образ мышления, который порождается словом Духа, положительный образ мышления, основанный на Библии, свойственный немногим, который и приводит к истинному удовлетворению в жизни благами плода Духа.

Я бы немного изменил слова Декарта, добавив к ним еще немного неоспоримых истин:

«я мыслю, следовательно... я зол»;

или:

«я мыслю, следовательно... я благ».

Какая из этих неопровержимых истин в данный момент относится к вам? О чем вы сейчас помышляете, о плотском или о духовном? Но не будьте слишком строги к себе. Если сомневаетесь, постарайтесь с этой минуты думать хорошо, думать о добре. Наслаждайтесь добром и размышляйте о том хорошем, что слово Божие сказало вам сегодня. И это, действительно, будет благо.

И в заключении как P.S. к этой главе: можно читать слова Декарта, «мыслю,

следовательно, существую», и как: «мыслю, **следовательно, Бог существует**».

Глава Двенадцатая Вера (пїітіґ)

ВЕРА – единственная часть плода Духа, которой дается в Писаниях определение, ибо в Послании к Евреям 11:1 говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Похоже, уже все сделано за нас, а потому и эта глава должна оказаться самой короткой! Нам не нужно углубляться в то, что такое «вера», ибо ответ лежит перед нами. И все же...

Сейчас было бы неплохо посмотреть, на самом ли деле мы знаем значение этого слова? Не потому, что мы сомневаемся в этом, и тем более не для того, чтобы хоть что-то написать в этой главе. Все мы знаем, что часто мы считаем, что знаем и понимаем, о чем говорится в том или ином месте Писаний, тогда как на самом деле либо вообще ничего не знаем, либо знаем лишь отчасти, либо не до конца сознаем, *почему* мы именно так понимаем то, или иное место, даже если и понимаем его, в общем-то, верно.

Всегда полезно пристально взглянуться в хорошо знакомые стихи, проверить, а правильно ли мы их понимаем? Это приносит пользу даже в случае, если мы всего лишь лишний раз убеждаемся в своей правоте. Вы никогда не потеряете времени зря, копнув чуть глубже там, где речь идет о слове Божиим, ведь Его слово похоже на все остальные Его творения – чем внимательнее всматриваешься, тем больше открываешь нового. Возьмите микроскоп и взгляните через него на цветочный лепесток, и вы увидите строение не менее чудесное, чем сам цветок. Подходите к Писаниям с пытливым умом, и вы обнаружите в них такую же красоту, какая есть в Его простых истинах.

Если при более близком рассмотрении вы обнаружите что-то новое, или начнете лучше понимать хорошо знакомые места, или увидите их общность с другими местами Писаний – тем лучше! Очень может быть, что похожее произойдет и с Евр 11,1. Давайте присмотримся к этому месту. Давайте выделим ключевые слова в этом, казалось бы, простом определении веры, посмотрим на их значение, после чего сравним, а так ли мы понимали их прежде? Надеюсь, что с нами не произойдет того, что случается с некоторыми, когда после разбора и собирания чего-то ради познания «что там внутри», остаются «лишние летали».

Отождествление			
	1		2
	осуществление		ожидаемого
Вера =			
	уверенность	в	невидимом

Евр 11,1 – отождествление. Как видно на схеме, вера отождествляется с двумя

вещами, и если вы согласитесь с этим, то увидите, что эти два определения в каждом отдельном столбце очень похожи друг на друга. «Осуществление» и «уверенность» - две однородные мысли, как «ожидание» родственно «невидимому». Я думаю, что здесь Павел по богодухновению написал еврейскими стихами (как написан Псалтирь), где рифмуются не звуки, а образы и понятия. И тут нечему удивляться, ибо Павел, будучи хорошо образованным Иудеем, мог и умел так писать. Иногда Дух, вдохновляющий писавших Писания, оставлял их, иначе Давид никогда бы не совершил того, что он совершал, а три друга Иова, если бы Дух по-прежнему наполнял их сердца, никогда бы не долбили как попугаи одни и те же свои, отличные от Писаний заблуждения, не веря, что всемогущий Бог Вседержитель, может являть Себя в простом человеке. Но ведь именно так, используя слабости человеческие, Он и поступил, явив через Писания Себя и Свое совершенство.

В 1-м столбце объединены два слова, «осуществление» и «уверенность». Что мы, как правило, вкладываем в эти слова, когда говорим об осуществлении и уверенности? Если быть точным, то под словом «осуществление» подразумевается нечто то, что мы можем ощутить своими пятью чувствами, можем потрогать, увидеть, услышать, понюхать и попробовать на вкус. Книга в наших руках вполне «осуществленный» предмет, однако, ее содержимое абстрактно, а потому уже нечто совсем иное! И в этом смысле, осуществление содержащихся в ней идей имеет важное, необходимое и вполне ожидаемое значение. Впрочем, иногда приходится читать и нечто совершенно бессодержательное....

Однако, достаточно и того, что мы думаем о значении слова. Что Библия имеет в виду, когда употребляет его? На греческом, слово «осуществление» – «ипостась» (немного русифицировано), где «ипо» предлог, в большинстве случаев означающий «через», «от», «под». Слово «стась» почти не меняясь, перешло и в наш язык, означая твердо «стоять». Так что слово «ипостась» буквально означает то, что твердо, крепко стоит, или установлено. **Это то, на что можно опереться**, на что можно **положиться**. Епископ Кассиан переводит это место как: «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся...», а в современном переводе: «Вера - это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем». Мы можем видеть и знать, откуда и как приходят наши вера, уверенность и убежденность.

Вера – твердая опора, основание, на которое можно положиться, место, на котором можно с уверенностью стоять. *Вера* – это такое место, на котором можно созидать праведность, зная, что несмотря ни на какие волны и ветра, она устоит до окончания бури и восхода солнца. Это – «ипостась». И в Новом Завете, в поэтической части Послания к Евреям, она стоит **в первом столбце**, приравниваясь к «уверенности».

Когда мы думаем об «уверенности», или о «подтверждении», как это звучит в современных переводах, мы невольно думаем о суде и всем тем, что с ним связано. И это правильно, так как греческое слово прямо связано с уверенностью, с убежденностью, с обличением! На суде уверенность часто следует после обличения. Так и в вере. Вера ведь не просто приятные мысли и ощущения. Она не просто вера в осуществление каких-то смутных возможностей. Вера это уверенность и прочное основание того, на что мы надеемся, того, что непременно сбудется. Не возможно, а наверняка. Эти мысли, эти ощущения настолько сильны и уверены, что мы даже живем в соответствии с ними. Вот почему Иаков сказал, что «вера без дел мертва» (Иак 2,20). Это происходит лишь потому, что если вы в чем-то уверены, в чем-то убеждены, то и жить будете в соответствии со своей уверенностью и убежденностью. Если ваши убеждения не сказываются на вашей жизни, значит, вы просто не уверены, не убеждены в этом. Вы обманываете, обворовываете самих

себя. Именно поэтому Павел писал, что «праведный **верою** жив будет» (Рим 1,17). Вера – это то, как мы живем.

Вера в совершенстве отражает все то, что мы говорим о плоде Духа. Если в вас есть плод, он обязательно процветет в повседневной жизни, проявляясь в *доброте* и праведности так же, как за ночью следует день. Когда в вас явно созревает какой-то плод, это явно отражается и на ваших делах. По-другому не бывает.

Дела и вера

Иаков пишет: «Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак 2,18). Так просто! Но, нет, не все так считают. Некоторые думают, что спасение возможно лишь благодаря делам, тогда как другие, что спасение достигается верой, ведущей к делам. Дела не самоцель. Цель – плод Духа, дела же следуют по мере созревания этого плода. Особенно веры, ибо она – уверенность в непоколебимости осуществления обетованного Богом.

Дела не самоцель. Если у вас одни дела, то ваш плод не настоящий, он, как мы уже говорили, ложный. Если добрые дела совершаются из-за человеколюбия, ради собственного благополучия, или ради постороннего мнения, то он лишь выглядит как настоящий. Люди, да и мы сами, можем думать о себе, ах, какие же мы хорошие, пытаюсь обмануть Того, Кто проникает непосредственно в сердца, и проникает далеко не на одно мгновение! Бог видит наше «я», а не то, что мы делаем. Видит наши дела, наши поступки, а значит, они не должны отличаться от того, какие мы есть на самом деле. И не только ради нашего блага в Царстве грядущем, но и ради сегодняшнего дня. Тяжело жить во лжи, жить, делая вид и поступая вопреки себе самому, тратить время и силы на то, чтобы выглядеть так, как люди думают о тебе, чтобы не разочаровать думающих о тебе хорошо, чтобы они, в конце концов, не отвернулись от тебя и ты не остался один. К этому ведут дела без веры, ведут не к духовным плодам, а к совсем нежелательной жатве.

Дела без веры далеки от благодати. С другой стороны, *вера без дел*, думаю, просто невозможна!

Нежелание явить себя

Иаков также писал, что «делами вера достигла совершенства» (Иак 2,22). Т.е. без дел вера несовершенна настолько, что мертва! Она должна проявляться в делах. Она не может быть заперта глубоко в нас и никак не проявляться снаружи.

Попытайтесь представить себе хотя бы на минуту твердо верующего человека, живущего так, как будто он не верит, а потому на каждом шагу отрицает свою веру. Ни к чему хорошему, полагаю, это не приведет. Например, представьте себе, что *вы твердо знаете*, что умеете виртуозно играть на скрипке, или на пианино. Что вы виртуоз мирового класса! И, вот, вас кто-то просит сыграть, а вы отказываетесь, уверяя просящих, что вы совсем не умеете играть, что всего лишь чуть-чуть бренчите на инструменте, и что это далеко несерьезно, при этом отлично зная, что вы лучший из лучших, и можете на инструменте творить чудеса. Но вы этого не делаете, и не собираетесь делать! Можно ли так жить? Боль и страдание от сознания, что вы скрываете истину, настолько сильна, что рано или поздно она вырвется наружу. Вы не сможете всю жизнь таить ее!

Теперь представьте себе нечто похожее с верой, что вы живете в вере, что вы полностью и во всем верите Богу, что Он самое лучшее, что у вас только может быть в жизни. Что Он никогда не оставляет и хранит вас и дал вам, как Сам и утверждает,

великие и неизменные обетования. Сможете ли вы после этого продолжать жить так, как будто бы Его вовсе нет, как будто Он вообще ничего не говорил этому миру? Сможете ли вы продолжать жить так, как будто не верите ни Ему, ни Его слову? Наверяд ли! И все-таки, уверен, что и вы хотя бы раз, но тоже пытались поглубже упрятать свою веру. Настоящая вера, если она действительно настоящая, толкает к делам, толкает к поступкам. Это – закон, а все законы, от Бога.

Противоядие от ложного плода

Отличным противоядием от ложного плода является вера. Если человек что-то делает по каким-то своим личным причинам, пытаюсь угодить кому-то, или сгладить вину, или потому что «так положено», или еще почему-то, все эти причины легко можно заменить одной – верой. Вернемся к основам веры. Будьте полностью уверены, что стоите на твердом основании, на слове Божиим. Желайте его и размышляйте над ним! Если вы будете твердо уверены в нем, то будете действительно верить, а не просто поступать по написанному. Настоящий плод, плод *веры*, - конечный результат. А это ведет к добрым делам, которые хороши не только для других, но и для себя. Если вы что-то делаете без веры, то поступаете из ошибочных побуждений, а значит, ни на что не годны!

Вторая колонка

Прежде чем мы уйдем слишком далеко вперед, давайте еще раз посмотрим на то, что необходимо для веры, ведь мы еще не рассматривали содержание **второго столбца**. А во втором столбце стоят параллельные мысли: **ожидаемое** и **невидимое**. И очень кстати, ибо осуществление ожидаемого мы не можем сейчас видеть, или, как пишет Павел: «Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться» (Рим 8,24)? Очень логично! Нельзя надеяться на то, что у нас уже есть. Мы надеемся только на то, что пока не видим.

Так верующие надеются на то, что они сейчас не видят:

1. на пришествие Христа;
2. на воскресение любимых;
3. на обретение бессмертия;
4. на Царство Божие и все, что с этим связано.

Ничего из этого никто из нас пока не видит. Это то, на что мы надеемся, и наша вера дает нам уверенность в осуществлении ожидаемого. Наша вера уверяет нас в существовании пока *невидимого*, и мы уверены в этом точно так же, как уверены, что мы уже сейчас «сограждане святым и свои Богу» (Еф 2,19). Тот же Павел пишет, что «наше гражданство уже теперь на небесах» (Флп 3,20; перевод еп. Кассиана). В нашем духовном паспорте написано, что мы не являемся гражданами ни России, ни Канады, ни какой другой страны. Если мы действительно верим, наше будущее уже известно, уже определено. Мы уже сейчас живем так, как будто живем в Царстве, помышляя, как говорит опять-таки Павел, о горнем, а не о земном (Кол 3,2). Именно это-то и означает *жить в этом мире, не участвуя в его делах*. Мы считаем себя гражданами, жителями Царства Божия, а потому и живем соответственно.

Считаю совершенно неверным, а может быть даже опасным, полагать, что все мы сильно изменимся в Царстве, предоставив изменение нашего «я», нашей души, чудесному воздействию Христа в Его пришествие, ибо Он придет не для того, чтобы даровать нам наше гражданство, а лишь подтвердить его. Сила Духа в тот день не

сделает нас пригодными для вечной жизни, она изменит лишь наши тела, да и то при условии, если мы сами уже изменились и живем вечно! А потому уже сейчас время становится гражданами Царства Божия, и единственный путь – истинная вера в пока еще невидимое для нас. Живите по возможности уже сегодня так, как вы думаете жить в Царстве. Ведь именно такая жатва ожидает созревший плод Духа. Начните жить так, как будто ваш плод уже созрел. Наши старшие товарищи живут в воле, по воле закона, размышляя о слове Божиим, и в этом истинная вера.

Огромный шаг в вере

Нам всем известен еще один стих из Писаний о том, что нельзя угодить Богу без веры в будущее, которое так сильно меняет нас уже сегодня: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр 11,6).

Мне особенно нравится этот стих, ибо в нем говорится не только о нашей необходимости веры в Бога, но и о воздаянии за эту веру. Как можно угодить Богу, веря в то, что Он есть *и воздает всем...* кроме нас?!

Возможно, самым великим достижением нашей веры является достижение веры в наше собственное спасение. Задумайтесь о том, что без такой веры Богу угодить невозможно.

Легко верить в спасение верующего А или Б потому, что они хорошие люди и твердо верующие. Они все время поступают правильно и, как кажется, все время творят добро. Когда же речь заходит о нашем собственном спасении... о, это совсем иное дело. Но вот что действительно забавно: если спросить верующего А и верующего Б *об их спасении*, они, скорее всего, задумаются, и начнут, с отсутствующим взором глядя куда-то через ваше плечо, что-то невнятно бормотать о малой вероятности этого. Они не видят в себе того, что видите вы. Более того, что вообще кажется совсем непонятным, они уверены, *что именно вы* лучше и достойнее их!

Проблема состоит в том, что мы знаем себя слишком хорошо – не так, как другие. Так я думаю, что знай вы меня также хорошо, как я знаю себя, вы вряд ли стали бы читать эту книгу! Всем нам слишком хорошо известны свои теневые стороны. В каждом из нас есть кое-что, что не выставляется на всеобщее обозрение, но, как мы прекрасно знаем, не может укрыться от Бога. И всё же, несмотря ни на что, каждый из нас должен верить в свое собственное спасение! И это, воистину, огромный шаг в вере!

Само собой не думаю, что мы все насквозь прогнили. Любой из нас старается сопротивляться гниению, старается избавляться от своих темных, неприглядных сторон. Уверен, что каждый из нас изо всех сил старается уменьшить тьму своего сердца, впуская в него как можно больше света для духовного плода. В каждом из нас чего-то больше, чего-то меньше, что зависит от наших собственных достижений на духовной ниве. И все же, необходимо взглянуть правде в глаза: несмотря на величину наших достижений, всегда останутся места, в которых невозможно взрастить плод Духа таким, каким бы нам того хотелось.

Однако, из-за того что все мы склонны заикливаться на этих темных сторонах, мы думаем, что и Бог поступает точно также. И здесь совсем неважно, как далеко человек ушел в своем духовном развитии, мы всё равно думаем, что Бог смотрит не на наши плюсы, а только на минусы, каждый раз, при каждой нашей оплошности, укоризненно покачивая головой.

Само собой, что у большинства из нас больше минусов, чем плюсов, и всё же, мы часто забываем о том, что **Богу гораздо угоднее смотреть и видеть те**

плюсы, которых мы достигаем при взращивании плода!

Никогда не зацикливайтесь на неприятном, никогда не зацикливайтесь на той границе, которая проложена в нашем сердце между духом и плотью. Эта граница в руках Божиих. Наше дело миллиметр за миллиметром пытаться расширять границы духовные, благоволя к закону Господа и размышляя над ним.

Не стоит ожидать победы во всей войне от удачно проведенных одной-двух операций (нам никогда не победить в этих сотворенных из плоти и крови телах, как уверен думают многие верующие, по крайней мере, я). И это приводит в отчаяние, к чувству неудовлетворения, к недовольству собой, к желанию махнуть на всё рукой. Мы думаем, что встретив на своем пути грех, мы легко справимся с ним, убрав его пальцем с нашего пути. Знаю, о чем говорю, ибо думал так, когда крестился. Я думал, что стоит покрепче сжать зубы и можно не только достичь совершенства, но и оставаться таким. Но, увы, так долго продолжаться не может. Помню, что я чувствовал, когда пал со своего предполагаемого возвышенного и твердого положения (возможно, Бог помнит и другие подобные случаи), помню острое чувство навсегда потерянного Царства. Из разговоров с другими верующими знаю, что и остальные переживали нечто подобное в неоперенный период сразу вскоре после крещения. Часто после этого, многие снова возвращаются и встают на путь, но, уже обременяя себя многими неудобноносимыми веригами, что, если во время не извлечь необходимое наставление из собственного грехопадения, может плохо кончиться.

Трубочный диавол

Очень хорошо было сказано в древности (не совсем точно, но всё равно мудро), что нельзя просто выставить диавола за дверь, его нужно уговорить, и тогда, однажды, он сам уйдет. Как-то один из очень уважаемых верующих (ныне упокоившийся во Христе), рассказывал о своем отце, который до своего крещения был долгие годы заядлым курильщиком трубки. После крещения он решил, что курение оскверняет его тело, и что оно вообще является вредной привычкой. Сразу после крещения он выбросил трубку, лежащую до этого на висевшей над камином полке, твердо решив больше не оскверняться табаком. Так решил он, но не его тело, у которого было свое мнение на этот счет! Вскоре на каминной полке появилась новая трубка. Он понимал, что сам помогает вернуться своему «трубочному диаволу». Из этого он извлек хороший урок, который перешел и к его сыну, постигнутый им с самого начала жизни в истине.

Как же многим верующим все еще приходится постигать такое наставление!? Мы пытаемся прогонять грех через дверь. Неудачно. А потому, как правило, и думаем, что не способны на это! А в результате у нас возникают трудности с надеждой на воздаяние Божие. Мы думаем, что угодить Богу невозможно. Верим, что Он есть, и что ищущим Его воздает, но не включаем себя в эту категорию ищущих. Наши темные стороны проглядывают за одетыми на нас масками, нашептывая, что это не для нас, что мы далеки от праведности.

И это, действительно невозможно... для нас! Но не для Бога!

Если какой-либо грех не удастся выставить за дверь (что порождает неверие в праведное воздаяние от Бога), не стоит отчаиваться и махать на себя рукой. Можно заблуждаться, полагая, что всего лишь одного праведного поступка достаточно, чтобы навсегда позабыть и об отчаянии и об отвращении к самому себе. Это далеко не так. Чувство вины и собственной недостойности должно вести не к постоянному ощущению вины и безнадежности, а к покаянию и возобновлению надежды.

Один талант несчастного

Если то, о чем я пишу, касается вас, тогда, пожалуйста, помните, чему учит притча о талантах, о том человеке которому был дан один талант (Мф 25,14-30). Эта притча говорит обо всех Христианах мира, считающих себя неспособными даже в малом добиться успеха. Единственно истинным грехом является вера в безнадежность, которая в свою очередь исходит от веры в то, что Христос почему-то является *жестоким*, что Он хочет получить от нас больше, чем мы можем дать. Ему нужно совершенство, мы же можем предложить Ему всего лишь свои неспособности. Вывод – у нас нет надежды.

Твердо верю, что «плач и скрежет зубов» отверженных пришедшим Христом, в большинстве случаев будет вызван внезапным осознанием, насколько *легко* они могли преуспеть! Они же, перестав надеяться, не поняли этого. Пускай не внешне (их маски держались на них), они чувствовали себя отверженными внутри. Для них «истина» казалась крутой, неодолимой вершиной, которую им необходимо покорить. И они, карабкаясь по ней, не замети, что рядом существует эскалатор, к которому вел указатель: *благодать, милость и всепрощение*.

Человеку с одним талантом из притчи нужно было всего лишь отдать его торгующим, тем, кто мог использовать его с прибылью. Задумывались ли вы над тем, что на самом деле это означает? Пытались ли вы понять истинный смысл? Можно быть уверенным, что талант в любой притче является даром Божиим, позволяющим человеку познать истину. Бог дает нам его после нашего призвания. Для некоторых способность познавать истину и жить в ней кажется самым лучшим из всех, предлагаемых нам даров. Похоже, тем, кому было дано пять и десять талантов, были духовно способнее всех остальных. Но ведь именно о них сказано, «кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк 12,48). Какое счастье не быть в их числе!

Но у человека с одним талантом есть и существенный недостаток, ибо он считал, что Бог настолько жесток и несправедлив, что хочет, чтобы и он заработал двадцать талантов, чтобы и у него были такие же способности, как и у его более духовно даровитых товарищей. Само собой, что Богу это было бы гораздо угодней (и я уверен, что когда-нибудь так и будет), но говорить о том, что Бог *требует* от нас такой духовности уже сейчас, было бы ошибкой. Ведь Богу всего лишь нужно, чтобы мы *хоть что-нибудь* сделали с нашим даром, с нашими способностями, и сделали что-нибудь доброе, а не просто закопали его. Закопать талант, равносильно признанию в том, что я никогда, ничего хорошего не делал и не сделаю, а потому и не просите!

Если деньги не используются, они не приносят прибыли. Деньги берутся в долг для того, чтобы воспользоваться ими. Деньги должны работать. Закопать же их, как в притче, означает, *что у вас вообще нет денег*. Эти деньги принадлежат Богу, они взяты в долг у Него (один талант), а потому Он имеет право взять его обратно... с прибылью. Разве это трудно!? Ведь этот талант мы держали в своих руках!

Что же нужно сделать, чтобы получить прибыль? Как получили ее остальные из той же притчи? Как получить «прибыль», отдав данный нам талант «торгующим»?

Этот талант – дар познания истины. Как мы можем отдать то, что было дано нам, торгующим для получения Богом прибыли? Как лучше поступить? Если вспомнить, что мы раньше говорили о *делах*, станет понятным, что спрашивать, что нам *делать*, бессмысленно. Кому был дан один талант, ничего особенного делать было не надо. Ему нужно было просто *не пренебрегать тем, что ему было вверено*. Ему нужно было измениться!

Когда бы вы ни ощущали чувство беспомощности и безнадежности, думая о пришествии Христовом, всё, что от вас требуется – изменить не то, что мы делаем, а свой образ мыслей. Самого себя! А для этого нужно всего лишь перестать ощущать себя безнадежно потерянными человеком, маловером и недостойным Бога и Царствия

Его. Ваше положение зависит от того, как вы на него смотрите. Ваши мысли зависят от того, о чем и как вы думаете! Небольшое изменение помыслов может многое изменить.

Истина состоит в том, что человек, которому был дан один талант, имеет такую же надежду на духовность, как и тот, кому было дано десять. Каждому было дано столько, сколько он может отдать Богу. Необходимо понимать, что Богу угодно, чтобы мы все смотрели на Него, ожидая великого воздаяния, даже, несмотря на все свои слабости и грехопадения. Это *должно* быть Ему угодно, ибо мы тем самым являем Ему, что кое-что понимаем и ценим в Его качествах, как и то, что мы верим всему сказанному Им о любви, прощении, благодати и милосердии. Если вы действительно боитесь Бога и опасаетесь тщетности ваших надежд на Его милосердие, взгляните на Псалом, где говорится, что Господь благоволит «к боящимся Его, **к уповающим на милость Его**» (Пс 146,11).

Верующие должны веровать

Если мы верующие, то должны верить. Тавтология, не так ли?! И все-таки задумайтесь над этим. Ведь вполне возможно считать себя верующим, давно не веря. Ведь вера включает в себя две составляющие: веру в Бога *и* веру в то, что Он воздает вам. Итак, можете ли вы все еще называться верующим?

Пользуйтесь моментом!

Как только мы замечаем в себе настоящую веру, веру будущую, мы становимся совершенно другими людьми. Мы перестаем попусту молотить воздух, ведя бой с собственной тенью, начинаем проще смотреть на жизнь, что неизбежно ведет к тому, что мы отдаем свой талант «торгующим». Верующие в Бога и в свое собственное будущее, сильно отличаются от вечно сомневающихся во всем, всегда мрачных людей. Сама вера отличает их от сомневающихся в себе и вере людей! От истинного верующего на всех окружающих исходит добро. Так талант пускается в оборот. Дар знания разделяется с другими. Верующий просто-напросто естественно поступает так, как нужно – отдает миру сему свой талант для торговли. Другие из притчи, у кого пять и десять талантов уже делают это, неизмеримо увеличивая то, что было дано им. Они удваивают дар Божий. И главное в этом, что от их торговли получают прибыль не только люди, но *и они сами*. Разделяя благовестие с другими, они тем самым увеличивали и укрепляли собственную веру. Именно это называется в бизнесе, «воспользоваться моментом», когда в выгоде остается и покупающий и продающий. Да и с духовной точки зрения Бог получает прибыль, когда Его служащий использует дарованный талант надлежащим образом, ибо так Он приобретает Себе души.

Ну, это в лучшем случае. А что в худшем? Что если человек не чувствует в себе сил и умения идти в мир и торговать в нем? Что если вы думаете, что не способны благовествовать? Что делать? Отдать талант «торгующим». Отдайте его тем, кто умеет торговать и получать прибыль. Благовествуйте собой, своей жизнью, своим поведением. Другого не дано!

Попробуйте посмотреть на эту притчу с точки зрения иудейского мышления. Не забывайте, что эта притча была рассказана евреям. По иудейскому закону (по закону Моисееву) израильтянам запрещалось давать в долг под процент иудеям, получать прибыль от своих братьев, от своего народа. Прибыль они могли получать исключительно от других, от язычников. Так что на притчу Христа и на прибыль от одного таланта нужно смотреть с этой точки зрения.

Основной вывод притчи состоит в том, что даже один талант может быть

пущен в оборот. Богу угодно даже то, что мы не идем по всему миру с Библией в руках, ибо Он благоволит даже к тем, кто просто не зарывает данное ему от Бога в себе, а являет свою веру окружающим, тем самым благовествуя миру не на словах, а на деле. Своим собственным поведением. Если мы просто живем в этом мире по истине, мы уже влияем на него, изменяя его. Прибыль же получает Бог, когда люди видят наше житие, видят нашу веру в Бога и нашу уверенность в своем будущем.

Я знаю, о чем говорю. Меня привел к истине брат, который никогда прямо не благовествовал мне. Работая вместе, он проводил свой день всего лишь так, как и жил, не строя из себя ничего, оставаясь просто верующим, твердо веря в то, что ему было открыто. Любой, призывающий Бога в этом мире и не скрывающий этого, так или иначе, рано или поздно, не сможет скрыть своей веры от окружающих. Так что благовестие вполне возможно и без ораторского искусства!

Бог не требует от нас больше, чем мы можем Ему дать, ибо помнит, что и сколько дал каждому! Кому много дано, с того больше взыщется, из чего следует, что от того, кому дано меньше (не говорю, «мало», ибо знание истины о Царстве грядущем, нельзя назвать «малым»), взыщется меньше. Не падайте духом, кому вверен лишь один талант! Бог не будет жать то, что не сеял. Просто Он хочет, чтобы мы не скрывали от мира ни себя, ни своей веры.

Прибыль от веры

Человек живущий своей жизнью, помогает обрести веру не только неверующим, его вера положительно влияет и на других верующих. Если в нас присутствует настоящая вера, мы понемножку «приторговываем» ею и между собой, когда делимся с другими своими радостными и уверенными ощущениями дня сегодняшнего и будущего, помогая и другим видеть и чувствовать то же самое. Если они всё еще лишены этого, мы благовествуем им свою веру. Если мы встряхиваем кого-нибудь в их духовной спячке своими рассказами о радости жизни в истине, мы получаем от своего таланта Богу немного прибыли. Ведь это, в конце концов, Его талант! Мы всего лишь отдаем его торгующим для получения прибыли, сами при этом ничего не теряя. Мы всего лишь пользуемся моментом! Если, отдавая талант другим, мы сможем разубедить кого-то, что Бог добр и совсем не жесток, Он от этого, получив прибыль, только выиграет. А потому никогда не закапывайте свою веру в вознаграждение Божие. Христиане, живя по новому завету, не должны уподобляться иудеям, жившим по ветхому, от веры которых окружающим их народам было ни тепло, ни холодно.

Нынешняя вера

Нужно так же отметить, что «уверенность в невидимом» не обязательно является уверенностью в будущем, уверенностью в Царстве Божием и пришествии Христа. Есть еще три вещи, о вере в которые стоит задуматься. Первое – видимость руки Божией в нашей *сегодняшней* жизни, второе – видимость ее в жизни народов, и третье – видимость ее в прошлом, чего мы видеть не можем, а только верить в нее.

Действий Бога в нашей повседневной жизни прямо не видно, они становятся заметны лишь со временем в своих проявлениях. Не видно Его руки и в делах мира сего, которые также проявляются лишь со временем. Чудеса, совершавшиеся Богом, и описанные на страницах Библии, творились Им лишь в прошлом. Нам же, дабы угодить Богу, необходимо иметь наитвердейшую веру в то, что всё так и было; а мы хотим угодить Ему, не так ли?!

Чтобы быть верующими, нам, как я уже говорил, **нужно веровать**. Быть верующим означает верить самому, а не только называться «верующим». Это

подразумевает, что **мы** верим в существование Бога, верим в Его воздаяние **нам**, верим в Его руку, действующую сейчас, в прошлом и будущем, и что эта вера существует вне зависимости от веры наших братьев и сестер по вере. Мы должны верить сами. Вера не может утверждаться свыше, вера не клуб по интересам, членами которого мы можем стать лишь потому, что его члены стремятся в Царство Божие. Вера – совсем, совсем не это. Все мы, ты и я, он и она – не случайные здесь люди, ибо все мы, каждый в отдельности, составляя одно целое, идем вместе по одному духовному пути, ведущему в Царство.

Не отрицаю, что каждый из нас оказывает духовное влияние на всех остальных, но вот, что также верно, мы бы никогда не оказали никакого влияния на других, если бы, в первую очередь, не позаботились о своем собственном духовном благе. Мы не сможем укреплять веру других, не укрепив ее **прежде** в себе.

Вера потом

И наконец, вспомним о необходимости нашей веры в дела десницы Божией в прошлом. Вера была, есть и будет во все времена. Вера охватывает **будущее**, подкрепляет **ныне** и утверждает то, что было соделано в **прошлом**.

Когда дело доходит до нашей веры в дела Бога в прошлом, мы, прежде всего, начинаем сознавать, что вся наша вера основывается на том, что происходило когда-то. Основанием всех наших надежд являются смерть и воскресение Иисуса Христа. Спасение. И, если мы верим в Бога и Его воздаяние нам, нам также необходимо верить и *в свое собственное* спасение, то есть верить и считать, что Иисус Христос умер и за каждого из нас. Ведь и Христос так считал! Он считал Себя Спасителем каждого человека в отдельности, со своими только ему присущими особенностями, своими сомнениями, надеждами и страхами. Он не смотрел на нас как на огромную бездушную и безымянную человеческую массу.

Глядя на фотографию в газете, вы видите общую картину того, что хотел изобразить фотограф, но стоит посмотреть на снимок через лупу, можно увидеть, что всё изображение состоит из множества мелких, отдельных точек, составляющих вместе, одно целое. Иногда и нам полезно мысленно смотреть через лупу на то, что говорится о нашем спасении и о Царстве Божием, чтобы через нее разглядеть во всеобщем спасении человечества тех людей, из которых и состоит это человечество. Таких, как ты и я. Тысячи мелких точек составляют всё изображение целиком, без которых не было бы и самого изображения.

Такова составляющая плода Духа, называемая «верой». Верьте в Бога и спасение, верьте в *свое* спасение, и ваша жизнь станет лучше. Лучше станет жизнь и окружающих вас людей, *чем вы* и угодите Богу. А что может быть лучше этого?! И все остаются в прибыли!

Глава тринадцатая Кротость (πραΐτης)

ЛЮБОЙ писавший или говоривший о Библейской кротости всегда подчеркивал, что кротость не имеет ничего общего со слабостью. Мы очень редко в наших разговорах употребляем слово «кротость», и еще реже при похвале человека. Как правило, называя кого-то кротким, мы подразумеваем, что этот человек мягкотел, бесхарактерен, ну, такой, о котором говорят, что он «ни рыба, ни мясо».

И все-таки «кротость» является одним из плодов Духа, и здесь что-то определенно не сходится. Что-то не так! Кротость не может быть свойством верующего, к которому, не имея его, надо стремиться! Можем ли мы, пожелав стать кроткими, стать ими? Именно так мы начинаем полагать, когда задумываемся о кротости. Однако и здесь, как и во всех остальных случаях с составляющими плода Духа, понятие кротости гораздо глубже, чем мы, как правило, себе представляем.

Праотцы в Послании к Галатам 5,23 под словом «кротость» не подразумевали робость, или слабость, ибо это слово означало СДЕРЖАННОСТЬ. Человек кроток, когда сдерживает себя, ограничивает свои потенциальные возможности, когда человек не злоупотребляет обладаемыми им возможностями. На самом деле, как это будет видно позже, истинной кротостью может обладать только верующий, ибо она является результатом той уверенности и силы, возникающих в нас от веры Богу.

Уильям Баркли по поводу употребления греческого слова «кротость» праотцами говорит, что этим словом они описывали мягкое свойство вещей, например, легкое дуновение ветра, мягкость, нежность человека. Баркли утверждает, что это слово «содержит в себе ласку». Им можно назвать какое-нибудь большое и сильное, но добродушное животное, например, лошадь-битюга, или вола, на которых одинаково можно пахать землю и катать детей. Такие животные сдерживают свои силы. Кротость верующего не означает его слабость. Он крепок и силен, как сын Божий, однако его сила и крепость видны в его сдержанности и кротости. Им есть чем похвалиться, но они не делают этого.

Некоторые люди робки от рождения, унаследовав в себе скромность и сдержанность, а потому можно подумать, что они уже на голову впереди всех остальных во взращивании этого духовного плода. И это не так. Робость – это признак страха, а страх не имеет ничего общего с Библейской кротостью (если только это не страх Божий). Робость же – страх перед людьми.

Мы здесь не говорим о той кротости, которой обладает достигший большой власти неверующий. Такие люди могут быть от природы скромны, или научиться сдерживать себя на людях, но это, в любом случае, не является духовной кротостью. Для того, чтобы стать действительно кротким и угодить Богу, нужно стать кротким в том понимании, в каком о кротости говорится в Библии.

Это касается всех верующих. Врожденная кротость не считается плодом Духа. Кротость, к которой мы стремимся, не врожденная скромность, которую можно по ошибке принять за Библейскую кротость, вменяя ее в собственные заслуги. Истинная кротость созревает в нас в процессе желания слова Божия и размышления над ним.

Бог и кротость

Сам Бог Вседержитель являет Собой пример кротости. Нам трудно называть всемогущего Бога кротким, но разве Он не являет нам преизобилие Своей кротости в Своем, например, долготерпении? Как только мы начинаем понимать, что кротость представляет собой умение сдерживать себя, мы начинаем понимать преизобилие кротости Бога. Представьте себя на мгновение всемогущим, всеведущим, вездесущим

и величественным Богом. Это трудно, но все-таки попробуйте! Его великолепие настолько величественно, что мы не можем видеть Его лицом к лицу. Если бы сила и слава Божия вдруг нечаянно осветила наш уголок Вселенной, мы просто не выжили бы. Ничего не устояло б перед все проникающим светом славного величия Божия.

Павел, обращаясь к Тимофею, пишет, что Бог «обитает в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1Тим 6,16).

Бог общается с человеком не прямо, а через Своих вестников, Ангелов, но даже, если он являет всего лишь малую часть Божественной силы, лице Ангела может быть устрашающим. Народ Израильский в ожидании Моисея у подножия горы Синай, когда Бог давал ему десять заповедей, будучи свидетелем величия Божия, «отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть» (Исх 20,19).

Сила Божия и Его слава настолько несоизмеримы с человеческими, что нет ничего удивительного, когда мы вторим псалмопевцу: «Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его» (Пс 8,5-6)? Зачем мы вообще нужны Богу? И все-таки, если верить этому псалму, зачем-то нужны.

То, что великий Творец всего помнит тебя и меня, что Он любит нас, ведя к спасению и к окончательному воссоединению с Ним – это еще одно проявление кротости с Его стороны. Он настолько нежно обращается с нами, настолько аккуратно являет Себя, что мы едва видим Его проявления в этой жизни, сомневаясь в Его могуществе и даже в самом Его существовании.

Он говорит нам в слове Своем. Он ведет нас Своим невидимым нам провидением. Он послал Своего Сына умереть за нас, чтобы явить нам путь Свой. Он слышит наши молитвы. Он предлагает возложить все наши заботы на Него, ибо Он заботится о нас. Все это гораздо больше, о чем любой из нас может рассчитывать и желать. Только Бог, Который есть любовь, может поступать так. И главным в этой любви является кротость Божия – сдержанная сила.

Кротость Христа

Христос в ночь Своего предательства остановил Петра, пытавшегося защитить Его мечом, сказав, что Бог, если бы это потребовалось, мог послать двенадцать легионов Ангелов, чтобы спасти Его (Мф 26,52-53).

Одним из искушений Христа в пустыне было предложение явить всем людям (и священству в том числе) Свою власть и силу, бросившись вниз с крыла храма. Ведь в Псалме 90-м прорекается о том, что Ангелы не дадут Ему разбиться: «на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Пс 90,12). Так что Он мог явить и такое явно видимое всем чудо!

Более того, по крайней мере, три раза рассерженная толпа грозила убить Иисуса (Лк 4,29-30; Ин 8,59; 10,39), но Он, не применяя против них никакой силы, тихо уходил от них. В этих и подобных случаях, Ангелы, на вполне законных основаниях, могли на деле исполнить пророчества о непреткновении Христа.

Во всех упомянутых случаях Иисус мог явить Свою силу, противостоя искушениям, и это было бы вполне естественно, нежели сдерживать Свои возможности, являя кротость. Христос в любой момент мог употребить дарованную Ему силу, но ни разу не воспользовался ею ради Себя. Одно это отличает Его ото всех остальных людей.

Многие ли, получив без меры силу Святого Духа, способны использовать ее с

умом и не для себя? Христос был единственным Человеком, Кому было даровано такое могущество, которое было вверено Ему за Его кротость.

Однажды Герберт Уэльс написал историю под названием «Человек, который умел творить чудеса». Не о Христе. Эта история была об обыкновенном человеке, которому ангелы на время, чтобы узнать, он будет делать, были даны необыкновенные способности. История заканчивается тем, что весь мир погружается в хаос и находится на грани гибели по причине неспособности человека исполнить свои благие намерения. Не думаю, что кто-то из нас смог бы сделать что-то лучше, чем он. Уэльс приходит к выводу, что для таких обыкновенных людей, как вы и я, сделать что-нибудь с помощью необыкновенных способностей, просто невозможно. Для этого нужен такой же необыкновенный человек.

Иисус никогда не забывал, что Его сила была не Его. Он хорошо знал, что Сам от Себя Он ничего не может (Ин 5,30). И в этом знании видна Его величайшая кротость. Но в том же самом знании кроется и тайна нашей кротости. Любое наше умение, любые способности, всё, что бы мы ни делали, является производной Отчей кротости, и Иисус всегда отлично сознавал, что источником Его силы был Его Отец. Когда Иисус совершил чудо воскресения Лазаря, Он сказал *для стоящего там народа*: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Обычно Он благодарил Бога не напоказ, в уме, всегда зная, Кто является настоящим источником всего! Он был, и остается Человеком, обладающим истинной Библейской кротостью, Человеком, умеющим контролировать Свои силы.

Пророк Захария предсказывал вход Иисуса в Иерусалим, называя Его «праведным и спасающим, кротким, сидящим на ослице и на молодом осле», что особенно подчеркивает кротость Иисуса (Зах 9,9). Это было классическим примером сдерживания Своих возможностей. Принявший в наследие весь этот мир, совершал Свой «торжественный вход» без предварительного оповещения, без торжественно облаченной свиты, сопровождавшей Его без фанфар впереди и сзади. Он просто въехал на осленке в ворота Иерусалима на радость тех, кто вскоре возжаждал Его крови.

Только представьте себе, что бы мог сделать Христос, воспользовавшись Своими, или дарованными Ему, возможностями! Он мог совершить такое, что поразило бы воображение всех видевших Его. Вместо этого, Христос всю Свою жизнь от рождения до крестной смерти злодея, прожил кротко, как Агнец Божий.

Кстати, не стоит забывать, что Он вскоре придет, как Лев из колена Иудина непоколебимый и твердый ко всем врагам, установленного Им Царства Божия. Его власть и могущество будут и тогда полностью в Его власти, что, конечно же, не значит, что Он не будет пользоваться ею по необходимости. Тогда употребление ее будет уместно и своевременно, что и было подтверждено изгнанием торгующих из храма, что было прообразом изгнания закореневших нечестивцев из Царства Божия.

Если вы когда-нибудь удивлялись, как мог «мягкий, добрый и кроткий» Иисус поступать совсем не так, как хором поют сладкоголосые «христиане» на «рождество», насмехаясь над отсутствием кротости у книжников и фарисеев, то вы просто не понимаете сути настоящей Библейской «кротости», путая ее со слабостью и робостью. Быть кротким по Библии, значит не пользоваться своими собственными силами. Не полагаться на них. И этому надо научиться у Бога, научиться сдерживаться и не использовать свои возможности в своих личных интересах. Когда бы Христос видимо не отступал от общепризнанных Своих кротких качеств, Он **всегда** поступал так не для Себя, а по воле Божией, являя людям Его силы и возможности.

Кротость человеческая

Давайте теперь сделаем очень, очень длинный путь от кротости Божией и кротости Христа к кротости человеческой. Не примечательно ли то, что Бог Вседержитель и совершенный Христос могут являть настоящую кротость перед слабым, испорченным, но очень самонадеянным человечеством!? Возможно, что это одна из причин того, что Они всемогущи и совершенны, а мы слабы и испорчены!?

У нас нет ничего своего. Вспоминается, что сказал Уинстон Черчилль, когда услышал, что его политический соперник Климент Эттли, очень скромнен. Черчилль ответил в присутствии ему стилиста, что ему необходимо быть скромным. Нам всем необходимо быть скромными, ибо всем нам свойственно мечтать о себе, преувеличивая самые мелкие, но зато свои, достижения. Мы редко видим еще что-то, или кого-то, кроме себя. Задумывались ли вы, что Богу ненавистны «глаза гордые» (Пр 6,17), что «мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (Пр 16,5)? Кому Иисус хотел сказать, что «всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 14,11)?

Ах, если бы большинству людей хватало сил быть кроткими! Мы же все хотим выглядеть «крутыми» и сильными. Мы понимаем свою слабость и зависимость от других, а потому и хотим, чтобы другие зависели от нас. Это гораздо заметнее бросается в глаза, нежели кротость, присущая любому по-настоящему сильному человеку, но которую многие путают со слабостью. Нам нравится, когда думают о нас, что мы сильны, даже, если это не так на самом деле.

Огромнейшим препятствием для верующего в приобретении настоящей Библейской кротости, является то, что другие могут счесть ее за слабость. Нам не нравится, когда нас считают слабыми. Мы с подозрением и неприязнью смотрим на тех, кто успешнее нас, боимся находиться в тени, боимся, когда никто не обращает на нас внимания. Такие страхи ведут к самоутверждению, к попыткам выделиться.

А потому мы, вместо того, чтобы просто работать «как для Господа» и довольствоваться этим, заботимся и беспокоимся о продвижении по службе, пытаемся привлечь внимание начальства к своим заслугам. Библейская кротость верующего – способность видеть то, что, чтобы вы ни делали, вы делаете для Господа, стараетесь угодить Богу, а не нынешнему начальнику. Вы знаете, что ваше будущее зависит не от мнения начальства, а от Бога. Само собой, мыслящий так и ведущий себя соответственным образом, не будет спорить и с начальством.

Когда Иисус ответил Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше», - он просто кротко подтвердил истинное положение вещей (Ин 19,11). Пилат же совершенно не понимал Его. Он считал, что он, как правитель Иудеи, обладает властью над жизнью и смертью Иисуса. Какая глупость! Иисус знал истину и знал в Чьих руках находится истинная власть.

То, что было сказано Иисусом Пилату, было и остается истиной для всех, в том числе и для нас. Для всех в любых обстоятельствах. Никто и ничто не имеет власти над верующим, если она не будет дана ему свыше. У правителя Иудеи не было никакой власти над Иисусом, хотя он и считал, что она у него есть. Так и у начальников верующего, у его нанимателей нет никакой власти, кроме, дозволенной Богом.

Положись на Бога

Обладающий Библейской кротостью понимает, что буквально всё в его жизни, находится в руках Божиих, а потому не полагается ни на себя, ни на какого другого человека, а на Бога. Если же нам кто-то помогает, то и эта помощь, в конечном счете, исходит от Бога.

То, что мы полагаемся на Бога, не делает нас слабыми, одинокими и зависимыми (как могут думать некоторые). Наоборот, мы становимся сильны, целостны и, в некотором смысле, независимы. Надежда, возложенная на Бога, делает нас независимыми, так как мы становимся целостны, объединяясь с заботой и любовью Божией. Поскольку мы полагаемся на Бога, то можем не заботиться о жизни мира сего. Нам уже не нужно думать о том, что есть, что обуть и где жить, когда нас выставляют на улицу. Не думать о возможности наступления войны, не ломать голову надо всем тем, что беспокоит всех таких же как мы, простых людей.

«И истина сделает вас свободными»

«И истина сделает вас свободными», – поразительно простая и явная истина того, что происходит, когда мы следуем по стопам Христа (Ин 8,32). Присутствующие Иудеи, абсолютно не поняли, о чем Он говорит. Они считали себя свободными, что, чаще всего, было не свободой, а упрямством. Они думали, что уже свободны. Они утверждали, что, будучи потомками Авраама, они не были рабами никому и никогда. Явное заблуждение! Иудеи в это время находились под властью Рима, да и до этого бывали в плену то Египта, то Вавилона.

Когда Иисус говорил, что «истина сделает вас свободными», Он имел в виду, что знание истины и жизнь по ней, освобождает человека от греха и всех, связанных с ним забот. Это не значит, что мы больше никогда не будем грешить, мы освобождаемся от жизни во грехе, от жизни греха. Служа Христу и Богу (посвящая себя этому в кротости), мы перестаем служить себе и греху. Крестясь во Христа, мы становимся служителями, рабами нового закона.

Также в Писаниях говорится о крещении во Христа, как об изменении жизни в Адаме в жизнь во Христе (1Кор 15). Любой человек рождается «в Адаме». У нас нет другого выбора – мы все семя его. Мы все обладаем тем же самым унаследованным, проклятым, грешным естеством. Когда же мы сознательно верим Христу, становясь «во Христе», причащаясь Его бессмертию, стремясь ходить духовными путями, мы приближаемся к бессмертию.

Когда мы становимся во Христе, Бог начинает смотреть на нас по-другому. Он становится нам любящим Отцом. Мы стараемся служить уже не себе, а Ему. Становясь чадами Божиими, мы перестаем быть рабами греха, убегаем от одного, злого и жестокого господина, к другому, принимающему нас как Своих детей. И так, «истина делает нас свободными», при условии, если мы кротки. Если мы перестаем полагаться и надеяться на себя, а полагаем все надежды исключительно на одного Бога. Что такое настоящая свобода можно узнать, исключительно живя в истине. Истина освобождает от неопределенности, от сомнений и страхов, от всяких крупных и мелких неприятностей, прогоняет прочь не дающие покоя мысли. Если мы действительно верим Богу, верим так, как Он хочет чтобы мы веровали, в нас не останется места страхам и сомнениям. Мы свободны от них!

Можно подумать, что все это легко говорить, а вот я, верю, и все равно до сих пор забочусь, беспокоюсь и часто ощущаю чувство неопределенности. Да, я слышу и понимаю вас. И все-таки, о чем это говорит? Ваши мысли свидетельствуют о вас самих. Они не опровергают истины, на которую вы, как ни крути, так упорно жалуетесь, которую вы не воспринимаете лишь потому, что не сумели освободиться при помощи ее. А это говорит о двух, присущих вам качествах. Во-первых, что вам еще стоит поработать над такой стороной духовного плода, которая называется «кротостью», ибо вы не всегда и не во всем полностью полагаетесь на Бога. Вы можете узнать о Нем гораздо больше, чем вы уже знаете, все время помня, что вы не можете достичь совершенной кротости до пришествия Христа, Который сможет

полностью освободить верующих от власти греха. Пока вы находитесь в этом смертном теле, всегда будет существовать пропасть между плотским и духовным. Пока вы можете быть кротки «постольку поскольку». Парадоксально, но когда вы понимаете, что никогда не были по-настоящему кротки, именно тогда вы и кротки. Так что не стоит уж слишком заморачиваться над этим. И, во-вторых. Грустно сознавать, что некоторые верующие считают, что свободу от жизненных проблем мира сего могут заменить лишь новые проблемы жизни в истине! Как правило, эти проблемы касаются тех же самых трудностей, которые мы уже обсуждали – проблем наших поступков, нашего поведения. Проблема та, что если мы будем недостаточно осторожны и внимательны, то сами поставим себя в нежелательное положение пред Богом. Можно решить, что, не зная истины, прежде чем уверовали, мы были лучше.

После исхода из Египта, народ Израиля был таким же. Они не поверили Богу, и, как следствие, сорок лет блуждали по пустыне. Они хотели даже возвратиться назад в Египет. Слава Богу, многие верующие не пали так низко и не хотят вернуться в этот мир. Однако, если, живя в истине, они продолжают беспокоиться о будущем, значит, время от времени, они вспоминают, как прекрасно себя чувствовали раньше. Такие могут даже завидовать тем, кто недостаточно загружен делами истины.

Единственной причиной наших беспокойств в истине, которые также не оставляла и Израиль, является то, что мы думаем, что должны получить всё благодаря собственным усилиям. Израиль видел в обетованной земле «народ великий, многочисленный и высокий», думая, что они сами должны изгнать их. Но ведь им этого не нужно было делать самим! Бог Сам хотел изгнать их, хотя и не без их помощи. Они же не могли поверить в это! Так и мы часто сталкиваемся с трудностями «великими, многочисленными и высокими», перед которыми считаем себя бессильными, думая, что не способны преодолеть их, хотя, на самом деле, преодолевать их предстоит не нам. Бог Сам преодолет их, пусть и не без нас, да и то, если мы не будем против! Если, перестав оплакивать свою горькую участь, мы станем достаточно кротки, чтобы ввериться Его силе, то и Он либо разрешит наши трудности, либо дарует нам сил для терпения. То, или другое обязательно произойдет, если только мы перестанем считать, что и сами можем справиться со всеми своими трудностями в жизни. Быть верующим – больше чем креститься. Быть верующим, значит, жить по заповедям и надеяться на Царство Божие. Быть верующим – это целиком и во всем, отбросив все сомнения, неуверенность и страхи, полагаться на Бога. Если все станут жить, как истинные Христиане, кушетки психологов вместе с их кошельками, опустеют.

Возможно, вы не думали, что все наши тревоги и страхи результат нашей собственной самонадеянности. Можно думать, что все тревоги являются признаком нашей слабости, ибо тревога вызывает и чувство страха. К тому же наши опасения делают нас не столь самоуверенными, что, в общем-то, неизбежно. Ничто сильнее не уводит от истины, как чувство страха. Тревоги и заботы возникают, когда люди стараются надеяться лишь на самих себя. Они возникают, как следствие мыслей, «что можно сделать?»; «что, если бы я поступил так-то и так-то», или, «ну, что я могу поделаться!?» Возможно, это не покажется вам чем-то действительно самонадеянным, и все-таки поверьте, как только вы начнете во всем полагаться на Бога, такие мысли исчезнут!

Уже было, уже видел, уже сделано....

Самонадеянность вызывает тревоги и ложную кротость, которая граничит с дерзкой наглостью, что уж точно никогда не спутаешь с настоящей кротостью. Как

же страшно то, что почти каждое подобие, каждая видимость кротости похожа на саму кротость! И как же ужасно еще и то, что мы, сами того не замечая, склонны к претенциозности! В том числе и на кротость.

Каждому из нас приходилось встречаться с людьми, которые за пару минут при встрече могут рассказать вам, какая у них хорошая работа, чудесный дом, прекрасные соседи, как великолепно они провели эти выходные и что то, что вы сделали, или делаете, они уже давно сделали, или видели где-то сделанным, но, конечно же, лучше вашего!

По-настоящему кроткий человек тоже видит, слышит и делает многое, но вы никогда не услышите об этом, по крайней мере, от него самого. Об этом можно узнать от кого-нибудь еще, или в ответ на прямо поставленный вопрос, или же когда это непосредственно касается вас. Иначе никак. Такие люди не бросаются в глаза. Им этого не нужно. Им не нужно самоутверждение!

Хвастовство, каким бы незначительным оно ни было, является верным признаком неуверенности в себе. Человек, старающийся самоутвердиться, либо не доволен самим собой, либо тем, как он выглядит в глазах других. Такие не нравятся самим себе, пытаются представить себя в лучшем, с их точки зрения, свете. Это слабая попытка исправить свое уродливое представление окружающих его людей. Такие завидуют почти всем и каждому, оценивая и сравнивая людей с самими собой. А потому они и думают, что судят обо всем с правильной точки зрения. На самом же деле, копни его поглубже и увидишь, что под его позолотой ничего нет.

По большому счету, все мы немного такие. Всех нас заботит мысль, что о нас думают другие. Все мы хотим производить на других лучшее впечатление, чем есть на самом деле. Все мы хотим быть такими, какими хотим быть. Когда же мы все-таки достигаем кротости, в нас исчезает и желание производить впечатление на других. Мы становимся безразличны к чужому мнению. Само собой мы продолжаем следить за своей репутацией, стараясь хранить ее безупречной, но при этом четко осознаем, что она не зависит целиком от нас. О нас столько существует мнений, сколько существует самих людей, а потому мучиться по этому поводу совершенно бессмысленно. Единственное разумное решение – не обращать на это особого внимания. Единственно, чье мнение о нас должно беспокоить верующего, так это мнение Бога. Но, вот, что удивительно, если верующий знает, что Бог благ и милостив, он никогда не впадет в отчаяние от того, что не достаточно хорош в Его глазах.

Кажущаяся реальность

Кротость включает в себя неограниченное упование на Бога. Это не только вера в то, что Он есть и постоянно видит тебя и все, что ты делаешь в своей ежедневной круговерти. Если все еще не понятно о чем говорю, представьте, что вы умеете ездить на велосипеде, а потому никогда и не поверите, если вас будут убеждать в обратном. Нельзя сесть на велосипед, не зная, что умеешь ли ездить на нем. Если вы действительно полагаетесь на Бога, то действительно перестанете считаться с мнением других о том, что вы говорите и как выглядите. Единственно, что вас должно волновать, что Бог думает о вас, а потому и быть спокойным, что Он может не так понять вас, или не правильно истолковать ваше поведение. Если вы по-настоящему кротки, то никогда не станете придумывать ничего, чтобы скрыть какой вы есть на самом деле. Главное – что Бог думает о вас, и что вы знаете, что Его не проведешь и не обманешь.

В наши дни часто приходится слышать о «виртуальной», кажущейся реальности. Кажущаяся реальность – это мир компьютерных игр и развлечений.

Человеческое же воображение гораздо превосходит и способней любой компьютерной реальности хотя бы потому, что он сам создал компьютер и эту «реальность». Многим нравятся их *собственные* изобретения, *свой мир*. Не Божий! Знающим Божию истину необходимо помнить, что многие до сих пор живут веря, что этот мир создан и существует исключительно для них одних. Это равносильно тому, если бы они верили, что солнце вращается вокруг Земли. Но однажды настанет такой день, когда их духовный Галилей откроет и для них истину.

Несмотря на все старания выглядеть кротким, взгляните правде в глаза – пока вы всё еще полагаетесь на себя, вы не сможете быть по-настоящему кротким. Самое смешное состоит в том, что вы не можете сказать *правду о себе* ни себе, ни другим, ибо истину знает только сама истина. Истина сделает вас свободными. Библейская кротость человека настолько действенна, что ее не спутаешь ни с чем. Она лучше видима, чем нахальство, ибо в кротости проявляется Бог. Она может не выпячиваться наружу, может быть скромной, но все-таки всегда ярко выявляет постоянную, никогда не увядающую уверенность в Боге. Уверенность в себе ограничена и кратковременна, уверенность же основанная на Библии безгранична и вечна.

Если кто-то скажет, что ему недостает кротости быть Христианином, возможно, такой человек видит в кротости нечто не очень положительное. И как же он не прав! В конце концов, что лучше, полагаться только на себя, на свой ум и на свои силы, или полагаться на мудрость и силы Божии? Выбор сделать не сложно! Так и Апостол Павел пришел к выводу, что «когда я немощен, тогда силен» (2Кор 12,10). Когда он вынужден был полагаться на Бога, он оказывался силён, как никогда прежде. Именно поэтому он благодушествовал «в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». И это кажущееся и легко примиримое противоречие. Ведь и мы, как Апостол Павел, можем делать то, что можем делать, что нам по силам, забывая, что все зависит от Бога. Обстоятельства же все время приземляют нас, напоминая о кротости, ибо, даже живя в истине, Богу угодно, чтобы мы научились жить, полагаясь не на свои, а на Его силы. Ему угодно, чтобы мы, живя в этом мире, не принадлежали ему, не были такими, как все остальные духовно равнодушные люди.

Что Бог и человек могут вместе?

Этот вопрос часто возникает у верующих, когда разговор заходит о том, во всем ли, а если не во всем, то в чем можно и нужно полагаться на Бога? Причина возникновения таких вопросов, тоже очевидна, ибо что-то должны делать и мы сами. И здесь нет противоречия в вере, что Бог делает все на благо нам, и что мы можем во всем полагаться на Него, и что от нас самих ничего не зависит.

Однажды я услышал по радио рассказ, который поначалу привел меня в негодование. Рассказ был о человеке, купившем заросший бурьяном и заваленный мусором заброшенный кусок земли. После долгого и упорного труда, этот человек превратил этот заброшенный клочок в чудесный сад. Однажды его друг, глядя через забор на красивые разросшиеся цветы и кустарники, сказал владельцу сада: «Не правда ли, какое чудо может сотворить Бог вместе с человеком?!» На что этот человек ответил: «Тебе стоило бы посмотреть, что было здесь, когда эта земля принадлежала одному только Богу».

Сначала, как я уже сказал, я разозлился. Рассказ, как я считал, был написан атеистом в насмешку над верующими. Я считал, что этот рассказ говорил, что Бог не участвует в наших делах, а потому и не стоит говорить, что от Него что-то зависит. Но вскоре я понял, что рассказ посвящен человеческому бессилию. Человек из этого

рассказа не видел, не замечал, что без Бога не было бы ни клочка земли, ни бурьяна, ни мусора, к чему нужно было бы приложить руки; ни воды, ни еды для того, чтобы этот человек мог сделать что-то. Без Бога не было бы ничего и, конечно же, не было бы и самого человека.

Бог может обойтись и без помощи человека, но как же блажен человек, когда он сам, по своему собственному желанию, исполняет волю Его.

Мы не можем оставаться в стороне от всего, когда сами ничего не можем изменить в жизни, что-то все равно продолжает удерживать нас от мысли предоставить все Богу. Все хорошо в свое время. Не будет лишним сознавать свое бессилие и полагаться на всемогущество Божие всегда и во всем, но сознавать это и жить так разные вещи! То, что мы полагаемся во всем на Бога, не значит, что нам можно взвалить на Него буквально все свои дела и заботы. Не стоит превращать свои заботы в повод для беспокойств. Доверьте это Богу. Конечный результат того, что мы делаем, не зависит ни от нашего старания, ни от нашего умения. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Пр 16,9).

Мы свободны выбирать, что и как нам делать, сколько тратить сил и времени, однако, слава Бога, в конце концов (ведь об этом мы и молимся!), не зависит от нас. В некотором смысле, ни добро, ни зло в жизни верующего, как и сама его вера, не во власти верующего. Единственно, во что ему нужно верить, что всё, буквально всё, и хорошее и плохое и все наказания исходят от любящего нас Бога. Хорошо бы всегда сознавать это и помнить, что именно так все и происходит в жизни.

В стихотворении Киплинга, «Если», в переводе Маршака, есть такие слова:

«И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна».

Эти слова написаны при входе центрального корта, где проходят все соревнования Уимблдонского турнира. Киплинг нутром смог понять, что не могут понять многие верующие, что удача и несчастье относительно и существуют лишь в нашем сознании, в том, как мы воспринимаем то или иное событие... если только нам хватает кротости и сил полагаться в этом на Бога!

Мы что-то делаем, планируем на будущее, задумываем, но при этом не полагаемся на себя, думая, что все будет так, как мы решили. Мы делаем лишь то, что можем сделать, живем в зависимости от того, что происходит, от того, что делает Бог. И это кротость. Или как осознал мудрец Екклесиаст, «не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время (которое в руках Божиих) и случай (случается ли что-то без Бога!?) для всех их» (Еккл 9,11). Лишь младенцы не знают, что в жизни далеко не всегда все идет так, как задумано! По логике в беге побеждает быстрейший, а в бою – сильнейший. Но не всегда, как не всегда награждается и более умелый. Результат всегда зависит от Бога, и то, что лучше, решать не нам, а Ему. Обладающий Библейской кротостью, сознает это, а потому всегда и оставляет последнее, решающее слово Богу, что хорошо, а что не очень, не обращая внимание на то, как это выглядит в чьих-то еще глазах. Ничто в жизни верующего не происходит просто так, случайно.

Да будет на то воля Божия

Среди верующих, а иногда и неверующих, принято говорить, «да будет на то воля Божия», и эта присказка становится излишней, если вы понимаете, что всё в этой жизни происходит по Его воле. На деле же эта присказка встречается и в Писаниях, советуя нам с уверенностью не загадывать и не планировать в повседневной жизни ничего, даже на ближайшее будущее. Излишне частое

употребление этого выражения ведет к риску потери сути значения его. Это может обернуться в привычку говорить не задумываясь, даже, когда собираешься сделать явное зло.

Это похоже на присказку «с Богом». Однажды я спросил своего коллегу по работе, который почти каждый телефонный разговор заканчивал этой присказкой, верит ли он в Бога, он был поражен. «Что ты имеешь в виду», - спросил он? Мне нечего было ответить. Еще раз спросить его, что он имел в виду, говоря «с Богом», но ведь уже и так было ясно, что это было его привычным выражением, которое он все время повторял, не задумываясь о его значении?

То же самое может случиться и с «да будет на то воля Божия», даже у верующих, среди которых есть и исключение, это те, кто стал по-настоящему кротким.

Всем нам, верующим и неверующим, свойственно также по привычке неосознанно говорить, что «все будет хорошо». «Все хорошо, во вторник пойду на рынок». Это не значит, «да будет на то воля Божия», по крайней мере, мне так кажется. Это просто привычное, ни к чему не обязывающее выражение, упоминающее «бога» в безбожном мире. Да и что на самом деле оно может означать, если при этом вокруг нас ничего не происходит? Слова, «все будет хорошо», на самом деле, отводят Божию провидению, довольно-таки зловещую роль. Ведь на самом деле это значит, что все будет хорошо, хорошо так, как я считаю быть должно, и без вмешательства Бога, которое может лишь все испортить.

Когда верующий говорит, «да будет воля Божия», говорит обдуманно, не по привычке, да видит он и сознает благую десницу Божию в своей жизни, с кротостью принимая от Него все, точно зная, что все, и хорошее и плохое, дается ему на благо Тем, Кому лучше нас известно, что для нас лучше. Если же он говорит, «все будет хорошо» по привычке, то он тем самым как бы утверждает, что, если задуманное им не исполнится так, как он думал, то это уже не будет «хорошо», и что десница Божия не то, на что можно полагаться в жизни.

Когда Иаков наставлял нас говорить, «если угодно будет Господу», он в первую очередь наставлял верующих своего времени, занимавшихся торговлей.

«Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое", - вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак 4,13-16).

Такова уж наша жизнь, что все мы склонны за повседневными делами и заботами забывать про Бога. Забавно, но мы забываем Его как раз тогда, когда больше всего нуждаемся в Нем, ведь, как правило, только через повседневные дела Бог дает нам все необходимое. И это очевидный и явный путь, по которому к нам сходят от Него благодать и любовь.

Но именно работа заставляет нас забывать, что результат ее зависит от Бога. Можно думать, что наша работа и наша зарплата зависят от того, как хорошо мы трудимся, и что делаем, насколько мы умны и умелы, насколько полезны другим. Как и во времена Иакова, планируя свои дела, мы можем не учитывать присутствия Божия. Хорошо. В повседневных делах можно и не говорить, «да будет на то воля Божия», но это, по меньшей мере, должно присутствовать в наших мыслях и сердцах.

Каким бы делом вы ни занимались, будь вы руководитель или чернорабочий, работаете ли вы на кого-то, или у вас свое собственное предприятие, необходимо

всегда помнить, что чтобы вы ни делали, вы делаете это «как для Господа». И даже тогда, когда вы не получаете зарплаты, если вы работаете на дому, пенсионер или безработный, вы всё также можете продолжать что-то делать, делая это «что-то» «как для Господа». Иаков не ограничивает нас словами, «если угодно будет Господу», когда мы говорим о делах наших – он советует говорить так всегда: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое».

Даже при планировании посещения врача, назначении обыкновенной встречи с другом или приятелем, не стоит забывать говорить про себя, «да будет на то воля Божия». Это станет легче делать, если выработать в себе кротость. Не нужно повторять их постоянно как заклинание, нужно всего лишь жить в духе кротости. Если вы действительно кротки, вы знаете, что все происходит по воле Божией, и что все находится в Его милостивых руках, и что вы во всем полагаетесь на Него.

Жизнь в кротости

Библейская кротость, с какой стороны ни посмотри, бесценное качество. Без настоящей кротости невозможна настоящая любовь, и чтобы поверить в это, посмотрите на нескорые из шестнадцати случаев, где упоминаются в Писаниях слово «πραΐτης» (кротость) и его однокоренные слова.

Оно связано с любовью и прославлением в Господе (не себя), связано с поведением избранных Божиих, с нелюбовью богатства и любостыжания, связано с Христом и наследованием Царства Божия, с красотой и премудростью.

К тому же «кротость» три раза упоминается в связи с миролюбием. Библейская кротость мирна, ибо хранит мир. Тот, кто кроток, не любит скандалов, не ведет себя развязно ни в жизни, ни на работе.

Так и проповедование кротких пропитано добротой. Они не заигрывают с собеседником. Когда приходится наставлять верующих, они кротко допускают, что и сами могут заблуждаться как в учении, так и в поведении. Как быстро мы забываем о кротости, когда встречаемся с теми, кто из наших братьев и сестер, по нашему мнению, заблуждается! Можно оправдывать себя тем, что наши прямые и резкие обличения вызваны исключительно любовью, но если в этой любви нет кротости, то это уже не любовь. В такие минуты необходимо лишней раз удостовериться, что мы поступаем так не потому, что хотим доказать свою собственную правоту, а правоту Господа Бога. Не повторяйте ошибки человека, купившего клочок заброшенной земли, не воображайте, что без вас братство оказалось бы на грани гибели.

Кроткие наследуют землю

Мы не можем закончить разговор о кротости, не упомянув самое известное место, где говорится о ней: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Осмелюсь заметить, что даже в наше время, когда многие не знают Библии, это одно из «блаженств», с которого начинается «нагорная проповедь» (Мф 5,1-12).

Интересно, что «блаженств», как и плодов, тоже девять. Уверен, что и здесь перед нами описывается плод Духа, хотя и с несколько иной точки зрения. Девять блаженств – это не описание девяти, обладающих различными качествами, людей: нищих духом, кротких, алчущих и жаждущих правды и прочее. Это – не описание девяти, обладающих различными качествами людей, угодных Богу! Эти «блаженства» составляют различные стороны качеств любого верующего, любого святого, восемь из которых, включены в «любовь». Вот, как мне видится сопоставление составляющих этих двух понятий.

	Блаженны	Плод Духа:
1	нищие духом;	долготерпение;
2	плачущие;	вера;
3	кроткие;	кротость;
4	алчущие и жаждущие правды;	праведность, воздержание;
5	милостивые;	любовь;
6	чистые сердцем;	милосердие;
7	миротворцы;	мир;
8	изгнанные за правду;	благодать;
9	когда поносят, гонят и несправедливо злословят за Христа.	радость.

Схожесть одних очевиднее других. Взять, к примеру, что связывает плачущих с верой? Плачущие должны плакать в вере, ибо только верующий может оплакивать веру, иначе верующий не может быть верующим! Вероятно, можно составить и более лучшие связи, и все же полагаю, что это сравнение все-таки точнее многих.

Как я уже заметил в шестой главе, в Писаниях есть целый ряд мест, описывающих плод Духа, среди которых список «блаженств» может быть легко незамечен. Думаю, многие не замечали связь блаженств с духовным плодом. Так и я долго не обращал внимания на один из них в Ветхом Завете, и сколько же было радости, когда я наконец-то обнаружил его. Уверен, есть и другие.

Так, что нам дает соединение «блаженств» с Духовным плодом?

Блаженны все, кто любит эти качества, ибо их есть Царство Небесное, ибо они утешатся, наследуют землю, насытятся правдой, помилованы будут, Бога узрят, будут наречены сынами Божиими, ибо велика их награда на небесах.

Для гордых, нечестивых, непокорных, полагающихся на себя и на силы мира сего, для тех, кому смешна сама мысль, что кроткие могут наследовать землю, все это совершенно неприемлемо. Они не могут видеть настоящего источника силы, не могут видеть, что истинная сила заключается в покорности Богу. В конце концов, все, не желающие подчиниться Ему, просто исчезнут с лица земли, о чем недвусмысленно говорится в Псалме 36: «кроткие наследуют землю и наслаются множеством мира», (ст 11), что подтверждает и Христос, цитируя часть этого стиха.

Христу воистину угодно даровать Свое Царство кротким, которые не только кротки, но, конечно же, обладают и остальными качествами любви. Такие люди по праву наследуют рай Божий. Вспомните, что плод Духа это то, какие мы есть, а не то, как поступаем, ибо часто поступки наши не соответствуют тому, какие мы на самом деле. Все составляющие духовного плода, это составляющие наших качеств, которые угодны Христу. Это те качества, которые всем нам необходимо взращивать, а они, как я уже говорил, напрямую зависят от здорового и верного отношения к жизни.

На самом деле, осмелюсь закончить эту главу довольно неуклюжим каламбуром, что все эти составляющие являются составляющими нас самих, составляющими нашего отношения к миру.

А теперь поспешим перейти к следующей главе.

Глава четырнадцатая Воздержание (ἐγκράτεια)

С НАЧАЛА 1900-х годов, когда в Америке началась борьба за трезвый образ жизни, под воздержанием человечество стало понимать, прежде всего, отказ от алкогольных напитков. Без алкоголизма в большом количестве ломал жизни простых людей, что приводило многих к решению навсегда «завязать» и не употреблять ни капли спиртного. Жены и матери американцев с тех пор точно знают, что алкоголь убивает, чем тут же и не преминуло воспользоваться правительство, введя сухой закон.

Излишество вредит

Алкоголь убивает, как и любое излишество из всего того, что сильно нравится. То, что нам необходимо, превращаясь в удовольствие, овладев нами, может убивать. Умеренное потребление по воле Божией того, что полезно и хорошо, при излишнем потреблении может привести к летальному исходу. Пища, напитки, физкультура, любовь, сон и даже стремление к чистоте (не говоря о наркотиках, азартных играх, деньгах и телевидении) могут стать убийцей. Короче, любые похоти, овладевающие нами, вредны.

Я не хочу сказать, что всё это обязательно, если не воздерживаться, убивает *сразу же*. Например, сонливость и телевизор, убивают медленно. Я говорю о более серьезных вещах, серьезнее, чем простое убийство, я говорю о *постепенном духовном* умерщвлении, которое наступает от невоздержания. Наши духовные силы вянут, когда нами овладевают плотские удовольствия, и это может стать смертельным.

Самообладание

Умение воздерживаться, значит уметь владеть самим собой. Большинство называют это просто самообладанием. Однако воздержание, это составляющая плода Духа, а потому и должна быть умением обладать *самим собой*, умением, полученным от *Бога*. Точно так же, как мы в Библейской кротости полагаемся не на себя, а на Бога, наше самообладание не наше, а Божие. Наши собственные желания настолько непостоянны и грязны, что лучше всего поставить их в зависимость от более высшего. Воздержание приходит от любви к слову Божию и размышления над ним. Если слово обитает в сердце, оно лучше, чем что бы то ни было еще, в этом мире изменяет нас.

Я уже говорил, что некоторые плоды Духа кажутся нежелательными сторонами человеческих качеств, человеческими слабостями. К ним относятся милосердие, доброта и кротость. Но если задуматься о значении этих слов, докопаться до их духовного значения, они перестанут казаться мягкотелостью, превратившись в описание твердости. И это в большей степени относится к воздержанию. Воздержание – это умение сдерживать свои естественные наклонности, от которых, не превращая их в излишества, пожалуй, не откажется и большинство неверующих этого мира. Занятно, но для подавляющего большинства воздержание это не плод Духа, а воздержание от алкоголя! Для многих, это излишние запреты и ненужные ограничения.

Типичная реакция нехристиан на изменения, происходящие в жизни новообращенного, думать, что они после крещения многое теряют в этой жизни. Прежние друзья обращенного Христианина, семья и знакомые, часто просто не могут понять, что изменилось в человеке, которого они, по их мнению, так хорошо знали.

Апостол Петр хорошо сказал в своем 1-м Послании: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» (1Пет 4,3-4). Не странно ли, как только вы перестаете поступать как все, перестаете жить во зле и распутстве, о вас начинают плохо говорить!?

И это, действительно, не слишком удивляет, ибо пока ты безбожник, подавляющее большинство не обращает на твое поведение никакого внимания, так как ты ничем не отличаешься от всех остальных. Стоит же перестать жить «как все», вы становитесь предметом пристального внимания. «Да, что он о себе возомнил? Что плохого в веселой вечеринке с выпивкой? Ну, пошумели немного, да и чего не пошуметь? Как скучен он стал после того как ударился в набожность. Если в этом и есть весь смысл христианства, спасибо, увольте, это не для меня! Он слишком стал серьезно относиться к себе и жизни. Неужели нельзя верить и в то же время весело проводить время?»

Естественный ответ на последний вопрос – **да, можно!** Можно верить благовестию и весело проводить время. Весь вопрос в том, **как?** Как правило, под «веселым времяпрепровождением» понимается времяпрепровождение безмозглое, сопровождаемое неумеренными излишествами. Если вы хотите излишеств, наслаждайтесь всем, что только подсказывает ваше безудержное воображение. Наслаждайтесь так же, как и неверующие, навеки распрощавшись со всеми серьезными мыслями, связанными с вашей верой. Можно считаться заядлым рыболовом, не имея ни лески, ни удочки, да и вообще, ни разу не ловив рыбу! Можно много и горячо говорить, рассказывая о рыбной ловле настоящему рыбаку, оставаясь рыболовом лишь на словах! И все же, одно дело *считаться*, и другое *быть!*

Если вы хотите оставаться верующим, вам необходимо научиться воздержанию. Звучит неприятно. Попахивает запретами. Это настолько неприятно, что для многих становится главным препятствием на пути к вере. Большинство мало впечатляет даже то, что воздержание полезно и необходимо не только *сейчас*, но и *для вечности*.

Отец наш Небесный направляет нас на правильные пути, оберегая от всего, что может навредить не только в этой жизни, но и помешать войти в будущую. Бог, как Отец всего человечества, полагает, что нам всем, чадам Его, постоянно не хватает розги, как ее не хватает и некоторым верующим. Когда бы мы ни представляли перед Ним, мы всегда ведем себя как никогда не взрослеющие трудные подростки. Уж таково подавляющее большинство мира сего. Редко кто из подростков понимает и сознает, что чтобы ни делали его родители, делается, прежде всего, ему на пользу. Да и, в конце концов, почему бы им самим не задуматься о последствиях того, что они делают и как живут? Всем известно, что подростки хотят жить как взрослые, но при этом, ни за что не отвечая. Боюсь, что иногда, то же самое можно сказать и о верующих, которые ожидают от Отца Небесного получить всё, что положено зрелому Христианину, при этом мало что делая, если вообще что-то делая, для этого. И большей частью это относится к вопросу о воздержании.

Подросткам трудно воздерживаться, как трудно духовным новорожденным в любом возрасте. Каждому верующему хорошо известно, что мы не меняемся после крещения так, как нам того хотелось бы. Иногда кажется, что что-то в нас все-таки меняется, однако очень скоро обнаруживается, насколько же мы заблуждались. В нас остается все то же, присущее упрямство, с которым теперь приходится бороться с удвоенной силой! А для этого нужны знания, мудрость и понимание, которые

приходят исключительно от благоволения к слову Бога Отца и размышления над ним. Ведь Богу известней, что нам лучше! А потому наша жизнь становится лучше и легче, а будущее – определенной и ясней..

Феликс

По-гречески слово «воздержание» состоит из двух слов, означающих быть «в силе». То есть пересиливать себя. А пересилить самого себя, согласитесь, совсем нелегко! Наши соблазны так велики, что мы все склонны винить во всем нашу врожденную природу. Мы становимся сильнее, хотя, возможно, и обманывая себя. «Владеющий собою [лучше] завоевателя города» (Пр 16,32). Человек в жизни может победить всё и всех, кроме главного врага – самого себя.

В Деяниях Апостолов читаем о человеке, жившем для самого себя. Бывший раб стал прокуратором Иудеи. К нему обращались как к «достопочтенному правителю Феликсу», ибо так было принято в то время обращаться к человеку, занимавшему положение, что, однако, мало что говорило о самом человеке. Феликс был правителем, прокуратором, а потому римский тысяченачальник Клавдий Лисий отправил к нему на суд Апостола Павла. Феликсу предстояло рассудить, как поступить с Иудейским ученым, обращенным в Христианство, против которого было настроено всё иудейство.

Итак, Павел предстал перед Феликсом на суд. Поначалу слова Павла не производили на этого человека никакого впечатления. Павел содержался у Феликса под стражей, а потому он за свое освобождение надеялся получить с него деньги. Типичный человек! Однако, в одну из встреч, когда Павел «говорил о правде, о воздержании и о будущем суде... Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойдешь, а когда найду время, позову тебя» (Деян 24,25). Павел был человеком внимательным, а потому заметил, что Феликс «пришел в страх», хотя и сказал, что в случае надобности, сам позовет Павла. Меньше всего, о чем бы Феликсу хотелось слышать, так это о воздержании и суде, ибо исход суда прямо зависел от его воздержания.

Римский историк Тацит пишет, что Феликс был грубым, погрязшим во всех похотях, дорвавшимся до императорской власти рабом. Его краткая характеристика – развратник и убийца. Его отличительная черта – исключительная жестокость. Обладая такими пороками, не приходится сомневаться, что он добился небывалой власти. Такие люди мало считаются с теми, по чьим головам они шагают. Но такие люди, увы, нужны тем, кто властвует и ими самими. Тем, кто сам не хочет пачкать руки грязной работой, нужны палачи и Феликс был таким нужным человеком в римском политическом мире.

Кем был этот римский тысячник, Клавдий Лисий? Что за странность, послать Павла к такому ужасному человеку, как Феликс?! Чтобы тот вынес справедливый суд!? Остается лишь гадать, сделал ли он это со зла, или же, что было б хуже всего, просто не задумываясь, исполнил свои прямые обязанности? Как же часто творится зло под вывеской, «я просто исполняю свой долг, свою работу», делаю то, что положено.

И все же Павел пережил эту встречу с Феликсом. Какое свидетельство, какой необычный характер Апостола Павла, чтобы проповедовать о правде и воздержании такому страшному чудовищу, каким был Феликс!? Имя «Феликс» означает «счастье», но он не был слишком счастлив, когда расставался в тот день с Павлом. Павел сломил всю его заносчивость, всю самоуверенность, найдя маленькую брешь в его каменном сердце.

Несмотря на то, что Феликс на протяжении двух лет несколько раз встречался

с Павлом, если верить историкам, он ничуть не изменился. Думаю, что Павлу было запрещено в разговорах с Феликсом касаться ряда предметов. Феликсу совсем не хотелось меняться, его больше интересовало, как можно получить побольше денег от Павла, его друзей, или же богатых родственников. Павел был ученый Тарсянин, «гражданин небезызвестного Киликийского города» (Деян 21,39), а потому Феликс полагал, что и его родные живут не бедно.

Род лукавый и прелюбодейный

На примере Феликса видно, что вся трагедия состоит в том, что те, кому было сказано о воздержании, должны были, по меньшей мере, прислушаться к этим словам, хотя и были, оставаясь вечными подростками, сами знающими, без чьих бы то ни было советов, как им жить, и что делать! Но ведь мы-то совсем не такие как Феликс, а потому и не считаем, что у нас с воздержанием все в порядке. Но даже, если мы не виновны в прелюбодеянии и не замешаны в убийстве, можно оставаться духовными прелюбодеяниями и убийцами. Ибо, как сказал Иисус: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5,28). «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит» такому же суду, что и убийца (Мф 5,21-22). Невоздержанность в мыслях так же опасна, как и невоздержанность в жизни, ибо то и другое зависит только от нас. Разница между мысленным прелюбодеянием и действительным часто состоит лишь в том, что совершить настоящее прелюбодеяние мешают либо обстоятельства, либо робость.

Несмотря на все заботы Феликса, главное, на что прежде всего обратил внимание Павел, была его невоздержанность в прелюбодействе. Совсем не случайно, Павел заговорил перед Феликсом о воздержании и суде, к тому же в присутствии его жены, Друзиллы (Деян 24,24-25). Прежде Друзилла была женой царя города Эмессы, Азиза, предпочтя его прокуратору Феликсу. Речь Павла о воздержании и будущем не могла понравиться ни Феликсу, ни его жене Иудеянке, ибо обличала их обоих. Воздержанный человек вполне может обладать собой, чтобы держаться подальше от чужой жены, или чужого мужа, какими бы привлекательными они ни были.

Библейское понятие «воздержания», прежде всего, касается полового воздержания. В Писаниях слова «воздержание», (ἐγκράτεια) и «невоздержание» (ἀκρατία), всегда, и прежде всего, говорят о сдерживании наших половых appetitов.

И это делает вопрос немного деликатным. Как правило, верующие не любят открыто и прямо обсуждать взаимоотношения полов. Можно понять тех, кто не хочет говорить и слишком углубляться в эту щекотливую тему, ибо еще Павел говорил, имея в виду аморальность поведения: «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить» (Еф 5,12). Ведь и сам разговор может возбуждать и вести к невоздержанию!

Однако это не может быть причиной, чтобы мы вообще не касались этой темы. К тому же об этом говорится и в Писаниях. В них много говорится о половых отношениях, а потому и нам, говоря о Библейском воздержании, не стоит обходить его стороной.

Нам тяжело воздерживаться, а удерживать свои естественные потребности, превратившиеся в похоти, почти невозможно. Это действительность, от которой не скрыться. Она касается не только молодых, и не только мужчин, касаясь также и женщин всех возрастов, «ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Половое влечение может быть постоянным и неотступным, а иногда, и болезненно навязчивым!

Любовь, честь и... измена

То, над чем когда-то хихикали в школе при намеках на половые отношения, мало годится для жизни. Начиная с «сексуальной революции» наше современное общество поломало много преград в половых вопросах так, что теперь то, что в Библии считается грехом, стало обычным и вполне приемлемым делом. Сейчас понятие воздержания настолько устарело, что в человеческом представлении стоит чуть ли не рядом с ханжеством. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что со временем положение лишь ухудшатся. Все больше становятся популярны незарегистрированные браки. Не хочу утомлять статистикой, ибо всем и так хорошо известно, насколько общество погрязло в аморальности, насколько далеко зашло по пути, называемом «свобода нравов». Мои дети ходят в школу, а потому я не мог не заметить, что многие из их товарищей живут в неполных семьях, или же с отчимами и мачехами.

Ладно, ничего не поделаешь, а потому и нужно принять такое жуткое и безвыходное положение как разводы и лишь искренне пожалеть об этом. Понять, а не осуждать. Однако все увеличивающееся число аморальных поступков сегодня, говорит скорее не о неестественности происхождения этого вопроса, а о нашем отношении к нему. Если мы не можем справиться с этим, оставьте, пусть все идет так, как оно идет! Если кто-то кому-то очень сильно нравится, даже, если он или она состоят в браке, то, что плохого в их искренности чувств? Такие оправдания годятся для уст Феликса. И что в этом, действительно, плохого? Хотят ли, говорящие так, знать это? Хотят ли они действительно слышать о воздержании и будущем суде? Сомневаюсь.

Общество может «прогрессировать», удаляясь от Библии так далеко, как ему угодно (и оно будет удаляться от нее!), удаляясь от Бога и Его советов, что никогда не служило, и не будет служить ему на пользу. Всегда стоит относиться с особой осторожностью к «заумным» истолкованиям библейских заповедей. Бог уделяет много внимания предостережениям от неправильного поведения. Не знаю, кто дал такую неограниченную свободу обществу, одно точно – она не от Бога!

Зри в корень

Как я уже говорил, можно жить, *не выставляя напоказ* свою аморальность, прелюбодеяния, открыто осуждаемые в Библии. Христос говорил, что даже похотливый взгляд на женщину является прелюбодеянием. То же самое можно сказать и о женщине. Человека оскверняет само возникновение мысли о прелюбодействе, ибо мысль может подтолкнуть к действию. Трудно поверить, что любой прелюбодей или блудник делает что-то заранее не представив себе, что и как он будет делать. Любой половой грех, за исключением очень редких случаев (как Давид с Вирсавией), не происходит внезапно. Вот почему Христос сразу обнажил корень вопроса, ибо все исходит из души, из сердца. Как всегда, сказав о главном, Он не стал слишком углубляться, приравнивая мысли к поступкам!

Итак, как же верующему справиться с этим? Многие ли из нас, положив руку на сердце, могут честно признаться, что *никогда* не засматривались на красивую девушку, или *никогда* не оборачивались вслед симпатичного парня? Даже, несмотря на брачные узы?! Было бы настоящим чудом, найдись хотя бы один такой. Нет ничего плохого, если вы посмотрите на кого-нибудь, обратившего ваше внимание своей красотой – Христос совсем не это имел в виду. Он предупреждал, что нельзя смотреть на другого с похотью, мысленно прелюбодействуя с ним. Многие верующие возможно уже научились сдерживать свои глаза и мысли за долгие годы жизни в

истине, но многие ли действительно освободились от похоти? Как же часто мы попадаем в одни и те же лукавые сети, ненавидя и проклиная себя за неумение вовремя сдержаться?

Благодать для благовременной помощи

Те, кто в истине, мало говорят и прямо пишут об этом вопросе, не говоря о тех, кто вообще мало общается с братьями и сестрами. Говорить и писать об этом, как-то не принято. А если кто-то и начнет говорить, то можно ли ему верить? Осмелюсь предположить (всего лишь осмелюсь) что большинство из нас просто-напросто не приемлет никаких поучений на этот счет. Хочется надеяться, что все-таки не многие сталкивались с такими вопросами среди верующих, ибо верующие все же более осмотрительны, чем неверующие. Они хотя бы стараются не поступать опрометчиво, особенно в таких щекотливых делах. И все же, удивительно, за почти тридцатилетнее пребывание в истине, всего лишь три человека упоминали этот вопрос в разговоре со мной. Знание человеческого естества, толкает ко множеству предположений и на этот счет.

Гарри Виттакер, хотя и адресуя это, главным образом, молодым, хорошо пишет об этом в «Письмах к Жоржу и Дженни». Впрочем, не стоит ограничивать тему возрастом. Американский писатель, [Мерлин Карозерс](#), знаменитый книгами о прославлении и похвале, также написал книгу «Что у тебя на уме?» где описывает свою собственную борьбу с этой похотью, называя ее «всепоглощающей». Он мало думает о том, как и во что он верит, однако его размышления о человеческом естестве заслуживают пристального внимания. Можно лишь удивляться, насколько в совершенстве он описывает различные виды невоздержания.

Когда Карозерс служил капитаном в армии США, он, как и многие верил, что погибнет. Когда его и его сослуживцев спрашивали, в каких грехах им хотелось бы исповедаться, первое, что приходило на ум большинству из них, что они заставляли солдат убивать, а второе – их аморальные поступки и мысли. Общаясь с друзьями Христианами, он говорил, что тысячи человек признавались ему, что самым подавляющим и всепоглощающим искушением для них были их безнравственные помыслы.

Карозерс иногда вспоминает о действии сатаны, признавая, хотя и мимоходом, что действует он *изнутри* нас. Он говорит и о силе Святого Духа, спасающей нас от искушений, хотя и не придает ей в этом решающего значения. По крайней мере, прямо.

Интересно, но единственным более-менее приемлемым объяснением появления безнравственных мыслей, Карозерс находит в некоторых подходящих для этого местах Библии. В конце книги он приводит целый список таких мест, приходя к выводу, что избавиться от этой проблемы человек может исключительно при помощи чтения слова Божия и размышлению над ним. Отобрав стихи, начиная с Бытия и кончая Откровением, он приходит к выводу, что **единственно, что помогает найти ответ на этот вопрос – это слово Божие.**

Что помогает в этом

[Мерлин Карозерс](#) считает, что искушения необходимы, чтобы преодолевать их с помощью Библии. Это напоминает духовное дзюдо, где для победы пользуются силой противника. На самом деле его вывод основывается на двух мыслях, уже обсуждаемых нами.

1. Рассматривая *милосердие*, мы рассуждали о пользе собственных размышлений, когда происходит мысленный разговор с самим собой. Когда мы с

удовольствием читаем слово Божие и размышляем над ним, наши мысли служат нам исключительно к нашему же благу. Наши мысли превращаются в разговор с Богом. Его мысли ложатся в наше сознание, становясь нашими мыслями.

2. В другой главе я размышлял о том, что даже то, что нам кажется злом, на самом деле также служит нам на благо. Все это может *помогать вспоминать* о Божием присутствии. А потому, когда вы, скажем, проливаете на себя чашку кофе, вместо того чтобы чертыхаться, кляня судьбу и тем самым проявляя явное безрассудство, вспомните о Божием присутствии и Его попечении. Конечно, это может превратиться и в привычку, и все же необходимо видеть Бога даже в самых простых, повседневных делах. Если вы не видите Бога в малом, ожидая проявления Его в большом, вы рискуете прождать Его проявления всю жизнь, не замечая Его, а может, в конце концов, и вовсе забыв про Его существование.

Объединив эти два пункта вместе, вы получите лучшую помощь для воздержания. Помните подходящие места из Библии, размышляйте над ними, связывая их с искушающими вас помыслами и событиями. Вовремя вспомнить совет Библии всегда является благовременной помощью

Старайтесь помнить ее советы всегда, по крайней мере, это всегда помогает в борьбе с сильным противником, ибо всегда можно сравнить то, что происходит с вами, с тем, что случалось с людьми, жившими до вас. Это помогает всегда, какими бы сильными ни выпадали вам искушения. Этот совет может показаться на первый взгляд уж слишком очевидным, чтобы помочь *именно вам* и *именно в данном случае*, но, поверьте, он действительно помогает. Как правило, беда не приходит одна, а потому мы и пытаемся разрешить все беды сразу, хотя решение часто лежит на поверхности. Впрочем, лежащее на поверхности решение нам кажется слишком очевидным, чтобы обращать на него внимание, а потому мы им и не пользуемся! Нам более по вкусу нечто необычное! И, **если это помогает – поступайте необычно!**

Еще одна помощь

Размышляя о помощи по нашему вопросу, стоит помнить еще об одном. Если ваш случай напоминает вам что-то, проверьте, так ли это на самом деле. Не кажется ли это, и не является ли *это* опасение надуманным? Конечно, на всякий случай можно положить под подушку и пистолет, но придется ли вам когда-нибудь нажимать на курок? Если вы думаете, что да, тогда вам действительно нужна помощь! В девяносто девяти случаях из ста, все наши тревоги и опасения оказываются напрасными. Так что выбор за вами. Иногда кажется, что выбора нет, что нужно делать что-то только так и не иначе, однако, на самом деле, вы поступите так, как вам больше всего нравится. И с этим ничего не поделаешь. Вам просто иногда не хватает веских причин для воздержания. И от этого не отстреляться, ибо причины для воздержания можно найти исключительно в слове Божием.

Впрочем, даже тогда когда очевидно, какое необходимо принимать решение, препятствия, стоящие перед нами, все еще остаются такими же непреодолимыми. Даже, если какой-нибудь всезнайка точно знает, как думать и что делать, вы все равно, кляня себя всё на свете, будете думать и поступать по-своему. Если это вам по силам, попробуйте спокойно поговорить об этом с кем-нибудь, особенно, если дело касается трудностей вашей духовной жизни и слабых надежд на грядущее воздаяние. Самое тяжелое в духовной жизни то, что всем нам необходимо не осуждение и отторжение, а помощь и понимание.

Это еще не конец света

Удивительно, как же многие втайне верят, что не достойны Царства Божия из-

за своей невоздержанности, как и то, что думают они же о радости, ожидающей их в Царстве? Или о долготерпении Божиим? Я не хочу сказать, что нам нужно меньше обращать внимания на свои похоти и не смотреть на длинный перечень грехов, просто нужно смотреть на них как бы издали, как бы со стороны.

Может случиться и так, что *последствия* несдержанности похоти могут быть более серьезными последствий любого другого греха. Павел думал об этом, когда говорил: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1Кор 6,18). Похоже, Павел считал половую несдержанность самым тяжким грехом, скорее всего по той простой причине, что в те времена в языческих храмах часто служили блудницы, с которыми совокуплялись поклонявшиеся идолам. Верующий принадлежит Богу. Его тело – храм Святого Духа. В нем живет дух слова. Он не должен осквернять этот храм соединяясь с блудницей языческого бога.

Подобное поклонение идолам вместе с блудом, совсем не редкость и в наши дни, во всяком случае, в той части света, где живу я, а потому и правила, заложенные еще Павлом, все еще в силе – половые грехи оскверняют человека *больше*, чем любые другие грехи.

И все-таки, ни сама похоть, ни ее последствия не подходят в разряд «смертных грехов». В 5-й главе Галатам ничто не намекает на то, что воздержание важнее всех остальных духовных плодов. Может ли отсутствие воздержания быть более серьезным, чем отсутствие любого другого плода?

Верующий, которому не хватает воздержания, находится не в худшем положении любого другого верующего, которому не хватает чего-то еще, что впрочем, не делает их от этого счастливее, хотя и оставляет надежду на будущее, чтобы, например, в будущем быть более воздержанным при попытках быть милосердным с тем, кто был невоздержан. Всякому плохо умеющему воздерживаться человеку необходимо помнить, что любому верующему, представшему перед Христом в Его пришествие, так или иначе будет не хватать какого-нибудь духовного плода. Само собой, это не служит оправданием для оставления попыток достичь всех восьми составляющих совершенств любви в этой жизни. **Если же вы алчете и жаждите их, то насытитесь ими в жизни грядущей**, когда на ваших щитах веры, напишут, «nil desperandum», «никогда не отчаивайся».

Воздержание и сверх воздержание

Во всех местах, где бы ни появлялось слово «ἐγκράτεια», лучше всего смысл его поясняется в 1Кор 7,9 и 1Кор 9,25. В этих стихах понять значение сути этого слова помогает контекст, ибо здесь не перечисляется то, чем нам нужно обладать, как, например, в Тит 1,7-8: «епископ должен быть... целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Здесь просто говорится, отчего нужно воздерживаться. И не без пояснений, которые и даются к этим двум стихам из первого Послания к Коринфянам. А то, что они упоминаются почти в одном и том же месте, лишь поясняет их смысл и суть.

Непосредственно перед 1Кор 7,9, основываясь на своем собственном примере, Павел пишет, насколько лучше верующему служить Богу, оставаясь неженатым, ибо так можно лучше посвятить себя служению истине, утверждая первые церкви. После чего он пишет: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1Кор 7,9-9).

Или, как сказано в современном переводе: «Но если они не в силах справиться с собой, то пусть женятся, это лучше, чем разжигаться страстью». Так что и здесь

«воздержание» - это сдерживание своих половых похотей. Здесь Павел дает совет безбрачным и вдовам, советует тем, у кого уже кто-то есть на примете, *иначе бы* такой совет потерял бы всякий смысл.

Павел не был уполномочен повелевать в этом вопросе, ибо сам он мог и не жениться, что не всякому дано. Похоже, в этом Павел был редким исключением. Епископ тоже должен быть воздержан (Тит 1,8), хотя и мужем одной жены (Тит 1,6). Павел был, так сказать, «сверх воздержан», но он не превозносил свое безбрачие в разряд правил и законов. Безбрачие не для всех.

Воздержание на время

Поскольку разговор зашел о воздержании от брака, о тех, кто «не в силах справиться с собой», то в стихе 5 Павел пишет о временном воздержании, ибо в этом стихе существует слово «невоздержание» (ἀκρασία). «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Или же, как пишется в современном переводе, «невоздержанностью».

Здесь Павел говорит об обоюдном воздержании мужа и жены, о воздержании по согласию, чтобы это желание воздержания не возникало только у одного из супругов, а другой всего лишь подчинялся ему. Да и то, это обоюдное воздержание не должно продолжаться слишком долго. Существует опасность, когда один из супругов слишком долго воздерживается от своих обязанностей, пытаясь корчить из себя победителя врожденного инстинкта, его воздержание очень быстро может превратиться в невоздержание для другого супруга. Кто-то может и стать таким победителем, но далеко не всякий.

Теперь давайте посмотрим на другое полезное место, где также встречается слово «ἐγκράτεια», 1Кор 9,25. В этом стихе Павел проводит аналогию со спортом: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного».

Высококласные спортсмены времен Павла (как и наших времен) воздерживаются от всего, чтобы быть в хорошей спортивной форме. Они соблюдают строгий режим, диету, постоянно тренируются, ограничивают себя в развлечениях, сводя удовольствия до минимума. Павел полагал, что точно также должен вести себя любой человек, стремящийся к жизни вечной. Если такой человек не воздерживается от всего, если не поработает тела (многоговорящее выражение, если помнить о половом воздержании), то вся его вера окажется тщетной. На самом деле слово «недостойны» слишком мягко, и далеко не полностью выражает смысл мысли Павла; было бы лучше – остаться «негодными, непригодными». Где бы ни встречалось это греческое слово в Новом Завете, оно говорит об аморальном поведении. Очевидно, Павел опасался вероотступничества, как своего, так и других верующих, через впадение в блуд, которое помешало бы достичь жизни вечной, как бегуну – финишной черты. Во времена Павла Коринф, как и весь, окружающий нас мир, был значимым местом. Если жить не воздерживаясь, если не усмирять и не поработать себя, то нам не получить венца нетленного.

Чрезмерная умеренность

Может быть у вас создалось впечатление, что я слишком односторонен в вопросах воздержания, которые сводятся в преодолении наших склонностей думать и поступать аморально? Я же думаю, и надеюсь, что это не утаилось и от вас, **что является самым главным** в воздержании. Несмотря на это главное, я с самого начала

главы говорил, что воздержание бывает полезно буквально во всем, в употреблении спиртного, в еде, в трате и экономии денег, короче, воздержание, умеренность необходимы, что бы мы ни делали. Писания говорят, что и как нам нужно делать, чтобы угодить Богу. Часто нам дается совет воздерживаться, а то и вовсе заповедуется избегать чего-то, о чем необходимо всегда помнить и, тем более, не превращать чрезмерность в чем-то в привычку. Что же касается духовного плода, думаю, и это можно обосновать, что воздержание не самая главная составляющая его, хотя и немаловажная, так как связана с половым влечением.

То, что Павел говорит о воздержании «от всего», не меняет моего мнения об особенностях природы духовного плода воздержания, причины чего я сейчас и объясню.

Часто можно услышать о «воздержанности от всего», слова, да и сама мысль, не встречающаяся в Писаниях. Думаю, и почти уверен, что говоря так, люди думают не о буквальном воздержании от всего, а об умеренности во всем, ведь в Писаниях понятие умеренности сильно отличается от понятия воздержания.

Последнее время я стал очень осторожен, говоря о «воздержании от всего» и, особенно, после того, как один «умник» сказал о «чрезмерной умеренности». И в некотором смысле он был прав, хотя в Писаниях ничего не говорится ни об умеренности, или воздержании «во всем», хотя бы потому, что такое воздержание просто невозможно!

Итак, как же нам воспринимать совет Павла, данный Коринфянам, «воздерживаться во всем»? Если внимательно прочитать это место, то можно заметить, что слова «во всем» здесь не следует понимать уж слишком буквально. Мы уже говорили об этом и раньше. В Писаниях слово «всё» далеко не всегда означает буквально всё, ибо всегда и везде необходимо учитывать, о чем идет речь.

В 1 Коринфянам 9 ясно, что там говорится исключительно о плотском воздержании, которое во всем приравнивается к усмирению и порабощению своего тела. Коринфские спортсмены, держа себя в форме, ограничивали себя в еде и развлечениях, или же воздерживались во всем, что касалось их тела; и ни в чем другом. Так следует поступать и нам. Они хотели первыми пересечь финишную черту, а потому и делали для этого всевозможное, в том числе, воздерживаясь от всего!

Так и мы должны следить за собой, за своими желаниями, за тем, что действительно необходимо, излишне не ограничивая себя в остальном. И в этом стремлении сдерживающим фактором является лишь наша душа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф 22,37). И никаких других ограничений! Не существует пределов для нашей любви Господа Бога и в служении Ему. В этом стихе слова «всем» и «всею» означают всё сердце и всю душу. Существует много хорошего, от чего нам не нужно воздерживаться, а потому слова о воздержании во всем, не стоит воспринимать бездумно, слово в слово. Они хороши в отношении того, что необходимо для тела, где без воздержания трудно обойтись.

Воздержание и умеренность

Давайте вернемся к различию между воздержанием и умеренностью. В нашем понимании эта разница почти не заметна, эти слова и понятия взаимозаменяют друг друга. В греческом же языке, с которого и был переведен Новый Завет, слово «воздержание» означает ограничение себя в чем-то, а «умеренность» - не превышение достаточного.

Когда Павел призывает к умеренности, он призывает к сдержанности в

отношениях с другими людьми, а не к воздержанию отношений с ними. И это, конечно, не означает, что в отношениях с людьми можно попускать говорить им и творить все, что заблагорассудится. Бывает и так, что нужно быть умеренным, сдерживая себя. Иногда мы бываем излишне неподатливы и требовательны друг к другу, даже во второстепенных мелочах. И тут лучше проявить умеренность и сдержанность, что, напомню в последний раз, не имеет ничего общего с воздержанием (относящимся к сдержанности плоти).

Бог и воздержание

Любой человек, стремящийся к духовному совершенству, должен научиться воздержанию в удовлетворении своих телесных потребностей и желаний. Именно в этом и состоит последняя составляющая плода Духа. Последняя, хотя и не последняя в значении составляющей любви. Порядок в этом случае также не имеет значения. Важен результат. В нашей жизни редко бывает когда что-то происходит «всё и сразу», как правило, все происходит по очереди, особенно, когда говоришь о чем-то. Плоды же, в том числе и Духа, созревают хотя и постепенно, но примерно в одно и то же время, что сравнимо с распечатыванием на принтере этой страницы.

Все составляющие любви равнозначны и равноценны. Они все в целом составляют подобие Христа и «агапе». Христос, что очевидно, был воздержан, обладая и этим качеством, как и всеми остальными составляющим плода Духа, посвящая всего Себя Богу, оставаясь неженатым, примеру Которого во всем последовал и Павел.

Что вызвало у меня небольшое затруднение, так это вопрос о Боге и Его воздержании. Может ли Бог воздерживаться? Бог есть любовь. В Нем существуют все составляющие «агапе», однако трудно представить себе, как Бог может воздерживаться, если у Него нет тела, и что Он не может искушаться злом? Что тут скажешь?

Когда в предыдущей главе мы рассматривали «кротость» Божию, мы видели, как Бог сдерживает Свои безграничные силы и возможности, насколько не в полной мере проявляется Его благоговейное могущество во вселенной. Он явно сдерживает Свои силы, унижая их до совершенной кротости, до того, какими они должны быть.

Думаю, что и воздержание Божие должно напоминать собой Его кротость. Два Его качества, дополняющие друг друга. Он кроток, а потому и не стремится явить всем всё, что Ему по силам. Он воздержан, а потому и не позволяет Себе необдуманные поступки. На деле в жизни Бог очень умеренно использует Свои исключительные возможности. Из Библии видно, как это заметно *и в самой жизни*, ибо Бог чаще предпочитает пользоваться естественными, природными силами, и редко исполняет Свою волю, используя сверхъестественное. Думая о Его возможностях, невольно поражаешься Его способностью сдерживать Себя – Его воздержанностью.

Какие наставления можно извлечь для себя? Мы также должны быть кротки и не выставлять на всеобщее обозрение свои способности. Учиться воздерживаться, а потому и не использовать всех своих возможностей, чтобы произвести сиюминутное впечатление, в полную силу. Оставьте это до более подходящего случая.

Глава пятнадцатая Дела плоти

НЕПОСРЕДСТВЕННО перед списком всех нужных составляющих плода Духа в Галатам 5, стоит другой список, описывающий самые худшие качества человека. Эти качества называются «делами плоти». И это, действительно, отвратительный урожай всестороннего зла, и если постараться подыскать одно слово, каким можно было бы назвать всё это, то лучше «испорченности» не найти. Все дела плоти испорченны, или же порочны!

Вначале я не думал писать об этом, и все же, как кажется, необходимо высказать пару мыслей о наших пороках, ибо они близки плодам Духа, а осознание близости противоположностей поможет лучше понять, как плод Духа действует в нашей жизни.

Закон взаимоисключений

Два списка строго противоположны друг другу. Если вы являете дела плоти, то не являете плода Духа. Если возвращаете плод, то не живете по делам плоти. С одной стороны это понятно, а с другой – *трудно*. В жизни совсем не просто отделить белое от черного, ибо почти всегда всё черно-белое, а мы возвращаем какую-то часть определенного плода, отделяя всё, что мешает делать это.

И здесь можно вывести своеобразный закон: **чем больше возвращаются ваши духовные плоды, ровно настолько же уменьшаются дела вашей плоти**. И наоборот: если вас во всем устраивают дела плоти, тем меньше в вас качеств, присущих плоду Духа.

Одной из самых главных задач жизни верующего является возвращение как можно больше духовных плодов и, соответственно, как можно меньше сотворения дел плоти.

По большому счету, содержание одного списка не исключает полностью второго. Когда мы являем в себе какие-то качества некоего духовного плода, мы всё еще можем и являть некоторые дела нашей плоти. И у каждого, в зависимости от человека, это по-разному. Например, становясь более долготерпимым, вы меньше гневаетесь, хотя все еще и продолжаете сердиться.

Цель добавить эти несколько глав о делах плоти состоит в том, чтобы лучше увидеть плод Духа, скрываемый делами плоти. Об этом стоит знать, ибо такое знание помогает справиться со своими собственными недостатками, от которых, если быть честным, мы часто не знаем, как избавиться, особенно, когда речь заходит о запинающем нас грехе, присутствующем у всех нас, от которого легче избавляться, когда знаешь, в какой составляющей плода он поселился.

Духовное в этом смысле подобно материальному: поскольку вы определили место поломки, вы знаете, как ее можно устранить! По собственному опыту знаю, что подобный подход к делу очень помогает побеждать даже в исключительных случаях. Хотя, как я уже неоднократно и часто повторял на этих страницах, нам невозможно полностью избавиться от всех грехов, ибо пока мы обитаем в этих смертных хижинах, нам не достичь совершенства, хотя каждый из нас и может стать лучше. Достичь более высокого духовного совершенства возможно почти каждому верующему. Очень многие верующие, будучи точно такими же как вы и я, достигали необычных духовных высот, а потому я не вижу причин, по которым и мы с вами не могли бы повторить того же, если, конечно, у вас есть на то желание и вера в способность достичь этого. Постарайтесь всегда стремиться к своему собственному **Предельному Достижению Духовности** (подробнее о **ПДД** мы поговорим в последней

главе). Давайте всегда стремиться через слово Божие понемногу избавляться от дел плоти и также понемногу, возвращать плод Духа.

И в этом мы можем помочь самим себе через лучшее понимание взаимосвязи духовного плода с делами плоти. Вот, как «отвратительно» выглядят дела плоти.

«Дела плоти известны; они суть:

прелюбодеяние,
блуд,
нечистота,
непотребство,
идолослужение,
волшебство,
вражда,
ссоры,
зависть,
гнев,
распри,
разногласия,
ереси,
ненависть,
убийства,
пьянство,
бесчинство

и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал 5,19-21).

Насколько же мерзкие качества! Когда я смотрю на этот список и сопоставляю его с духовными плодами, вспоминаю, как многие богословы называют некоторые главы из Притч, «*антитетическими*, (где) второе полустиише выражает обратную сторону данной в первой строке истины, или прямую противоположность ее». Т.е. нужное наставление сопровождается совершенно противоположным. Так и духовному плоду противостоят дела плоти. И в этом состоит их неизбежная взаимосвязь.

Сила (власть) любви

Первое, что бросается в глаза в этих двух списках, явная противоположность. Второе – количественная разница, список дел плоти в два раза больше списка добродетелей. Хотелось бы знать, что это значит? Может быть то, что мы в два раза более склонны ко злу, чем к добру, как полагают все консерваторы (среди коих и я)? Хотя, также возможно, что зло более многолико, чем добро, что тоже безусловная правда, ибо как говорит Екклесиаст: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл 7,29). И еще раз, может быть Дух через Павла просто хочет донести до нас, что наши естественные пути, более привычны и желательны, а потому мы и живем по делам плоти? Каждый из трех ответов, как и все вместе, могут быть правильными.

Лично мне думается, что существует лишь одна причина, по которой стоит творить добро, причина, которая должна доминировать в сердцах каждого верующего, побуждая его бороться с делами плоти и не оставлять борьбы, ибо **плод Духа в два раза сильнее дел плоти**. Это должно быть так, ибо список, состоящий из *девяти* добродетелей, уравновешивает список, состоящий из *семнадцати* дел плоти. Восемь составляющих любви, почти в два раза перевешивают различные проявления плоти. Полностью и в совершенстве они перевесят их лишь в Царстве Божием, *сейчас же* нам остается лишь стремление к этому через любовь к слову

Божию и размышление над ним.

Отсутствие прелюбодеяния и убийства

Пока мы обсуждаем численность списков, стоит также упомянуть небольшую трудность, касающуюся перечисляемых дел плоти. Список, выбранный здесь, взят из Синодального перевода (за исключением «соблазнов»), где число их равно семнадцати. В некоторых переводах это число равно шестнадцати, у большинства же – пятнадцати, где не упоминаются прелюбодеяние и убийство.

Прелюбодеяние и убийство опущены в современных переводах, ибо, как утверждают переводчики, их нет в более ранних найденных, а, следовательно, и заслуживающих большего доверия, манускриптах. И все же весьма примечательно, что из списка дел плоти убраны именно прелюбодеяние и убийство!

Как нам относиться к этому? Какой перевод предпочесть, привычный, Синодальный, или же современный? Семнадцать или пятнадцать?

Эта головоломка, как я считаю, вполне в стиле Павла с его первоначальным замыслом, по которому он и писал Галатам, ибо он начинает перечислять дела плоти словами: «Дела плоти известны; они суть...», - и заканчивает похоже: «...и тому подобное». Он мог бы продолжать и продолжать перечислять эти дела, а потому понятно, что этот список *далеко не полон*. А значит опасно уменьшать число унаследованных человеком и присущих ему недостатков, ибо всегда существует соблазн кивнуть головой на отсутствие в списке какого-нибудь греха, утверждая, что это не грех. Ведь Павел также не говорит и о том, что нельзя бить жену и богохульствовать, а значит можно сослаться, что и это не грехи?!

Павел просто перечисляет самые очевидные дела плоти, как будто говоря, что буквально все грехи перечислить просто невозможно.

Итак, трудность, с которой столкнулись здесь переводчики в точном исчислении дел плоти, дает нам понять и трудность, с которой столкнулся и Павел. Этот список не завершен и далеко не полон, ибо задуман перечислить всё, на что только способна плоть. А потому нет никакой разницы в том, какое число, семнадцать или пятнадцать, предпочтительнее, ибо ни одно из чисел не сможет охватить *все дела* плоти.

И в этом случае, осмелюсь, невзирая на всю точность современных переводов, отдать предпочтение Синодальному. И не потому, что я неисправимый неприятель всего нового, а просто потому, что разве прелюбодеяние и убийства уже перестали относиться к делам плоти? Так о чем спор? Я тоже полагаю, что современные переводы более точны, и Синодальный далек от совершенства хотя бы потому, что у его переводчиков было гораздо меньше доступных источников, хотя... современные переводчики более подвержены современным взглядам и мнениям, чем переводчики прежних времен.

Здесь мы столкнулись с трудностью определения точного числа дел плоти, с трудностью присущей всей Библии. Еще в шестой главе этой книги, я сказал несколько слов о восьми составляющих любви, определяющих качества нового человека во Христе, числа восемь, которое является образом нового начала. Однако образом чего являются числа пятнадцать и семнадцать? Если одно из них символизирует зло, тогда и сделать выбор между ними было б проще. Но если верить «Удивительному значению чисел и цветов в текстах Священных Писаний» М.Д. Стюарта, как и Буллингеру, то все эти числа связаны исключительно с добром.

Число шесть – образ человека и греха, а потому я и ожидал встретить здесь нечто кратное шести. Но нет. Все, что можно сказать о числе пятнадцать, что его номера в сумме образуют число шесть, что ничуть не склоняет мнение в пользу

числа пятнадцать. Возможно, мое предположение и очень далеко от истины, но я все-таки считаю, что точное число дел плоти равно 666, а потому и Павлу было не с руки перечислять их все. Возможно, все их и можно найти в Писаниях, но выискивать их у меня, честно признаться, нет никакого желания!

Прелюбодееяние

Преинтересные мысли возникают о делах плоти. Если плод Духа это любовь, включающая в себя восемь составляющих, не может ли прелюбодееяние, являющееся делом плоти, включать в себя шестнадцать составляющих? С любви и прелюбодееяния начинаются оба списка, как списка самопожертвования, так и списка похотей. Да и само понятие «прелюбодееяние» в Писаниях имеет более широкий смысл, ибо оно, как правило, говорит об оставлении «агапе» Божией и предпочтении безбожия и плотских путей мира сего. Чем больше я думаю об этом, тем больше склоняюсь к мысли, что не стоит поддаваться искушению, увеличивая размеры этой книги.

Что, действительно, стоит сделать со списком дел плоти, так это систематизировать их на четыре части, ибо это поможет лучше понять их: 1) половые грехи; 2) идолопоклонство; 3) ссоры; 4) бесчинство. Нижеследующее показывает, как подходят дела плоти под эти главные из них.

ПОЛОВЫЕ ГРЕХИ

прелюбодееяние, блуд,
нечистота,
непотребство,

ИДОЛОСЛУЖЕНИЕ

идолослужение, волшебство,

ССОРЫ

вражда, зависть, гнев,
распри, разногласия,
ереси, ненависть, убийства,

РАСПУТСТВО

пьянство, бесчинство

Не забывайте, что Павел пишет, «и тому подобное». Этот список **представляет собой** все дела плоти, а потому нет необходимости упоминать каждое из дел, подпадающих под одну из этих категорий. Например, побои жены и богохульство подпадают, соответственно, в категории ссор и распутства.

Итак, в наших *четырёх* категориях численность наименований поменялось местами. Напротив восьми составляющим любви больше не противостоят семнадцать дел плоти. Теперь напротив *восьми* составляющих любви стоят *четыре* вида дел. Количество дел уменьшилось вдвое!

В последующих четырех главах я намереваюсь вкратце рассмотреть каждый вид отдельно, чтобы лучше рассмотреть, как каждый из них влияет на нас, и каким плодом он исцеляется.

Но прежде чем начать, осталось одно, вспомнить о нашей, хорошо знакомой теме, о том, какие мы есть, и что делаем на самом деле. Мы уже знаем, что Дух возвращает *плод*, а плоть – *дела*. Само собой, когда возвращается плод, он возвращается благодаря делам, благодаря *добродетелям*, хотя дела и не самоцель,

как я уже говорил об этом ранее. *Благодетель, или добродетель, является сама, благодаря духовным плодам, возвращенным нами.*

Плоть (слово, говорящее о нашем естестве, без воздействия на него Духом слова) возвращает дела. А потому, что эти дела исходят без участия истинной духовности, они и являются всего лишь делами плоти. Нам необходимо изменять *самих себя*, возвращая в себе плод Духа, иначе мы никогда не станем свободны во Христе, вечно оставаясь невольниками своего естества.

И, если жизнь во Христе еще не кажется вам свободой, то помните, что любая свобода имеет свои ограничения. Вышедший из тюрьмы свободен, но ограничен в своих поступках перед обществом, в котором он оказался. Единение с обществом Христа происходит добровольно, хотя и несет с собой определенные ограничения. Свобода без ограничений – анархия, но даже анархия не освобождает от всего!

Глава шестнадцатая

Половые грехи и исцеление их

(прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство)

Иногда в Писаниях трудно понять и отделить прелюбодеяние от блуда, когда же эти два слова встречаются вместе в одном предложении, то ясно, что речь идет о двух разных вещах. Прелюбодеяние – это когда один из супругов изменяет другому, блуд же совершается неженатым человеком, или незамужней женщиной. Всё просто.

Возможно, в этом вопросе я буду излишне однозначен с точки зрения всех желающих обсудить нюансы значений этих слов и тех мест, где они встречаются, да к тому же надо признаться, что я совсем не знаток древнееврейских брачных обычаев. Так уж получилось. Предлагаемые мною понятия совсем недалеко от истины, даже если они не совсем точны и подходят *для каждого отдельного* случая, однако в подавляющем большинстве именно так и следует понимать в Писаниях прелюбодеяние и блуд. Более того, точно также они понимаются и в жизни, в основном, считаясь делами плоти. А потому не будет серьезным упущением, если я немного и ошибаюсь в сути определений значений этих слов.

Нечистота

Прелюбодеяние и блуд самые распространенные половые грехи, хотя есть и грехи, которые не попадают под эти две категории. Однако поскольку большую часть четырнадцатой главы мы посвятили похотливым мыслям и поступкам, то сейчас уже нет нужды возвращаться к ним снова, а потому нам здесь остается поговорить всего лишь о *нечистоте*.

По-гречески слово «нечистота» - «ἀκαθαρσία» - и вот, что интересно, оно встречается там, где в Новом Завете говорится о нечистых духах. При встрече людей, обладаемых нечистыми духами, Иисус исцелял их. Для нас довольно необычно, что о психически больных людях говорилось, как о людях с нечистым духом, хотя при этом не стоит забывать, что как тогда, так и теперь, под словом «дух» подразумевается еще и склад, настроение ума. Когда мы говорим о силе духа, то имеем в виду не сильного беса, вселившегося в человека, а его духовную силу, его твердость и непоколебимость. А потому, когда читаем, что «Иисус возмутился духом» (Ин 13,21), понимаем, что Иисус возмутился духовно, испытывая просто духовное волнение.

Так что в нечистом духе нет ничего особенного, страшного и ужасного, как и в человеке с нечистыми, или грязными мыслями. Многие психологи, такие например, как Зигмунд Фрейд, обнаружили, что люди с грязными помыслами раздражаются чаще других. Если не следить за своими естественными наклонностями, если позволять им овладевать собой, то в конечном счете грязные помыслы могут овладеть человеком полностью. И это хорошо известно всем, кто знаком с навязчивостью нечистых помыслов, оставляющих после себя чувство вины и тревоги, что может привести и к душевным расстройствам, к психозам. Это одно из возможных пониманий «нечистого духа», что грозит всем, кому не хватает воздержанности, кто позволяет нечистым мыслям овладевать собой.

Непотребство

Слава Богу, непотребство – последнее качество в этой четверке. Несмотря на то, что количественно остальных качеств больше, в понятие непотребства входят все они, добавляя в него еще и гомосексуализм (слово «непотребство» переводится также и как «распутство»).

Об этом упоминает Апостол Петр во 2Пет 2,7, когда пишет о жизни в Содоме и Гоморре «между людьми неистово развратными». Слово «неистово», по-гречески «ἀσελεύεια», то же слово, которое встречается как «непотребство» в делах плоти. Так что на самом деле Петр писал о непотребности, о распутстве развратных людей Содома и Гоморры. Так и Иуда сразу после упоминания распутства, говорит о Содоме и Гоморре. Нам же известно, что главным грехом их жителей был гомосексуализм. Они не скрывали и не стыдились его настолько, что Бог истребил их.

В наше же время такой образ поведения становится все более и более «демократичным», даже в церковной среде. Об умерших жертвах СПИДа говорят не как о жертвах собственной распущенности, а как о жертвах *лока* неизлечимой, такой как чума, болезни.

Свободомыслящие Христиане доказывают, что этот грех ничем не хуже любого другого, а потому ему и не стоит уделять какого-то особого внимания. И в этом, конечно, есть доля истины, что, однако, не дает нам право смотреть на него (как и на любой другой грех) сквозь пальцы. *Любой грех*, каким бы он ни был, остается все тем же грехом!

Однако дело не только в том, что гомосексуализм является грехом, Бог осуждает гомосексуалистов не просто за него, а за то, что большинство из них *не хотят видеть* в гомосексуализме грех. А потому можно (и нужно) понимать попавших в сети этого греха, объясняя им, что он такой же, как и любой запинаящий нас грех, что и он является делом плоти, а потому любые попытки доказать, что ничего плохого в гомосексуализме нет служат лишь предлогом для отказа от борьбы с ним. Такое отношение к мужеложству и было самым тяжким грехом Содома. В Ис 3,9 пророк, говоря о гневе Божиим на беззаконников, сравнивает их с беззакониями во времена Содома: «И о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их!» Они не стыдились своих грехов, *а потому* и погибли. Если вы грешите, то, по меньшей мере, со стыдом признавайтесь в этом пред Богом. Тогда останется хотя бы надежда. Даже, если вы совсем не в силах преодолеть себя и не грешить, будьте честны пред Богом, продолжая верить в Его милосердие. Если же выставлять свои грехи на показ, оправдывая себя и их, то тем самым точно навлечете гнев Божий на себя. Если наше поколение предпочитает выставлять и оправдывать свое распутство наподобие Содома, то не стоит ожидать Божией благосклонности к нему, как не стоит думать, что эти люди действительно слушают Бога.

Впрочем, в Писаниях кое-что сказано и в пользу жителей Содома. И сказано Христом. Когда Он упрекал Капернаум за то, что не слушали Его, не веря ни в Него, ни в сотворенные Им чудеса, Христос сказал: «Если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня» (Мф 11,23). Так что и у жителей Содома еще оставался шанс, ибо и они не были безнадежно дурны. А из слов Христа следуют далекоидущие выводы. Если бы во дни гибели Содома восстал пророк подобный Христу, город и его жители остались живы. Им нужно было лишь послушать Его, внять сотворенным Им чудесам и понять, что этот пророк не просто пророк. Жители Содома не были также духовно слепы, как жители Капернаума. Они могли бы и покаяться!

Главное, что стоит уяснить, что, чтобы ни говорилось о невозможности удержаться от греха гомосексуализма и других грехов, Христос придерживался иного мнения. Он призывал к покаянию. Неужели мы так грешны? Неужели мы думаем, что невозможно, по меньшей мере, попытаться переубедить тех, кто считает, что не стоит и пытаться сопротивляться своим естественным наклонностям, став Христианином?

Противоядие от половых грехов

Противостоять всем делам плоти можно исключительно благодаря плодам Духа. Преодоление силой воли требует какого-то времени. После избавления в жизни от чего-то, для замены этого «чего-то» требуется какое-то время.

Если вы действительно хотите победить, то необходимы две вещи, ведь подчас мы считаем, что наша привязанность к своим грехам настолько сильна и не преодолима, что мы сами мешаем себе победить их. Что в Писаниях говорится о сердце человеческом? Что оно «лукаво... и крайне испорчено; кто узнает его?» А потому, возможно, стоит сказать и о необходимости настоящей победы над тремя вещами. Во-первых, нужно действительно хотеть победить свой грех, а, во-вторых и в-третьих, необходимо противостоять диаволу **и** приблизиться к Богу (Иак 4,7-8).

Если вы избавляетесь от чего-нибудь плохого, вам нужно заменить это плохое чем-то хорошим. Это хорошо известный принцип замещения. Психологи знают, как это работает; в Библии же об этом сказано много тысяч лет до них. Приложив усилия и изгнав из себя нечто плохое, вы оставляете в душе пустоту, которую может занять нечто еще худшее прежнего. (К чему может и стремится ваше лукавое сердце больше всего!) По этому поводу Христос рассказал следующую притчу:

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом» (Мф 12,43-45).

Христос говорил об этом злом роде, о народе Израильском Его дней и, особенно, о начальниках веры, которые, одержав победу над одним нечистым духом, впускали семь других. Как Он говорил в другом месте: «оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Мф 23,24)! Они были так щепетильны в мелочах закона Моисеева, что добавляли к нему еще и от себя, не замечая ГЛАВНОГО – любви ближнего своего. Именно это и происходит, когда очищаешься от чего-то плохого (не важно от чего), и погружаешься в нечто, в семь раз худшее, поглощающее «агапе». В этой притче также подчеркивается главная истина того, что если не заменить опустевшего места чем-то хорошим, то рано или поздно, оно, скорее всего, займется чем-то худшим того, от чего вы прежде избавились. Как говорится, ««свято» место пусто не бывает».

Итак, когда вы пытаетесь освободиться от одного какого-то определенного греха, не пытайтесь заострять внимание исключительно на нем одном, помните о законе замещения. Замените его какой-нибудь полезной привычкой. Замените отрицательное положительным, прежде чем отрицательное не привело к себе своих товарищей!

Когда пытаешься избавиться от дел плоти, мало просто перестать делать их. Чтобы не возвратились прежние привычки, необходимо вместо них возвращать какие-нибудь подходящие плоды Духа. Когда вместо дел плоти вы начинаете возвращать что-то из плода духовного, то, благодаря Писаниям, вы не просто перестаете поступать плохо, вы изменяетесь сами. Если просто перестать поступать плохо, то это всего *лишь исцеление симптомов болезни*, а не самой болезни. Когда же, благодаря обращению к слову Божию и размышлению над ним, возвращается плод Духа, вы исцеляетесь сами, а потому *и перестанете* поступать как прежде.

Когда задумываешься, какой плод Духа противопоставить половым делам плоти, напрашивается очевидный ответ – **воздержание**, плод, для возвращения которого необходимо приложить много усилий. Воздержанию от похоти нашего

естества, как видно из четырнадцатой главы, уделяется особое внимание.

Однако восьми составляющим плода Духа, противостоят всего лишь четыре категории дел плоти, из чего следует, что две составляющих плод Духа, должны противостоят каждой своей, отдельной категории. Это настолько ясно, что не думаю, что является простым совпадением.

Дела плоти		Исцеление
	половые	воздержание, милосердие
	идолослужение	радость, вера
	ссоры	долготерпение, благость
	невоздержание	мир, кротость

Как видите, вместе с воздержанием я поместил милосердие. Можно вспомнить, что милосердие, а точнее «благость», это то качество нашего мышления, когда мы думаем и поступаем также, как Бог. То, как мы мыслим, не приходит само собой, свыше, наши мысли становятся такими же как мысли Бога от знания слова Его и размышлений над ним. Кроме воздержания, нам больше всего необходимо мышление Божие, чтобы оно помогало нас вытаскивать и не допускать в трясины похотливой плоти человеческой.

Похоть – те же помыслы. В книге Притч ее пути противопоставляются путям духовным, где похоть сравнивается с «чужой, которая умягчает речи свои» (Пр 2,16), «мягче елечь речь ее» (Пр 5,3), а в Пр 7,11 она называется шумливой и необузданной!

Наша похоть шумна и необузданна, а потому и нуждается в удержании ее благостью. Можно видеть, как воздержание идут рука об руку с милосердием. Воздержание достигается от слышания гласа более мудрого, более сильного и более настойчивого, от слышания слова Божия. *Слышание* же становится все слышнее и настойчивее от постоянного чтения слова Божия и размышления над ним. Если не внимать слову Божию, духовная мудрость блекнет и со временем, будьте уверены, мудрость плоти заглушит ее. А потому, глушите, подавляйте и исторгайте ее!

Глава семнадцатая

Идолослужение и исцеление от него

(идолослужение и волшебство)

ИДОЛОСЛУЖЕНИЕ и волшебство. Можно подумать, что в наши дни с этим нет никаких проблем, а потому на этом и не стоит останавливаться. И здесь вы неправы. Да, мы больше не преклоняемся перед резными идолами выдуманных богов, не приносим в жертвы им своих детей (по крайней мере, в моей части Суррей). И все же вы неправы, если думаете, что к волшебству и идолам нас больше не тянут вздорные сестры.

Еще одним ошибочным мнением может быть то, что нынешние верующие склоны подменять идолов современными понятиями. Как правило, считается, что современным идиолом может быть все, что угодно, заменяющее собой в этой жизни Бога. Это так, но лишь отчасти. Иногда это «что-то», заменяющее Бога, не обязательно становится идиолом. То есть, не всё заменяющее Бога в жизни, становится предметом *поклонения*. Часто мы не поклоняемся тому, что удаляет нас от Бога. Это становится идиолом лишь тогда, когда начинает влиять на жизнь верующего, когда становится смыслом жизни, когда человек начинает жить ради этого, дорогого ему «идола». **Идолослужение – это не только то, что заменяет Бога, а то, что становится Богом.**

Человек, собирающий этикетки от спичечных коробков, каким бы яростным фанатом он ни был, в наш век не считается идолопоклонником, хотя вся его духовность и сводится к поискам новых этикеток для своей коллекции в магазинах и выставках, чтением изданий на эту тему, да обменом этикеток с такими же коллекционерами, как он сам. Но нет, это не идолопоклонство! Даже если он начнет выделяться из общей массы, даже если его увлечение станет смыслом всей его жизни, он не будет считаться идолопоклонником! В худшем случае его будут считать помешанным!

Идол не только то, что подменяет Бога, это то, что подменяет всё Божие в мире, всё, что является светом и смыслом всей жизни. Именно поэтому идолослужение и волшебство стоят вместе. Несмотря на то, что это разные вещи, в жизни они неразделимы.

Идолослужение и волшебство встречаются вместе не только в 5-й главе Галатам, они также встречаются во Второзаконии 18,10-11, 2 Паралипоменон 33,6-7 и Михея 5,12-14. Однако самое точное место, объединяющие эти два понятия – 1 Царств 15,23: «ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем».

Лучше понять и истолковать этот стих помогает смысл некоторых слов:

непокорность – то же самое, что упорство, мятеж;

волшебство – ворожба, волхвование, гадание, прорицание;

противление – сильно упрашивать, приступать;

идолопоклонство – терафим, домашний идол.

Теперь прочитать это место можно так: «ибо упорство есть [такой же] грех, что и гадание, а упорство в своих путях [то же, что] и поклонение терафимам».

Это было сказано пророком Самуилом царю Израильскому Саулу, непослушание которого заповеданному Богом было сравнимо с волшебством и идолопоклонством. Бог, после победы над Амаликитянами, заповедал Саулу истребить весь их скот. Саул же оставил лучшее из овец и волов. Он был готов

помочь Богу победить Амаликитян, но не был согласен со всем тем, что ему было сказано Богом, а потому и оставил лучшее их скота. Скорее всего, он думал примерно так: «Мне разрешено поступить со всем этим скотом по моему собственному усмотрению, а потому лучше всего приберечь его. Было бы глупо резать его весь целиком. Да и воины с их семьями не откажутся от такой добычи».

Саул двояко отверг Бога, не покорившись и подняв мятеж против Него. Саул не покорился, не послушав пророка Божия, сохранив лучшее из овец и волов, возложив за это вину на своих воинов, хотя ключевую роль сыграл в этом он сам, оправдывая их и оправдываясь сам, что этот скот был оставлен для жертвоприношения Богу. Саул оправдывался тем, что не повиноваться Богу можно, если предстаешь пред Ним с жертвоприношением. И это было явным цинизмом, ибо говорило о том, что для Саула не было большой разницы между языческим идолом и истинным Богом, ибо его вера Богу ни чем не отличалась от языческих суеверий.

Упорство Саула было упрямством, уверенностью в своей правоте, даже если его правота опровергалась Богом. А это сродни идолослужению. Фактически Бог сказал через пророка, «уж, если ты сам решаешь, как тебе поступать и что делать, не принимая в расчет Моего слова, ты можешь вопрошать о том терафимов, пусть они говорят тебе, что и как делать».

Интересно, *действительно ли* Саул вопрошал терафимов, ведь это лишний раз подтвердило бы, что он был суеверен? К тому же слов, «такой же и то же, что», нет в еврейском тексте (они написаны курсивом), а потому и грех непокорности не «такой же» и не «то же, что» волшебство и идолопоклонство, а просто, равно волшебству и поклонению терафиму!

Саул отрекся в своей жизни силы Божией, и положился на силы терафима, на свои собственные!

Не обязательно устанавливать идол в углу комнаты, или покупать метлу, чтобы колдовать и летать на ней, достаточно веры, что удача и благополучие зависят не только от Бога, но и от чего-то еще.

«Любостяжание, которое есть идолослужение»

Когда Павел писал верующим Колоссянам, то приравнивал идолослужение к любостяжанию, что немного сбивает с толку, ибо можно подумать, что он говорит о том, что любостяжание является одной из форм проявления идолослужения. И это так, но далеко, далеко не полностью, ибо в самой любви к стяжанию нет ничего хорошего, а потому она и не должна становится идолом. Нам нельзя поклоняться и полагаться на то, что у нас есть, на свое «стяжание».

Еще и еще раз – всегда надо учитывать контекст, то, о чем здесь говорится, даже если это место стало избитым. Если внимательно перечитать этот стих, то можно увидеть, что здесь говорится о половой распущенности, но *с явным исключением*, о том «любостяжании, которое есть идолослужение».

«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол 3,5).

То, что пять из шести перечисленных здесь грехов относятся к половой распущенности, заставляет подумать, что и шестой грех принадлежит к той же самой категории. Не похоже, что он ничем не связан с остальными. И это действительно так, ибо греческое слово «πλεονεξία», переведенное здесь, как «любостяжание», в других местах Павел использует как осуждение похоти к женщине, на которую нет прав. Когда Павел приравнивал любостяжание к идолослужению, он, скорее всего, помнил о языческом поклонении его времени, когда в языческих храмах совокуплялись с блудницами (об этом пишут Гарри Виттакер и неканонические

книги). В те времена совокупление с храмовой блудницей было частью поклонения в языческом храме, а потому и идолослужение было неотъемлемой частью нечистоты и удовлетворения похоти.

Поэтому Павел говорит, «любостяжание, которое есть идолослужение». Это не значит, что любостяжание – всегда идолослужение, а идолослужение – всегда любостяжание. Это значит, что только один из видов любостяжания является идолослужением, что и видно из того, что имел в виду Павел.

Новые времена

В Новом Завете словом «волшебство» переведено слово «фармакеία», которое связано с заклинаниями и медициной. Если вы заметили, что от этого греческого слова происходит слово «фармакология», не подумайте, что занятие фармакологией в те времена ограничивалось лишь травами и химией. Фармакология также занималась заклинаниями и ворожбой, что было необходимой составляющей применения мазей и порошков. В прошлом во врачебной практике применялось много суеверий, как это происходит и ныне в некоторых частях мира, где роль врачей исполняют ведьмы и колдуны. Такие знахари зарабатывают себе на жизнь на доверчивости и легковерии людей, или же на их безысходности и, что, к огромному сожалению, приходится признать, часто не безуспешно!

Во многих странах до недавнего времени колдовство веками было запрещено законом, но как-то этот закон почти сам собой перестал действовать. В наше время можно заниматься гаданьем, колдовством и ворожбой совершенно свободно и на законных основаниях, помещая объявления в газетах и журналах, ничуть не опасаясь попасть на костер.

Однако, колдовство в наши времена не просто привычное колдовство с шабашем ведьм и заговорами, которые, как говорят, процветали в прошлом (хотя и это тоже продолжает присутствовать). В наше время волшебство принимает более тонкие, более современные и популярные виды. В наши времена эта сторона деятельности почти ничем не напоминает идолопоклонство и волшебство. Такие люди могут бить себя в грудь, утверждая, что они истинные Христиане, но вам не избежать впечатления, что у них вместо истинного Бога на первом месте стоит некая «вселенская сила», некий загадочный оккультизм, с помощью которого человек может «обрести бога в самом себе». Если это не идолослужение и не волшебство, то что? Многие в современном обществе, признающие существование таких «сил», открыто называют и считают себя «язычниками».

В наши дни под одной крышей собрано множество совершенно различных верований, что в современном обществе принято считать признаком просветления, как отдельных людей, так и всего мира в целом. Чудесная мысль, на которую, однако мне бы хотелось вылить ушат холодной воды, ибо наши времена ничем не лучше *прежних*, так как прежние суеверия всего лишь ныне приняли несколько иные очертания. Наши времена «просвещения», не что иное, как возврат к мраку средневековья, возвращение ко всем известным со времен Адама делам плоти.

В наше время легко прибегнуть к ворожбе, даже не подозревая об этом. Наше время предлагает широкий выбор замысловатых чародейств, которые день от дня становятся все популярней и популярней. Вы можете выбрать поклонение природе (гармония с жизненными силами природы), или спиритические сеансы, на которых можно как бы общаться с потусторонним миром (что предполагает жизнь после смерти). Уфологи верят, что пришельцы спасут Землю от самоуничтожения. Астрологи по звездам, с точностью карточных гадалок, предскажут судьбу. Множество целителей предлагают вам исцеление от неизлечимых болезней, которые

действительно подчас исцеляются, если вы, конечно, не попадетесь в лапы мошенников, у которых гарантия успеха напрямую зависит от толщины вашего кошелька. Графологи по подчерку человека скажут все о самом человеке.... Этот список можно продолжать и продолжать, ведь сюда же входят все, кто занимается паранормальными явлениями, что большей частью могут повторить хорошие фокусники.

Вы думаете, что вы-то, конечно, никогда не попадались ни на что подобное? Минуточку! Один известный и всеми уважаемый верующий одно время серьезно был увлечен такой лженаукой, как френология, когда по строению головы можно узнать характер человека, и этим человеком был Роберт Робертс. Если уж он не избежал такой участи, то кто может похвастать, что никогда не попадал *и не попадет* в такие же сети?

Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы знаете ваш знак зодиака. Кто вы? Козерог или лев? Стрелец или дева? Откуда вам это известно, и какой вам прок от такого знания? Может быть вы, хотя бы чуть-чуть верите, что это как-то влияет на вашу судьбу и то, какой вы? Или вы думаете, что расположение звезд определяет ваше будущее? Что страшного, если заглянуть в гороскоп? Разве это не забавно? Забавно, но не для всех, считающих себя верующими. Разве вам не приходилось замечать, что, считающие гороскопы смешными и забавными, похоже, и сами улавливаются ими?

Я просил тех, кто каждый день читал гороскопы, записывать, как часто сбываются их предсказания. Как правило, они отказывались. Они просто не хотели видеть то, что гороскопы большей частью ошибались, а потому и не стоили никакого доверия. К примеру, я посмотрел в газете на то, что говорят звезды обо мне (кстати, я – Рак). Там, советуется не строить планы на завтра, которые могут и не исполниться. Спрашивается, так чего их тогда и строить?

Несколько лет назад я работал с девушкой, которая постоянно стучалась в мой офис в обеденный перерыв с просьбой взглянуть на ежедневную газету, чтобы проверить свой гороскоп на текущий день. Она часто утверждала, насколько правдивы их предсказания, и какие хорошие астрологи печатаются в этой газете. Однажды я ненароком заметил в начале гороскопа мелким шрифтом напечатанную заметку о предсказании звезд на завтра. Когда я сказал ей, что она читает предсказание не на сегодняшний день, похоже, это не произвело на нее никакого впечатления.

Люди верят во всё, даже в то, что противоречит здравому смыслу. Например, в знаки зодиака. Ведь звезды постоянно движутся, и не только ежемесячно. То положение, которое они занимали год назад, не такое же, какое они занимают сегодня. Так что любое предсказание по знакам зодиака, звезд которых на самом деле находятся далеко друг от друга, мягко говоря, не соответствуют действительности. (См., например, Айзека Азимова, «Движение звезд»).

Когда дело касается современности на помощь приходит кое-что из памяти. Взять, хотя бы астрологию, ведь никакого труда не составит вспомнить *несколько удивительных случаев*, которые затмевают все остальные случаи... когда ничего не происходило. Да и то, то, что вы видели, может быть весьма сомнительно. Помню, как один мой коллега по работе, говорил, что я очень сильно напоминаю ему его сына. Не то, чтобы я был похож на него внешне, а фигурой, поведением и тем, что мне нравится, а что нет. Когда же выяснилось, что мы и родились в один и тот же день (хотя и в разные годы), его восторгу не было предела! Естественно, он тут же выдвинул теорию сходств, напроочь забыв, что в этот же день родились еще сотни людей, совершенно не похожих ни на меня, ни на его сына.

Вам никогда не приходилось замечать, насколько субъективны уфологи? Если вам до сих пор не приходилось слышать о них, это те, кто увлекается НЛО (Неопознанными Летающими Объектами). И здесь я знаю, о чем говорю, ибо мне несколько раз приходилось видеть НЛО. Я точно видел нечто *неопознанное* в небе, так как я не мог сказать, что же я видел! И все равно, «это – огромный шаг для человечества», если верить, что они управлялись пришельцами. Но вот, что интересно, если сравнивать фотографии середины, скажем, 20-го века с современными, *сделанными с помощью современной оптики*, то на фотографиях прежних лет количество НЛО гораздо больше. А отсюда происходит то, что я называю субъективным мнением. Лично я не верю, что в наши дни корабли пришельцев бороздят наше небо менее активно, чем в прошлом!

И все-таки, подводя черту под этим разговором, я верю, что однажды, кто-то, не от мира сего, появится, чтобы спасти эту обреченную планету. И это будет не пришелец. Это будет Тот, Кто был рожден и жил здесь, Человек, Которому не нужен никакой хитромудрый космический аппарат, чтобы вернуться на землю. Естественно, я говорю об Иисусе. Ведь истина гораздо чудеснее любой надуманной человеком мечты. И мы уже контактируем со вселенским разумом, обитающим выше любых звезд. Контактлируем посредством того, что называется «Библией».

Общество помешалось на чудесах волшебства и идолах. Существуют сотни, казалось бы, безобидных способов забыть о Боге, оставить Его, возлагая надежды на суеверие и колдовство. Так что верующему всегда нужно быть настороже.

Исцеление

Лекарством от идолослужения и волшебства должны стать, без сомнений, плоды Духа – радость и вера.

Радость. Как мы уже выяснили, – это тот плод, который возникает от знания, что мы на правильном пути, и что наши надежды вскоре осуществляются. И, если вы радуетесь этому, у вас не возникнет желания искать других путей осуществления своих упований, или же верить кому-то, или чему-то, кроме Бога. **Если вы довольны тем, что у вас уже есть, вы не станете искать ничего другого.** Пред лицом повседневных проблем, вы не станете искать помощь у предсказателей по кроличьим лапкам, или гороскопам, вы обратитесь к Богу. Молитесь и, как вам уже хорошо известно, помощь от Бога не замедлит.

Вера. На вере основывается радость. Благодаря вере мы видим руку Божию в своей жизни, видим Царство Божие, зная, что, по милости Его, мы жители его. Мы твердо верим в Бога и свое спасение, зная, что так все и будет. Ну, а если вера тверда и крепка, то, ни для суеверия, ни для идолов, волшебства и гаданий места просто уже не найдется. Всё это пустое, хотя и опасно. Нужно быть всегда начеку, чтобы случайно не вляпаться в нечто подобное, в чем помогают радость и вера, приходящие от любви к слову Божию и размышлению над ним.

Глава восемнадцатая Распри и исцеление от них

(вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
ереси, ненависть, убийства)

БОЛЬШАЯ часть дел плоти подпадают в эту категорию пороков, среди которых большинство возникает из-за распрей. Говорит ли нам что-нибудь это? Может быть мы более склонны именно к этим порокам, нежели к чему-то еще? Кто бы сомневался. Вся история человечества, начиная с Каина и Авеля, – длинная череда распрей. Человек против человека. Двор против двора. Улица против улицы. Район против района. Одна партия против другой. Народ против народа. Страна против страны. Ни одно поколение, ни одно сообщество не избежало вражды и распрей.

Похоже, что распри одна из неотъемлемых черт человечества, как будто ему без них нечем заняться. Часто бывает, когда нам не за что бороться, пропадает смысл жизни. Похоже, что люди просто не могут жить мирно! Даже наши развлечения большей частью состоят из распрей и стычек. Спросите себя, многие ли книги вы стали бы читать или смотреть кино, если бы там не было какой-нибудь, замешанной на конфликтах, интриги? А это – девяносто девять процентов произведений! Впрочем, в нашу пользу говорит то, что большинство людей получает удовольствие от таких фильмов и такой литературы потому, что люди представляют себя на месте героев, когда хорошие парни одерживают верх над плохими (что, увы, так редко происходит в жизни), а добро побеждает зло.

Можете ли вы представить себе жизнь в этом мире без сюжетов для повестей, фильмов и компьютерных игр? Ведь всего этого не будет в веке грядущем, когда «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21,4). Когда не будет ссор, ибо трудно поверить, что останется что-то, из-за чего еще можно будет ссориться! Особенно, если вспомнить, что даже *в этом мире*, Бог не только явно осуждает дела плоти, но и тех, кто живет ими, и «не только [их] делают, но и делающих одобряют» (Рим 1,29-32).

Можно поспорить, что получение удовольствия от чтения и просмотра фильмов о войне или бандитах равносильно соучастию в действиях их героев. И это так, однако, все зависит от *глубины сопереживания* человеческим мерзостям и степени удовольствия, получаемого от вашего соучаствия. Ведь многие люди ищут подтверждения своей правоты, своего оправдания в том, что уже произошло в их жизни. Т.е. делают то, что называется «махать кулаками после драки». И это помогает, хотя и не всегда!

Я не пытаюсь здесь выработать какие-то правила поведения для верующих хотя бы потому, что они, по-любому, останутся без внимания. О том, что делать и как вести себя в каждом отдельном случае, решать самим верующим. И решать, что хорошо, а что плохо, ни в коем случае не для себя! Для Бога, и подсказку можно найти, заглянув в Флп 4,8.

Вражда (ἔχθρα)

Перечень раздоров начинается с вражды, да и на деле, вся эта категория зла может называться не раздорами, а враждой, ибо никакой раздор не бывает без вражды. По-гречески слово «вражда» - «ἔχθρα», которое происходит от слова «ἔχθρός», «враг». Человек испытывает чувство вражды, если считает кого-то врагом.

В переводе 70-ти это слово много говорит само за себя, ибо во многих случаях означает скрытую, сокровенную в глубине сердца от посторонних глаз, вражду.

Особенно в Притчах. Ясно, что $\acute{\epsilon}\chi\theta\upsilon\alpha$ зарождается и поселяется в сердце, в душе, не сразу проявляясь на устах, или поножовщине. Всё остальное лишь результат скрытой вражды. И об этом говорится в Иер 9,8: «устаи своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Т.е. в сердце задумываются, строятся самые злые планы.

И здесь, в частности, лежит для верующих опасность, опасность скрытой ненависти, скрытой вражды. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что верующим лучше других известно, что нужно скрывать от других, а что нет. Верующему просто недопустимо показывать людям враждебность, даже если он ее действительно испытывает. Даже, если вражда не проходит после искреннего прощения (духовного плода долготерпения), все равно стоит говорить со своим ближним мирно. Верующие часто лицемерят и обманывают самих себя, утверждая, что слово «вражда» слишком грубо выражает и определяет то, что они чувствуют по отношению к другим. Ведь мы всего-навсего немного недолюбливаем их. А если так, то что мешает прямо высказаться о том, что они делают или говорят? И что может помешать не общаться с ними? Ведь мы уже ничем не можем помочь им. Мы не делаем им ничего плохого, хотя и недолюбливаем их и не упускаем при случае высказать свое мнение о них.

И что получается? Получается, что мы относимся к такому человеку, как к своему врагу. А что это если не вражда в чистом виде? Ну, а кто не знает, как мы можем относиться к врагам?

Ссоры ($\acute{\epsilon}\rho\iota\varsigma$ - игры в Коринфе)

Смысл этого слова часто не допонимается, а потому и переводится в Новом Завете по-разному («ссоры, раздоры, споры и любопрение», последнее, похоже, по сути ближе всего). Ссоры возникают там, где спорят, но, если спор, соревнование, выяснение истины бывают нужны и полезны в спортивных играх, то в нашем ежедневном общении с людьми они определенно *не на пользу*.

Что же касается первого столетия, то Апостол Павел был вынужден писать верующим Коринфа не о существующих в те времена спорах, любопрениях в обществе, а о ссорах, происходящих в церкви. До Павла дошло, «что между (ними) есть споры», $\acute{\epsilon}\rho\iota\varsigma$ (1Кор 1,11). Распри происходили в Коринфе, где одни говорили, «я Павлов»; другие «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Верующие Коринфа придерживались, были на стороне разных наставников, точно так же, как зрители на стадионе болели, кто за красные, кто за синие, кто за зеленые, а кто за желтые колесницы!

У всех были свои, избранные «наставники». По сути, разделение церкви началось с Коринфа. Если бы не своевременное вмешательство Павла, в Коринфе уже тогда образовалось бы *четыре* церкви, которые, хотя и под разными названиями, проповедовали бы одно и то же благовестие. Хуже всего в этом положении то, что каждая из них была бы уверена, что их церковь лучше других, ибо только у них истина. Со временем разрыв бы увеличился, а разница взглядов возросла, и так возникло бы четыре ветви Христианства, *и все четыре* – заблудшие! Ибо только это и могут породить ссоры, или же споры.

Может ли такое происходить и сегодня? Надо быть очень наивным, чтобы ответить «нет». За последние две тысячи лет естество человека ничуть не изменилось. Ссоры и споры возникают каждый раз, когда между верующими возникает разговор о заблуждениях одного, или же нескольких верующих.

Печально, когда люди начинают поклоняться какому-то одному человеку. Если мы тянемся к тому, у которого, как мы считаем, можно найти ответы на все вопросы,

это говорит о том, что мы сами находимся в очень опасном положении желания переключать решения трудных вопросов на чужие плечи. Ведь на самом деле тот, на кого мы думаем опереться, ничем не лучше нас с вами. Возможно, он в чем-то способнее нас, складнее и убежденнее говорит, быстрее соображает, может привлекательнее нас и имеет престижную работу.... Есть много причин, по которым можно возвеличивать людей, полагая, что им известны многие ответы на жизненно важные вопросы всей вселенной. Ведь это намного упрощает жизнь. Не надо думать самому, не нужно копаться в Писаниях, выискивая заложенную в них истину. Просто слушай и следуй за тем, кто готов вести тебя.

Хотя, надо признать, что поклонение пред людьми бывает и на пользу. Ибо и сам Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу», - говорил, кстати, в том же Послании к Коринфянам, в котором порицал поклонение людям! То есть, Павел, как бы говорил, что если уж вам и хочется кому-то подражать, за кем-то следовать, то подражайте мне, подражайте *точно так же, как я подражаю Христу*. Подражайте *не просто мне*, а тому, как я подражаю Христу, чтобы все мы во всем и всегда были едины.

Слава Богу, в каждом поколении находились люди, служившие примером для подражания в следовании Христу. Но, даже, подражая им, не стоит во всем полагаться на них, переставать думать и самостоятельно обращаться к Писаниям.

Примеры для подражания нужны, но при этом не стоит забывать и о совете Павла, подражать во всем Христу. Подражая тем, кто творит добро, подражать добру, а не просто самому человеку. Следование такому совету полностью прекратили всякие ссоры в Коринфе. Давайте и мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы и в нашем поклонении Богу не было и намек на те игры и соперничество, которые были столь популярны когда-то в Коринфе.

Зависть, или ревность (ζήλος), «не по рассуждению»

Слову «зависть», в смысле «ревности», не место в списке дел плоти, хотя бы потому, что от этого греческого слова «ζήλος» происходит слово «зелот», или же «ревнитель». Что плохого, если человек ревнует о чем-то хорошем? Если он с восторгом относится к чему-то, полностью верит, страстно увлечен и целиком поглощен чем-то, что составляет весь смысл его жизни то, что в этом плохого?

Как правило, ничего. В своем втором Послании Павел *дважды*, во 2Кор 7,11 и 2Кор 9,2, восхваляет усердие и ревность Коринфян и Епафраса. По большому счету, в ревности (зависти) нет ничего плохого, но то, что она включена в дела плоти, говорит о том, что у этого свойства есть и другая, темная сторона. И она точно есть.

Так Павел писал верующим Галатам о таких верующих, которые ревнуют в церкви нечисто (Гал 4,17), которые все еще чтят ветхозаветный закон Моисеев. Они почитали Христа, но не хотели переставать исполнять и закон, например, обрезываться. Они не хотели освободиться от привычного, напоминая долго сидевшего в тюрьме человека, который уже не может жить на воле. Бог дал им новый, лучший завет во Христе, они же тосковали о старом, привычном им завете.

Эти Галаты ревновали не о том. Воодушевлялись не там, где нужно. Их ревность была заражена, опасна тем, что разделяла единство церкви, уводя ее от истины. Потому-то Павел и предупреждал: «Хорошо ревновать в добром всегда», ибо ревность о добром, хотя и не всегда, превращается во зло. Излишняя ревность, как и излишняя искренность, не всегда идет на пользу. Как же часто случается так, что человеку предоставляется возможность обращаться ко всем людям, и человек хочет донести эти, воистину добрые и полезные мысли другим, но при этом *делает что-то не так*. Как часто люди забывают проверить, так ли полезны и добры те

мысли, которые они пытаются донести людям. Во времена Павла иудеи имели «ревность по Боге, но не по рассуждению», или же, *не по разумению*. (Рим 10,2).

И все-таки удивительно, многие считают, что избавиться от дел плоти может помочь что-то еще, кроме истины. Некоторые современники думают, что поклоняться Богу нужно *на уровне чувств*, с песнями и танцами, со слащавыми словами и улыбками до ушей, что, по сути, является ничем иным, как делами плоти. Такое поклонение происходит вопреки воле Божией, вопреки истине слова Его. Хорошо, что нам известно, что не всякая ревность бывает добра и полезна! Бывает ревность не в истине и люди ревнуют часто не о том, что нужно и полезно им самим. Слишком много чувств с недостатком разума, или понимания слова Божия, ведет людей к духовной гибели.

Иногда ревность является также признаком духовной незрелости, что тоже часто можно заметить в новообращенных во Христа, которые начинают новую жизнь с рвением, которое очень быстро перегорает. Это – еще одна разновидность ревности по Боге, «не по рассуждению». Обучающиеся жить по вере, быстро начинают понимать, насколько им необходимо достичь в вере желаемого. Они думают, что *могут и должны* достичь этого. Они тратят на это много сил и энергии, а еще больше на тех, кого они хотят заставить жить и стремиться к тому же и так же, как и они! Ведь всё это так правильно и так хорошо, что они не видят, что поступают точно так же, как поступали и поступают Иудеи. Они рьяно ревнуют о Боге, считая, что именно так и нужно ревновать и, возможно, когда эта ревность перегорит, начнут винить Бога. Хорошо об этом сказано в книге Иова: «Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность», где слово «раздражительность» в других местах переводится как «ревность» (Иов 5,2).

Если вы заметите, что пошли по этому пути, скорее обуздайте себя! О таких людях в притче о сеятеле говорится как о тех, «которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк 8,13). Такие живут в их собственном, выдуманном мире, а потому не готовы к встрече с настоящей жизнью. Их ревность не жизнеспособна, она проявляется лишь тогда, когда все гладко. Но постепенно, шаг за шагом, начинающиеся испытания веры высвечивают одно за другим их заблуждения. Если бы они повнимательнее искали истину (в Библии), то заметили бы, что жизнь, даже в истине, никогда не была и не будет легкой и веселой. Даже такому неисправимому оптимисту, как мне, пришлось испытать это на себе!

Радость, которая является одним из духовных плодов – это согревающий сердца верующих, постоянно возобновляющийся свет уверенности в том, что мы сможем пройти через все препятствия мира сего. Радость – не наплыв раздирающих тебя чувств. Как гласит притча: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя» (Пр 24,10).

Послесловие о «ζήλος». Я уже говорил, что слово «ζήλος» иногда переводится то как «ревность», то как «зависть». На самом деле, если вдуматься, эти понятия состоят в далеком родстве и очень близки друг другу.

Смысл, значение слов «ревность» и «зависть» очень близки. Если вы ревнуете о чем-то, то значит и завидуете. Можно ревновать и завидовать праведно и чисто... если чисты помыслы. Павел писал Коринфянам: «Я ревную о вас ревностью Божию» (2Кор 11,2). И это, конечно, не означает, что он *завидовал* им (или что Бог завидует кому-то!) Просто он очень хорошо к ним относился. У него в отношении к ним не было ничего нечистого, ибо он по-настоящему любил их.

Впрочем, слово «ревность» (как и слово «зависть») несут больше темный смысл. Любовь может обернуться ревностью, если эта «любовь» больше касается

самого себя. Такой любящий превращается в зверя с налитыми глазами, а подобная ревность не имеет ничего общего с «ревностью Божией». Это – плотская ревность, приносящая с собой исключительно раздоры!

Из того, о чем говорится в 5-й главе Галатам, видно, что слово «ζήλος», переведенное как «зависть», имеет здесь, *как и во всех* остальных случаях, самое разнообразное значение. Совсем не редкость, когда одно и то же слово имеет несколько, противоположных значений, что лишь обогащает образность Библии.

К своему стыду нужно признать, что все мы склонны к упрощениям, что также относится и к ревности, и особенно, к ревности Божией. Думаю не ошибусь, если скажу, что любое заблуждение, при правильном подходе, может обернуться к нашей же пользе.

Гнев, «θυμός»

Помните слово «μακροθυμία», переведенное как «долготерпение»? В девятой главе мы уже видели, что это слово состоит из двух, из слова «долго» и «терпение», где «терпение» означает «гнев», или несдержанный гнев.

Как правило, словом «гнев», «θυμός», выражается проявление несдержанного на словах или на деле выражения чувств. Это было то же самое чувство *ярости*, которое охватило членов синагоги в Назарете, когда они хотели сбросить Иисуса с вершины скалы (Лк 4,28-29).

Это был гнев фараона, в котором он послал вслед Моисея и исходящих из Египта израильтян (Евр 11,27). Это был тот гнев, та ярость, которой исполнились Димитрий и его коллеги ремесленники в Ефесе, когда схватили Гаия и Аристарха, спутников Павла, когда хотели и самого Павла предать в руки разъяренной толпы (Деян 19,28). Во всех этих случаях в греческом стоит слово «θυμός».

И во всех этих случаях, под словом «θυμός» подразумевается гнев, ярость, испытываемая человеком, во время опасности или во время защиты своих интересов. Такое чувство люди испытывали бы гораздо реже, если бы умели возлагать все свои заботы на Бога.

Только представьте, как бы сильно изменилась история, если бы фараон не постарался погубить рабов в своей стране, если бы не был озабочен продолжением великих строек, начатых им, если бы уход Израильского народа не нанес такого сокрушительного удара по его гордыне. Представьте, что было бы, если бы фараон согласился исполнить все требования Моисея? Кто знает, не читали бы мы сейчас не о десяти казнях Египетских, а о десяти благословениях?

Что было бы, если бы народ в Назарете не слушал пророчество с ожидаемой насмешкой о возникновении пророка из своей среды? С каким теплом и вниманием относились бы во все времена к выходцам из Назарета? Одно это возвеличивало бы их в глазах ближних!

А что бы было, если бы Димитрий перестал выливать своих серебряных богов, и обратился к единому, истинному и живому Богу? Какой бы пример праведности был в ранней церкви?! Сколько доброго он мог бы сделать? Даже, если бы поначалу пострадали его доходы, он все равно не остался бы брошенным на произвол судьбы, получив гораздо больше оставленного.

Но, увы, все они были не столь дальновидны, думая, что и сами могут постоять за свои интересы: фараон думал, что может отстоять свое высокое положение; Назареи – свое «доброе» имя, а Димитрий и сотоварищи – свое ремесло.

Хочется надеяться, что верующие никогда не испытывали искушений, которые надо было преодолевать с помощью брани или физической силы. Хотя жизнь и предлагает нам различные варианты, как правило, мы «выпускаем пар» не с

помощью кулаков, а более сдержанно, к тому же так, чтобы «не потерять лицо». Мы начинаем говорить с таким человеком более жестко, или же писать ему «откровенные» письма, или же подчеркнуто продолжаем общаться так, как будто ничего не случилось, тем самым как бы показывая, насколько серьезно человек обидел (или *показалось*, что обидел) нас. Вражда может быть и не явной, но от этого она не перестает оставаться враждой. Мы же склонны оправдываться тем, что эти люди «заслужили такое отношение».

Иногда я спрашиваю себя, а что заслуживаем мы?

Распри (ἐριθεία), сварливость, любопрение

Самое близкое по значению слову «ἐριθεία» - «любопрение». Это распря, поднятая тем, кто хочет возвыситься, выделиться любым доступным, а то и недоступным способом (что чаще всего и происходит).

В самом возвышении нет ничего плохого. Разве плохо, когда человек стремиться ввысь к достижению заветной цели этой и грядущей жизни!? Нет более печального зрелища, чем человек, живущий бесцельно, когда у человека нет смысла жизни. Если человек не знает, зачем живет... зачем и жить?

Но и здесь есть, по меньшей мере, два опасных момента. Первый – когда человек **стремится не к тому**, что нужно, и второй – когда человек стремится **не так, как нужно**. Если эти две опасности объединяются, то вы столкнетесь с действительно существующей проблемой.

«Ἐριθεία» больше относится к неподобающему, к неверному стремлению. Чаще эта проблема возникает с постоянным стремлением творить добро, но не так, как нужно. Подчас мы настолько заняты *самими собой*, что даже не замечаем своих неправильных поступков! Невольно вспоминаются хорошо знакомые слова Иеремии: «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» Зачастую мы не знаем даже самих себя! Или же не хотим знать, не замечаем, что происходит в нас!

Единственный способ познать себя – постоянное обращение к слову Божию и размышление над ним. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4,12).

В придачу к признаниям своих грехов, было всегда полезно спрашивать себя, а какими были эти грехи? Почему бы в этом не подражать словам Пс 138,23-24: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Ответ на такую молитву будет непременно, либо непосредственно через слово Божие, либо жизнь сложится так, что она сама поможет узнать себя лучше. Ответ может и не понравиться, но, в любом случае, он будет на пользу и назидателен.

Почти все причины человеческих поступков не однозначны. Даже в самых чистых можно обнаружить несколько эгоистичных побуждений. Искренний бесребреник – редкий вид. Сегодня легче руками поймать настоящую севрюгу. И тут ничего не поделаешь, ибо, как говорится, «только дура курица от себя гребет», в любом поступке человека всегда присутствует пусть очень малый и почти незаметный, но элемент корысти. И это, может быть, не так уж и плохо. Даже ученики Иисуса не были лишены этого: «Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам» (Мф 19,27)? Иисус не упрекал их за это, а просто сказал, что нужно идти вперед. Знаю, что и об этом можно поспорить, но все-таки то, что Иисус не стал упрекать их за сам вопрос, говорит о многом!

Даже в основе самой сути нашей набожности заложено немного корысти. Если у вас все же возникают сомнения на сей счет, ответьте себе, *только честно*, хотите ли вы быть в Царстве Божием? Но только честно! Так уж ваше стремление в Царство полностью лишено личной заинтересованности? Ни капельки? Сомневаюсь. Что касается меня, так я заинтересован, и сильно.

Было точно подмечено, что Бог являет Себя ради Себя, а не ради нашего спасения. Ваше и мое спасение не главное для Бога. Просто большинство людей чаще всего думает именно так. Правильней всего считать наше спасение за предоставленную нам возможность причаститься к совершенной любви Божией, хотя бы чуть-чуть походить на Него Самого, чтобы, в конце концов, угодить Ему, став такими, какими мы были и задуманы вначале сотворения мира. Не думаю, что большинство из нас думает о своем спасении так же! Многие ли верующие смогут ответить, положив руку на сердце, почему они крестились? Чтобы прославить Бога? Большинство из нас в надежде избежать неминуемой смерти.

Почему истина *никогда не проповедуется* с точки зрения Божественного проявления? Почему неверующего прежде всего призывают «уверовать и креститься для жизни вечной»? На это не трудно ответить. Чтобы рыба заглотила крючок. Очевидно, *Богу угодно*, чтобы наше стремление в Царство Его, не было совсем бескорыстным. Почему? Не потому ли, что полное отсутствие собственной заинтересованности, говорит о полном равнодушии такого человека? Если он равнодушен к самому себе, то как может думать о других? Думаю, что каждый из нас пусть хоть немного, но стремится, в первую очередь, не являть собой Бога в Царствии Его, а жить вечно.

Знаю, что теряя душу, мы сберегаем ее (Мф 10,39). Мы сами отдаем самих себя Богу с тем, чтобы обрести лучшую, *духовную жизнь*, ведущую в вечность. Но, даже в этом самоотречении разве нет доли личной заинтересованности? Почему сначала нужно что-то потерять? Чего сначала нужно лишиться? И этот вопрос звучит как нельзя кстати.

И все-таки постепенное возрастание духовности, постепенное возвращение плода Духа, как раз и состоит в постепенном уменьшении собственной заинтересованности в исполнении воли Бога всего мира. Возвращение духовного плода помогает нам переключать свое внимание с себя, со своих потребностей, на то, что угодно Богу. Хотя, по-настоящему, лишь в Царстве Божием будут видны и ясны все истинные причины наших поступков.

Если Богу угодно, чтобы мы были заинтересованы в Его Царстве, значит не всё так плохо в личной выгоде? Но тут опять возникает вопрос, как мы можем воспользоваться своим собственным эгоизмом? Вместо того, чтобы действительно стремиться в Царство Божие, мы выискиваем мелкие недостатки в своих соратниках по вере, из-за чего и возникают распри. Ведь мы хотим больше, чем у нас есть, в том числе и уважения, из-за чего и возникают всякие мысли и козни.

В любом обществе процветают распри, и сообщества верующих не исключение. Именно здесь, на желании *быть кем-то*, спотыкаются чаще всего. Если вы хотите только добра своей церкви, оставьте подобные мысли, или, по крайней мере, постарайтесь не выказывать их. Необходимо все время четко сознавать, зачем мы постоянно читаем Библию, особенно это относится к видным членам церкви. *Почему мы лезем вперед?* Потому что получаем удовольствие от чтения слова и размышления над ним, или же потому, что получаем удовольствие от самого общения и своих собственных открытий? Или же мы хотим казаться в глазах людей более духовными, чем есть на самом деле? Посмотрите на себя со стороны!

Каждому изучающему Библию, читающему проповеди или что-либо пишущему

по Библейским вопросам, постоянно нужна поддержка, самоутверждение. Всегда приятно слышать от людей положительную оценку своего выступления, или написанной статьи. А потому не стоит сдерживаться на действительно заслуженную похвалу. Если же эта похвала просто сладкая конфетка, то лучше попридержать ее, лучше промолчать и еще раз подумать, стоит или нет, хвалить человека. Будет ли от вашей похвалы польза ему и другим, и не кривите ли вы душой, высказывая свои восторги?

Лучший способ узнать самого себя (знаю это по собственному опыту), посмотреть, как вы относитесь к критике. Какой будет ваша реакция, если вместо похвалы сказанного, вы услышите, что несете чушь? Такая проверка редко проходит даром. Если вам неприятно слышать такое и вы начинаете оправдываться – это верный признак пробуждения вашего самолюбия. Бейте тревогу – вами движут низменные побуждения! Если хочешь слышать похвалу, придется встретиться и с неодобрением. Недовольные всегда найдутся! Вы будете делать то, что нужно, но по низменным побуждениям, и этим низменным побуждением, скорее всего, будет «ἐριθεία», или же «сварливость и любопрение».

Павел писал Тимофею: «если кто епископства желает, доброго дела желает» (1Тим 3,1), советуя Коринфянам ревновать «о дарах больших» (1Кор 12,31). И здесь без побуждений не обойтись. Так что нет и не может быть ничего плохого в некотором желании услышать похвалу. Нам всем время от времени нужна похвала. Когда же мы стремимся услышать похвалу, и вместо нее нам указывают на наши недостатки, и это раздражает нас, знайте, в вас посеяно зерно нечистых побуждений. Возможно, желание хоть немного прославиться. Духовно это называется сокращенно **ПДД**.

Разногласия (διχοστασία, разделения)

Это слово состоит из двух слов, и в греческом языке эти два слова означают «διχο», «два» и «στασίς», «твердо стоять», слово, которое мы обсуждали еще в 12-й главе. Получается, что слово «разногласие» на греческом означает, «твердо стоять на двух вещах», а потому разногласие – это когда одна точка зрения совершенно отлична от другой. Это немного напоминает детскую игру в казаки-разбойники, в которой взрослые дети разделяются между собой, *в зависимости от выбранных ими команд*.

Слово «разногласие» (διχοστασία) далеко не чуждо верующим, среди которых происходят нескончаемые, как у амёб, разделения. В отличие от амёб, разделенные верующие очень редко соединяются вновь. Как правило, от разделений они уменьшаются, слабеют и, в конце концов, умирают. К огромному сожалению, большинством из них движет желание добра, стремление быть лучше, стремление достичь недостижимого. Но разве можно «объять необъятное»? Но таковы уж дела плоти!

В Писаниях порицаются не все разногласия. Например, ереси (следующее дело плоти), или совершенно неприемлемое поведение тех, кто настаивает на своей правоте понимания Писаний и жизни по ним, увлекая за собой и других. И как же нас притягивают всякие разногласия и разделения! Кто погружен ими утверждает, что так и должно быть, что так и надо, приводя подходящие места из Писаний... и все-таки разногласия здесь относятся к делам плоти. Значит, как и в случае с «распрями», надо повнимательнее приглядеться к себе самому, к причинам своего поведения.

Причина разногласия может лежать не в теологии, а в психологии. То есть, причиной нашего несогласия может быть наше естество, то, как мы устроены, а не

то, во что мы верим. Иногда мы бываем настолько упрямы, что нам бы мог позавидовать любой осел или баран. Иногда соблюдение формальностей в богослужении для нас важнее самой истины. Одним это важно, для других же любые формальности видятся как существенное препятствие в приближении к Богу. И между этими крайностями находится оставшееся большинство, которые более склонно, в зависимости собственного характера, либо к тому, либо к другому.

И каждый при этом хочет, чтобы другие были такими же, как и он сам!

Не думаю, что одни чем-то лучше других. По мне так и в тех и в других есть свое хорошее. Среди них есть знающие теологи, погруженные в свои богословские теории, которые больше похожи на непрекращающийся спор о сути духовности и того, как и в чем она лучше проявляется. Один профессор (James Fowler) написал книгу «Ступени веры» (Stages of Faith), в которой определяет наличие шести ступеней духовного возрастания, где фактически помещает все общепринятые духовные уровни, на один, самый низший уровень, уровень ниже некуда. В своей книге он, как и многие, многие другие, видит духовное взросление как путь, начинающийся с общепризнанной духовности, с основ ее, к духовности свободной от правил, к духовности свободы от всего!

И вот, что интересно, те, кто отдает предпочтение формальностям, общепринятой духовности, стремясь к духовности свободы, не возрастают в ней, а наоборот, *теряют!*

В то время, как я все еще продолжаю верить, что изменения в жизни верующего могут происходить (меньше всего я сейчас имею в виду «дела»), я также считаю, что огромное значение на то, что нам нравится, а что нет в общепризнанной духовности, имеет и то, кто и какие мы есть. Духовность отделившихся не выше и не ниже духовности тех, от кого они отделились. Духовность, придерживающихся формальных, общепризнанных ценностей может достигать таких же высот, как и духовность ищущих свободы. Плод Духа доступен всем, как для тех, кто поклоняется Богу, отвешивая земные поклоны, как и тем, кто предпочитает вальяжно разваливаться в мягких креслах.

Мне совершенно не нравятся порицать что-либо, но я не вижу решения проблемы в психологической разнице верующих. Не поймите меня неправильно, но я знаю, как можно разрешить эту задачу. Для того чтобы те и другие достигли одинаково высокой духовности, объединяющей их, нужно сделать так, чтобы мелкие стычки между теми и другими помогали возвращать плод Духа, а значит, и наставляли тех и других существовать в мире и согласии.

Однако, психологические отличия заставляют верующих не объединяться в стремлении к духовному росту, а наоборот, выискивать всё новые и новые причины для разделений. И, в конце концов, таки находить веские причины в учении, по которым, уже официально, одни могут отделиться от других, что, к сожалению, никого сильно не огорчает в среде разделяющихся ни с той, ни с другой стороны! Все довольны. Никакой горький корень больше не причиняет вреда их общению. И это разделение особенно опасно для находящихся посередине, между враждующими сторонами. Подчас они даже не знают, что происходит, а иногда подобные потрясения отражаются и на их вере.

Начавшиеся давным-давно разделения, которые, как кажется, полностью основаны на Писаниях, на поверку оказываются незначительными, хотя и разными, но глубоко укоренившимися взглядами между теми и другими на дела плоти. И здесь хотелось бы спросить, а правильно ли это?

Верующим дается совет: «остерегайтесь производящих разделения

(διχοτοσία) и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим 16,17). Нам нужно стараться отделяться от ищущих разделений. Иногда это делается. Верующему, высказывающему сомнительные идеи, во всеуслышание советуется помолчать, а в случае необходимости, и не приходить на собрания. И все же не стоит забывать, что когда Павел давал этот совет Римлянам о «производящих разделения», это было время распространения в церкви *лжебратий*, причинявших в три раза больше соблазнов, чем ныне. Эти «производители» соблазнов, скорее всего, действовали от имени Иудеев, которые в те времена стремились как можно больше причинить вреда, чтобы вообще стереть с лица земли даже память о только что народившемся Христианстве. Где бы ни появлялось это поддельное Христианство, оно пыталось замарать церковь, возбуждая в ней διχοτοσία, что должно было подавляться на корню прежде, чем навредить. Сегодня мы не сталкиваемся с точно такими же трудностями, но все же, благодаря делам плоти, и нам хорошо известно, что из себя представляет «διχοτοσία».

Ереси (αἵρεσις – выбор собственной истины)

Ереси находятся среди списка дел плоти потому, что они результат предпочтения человеческого мнения Божественному. Это значит, что мы предпочитаем истине то, что хотим почитать за истину. Истина понимается и принимается лишь тогда, когда полностью отметаешь всю отсебятину. Истина начинает проявляться лишь после того, как мы избавимся от предвзятости и всего того, что годами вдальблывалось в наше сознание. И здесь надо признать, что мы никогда не сможем быть всегда и во всем правы хотя бы потому, что никогда не сможем полностью избавиться от всего, что было заложено в нас в течение прожитых лет. Каждый из нас отбрасывает свою собственную тень на совершенный свет Божественного откровения. Да даст эта мысль нам смирение в обсуждении того, во что и как мы верим.

Не говорю здесь о знании *сути* благовестия «о Царствии Божиим и о имени Иисуса Христа» (Деян 8,12). Было бы полнейшей глупостью полагать, что Бог даровал нам непостижимое для нас благовестие, да и Павел не осмелился бы так прямо проклинать любого, проповедующего иное евангелие (Гал 1,8)! Существует неоспоримая суть благовестия, хотя вне этой сути для познающих Библию все еще может существовать множество белых пятен. Ведь именно их наличие превращает исследование Библии в такое увлекательное занятие, однако они же толкают нас и к неосмотрительным высказываниям по некоторым местам Писаний, утверждать, что они неясны и туманны, а потому до конца и непознаваемы.

Лично я испытываю два противоречивых чувства к несгибаемым людям, которые ничуть не сомневаются в своем собственном толковании смутных мест в Писаниях. С одной стороны я завидую им, завидую их уверенности, с другой же стороны опасаясь, что эта уверенность простое упрямство. Мне действительно нравится полная уверенность в различных пророчествах, как и во всем остальном, но я просто *ненавижу* упрямство, когда человек и слышать ничего не хочет о любом другом мнении, о любом ином взгляде, который также может быть истинным! Не думаю, что сомнения, даже в сути основ благовестия, являются признаком бесхребетности, ибо такие сомнения придают чтению Библии гораздо больший интерес. В любом случае, всегда нужно быть готовым взглянуть и увидеть предмет с другой стороны.

Само собой, что нечто новое не должно противоречить той сути благовестия, о которой говорилось ранее. Как кто-то мудро сказал: «Умейте, не теряя здравого смысла, взглянуть на вопрос и с иной стороны». Разница во взглядах на суть

благовестия не задевает истины до тех пор, пока человек не начинает верить в то, что это истинно, а вот это – *ереси*, дела плоти. И это – **сознательное неприятие** какой-то сути благовестия.

Понимаю, что говоря о «суть благовестия», подставляю себя под вопрос: «А в чем, собственно заключается эта «суть»? Кто решил, во что нужно верить, а во что нет?» Ясно, что такое решение приходит само собой, приходит после чтения слова Божия. И опять повторяюсь, Бог никогда бы не дал людям основ благовестия, которые бы мы не смогли понять. Главные истины, или же суть благовестия, такие как Царство Божие, воскресение и второе пришествие Христа – очевидны. Именно эти истины составляют суть. Остальные истины, такие, например, как происхождение и спасение Ангелов, не так легко объяснимы, а потому и не столь важны для нашего спасения.

Несогласие в вопросе, что является сутью благовестия, в которое следует верить, как и сомнения в вере в то, что необходимо для спасения (если вы не верите во что-то, значит, вы далеки от спасения), происходит не без участия тех или иных ересей. *И то и другое* не может быть истинно, потому что что-то в корне противоречит другому.

Но почему верующие *выбирают не истину*? Почему, читая что «мертвые ничего не знают» (Еккл 9,5), верят, что душа бессмертна? Может быть потому, что они читают Библию не для того, чтобы познать из нее истину, а уже «знают» эту истину из других источников? Может быть им больше нравится верить во что-то, что не говорит о полном умирании после смерти? Мне тоже совсем не нравится это! Но они совсем не обращают внимания на то, что в Библии также говорится еще и о воскресении, *и* о суде верующих, а не о немедленном вознесении на небеса. И откуда, вообще, взялось это представление о вознесении на небеса? Если кроткий *наследует землю*, значит ли это, что кротость в веке грядущем нужна будет лишь наследникам второго сорта?!

И вообще, почему люди предпочитают верить лжи? Из-за «*αἰρέσις*», ереси. Люди предпочитают *сами выбирать*, во что и как им верить, не утруждая себя выбором, что истинно, а что нет. Они путают человеческое мышление с Божественным. Как правило, люди предпочитают менее строгие верования, менее строго Бога, чем предлагается в Библии. Они хотят веру и Бога, которые бы не запрещали им того, что они хотят, и чтобы получить *за свое* послушание обетованную им награду! А потому и существуют ереси. Ереси – не плод Духа, ереси – дела плоти. Воистину Бог благ, и в Нем находятся все составляющие духовного плода, но Он также еще и «поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал 6,7).

Ненависть (φθόνος – зависть, ревность)

Во время суда над Иисусом Понтий Пилат во многом был не прав, но в чем он не ошибался, так это в том, что он «знал, что предали Иисуса из зависти» (Мф 27,18). Иудейские священнослужители *завидовали* Иисусу. И не только! Они боялись и ненавидели Его, ревновали, *завидуя* Ему. Ничто больше, чем глубоко засевшая в них зависть, не заставляло распять Его. И что заставляло так сильно завидовать Ему? Они занимали высокое положение, жили богато и спокойно, обладали знаниями и властью. Так чему было завидовать «сыну плотника» из Назарета? Что было у Него, чего не было у них?

Начать с того, что простые люди «дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк 1,22). Иисус гораздо лучше знал слово

Божие, чем самые образованные учителя Его дней. Однако учителя, вместо того, чтобы обратить свое внимание на мнение простого народа и *прислушаться* к Его словам, возмущались этим. Они видели в Нем всего лишь подрыв своего авторитет.

В придачу Иисус мог творить чудеса исцеления. Иногда за Ним следовали толпы народа. Начальники не могли творить чудес. Все, что они могли, пытаться посеять сомнения в народе. Они старались посеять сомнения не только в Нем и в Его учении, задавая Ему каверзные вопросы на виду всего народа, на которые Он всегда отвечал, вкладывая в Свои ответы не только глубокий смысл, но и подчеркивая перед народом их неосведомленность. Видя Его чудеса и слыша Его учение и ответы на их вопросы, сравнивая Его с собой, люди могли задуматься и прийти к выводу, что Он не был обыкновенным человеком. Может быть, Он был Тем, за Кого Себя выдавал? Однако важнее всего для них были дела плоти. Большинство из них, думая о Христе, так и не ушли дальше зависти. Они не хотели видеть, не хотели знать, кем Он был. Они завидовали Его умению учить, Его популярности в народе. А из-за того, что они не могли превзойти Его, как наставника и учителя, они решили поколебать Его популярность.

Они решили убрать Его со своего пути, используя всевозможные способы, чтобы лишь дискредитировать Его. И, что видно из Нового Завета, им это неплохо удавалось! Когда Иисус спросил Своих учеников, «за кого почитают Меня люди?» (Мк 8,27), никто из них не ответил, что Он Сын Божий, обетованный Мессия. Самое лучшее, что Он пророк. Должно быть, такой ответ сильно огорчил Иисуса. Книжники и фарисеи заранее постарались сложить о Нем, нужное для них впечатление. К тому же они могли изгонять из синагог любого сторонника этого «самозванца-Мессии», как они, вероятно, называли Его. Их ревности, их зависти не было границ, что и привело, в конечном итоге, к смертному приговору ни в чем неповинного Человека. Просто они **не могли переносить популярности Иисуса**.

И почему нам всегда так трудно переносить популярность других? В каждом из нас глубоко сидит зависть, прирожденное желание унижить, прижать к ногтю, достигшего популярности. Иаков писал: «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"» (Иак 4,5)? Мы инстинктивно завидуем другим. И это одно из присущих нам дел плоти.

Между прочим, в Писаниях не встречаются слова, цитируемые Иаковом, как бы взятые из них, «до ревности любит дух». Иаков совсем не хотел, чтобы мы подумали, что в Библии написано точно так. Если бы я сказал, что чтение слова Божия помогает понять смысл жизни, разве это было бы не так, хотя нигде и не написано, «читай слово Божие и ты познаешь смысл жизни»? Истинность этой мысли видна из сопоставления вместе нескольких мест. Так поступил и Иаков. В Писаниях нигде прямо не говорится, что в каждом из нас существует дух зависти.

Иаков писал тем, кто в сердце имел «горькую зависть и сварливость», которую он клеймил мудростью земной, душевной, бесовской (Иак 3,14-15). Определенно, она не была свыше, Божественно Духовной! Иаков говорил, что они нуждаются в мудрости сходящей свыше, наполненной «милосердия и добрых плодов» (ст 17). Во многих изданиях к этому месту дается ссылка на параллель к Гал 5,22, на плод Духа.

Именно этого-то им и не хватало. Те, кому писал Иаков, столкнулись с завистью, с враждой между теми кто «имел» и теми, кто «не имел». Различия в благосостоянии во все времена вызывали зависть и разделяли верующих. Разница в благосостоянии почти всегда возбуждает распри.

Однако, различия между «имеющими» и «не имеющими» чисто человеческие. Никто не осмелится сказать, что пред Богом общество делится по такому же принципу. Когда Он смотрит на овец и козлов, Он не разделяет их по социальным и

экономическим признакам. Для Бога важны не богатства человека. Если говорить по сути, то *ни кто ничем не обладает*. Всё, что нам дано, дано во временное пользование. Мы голыми приходим в этот мир, и голыми уходим. Умирая, вы оставляете после себя все, что у вас было, также, как и любой миллиардер! Вашему последнему костюму не нужны карманы.

Если для Бога не имеет значение материальное состояние человека, то и для народа Божия оно не должно иметь никакого значения. Что нелегко. В нас глубоко сидит ветхий дух зависти. Мы завидуем, если у кого-то лучше дом, машина, сад, работа, заработок, образование и так далее, и так далее. В объект нашей зависти также подпадают и духовные вещи, например, то, как мы умеем истолковывать слово Божие, или смелость и умение проповедовать, или зависть к более юным братьям и сестрам, занимающим в церкви более высокое и уважаемое положение. Если этот список «духовной зависти» способствует нашему улучшению для более успешного служения Господу, прекрасно, - не переставайте завидовать! Хотя, скорее всего, эта зависть возбуждает лишь черные чувства с мыслью, а кто он вообще-то такой? А такие мысли и чувства мешают духовному росту.

Само собой, что зависть далеко не всегда ограничивается нашими неудачами. Возложенное на богатых, не зависит от величины их богатства или талантов и от чувства своего превосходства над другими. Хотя и это не малое искушение. Представьте себя ребенком, умеющим плавать и хорошо нырять... ведь он никогда не нырнет с самого верха вышки, если на него никто не будет смотреть!

Возможно, самой ужасной стороной зависти является недовольство Богом. Иногда, когда вы завидуете, вы, по сути, думаете: «Боже, ведь я бы мог обладать этим!» У Бога же иное мнение! Мы считаем, что знаем лучше, что нужно нам. Мы даже можем полагать, что служили бы Богу лучше, имея больше денег, больше свободного времени, просторней дом... ну, такой, скажем, как у соседа. И это в корне неправильно. Ведь это – ропот, недовольство, которое совсем не нравится Богу. Если вы по-настоящему верите, что для вас «все содействует ко благу», и что вы действительно стараетесь во всем и всегда угождать Богу, тогда, как бы не складывалась жизнь, что бы ни случилось – все идет правильно и так, как надо. А значит и то, что происходит с вами – все хорошо и все правильно.

Правильно и так, как надо!? – как будто слышу чьи-то возмущенные голоса!? С моими долгами банку? Когда меня сократили? С моим артритом? Когда _____? (Можете сами дополнить недостающее). И все-таки, все идет правильно и так, как надо! Если вы верите, что вам Богом дано все необходимое для жизни и улучшения вас для Царства Божия (а это так!) тогда все идет правильно и так, как надо. Неизвестно откуда и как попавшие на ваш счет деньги станут еще нужней и привлекательней, если вспомнить о Боге, и не заставит ли вас ваш нежданно пополнившийся счет, увидеть что-то лучшее и в этом мире?

Если вы хотите иметь то, чего у вас нет, если завидуете людям, у которых это есть, разве это не недовольство Богом? Мы все чем-то недовольны. Никто из нас не бывает на сто процентов духовным. Даже Иисус, самый духовный когда-либо живший Человек, не хотел умирать на кресте. В Евангелиях рассказывается, как Он молил Бога: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия». Он не хотел, чтобы Его распяли. Да и никто в здравом уме, не захотел бы. Но после того как Он убедился, что такова была воля Божия, Он исполнил ее!

Большинство людей не думает, что им придется пережить подобное. Большинству из нас кажется невыносимым пережить крест и муки на нем. Думая об этом, приходим к утешительному выводу, что всё, происходящее в нашей жизни, вполне терпимо и переносимо, даже то, что только может произойти! Лишь

фантазии нашей неугомонной плоти измышляют что-то очень необычное и очень, очень страшное. Духовное мышление разворачивает наши мысли совсем в обратном направлении. Зависть, в действительности, лишь ухудшает жизнь. Нам хватает того, что у нас есть, так зачем всё усложнять?

Это совсем не означает, что не нужно стремиться к лучшему. На свете существует сотни тысяч вполне здоровых желаний, куда входит и Царство Божие. Это означает, что нужно обуздывать свои желания, соизмерять их с тем, что Господь требует от вас, а потому, если ваши невзгоды не прекращаются, значит, вы не становитесь лучше. Ваше желание иметь то, что уже есть у других, не должно превращаться в зависть. В черную зависть. Вполне возможно, что после того как вы очистите себя от черной зависти, вы тем самым очистите и путь для вашего благосостояния. Наставление усвоено? Значит теперь ничто не мешает двигаться дальше.

Пояснение

Знаю, что у многих, читающих эти строки, жизнь очень нелегка, а потому то, о чем я говорю, может показаться совсем неуместным и бесполезным. Как можно пережить утрату дорого человека, нескончаемую болезнь свою, или ребенка? Неудачный брак, одиночество? Неужели безропотно принимать все это от Бога? Неужели Богу угодны все наши мучения? Возможно, что вы решите, что для меня, у которого жизнь легка и беззаботна, есть ответы и на подобные вопросы?

Ну, во-первых, надо сказать, что и моя жизнь совсем не легка и беззаботна, и что, полагаю, Бог мог бы облегчить ее на две трети. Однако, я все также верю в истинность всего выше сказанного и о воле Божией, и о нас. Хотя....

В Писаниях точно сказано, что Богу угодно от нас. Но в них также говорится и о том, что Бог попускает людям по-разному исполнять Его волю. В Рим 8,28 говорится, «что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу». А в 1Кор 10,13 говорится, что Бог «не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Эти места, взятые вместе, похоже, дают правило, по которому мы можем жить в истине. И все же, что делать, как перенести искушение, когда не совсем ясно, дает ли Бог облегчение или нет? Что если все складывается так, что очень трудно согласиться, что это искушение по воле Бога, *и что Бог все еще любит вас?* Нужно ли все также продолжать молиться Богу с просьбами о помиловании? Из-за слабости ли нашей веры вы унижены больше остальных верующих, и что ваше спасение находится от этого под большим вопросом? Конечно же, нет! Мы всего лишь люди, и Бог знает об этом. Если вы не можете пережить искушения, это совсем не означает конец света. Кто знает, свались на кого-то другого нечто подобное, смогли бы и они справиться с ними?

В Писаниях есть несколько мест, где люди изменяли волю Божию. Так Езекия не хотел умереть от своей болезни, и Бог исцелил его. Впрочем, Павлу тоже не нравилось «жаловаться во плоти», воля же Бога была, чтобы он терпел. Моления того и другого, их жалобы были справедливы. Переживание несчастья вполне естественно. Возможно, не у всех хватит сил пережить то, что выпало Иову, ведь его духовность была на голову выше большинства людей, о чем стоит помнить. Я бы не смог. Такое дано не многим. Но даже он не переживал выпавшие на его долю страдания, молча.

И после всего сказанного, как поступать, когда вам выпадает пережить что-то, что вы совсем не хотите терпеть? То, что вы считаете, не сможет принести никакой пользы, и что, по воле Божией, вам все-таки выпадает пережить? То, что испытывает, что *искушает* вашу веру? Когда все добрые советы друзей мало чего,

если вообще, чего-нибудь стоят. «Только верь», ничем не лучше «крепись и держись», и никто, никто не может помочь вам. И вы *знаете* об этом! И говорили об этом себе десятки раз. Остается лишь терпеть. А что еще, когда нет иного выхода?

А выход всегда есть! Например, можно подумать о последствиях. Прежде всего, **задумайтесь о своих неприятностях**, что вас так сильно огорчает? Прежде всего, я имею в виду, что вам нужно продолжать стучаться в небесную дверь. Само собой, вы продолжаете неустанно молиться о своих невзгодах, однако насколько *настойчивы* ваши молитвы? Имею в виду притчу, о настойчивости вдовы (Лк 18,1-8). Эта притча говорит о том, что *Богу угодно*, чтобы мы всё время звали к Нему. Не потому, что Ему нравится наше ожидание, а потому, что это помогает нам, помогает продолжать верить. Чаше бывает так, что гораздо легче впасть в отчаяние, чем продолжать верить, что Бог обязательно, хотя и медлит, защитит, продолжающих верить Ему (ст 7). Под конец притчи Христос полагает, что, несмотря на то, что истинная вера в Бога в нашей жизни, хотя и является большой редкостью, все-таки *не недостижима*. Именно поэтому Он спрашивает: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле» (ст 8)? В придачу к своим беспрестанным мольбам, также не помешают молитвы и других верующих о ваших трудностях. Апостолу Павлу было хорошо известно сила молитв других людей. В трех Посланиях он просит, «молиться за нас», а в одном Послании он пишет: «ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам» (Флм 1,22). Точно также он и сам помогал другим: «всегда вспоминая о тебе в молитвах моих» (Флм 1,4), «непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих» (Рим 1,10).

Еще один выход – **хвала и благодарение**. Звучит крайне необычно и довольно странно, и все же, попробуйте. Постарайтесь среди своих проблем прославлять и благодарить Бога. Сумасшествие? Знаю, ибо против этого протестует все наше естество, и все же попробуйте, ибо эта мысль взята из Писаний. Во времена гонений Давид говорил: «В Боге восхваляю я слово Его» (Пс 55,5), и «Тебе хвала моя не престанет». Когда же положение ухудшилось, он писал: «А я всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе» (Пс 70,6 и 14). Так и Павел советовал: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес 5,18). К чему необходимо добавить его же слова из 2Кор 4, где, говоря о своих испытаниях и трудностях, он также говорит, что «обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем» (стихи 15 и 16). Когда мы молим и просим Бога, то должны открывать Ему свои желания «с благодарением» (Флп 4,6). Наши хвалы и благодарения означают наше приятие воли Божией и Его помощи, удалив от себя всякие следы неповиновения и гнева, тающиеся в глубине сердца, а значит, и открывает путь нашим воплям на небо.

Если же вам ничто не помогает ни настойчивость, ни благодарения, возможно, вы исключительный человек, а значит, сказанное Богом *не относится* к вам. Значит, вы более святы, чем думаете. Вы считаете, что не сможете перенести выпавшего на вашу долю испытания, у Бога же другое мнение. Вы серьезно недооцениваете самого себя. Задумайтесь об этом, ибо это очень важно, и не думаю, что такие размышления всегда могут доставить большое удовольствие. Если Бог говорит, что «не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести», а облегчение после молитвы и ожиданий не приходит, остается единственный вывод – у вас все еще есть силы, переносить искушение.

Также возможно, что вы слишком погружены в самого себя. Может быть ваша болезнь заключается в хронической депрессии, которая, как и любая другая болезнь, нуждается в лечении. Если перечисленные выше предположения верны, и

вы ничего не можете изменить, необходимо обратиться за помощью к специалистам, лучше к таким же верующим, как и вы, и с опытом, который, встретив затруднения, не ограничится советами, «просто верь». К сожалению, не существует волшебной палочки, по взмаху которой сразу исчезают любые, возникающие в жизни проблемы. Как же часто она нужна была мне! Однако отсутствие ее не означает, что мы не можем избавиться от трудностей, или, по меньшей мере, не облегчить их. *Никогда* не впадайте в неверие, что вам станет легче за следующим поворотом.

Убийства (φόνος – итог распри, любопрения)

Любопрения рождаются в сердцах. Если они не угашаются примирением, не утихают сами собой, то словесная перепалка скоро может перерасти в рукоприкладство, которое может привести и к убийству. Убийство – это итог, вершина любой распри, а лучше – бездна.

Иисус говорил, что убийству предшествует, порождающийся в сердце гнев (Мф 5,21), а распря, или ссора всегда лежит в основе любого убийства. «Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет: то и другое выходит из уст твоих» (неканоническая книга Сираха 28,14).

Проще говоря, убийство – это сознательное и незаконное лишение человека жизни. Бог не одобряет убийств. Он – Творец жизни и в Его руке находится весь дух жизни. В Его власти всё живое. Только Он может отнимать жизнь безнаказанно. Мы нет. Люди, жившие в древнем Израиле, обрекавшие на смерть по закону Моисееву не были убийцами. Не были убийцами и убивавшие на войнах, так как воевали по воле Божией.

Шестой заповедью, данной Израилю, было: «Не убивай» (Исх 20,13). Нарушение ее каралось смертью. По новому же, лучшему закону во Христе, нарушение ветхого закона не наказывается. По крайней мере, сразу. У совершившего убийство верующего всегда остается надежда на прощение. У него остается время на раскаяние и на милость. Если он действительно покается, грех убийства ему не зачтется на суде.

В Царстве Божием для убийц, как и всем поступающим по делам плоти, места не найдется (Гал 5,21). В Царстве будут прощены все убийцы, идолослужители, прелюбодеи, пьяницы и прочие. Отвратиться от грехов, значит, покаяться, значит, сделать так, как будто они никогда и не совершались пред Богом. Его прощение полное и совершенное.

В Послании Иакова есть несколько стихов, о которых обычно вспоминают при убийстве кого-нибудь, и Иак 4,2 не исключение: «Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть». Думаю, если бы они действительно убивали друг друга, тогда всё Послание было бы посвящено только этому!

Обычно это место объясняют тем, что ненависть кого-то, равносильна убийству, хотя на деле и не является таковым. Думаю, что здесь не обошлось и без ошибки переводчика. Иногда, при передаче Послания, оно переписывалось и кто-то мог вместо слова «φθονέω» (завидовать, ревновать), написать «φονεῖω» (убивать). Гораздо больше смысла было бы в: «желаете - и не имеете; ревнуете и завидуете». Всего тремя стихами позже Иаков пишет, «до ревности любит дух, живущий в нас». В голове не укладывается, что верующие могли буквально убивать друг друга, хотя и совершали духовное самоубийство своей завистью и своими распрями.

Лекарство от распрей

Существуют два средства плода Духа *от всякого рода распрей* и ссор, это долготерпение и снисхождение, или же благодать. Помните, что долготерпение это

сдерживание гнева и прощение. Благодать же – это истинное снисхождение, приходящее с пониманием чувств других, а потому и искреннее прощение. Здесь вкратце изложено, как эти духовные качества воздействуют на плоть.

Вражда. Там где искренняя благодать неотделима от духа прощения, семена вражды просто не могут взойти. Они могут то тут, то там изредка прорасти (ибо все мы люди), но они очень скоро засыхают и исчезают. И убивают их, прежде всего, долготерпение и снисходительность.

Ссоры. Тот, кто долготерпелив и снисходителен, меньше всего склонен к ссорам. Такие люди предпочитают помогать, и не вступать в любопрения.

Зависть. Что касается зависти, или ревности, то снисходительный верующий всегда будет крайнее снисходителен и к тем, кто более других ревностен. Он всегда понимает, что и как чувствуют другие, а потому и не станет уподобляться танку без башни в своем проявлении излишней ревности.

Гнев. Если вы обладаете «μακροθυρία» (долготерпением), то «θυμός» (гнев) просто-напросто вам не грозит. Как только дело доходит до «μακρο», касаясь дел плотских инстинктов, ваш гнев постепенно затихает и совсем уходит, уступая место прощению.

Распри, или сварливость, ссоры, любопрения. Любые распри и желание поспорить усмирятся снисходительностью. Если в вас уже есть такой духовный плод, то вы не станете выставлять на первое место свои желания, отодвигая в сторону нужды других.

Разногласия, или разделения. И опять здесь на помощь приходит благодать, или снисходительность. Снисходительное отношение к другим людям, понимание их очень важны при разногласиях. Если вы понимаете других, то никогда не станете искать разделений, а наоборот, сближения. Само собой, что здесь не будет лишним и долготерпение, которое бывает просто необходимо с несогласными. Благодать, или снисходительность, помогает быть терпеливым с теми, кто хочет отделиться и «иметь свой собственный голос».

Ереси. Даже разногласия, вызванные ересями, исцеляются благодатью и долготерпением. Они помогают предотвратить увеличение пропасти между нами и верующими во что-то не так, как верим мы. Они предотвращают от наслоения разницы в вере на разницу в поведении, таким образом, всегда держа дверь открытой для взаимного общения. К тому же, если попытаться понять, почему люди думают так, а не иначе, то можно будет понять и причины, почему они верят именно так, а не иначе Разницей в толкованиях тех или иных мест Писаний, смело можно пренебречь, ибо они, скорее всего, вызваны не богословскими причинами, а какими-то другими, человеческими обстоятельствами. Чаще всего желание понять других лучше помогает, чем бесконечные споры и доказательства своей правоты.

Ненависть, или зависть. Долготерпение помогает подавить в себе чувство ненависти, или зависти к тем, кто более вас успешен. Долготерпение также помогает не обращать внимания на действительные, или воображаемые, обиды. Благодаря благодати, мы не завидуем, а сорадуемся успехам других, или же снисходительно прощаем ошибки, совершаемые с добрыми намерениями. Завидуя, при неудачах других, мы злорадно потираем руки. Верующим же не прилично *злорадство*. А потому при малейшем признаке появления злорадства, подавляйте его благодатью и снисходительностью.

Убийства. Здесь не о чем много говорить. Очевидно, что благодать и долготерпение предотвращают убийства людей! Впрочем, такие духовные качества как благодать и долготерпение помогают также преодолевать не только такие страшные грехи, но и более мелкие, предшествующие убийству. Долготерпение и

снисходительность в самом сердце под корень уничтожает всё, ведущее к убийству.
Уничтожает там, откуда, по словам Христа, всё и происходит!

Глава девятнадцатая

Излишества и исцеление от них

(пьянство, бесчинство)

ЭТИ два дела плоти, могут быть объединены вместе, ибо близки по сути и оба являются признаками отсутствия духовности и попыткой укрыться от реальности.

Многие люди наших дней, напротив, полагают, что именно пьянство помогает уйти от реальности. Они считают, что алкоголь помогает уйти от жизненных проблем, что спиртное поддерживает и укрепляет излишне чувствительных людей. Считается, что алкоголь приближает к Богу лучше, чем любая духовность. Я тоже думаю, что иногда спиртное помогает даже очень духовным людям, которым также необходима духовная поддержка. Многим людям, для того, чтобы стать настоящим верующим, не хватает сил освободиться от влияния либо своего естества, либо общества. Чтобы называться и быть настоящим Христианином в семье и среди друзей, необходимо иметь мужество и веру, ибо от большинства людей, перво-наперво, можно услышать: «Да очнись же ты, наконец!»

Истина же состоит в том, что *только* духовность дает понять, где сон, а где явь. Всё в этом мире кажется таким незыблемым и постоянным, созданным и существующим на веки и веки, включая привычки, обычаи, режимы. Всё, кажется, что так было, есть и будет. Библия же дает понять, что, на самом деле, ничто невечно и всё меняется, что всё во власти Бога. Он призывает к Себе людей во всех поколениях, чтобы собрать Себе народ для Царства Своего, которое заменит все, такие, как кажется, незыблемые царства, «сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан 2,44).

Этот мир, как мы знаем, исчезнет («свившись как свиток», по словам Откр 6,14), и кроткие, по обетованию, наследуют полностью обновившуюся землю. Этот, с его надеждами мир, не являются их наследием!

И это явь, это – реальность. Всё это понимается и принимается лишь духом. Пьянство в Писаниях служит образом, метафорой для описания непонимания того, что происходит на самом деле, образом духовного опьянения, когда человек не различает истины. Видеть все в трезвом виде, помогает слово Божие. Оно сохраняет нас от многочисленных отравлений понятиями мира сего. Оно всегда является открытой дверью в настоящее.

Впрочем, достаточно об образном пьянстве. Что можно сказать *о настоящем*? На разных людей спиртное действует по-разному. Оно делает человека либо счастливым, либо несчастным, либо смелым, либо трусливым, либо сонным, либо возбудимым, молчаливым, или болтливым, застенчивым, или же наглым, скромным, или хвастуном, которого не встречал белый свет. От спиртного болеют (похмельем). Пьянство разрушает семьи, лишает друзей, дома, работы, здоровья, счастья, да и самой жизни. Последствия пьянства не все перечислены, но разве мало сказанного?

Как и многое среди дел плоти, пьянство является неумением пользоваться тем, что дано человеку на благо. Алкогольные напитки существуют, чтобы получать от них удовольствие, вино – «веселит сердце человека» (Пс 103,15). Врачи также признают пользу небольшого употребления алкоголя. Не знаю как вам, а мне часто приходится слышать рассказы долгожителей, что они чуть ли не каждый день пропускают стаканчик-другой!

Сами алкогольные напитки не вредны, вредно злоупотребление ими. Вредит излишество. В меру выпивающий человек, как правило, весел и здоров. Излишнее употребление, подрывая здоровье человека, губит его и как личность. Впрочем, надо

заметить, что даже в меру выпивающему, следует подчас уменьшить эту «меру», а иногда и до нуля. Вино, действительно, «веселит сердце человека», но не стоит забывать и о том, что «вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Пр 20,1). Ко всему прочему, также не стоит забывать, что, даже незначительное количество алкоголя, употребленное не во время, может стать фатальным.

Мне приходилось встречать людей, которые вообще не употребляют спиртного на том основании, что Библия запрещает любое употребление его. Но и такой подход к вопросу кажется излишеством, ибо Библия совсем не запрещает вино. Если встать на сторону тех, кто чрезмерное употребление путает с запрещением вина, то можно дойти до запрещения использования языка на том основании, что язык – «неудержимое зло». Однако, далеко не всякое молчание – золото!

А вообще, с *излишествами* всегда возникают трудности. И не только в пьянстве. Пьянство замутняет понимание того, что мы делаем. Небольшое количество алкоголя помогает расслабиться, когда же выпито слишком много, большинство людей, если не все, полностью теряют контроль над собой. А что может наделать человек, потерявший на время самообладание, даже если некоторым и необходимо временное отключение? Часто мы теряем над собой контроль и без помощи спиртного... а если выпивший человек находит потерянный контроль не так быстро, как того хотелось бы? При потере контроля на свет всплывают и другие дела плоти. Путь открыт! Просим! И, что хуже всего, пьянство лишает бдительности. Но что объединяет пьянство с бесчинством?

Под «бесчинством» подразумевается не только излишнее, неумеренное пьянство и объедание, но и половое излишество. Петр связывает бесчинство с излишеством (одно и то же греческое слово) с похотью, пьянством и идолослужением. Не думаю, что при этом он думал о том, что происходит в ратуше, ибо Петр при этом призывал к благоразумию и бодрствованию в молитвах (1Пет 4,7). Для верующих пьянство и бесчинство должны навсегда, если они и были, остаться в прошлом. Если человек привержен пьянству, он просто не в состоянии быть все время готовым к встрече Христа. Впрочем, это также очевидно, как и то, что мало кто прислушается к моим словам.

Противоядие от излишеств

Противоядием от излишеств является мир и (не удивляйтесь) кротость. Пьянство и бесчинство обычно связывается с желанием забыться, уйти от реалий жизни. Если человек не может обрести мир и покой, он, как правило, обращается к спиртному, в котором он и топит свое горе. Если же в человеческом сердце царит мир Божий, ибо человек знает, что всё от Бога, ему не нужна бутылка, он обращается к Библии. Для этого же необходимы внутренняя сила и кротость, с которой приходит осознание смысла именно такой жизни.

Люди в горечи ищут забвения на дне бутылки. Они просто не могут справиться со всеми разочарованиями и бедами. Найдя же мир и кротость в Библии, нам остается всего лишь верить и надеяться на укрепляющего нас Бога, верить, что всё в Его руках, возложить на Него все заботы и... **не пытаться снова возлагать их на себя.**

Глава двадцатая

Заключение (Критика ПДД)

«Плод Духа представляет собой целую, гармоничную духовную личность». Если вам не знакомы эти слова, позвольте напомнить, что они встречаются в предисловии к этой книге, где я высказал мнение, что плод Духа может быть тем, что Христу угодно найти в нас с вами в пришествие Его. Главным смыслом жизни на планете Земля является созревание такого плода. При вратах, ведущих в Царство, благодаря милости Божией, мы будем судимы по тому, какие мы есть и по тому, как мы жили, и что сделали.

Я до сих пор считаю, что все, изложенное мною о плоде Духа, верно. Надеюсь, что и вы, дочитав эту книгу с начала до конца (а не просто заглянув в ее конец), тоже, в основном, согласны с нею, и что вам, также как и мне, понятно, почему плод Духа так важен для верующего.

Этот плод взращивается через чтение слова Божия, через чтение с благоволением и размышлением над прочитанным. Именно таким, в образе плодоносящего дерева, растущего у потока вод, видится духовный человек. Таким он представлен в первом псалме. Благоволение же, или желание, существует не благодаря внутренним качествам, или наклонностям человека, а благодаря осознанному выбору, стремлению к этому. Нам решать, как использовать минуты и что чувствовать, когда даруются минуты для чтения слова Божия. Все зависит исключительно от нас.

То же самое касается и наших размышлений над прочитанным, а размышляем мы, или нет, зависит от времени, которое мы выделяем для этого. (Впрочем, оно не занимает больше времени, чем то, которое уходит на саму жизнь). Как говорится в первом псалме, духовный человек размышляет над словом Божиим, «день и ночь», ибо наши мысли все время должны возвращаться к Его слову. Мы слышим «глас» слова Божия, говорящий внутри нас, одобряющий, или порицающий наши поступки. «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою» (Пр 6,22).

Со временем, постепенно впитывая в себя мышление Божие, в сердце будет созревать и плод Духа. Он взращивается вместе с проявлениями Бога. Богу угодно, вторя словам д-ра Томаса, являть Себя не только в спасении человечества. Бог есть любовь и, благодаря этой любви, уже сейчас, постепенно, со временем мы пропитываемся мыслями Божиими, начиная являть Его в самих себе. Полностью же и в совершенстве мы явим Его лишь в Царствии Его, в котором, по милости Божией, облечемся в Него.

Еще раз подчеркиваю, наше **спасение по милости Божией**, и пока существует эта истина, что бы мы ни делали, нам НИКОГДА не преодолеть пропасть, отделяющую нас от совершенства. Эта пропасть глубока и широка, и преодолеваем ее мы в ответ на наши слабые усилия по милости Божией. Нам никогда не сподобиться праведности, ибо и ею мы облакаемся благодаря Богу, благодаря вере Ему. Ему угодно, чтобы мы верили в Него. Он настолько благоволит верующим Ему, что готов простить, готов «забыть» очень многое ради веры в Него.

Когда мы пытаемся сами преодолеть эту пропасть, то напоминаем человека из притчи (Мф 18,24), которому был прощен неимоверно огромный долг (хотя, лично я думаю, что нам, в отличии от него, не прощаются даже смехотворные суммы). Простая арифметика помогает понять величину человеческого долга своему

господину. Долг составлял 10 000 талантов. Если знать, что в одном таланте больше 30 кг, то даже в пересчете на наши деньги (а талантами взвешивалось, как правило, золото и серебро) получается очень и очень немалая сумма.

Судя по притче, у должника не оставалось никаких надежд на выплату долга, даже после того, как он умолил подождать, что он все заплатит! Хотелось бы знать, откуда он думал достать такую сумму? Это было невозможно, а потому и его обещание было явной ложью. Точно также поступаем и мы, если воображаем, что благодаря своей никчемной духовности, можем, хоть чуть-чуть приблизиться к Богу. Если мы так думаем, то очень глубоко ошибаемся, забывая, или не желая знать, как много мы должны Ему.

Это напоминает мне историю об одном сантехнике, которому сразу после обучения специальности показали Ниагарский водопад. Он долго стоял, наблюдая за низвержением многих и многих тонн воды, после чего произнес: «Думаю я смог бы перекрыть эту течь».

Итак, зачем же была написана эта книга, если у нас все равно нет шансов достичь нужной духовности, если всегда что-то, где-то будет «протекать»? Зачем стараться, зачем стремиться возвращать плод Духа, если Бог все равно наведет мосты через эту пропасть? Зачем? Да потому, что милосердие Божие встречает нас лишь на середине пути. Милосердие не ведет нас с самого начала. Сначала мы начинаем приближаться к Нему, а потом и Он начинает приближаться к нам. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак 4,8).

Мы должны походить на блудного сына, к которому отец вышел на встречу, когда тот был еще далеко, потому что **Отец увидел, что он приближается к Нему.**

Это, конечно, не означает, что чем духовней мы становимся, тем меньше нуждаемся в милосердии Божиим, ибо мы можем уменьшить свой непомерно высокий долг на сикль-два, не больше! Чем духовней мы становимся, тем лучше сознаем, *как сильно мы нуждаемся* в милости Божией, и лучше понимаем, **насколько Он милостив к нам!**

Если же мы не прилагаем никаких усилий для улучшения себя, тогда зачем Бог давал нам слово Свое? Если мы считаем, что Бог и Сам все сделает за нас, тогда по сути это будет равносильно сказанному: «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать» (Рим 6,1)? Тем самым мы как бы говорим: «Не надо улучшать себя духовно, ибо Бог по милости и Сам все сделает, и сделает лучше нас!» Такие мысли не улучшают нашего положения, ибо тянут назад. Недавно услышал, что жизнь в истине похожа на езду на велосипеде, если перестать крутить педали – упадешь.

Предельное достижение духовности

Нам никогда не удастся достичь в этой жизни совершенства, и все же нам нужно стремиться к тому, что я называю «Предельным Достижением Духовности» (ПДД). У каждого оно свое. Каждому определен свой предел, которого он может достичь в зависимости от своих возможностей и того, как сложилась жизнь. Для каждого существует свой верх совершенства и та единственная цель, к которой можно и нужно стремиться. К истинному совершенству ведет долгий путь, конец которого видится лишь в Царстве грядущем.

Как правило, главная западня на пути к вершинам духовности состоит в том, что мы становимся излишне рьяными приверженцами строгого соблюдения правил. Мы начинаем с того, что устанавливаем для себя, сколько в неделю нужно прочитать из Библии, как много и часто молиться и следить за тем, чтобы никто не пропускал

собраний. Но все это становится тщетным, если делается без надлежащей духовности. Все это становится бесполезным, если следить лишь за тем, что мы делаем и забывать следить за самими собой.

Все, что нужно, научиться благоволить к слову Божию и размышлять над ним. «Одно только нужно». Не оставляйте этого одного, и плод Духа начнет сам созревать в вас. Все встанет на свои места и само по себе позаботится о себе. Вам будет не нужен список необходимых дел, которые нужно сделать для плоти. Вы будете делать то, что просто нужно делать, и не будете делать того, что не нужно. Вы будете поступать *по духу* и... только так, как хочется вам!

Если вы чувствуете, что пока не водитесь духом, обратитесь к слову Божию и поразмышляйте над ним, и сразу заметите возрастание духовности. Не забывайте об этом. Не походите на тех, кто все время старается быть лучше. Однажды, когда я закончил говорить о духовном плоде и уже показывал слайды с арахисом, одна сестра сказала брату: «Я решила стать лучше.... Не сейчас, конечно.... Чуть попозже».

«Чуть попозже» - не лучшее решение. Если все время собираться стать лучше, этого никогда не произойдет.

Идя по духовной тропе, не стоит стремиться к чему-то либо вполне достижимому, либо к тому, *что, может быть, тебе и не нужно*. В этом нет ни радости, ни удовольствия. Истинная радость и наслаждение в этой жизни приходят лишь с полной самоотдачей в достижении поставленной цели. В горении! Помните, что нужно чувствовать радость и удовлетворение от Христианства, чувствовать такую радость, которая является составляющей частью духовного плода.

И да благословит вас Бог на пути к пределам достижения Его духовности!