

Аркадий Хемчан

Роковая Задача

Портлэнд • США

2024

Книги:

**«Возвращение к истокам»
«Возвращение к древнему пути добра»
«Свет Утренней Звезды»
«Адам, где ты?»
«Святость Иеговы»
«Роковая Задача»**

Можно заказать по адресу:

4011 SE Lake Rd
Milwaukie, OR 97222

Трилогия
Часть 3

Роковая Задача

Оглавление

Предисловие Автора	1
Роковая Задача.....	7
Первый шаг в решении роковой задачи.....	12
Жребий – великая судьба от Господа	19
Люди, выведенные из Египта.....	21
Мера нашей веры	23
Второй шаг в решении роковой задачи.....	25
Суть иудаизма.....	26
Третий шаг в решении роковой задачи.....	31
Что такое грех?	32
Зарождение и место праведности.....	38
Четвёртый шаг в решении роковой задачи.....	39
Шаг пятый – Дело «Зверя» 666	45
Шестой шаг, в заведении дела	61
Совесть – делегированная власть Бога.....	64

Честность	82
Недвоязычие	85
Не пристрастие к вину	86
Не корыстолюбие.....	92
Принципы духовной юриспруденции.....	97
Разрешение дела «666».....	107
Совершение своего спасения.....	110
Трезвость	112
Путь и стратегия по уничтожению греха	115
Процесс очищения от грехов	119
Божественная праведность	131
Характеристики истинной праведности	144
Наш крест и крест Христов	150

Предисловие Автора:

Цель этой книги – направлена на то, чтобы привлечь внимание к постижению и изучению в Писании самой важной и в то же время, самой непопулярной в христианской среде темы, состоящей в тайне учения в формате истины креста Христова, которая для многих во все времена являлась и является камнем соблазна и преткновения.

И несмотря на то, что в постижении тайны креста Христова сокрыты мудрость Бога и Его сила, которые неудобоваримы, противоречивы и недоступны для постижения человеческим разумом, но именно там и находятся ответы на все наши животрепещущие и неразрешимые вопросы.

Так уж повелось, что всё то, что изначально человек не способен постигать разумом, он либо неверно воспринимает, либо пугается непостижимого и избегает его, либо враждует с ним, либо просто не придаёт этому аспекту особого значения.

Однако именно сокровенная мудрость Бога, Его красота и Его всесокрушительная, таинственная сила, сокрытые в наследии креста Христова, как раз и были предназначены, разрешить и ответить на извечно болезненные и мучающие нас вопросы.

Во-первых, на вопросы, которые возникают при потере наших близких друзей и родственников, посвящённых Богу, живущих, казалось бы, нравственно чистой жизнью, но тем не менее,

умирающих преждевременной смертью в каких-либо катастрофах, или насильственной смертью от рук насильников и грабителей или от долгой мучительной болезни.

Во-вторых, на вопросы, возникающие, когда при странном стечении обстоятельств, в которых мы, несмотря на нашу благочестивую жизнь, и вопреки нашей воле, терпим разрушение в различных областях нашей жизни:

таких, как здоровье, финансы, взаимоотношение в браке, в семье, с друзьями и с самими собою.

В-третьих, каким образом вскрыть в своей сущности глубоко сокрытые и законспирированные корни человеческих желаний и амбиций, которые, как мы увидим далее, являются утробой и местом, где происходит зачатие и вынашивание царствующего греха.

И в-четвёртых, истина креста Христова ответит на извечный вопрос: каким образом вытравить из своей сущности и нейтрализовать генетическую программу греховной жизни отцов и внести в свою сущность новую жизнь, выраженную в нетленном наследии Бога.

Определяя природу и назначение креста Христова, Апостол Павел писал: *«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия (1 Кор. 1:18).*

Погибающие – это растения, которые изначально не Отец Небесный насадил, но которые находятся вместе с нами в наших собраниях.

Далее, раскрывая и определяя тайну, сокрытую в наследии истины креста Христова, Апостол Павел присовокупил:

Но мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы (1 Кор. 2:7-8).

Таким образом, исходя только из данных мест Писания, именно истина, сокрытая в силе креста Христова, предназначена была высвободить и легализовать Веру Божию в отношении нашего славного будущего наследия, состоящего в нашем небесном жилище.

Любые обетования, являющиеся неоспоримой частью нашего будущего наследия во Христе, никогда не будут реализованы только потому, что в силу нашего невежества, мы не просто пренебрегаем непонятной для нас тайной, содержащейся в силе креста Христова, мы страшимся страданий, якобы связанных с несением своего креста, который путаем с крестом Христовым.

И страшимся мы их потому, что в своё время, мы приняли не истину о кресте Христовом, а ложь.

Если бы мы изначально действительно приняли истину о кресте Христовом, то согласно Писанию, она манила и привлекала бы нас к себе, а не пугала и не отталкивала бы нас от себя. В своё время Иисус, подтверждая эту мысль, сказал:

Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет (Ин. 12:31-33).

Смысловое значение глагола “привлекать” – означает влечение, желание и страсть. По сути дела, это такое стремление, которое может вырастать до страстного желания, сметающего на своем пути все страхи и все препятствия.

Влечение само по себе не является ни добром, ни злом, однако оно может стать и тем и другим, в зависимости от того, к чему оно направлено.

Человеческое влечение или желание угодно Богу, когда оно направлено к истинной и персонифицированной доброте: в поиске познания Самого Бога, к Его правосудию, к Его правде, к пребыванию со Христом в Его смерти и в Его воскресении.

Гибельным же оно является, когда направлено в обратном направлении – познавать Бога и Его истину своим умом.

Именно тогда этот поиск неминуемо приводит к смерти. Такое омерзительное для Бога влечение является сознательным выбором самого человека.

И тот, кто позволяет, чтобы его чувствами управляли дьявол, плоть, мир или его собственное "я", тот никогда не сможет найти успокоения, а погрязнет в бездне греха. Влечение, происходящее от стремлений и желаний плоти, противящихся Богу, может быть преодолено только посредством влечения к силе креста Христова.

Смерть Сына Божия на кресте призвана была привлечь людей к Богу, а не оттолкнуть от Него. Однако, такое влечение могло произойти при условии, что человек познает истину креста Христова.

По причине невежества в отношении истины креста Христова большинство людей, как ни странно, умирая счастливыми, якобы насыщенными жизнью, не знают, что они вообще и не жили.

Многие христиане умирают спокойно не потому, что реализовали полноту наследия, содержащегося в истине креста Христова, а потому, что не понимают настоящего момента. И их спокойствие перед смертью происходит не от силы веры, а от слабости размышления, потому что они мало понимают, что с ними делается в эту минуту, как мало понимали и то, что они делали до этой минуты.

Исходя из такого отношения к истине креста Христова, не все, разумеется, будут переживать острую

необходимость разобраться с тем, что происходит в тайных и мрачных лабиринтах их души.

Но для тех, кто ищет свободы и выхода из зависимости от своего характера, и от разыгравшейся злой стихии над своей головой, эта книга, возможно, ответит на их вопросы и прольёт свет, который поможет им обрести свободу и независимость от висящего над ними и преследующего их злого рока.

Роковая Задача

Надо жить! Вот они, роковые слова!
Надо жить! Вот она, роковая задача!
Кто над ней не трудился, тоскуя и плача?
Чья над ней не ломилась от дум и тоски голова?

С.Я. Надсон

Это было давно, в юношеские годы. Как-то раз, читая одну книгу, я наткнулся на это четверостишие.

Эти слова как-то по-особому отозвались во мне знакомой и ещё незнакомой для меня болью.

И чем взрослее я становился, тем отчётливее в моей жизни проступала зловещая тень, этого неумолимого и неотвратимого рока, нависшего над моей головой, который постоянно давал о себе знать разрушенными надеждами, потерянными возможностями, и ещё каким-то пугающим и пожирающим, мучительным и адским огнём внутри меня.

Как христианина, меня это весьма озадачивало. Я был научен, что во Христе я свободен от решения подобной задачи.

Что она для меня была окончательно и бесповоротно решена Христом на кресте при моём покаянии. И что подобным ощущениям не должно быть и места.

Поместная пятидесятническая церковь, в которой я родился, рос и воспитывался, обыгрывала этот

вопрос странным образом: предлагая не обращать на эти зловещие проявления никакого внимания и просто верить в то, что Христос уже решил этот вопрос на кресте, и поэтому его просто не существует.

И всё то, что с нами происходит и что мы ощущаем – это просто ложные симптомы, относящиеся к проделкам дьявола, которому необходимо указать на крест и повелеть ему, во имя Иисуса Христа, убираться в землю непроходимую.

Другими словами говоря, они предлагали мне бросить вызов сатане и, пользуясь дарованной над ним властью, изгнать его из всех областей своей жизни, которые доставляли мне беспокойство.

В результате стрелы, пущенные в дьявола, со временем возвращались в наше недра и причиняли нам нестерпимую боль, которая сменялась унынием и новыми депрессиями, расстраивающими нашу веру, психику и наши взлелеянные мечты о свободе от наследственного греха.

Один из христианских поэтов нашего времени в одном из своих произведений констатировал этот род противостояния с дьяволом, такими словами, которые полностью совпадали с моей реальностью:

Я один на один с кумиром –
Я один на один с собой.
Напрягись тетивой, Лира.
С сатаной я вступаю в бой!

Я строку положу на струны
И пущу её наугад, –
“Мне, поэту, совсем не трудно
Поразить тебя, древний гад!”

Искривился от боли гриф мой, –
“Или я или ты – умри!” –
И с пропитанной ядом рифмой
Строчка пущена в сына зари.

Наконец-то мечта свершилась:
Во Вселенной раздался стон –
Это сила стиха пронзила
Окровавленный горизонт.

Упоённый победным зельем,
Я забылся в счастливом сне...
А стрела, облетев всю землю,
Под лопатку вонзилась мне...

Николай Шалатовский

Кажется, Апостол Павел в своё время испытал нечто похожее, но ему в отличие от данного поэта, удалось по вдохновению Святого Духа, сделать не только более точное определение подобному противостоянию, но и предложить решение этой роковой задачи, с которой ему необходимо было жить, и которую ему необходимо было решать и притом – решать ежедневно.

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во

мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон,

Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.

Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха (Рим. 7:18-25).

Согласно данному определению, этим адским огнём, ведущим своё происхождение от Адама, внутри всякого человека, рождённого от семени слова истины, является не что иное, как живущий в человеке, природный или наследственный генетический грех.

И если бы унаследованную природу греха можно было бы изгнать таким образом, каким изгоняют бесов, то Апостол Павел, определяя и констатируя свою наследственную природную греховность, не имел бы необходимости в отчаянии восклицать: “Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?” Что означает: Кто поможет мне решить эту роковую задачу?

Он просто бы мог повелеть дьяволу выйти или убираться вон, как он это делал всегда с успехом, когда на его пути встречались люди, одержимые духом нечистым.

Таким образом, Апостол Павел, как и все мы, был поставлен перед необходимостью ликвидации своего греховного наследия, совершенно иным путём, который он по откровению свыше называл – путём соработы своего креста с крестом Христовым.

Или путём умерщвления своих земных членов, выраженных не в разного рода бесах, а в своих разного рода, греховных наклонностях, унаследованных от семени суетной жизни отцов.

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение (Кол. 3:5).

Исходя из этой определяющей для себя констатации, он прекрасно понимал, что весьма пагубно и опасно рассматривать и относиться к своему смертному телу и к его наклонностям, как к демоническим существам. А также совершенно нелепо, пытаться изгонять своё греховное, смертное естество, как беса.

Потому что, с одной стороны, его тело было искуплено Богом и больше не принадлежало ему, хотя и находилось в его распоряжении.

А с другой стороны, его тело являлось носителем его греховной наследственной судьбы. Или вернее, злым роком, переданным ему от греховной жизни его отцов.

Это и была та роковая задача, которую ему необходимо было решать повседневно.

Когда дети Божии, под воздействием извращённой истины об освящении, начинают рассматривать свои греховные вожеления как бесов, то бесы с их подачи или посредством такого согласия, получают над ними юридическое право овладевать их телами извне и производить в их телах или же в их чувствах, либо депрессию, либо атмосферу чарующей свободы от греха.

Далее, Павел прекрасно понимал, что там же, в его сущности, где-то совсем рядом находится его другая судьба или его другое наследие, абсолютно диаметральное тому злему року, который он унаследовал от своих отцов.

Это была его дивная судьба от Господа!

Он понимал, что для того, чтобы реализовать эту судьбу и войти в жемчужные ворота этого благословенного наследия, ему необходимо было прежде найти правовые и юридические инструменты для упразднения закона греха и смерти, находящегося в его членах.

Первый шаг в решении роковой задачи

И первый шаг в решении этой роковой задачи, как для него, так и для всех нас заключался в том, чтобы не только знать о существовании и пребывании в недрах своего естества двух различных программ, в виде зловещего рока и благословенной судьбы, **но и**

научиться реализовывать и отличать судьбу, предназначенную для нас Богом, от зловещего рока, унаследованного нами от суетной (греховной) жизни наших отцов.

И первый шаг озарения – в различении доброй судьбы от злого рока, состоял в том, что многие из нас были научены, что все те невзгоды и неудачи, которые мы встречаем в своей жизни на самом деле предназначены для нас Богом и содействуют нам ко благу.

Такой взгляд или такая позиция на подобное “благо” на самом деле является великим злом и служит большим препятствием для решения той роковой задачи, которую мы призваны решать.

Основанием для такого изощрённого и извращённого взгляда использовалась, как ни странно, одна фраза, взятая из послания Апостола Павла к Римлянам, и вырванная по живому из общего смыслового контекста, вне которого эта фраза теряет свой истинный смысл и предстаёт пред нами совершенно в искажённом и неузнаваемом виде:

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу (Рим. 8:28).

Решающим определением в этом роковом толковании являлось слово “всё”, которое в отрыве от контекста включало в себя, как всё добро, так и всё зло.

Местоимение “всё” на самом деле по своей сути является первой составной частью сложных слов.

Например: всесильный, всемогущий, всеобъемлющий и т. д.

Таким образом, слово “всё”, по своему значению соответствует местоимению “весь”, что указывает, какое именно действие или свойство выражено второй частью слова, которое связано и распространяется на это “всё” или на это “все”.

Полное выражение и смысловое назначение местоимению “всё” в этой фразе мы находим ниже в таких словах:

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? (Рим. 8:32).

Если исходить из первоначального толкования, то получается, что Бог не пощадил Своего Сына и предал Его для того, чтобы мы с Ним наследовали как всё добро, так и всё зло.

Согласитесь, здесь что-то не так. Это полный абсурд и дикое извращение истины, как предназначенного нам Богом наследия. По-видимому, такой извращённый взгляд на судьбу, предназначенную от Бога, господствовал и в сознании первых людей после их грехопадения, а также и в сознании первой, только что зародившейся Церкви. Что и побудило Апостола Иакова, возглавляющего первую Иерусалимскую общину, развенчать этот извращённый смысл такими словами:

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:16-17).

Итак, Апостол Иаков утверждает, что те люди, которые полагают, что болезни, несчастья, психические расстройства, всевозможные потери, разрушения и преждевременная смерть исходят от Бога и являются добрым и совершенным даром Небесного Отца, на самом деле жестоко обманываются.

Такая позиция, во-первых, лишает их всякой возможности бороться с таким “добром”; и во-вторых, подталкивает и провоцирует их безропотно принимать и переносить это “добро”, как совершенную и непреклонную волю Небесного Отца.

Если подобные вещи мы рассматриваем добрым и совершенным даром Небесного Отца, то на самом деле, с нами что-то не в порядке. Называя Бога неба и земли Своим Небесным Отцом, мы приписываем Ему такие характеристики, которые, согласно Писанию, Ему вовсе не присущи и которые Ему не принадлежат. Израильский царь Давид, получив в своё время откровение о судьбах, предназначенных Богом для избранного Им народа или Своих детей, восторженно восклицает, описывая судьбы, предназначенные Богом:

Правда Твоя, как горы Божи, и судьбы Твои – бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! (Пс. 35:7).

Давид утверждает, что величие этих судеб заключается в том, что они направлены не только на защиту и охрану людей, но даже и тех домашних животных, которые принадлежат Его людям.

Вот почему заглянув однажды в эти судьбы Апостол Павел через откровение Святого Духа, был настолько глубоко потрясён, что подобно Давиду, не удержался от восклицания и написал:

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! (Рим. 11:33).

Соломон в дарованной ему от Бога мудрости, утверждал, что напрасно искать свою добрую и счастливую судьбу в благосклонном лице правителя – она находится в благоволении Лица Бога.

Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека – от Господа (Прит. 29:26).

Практически в воле Божией сосредоточены предназначение судеб для всех людей, рождённых от семени слова истины. Однако, в своей реализации такая судьба, предполагает задействия суверенной воли человека. Что означает, что Бог не даст нам ничего из обещанного Им до тех пор, пока мы Его об этом не попросим с благодарением. Таким образом, чтобы войти в наследие своей благословенной судьбы в Боге, необходимо личное участие в её реализации.

А так как наша благословенная судьба сокрыта в совершенной воле Бога, то для постижения своей судьбы необходимо постигнуть волю Божию, которая согласно Писанию, выражается для нас в славном наследии, сокрытом в нашем нерукотворном теле. Как написано:

Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых (Еф.1:17-18).

Надежда нашего призвания – это наше будущее призвание, которое мы призваны будем исполнять, когда наше рукотворное тело будет облечено в славу нашего нерукотворного тела, которое является нашим наследием и нашей будущей великой судьбой от Бога.

Издrevле языческое представление о судьбе человека воспринималось как «неотвратимый рок», включающий в себя смысл неизбежности, где ход событий и стечение обстоятельств, складывающихся независимо от воли человека, определяют его участь, его долю и весь его жизненный путь.

Согласно же Писанию, представление о судьбе человека не является неизбежностью и неотвратимостью. Напротив, судьба человека, предназначенная для него от Бога – это свободный выбор счастливой и благословенной жизни, того уровня и того объема, который человек сам изберёт для себя.

С точки зрения Писания, такая судьба является результатом совместной работы Бога и человека, где ход событий и обстоятельств используются как Богом, так и человеком для вхождения в жизнь с избытком, которая призвана представлять интересы Бога в реализации Его совершенных и добрых деяний.

Как написано: *«От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку – по делам рук его (Прит. 12:14)».*

В силу своего невежества о своей судьбе или о своём наследии от Бога, человек сам лишает себя благословенной судьбы, данной ему от Бога, потому что высвобождает и материализует в своих словах, не Божью точку зрения, а свою или ещё чью-то. Вот наглядный пример:

Ты чрез себя лишишься наследия твоего, которое Я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева Моего; он будет гореть вовеки (Иер. 17:4).

Именно та реальность, которую мы помещаем в свой дух и с которой соглашаемся в своём духе, и исповедуем её своими устами, определяет нашу с вами судьбу или злой рок, который является программой ветхого человека, живущего в нашем теле.

В то время, как истинным сокровищем, истинной судьбой и славой нашего возрождённого от Бога духа призван являться Сам Бог и Его неизменный закон,

помещённый и растворённый в нашем новом человеке, также живущим в нашем теле.

Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня (Пс. 15:5-6).

Жребий – великая судьба от Господа

Жребий – это великая судьба от Господа, наследием которой является Сам Бог. Межи или стези этого наследия проходят по прекрасным местам, от которых человек получает неземное наслаждение, и состоят они в откровениях, обуславливающих наше неземное наследие.

Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего (Пс. 118:111).

Если в наш дух, своевременно, не будет внедрён совершенный закон свободы, дающий возможность входить в наследие Бога, наша судьба обратится в неотвратимый и неизбежный злой рок.

Поэтому, для нас лучше будет согласиться с тем, что судьба от Бога – это великое предназначение, превосходящее человеческое разумение, которая является программой Бога, переданной нам в семени Его благовестуемого Слова, от Которого мы и родились, чтобы нам быть некоторым начальством Его созданий, как написано:

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Быт.1:26).

Рок – это тоже судьба, но обычно злая, грозящая неотвратимыми бедами и несчастьями.

Это запрограммированное, неотвратимое и неизбежное предопределение, заключающее и несущее в себе бедствие, гибель и преждевременную смерть, переданную нам через тленное семя или через суетную жизнь наших отцов по плоти.

Высвобождение в нашей жизни неотвратимого рока – это на самом деле, совместная работа человека и павшего сына зари.

В то время как реализация в нашей жизни великой судьбы, предназначенной Богом – это совместная работа Бога и человека.

Если человек, со своей стороны не изучит своей роли, то для угождения Богу или для реализации своей благословенной судьбы он будет пользоваться энергией, заключённой в греховной жизни отцов, которую Писание образно именует “Египтом”.

И, конечно же, такая деятельность не позволит ему воспользоваться защитой Бога от злого рока, так как он это убежище и эту защиту черпает не в Боге и Его откровениях, а из Египта своего греховного

наследия. Вот как такую ситуацию комментирует пророк Исаия:

Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху: не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта.

Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта – бесчестьем (Ис.30:1-3).

Укрыться под тенью Египта означает полагаться на свой ум, на свой опыт, на своё положение, на свои силы и на свою эрудицию . . .

Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.

Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их (Пс. 106:10-14).

Люди, выведенные из Египта

Люди, выведенные из Египта своего греховного наследия – это люди, выведенные из тьмы и тени смертной. В силу чего они избавлены Богом от злого рока, который состоит:

Во-первых, от предвзятости как к своей национальности, так и от предвзятости любой другой национальности, потому что во Христе Иисусе нет Иудея и Еллина, так как все мы одно во Христе Иисусе.

Во-вторых, избавлены от особенности или исключительности своего вероисповедания.

В-третьих, избавлены от социального сословия, пришедшего чрез грехопадение и являющегося порядком падшего мира.

И, в-четвёртых, избавлены от проклятия нищеты, болезни и преждевременной смерти.

Далее следует учитывать ещё одну вещь, что, со Своей стороны Бог уже избавил нас от руки этих врагов искуплением Христовым. Именно в этом и заключается наша дивная судьба от Господа.

Но чтобы наследовать и высвободить эту судьбу, мы со своей стороны, должны сделать решение – принять это избавление на условиях Божиих.

В противном случае это наследие останется для нас нераскрытым потенциалом, талантом, не пущенным в оборот и закопанным в землю, что означает, что мы по собственной воле останемся под тенью Египта или под тенью сени смертной.

За что нам в назначенное Богом время придётся дать Ему отчёт – как мы поступили с серебром нашего искупления от греховной жизни, унаследованной от

наших отцов по плоти, которое мы должны были пустить в оборот.

Причина, по которой люди закапывают свой талант в землю или остаются под тенью Египта, кроется в том, что эти люди думают о себе более, нежели должно думать. А следовательно, в своих невзгодах они будут обвинять Бога, родителей, церковь, окружение, но только не себя.

По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил (Рим 12:3).

Мера нашей веры

Мера нашей веры - означает исходить из того, кем мы являемся в Боге, а не из того, кем мы являемся по своему происхождению, по своим способностям и по своему благосостоянию.

Кстати, наши способности в Боге или в вере, не могут быть ограничены какою-то мерою Богом, дьяволом или человеками. Ограничить их можем только мы сами, потому что мера нашей веры зависит от меры принимаемого нами Духа Божия.

Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его.

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3:33-36).

Итак, согласно данной констатации, мера нашей веры зависит от меры принятия Духа, Который даётся не мерою. Мера же принятия Духа зависит от меры послушания Духу или от способности водиться Духом.

В то время, как мера способности водиться Духом Святым зависит от меры познания истины начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, так как Дух Святой может водить нас только в границах истины, содержащейся в нашем сердце, которая отвечает букве и духу, увековеченной Богом в Писании.

Именно от этих двух факторов: истины, сокрытой в сердце и Духа Святого, открывающего тайну истины, зависит наша способность отвергать худое и воспринимать доброе.

Или же различать и отвергать злой рок, унаследованный от греховного наследия отцов и воспринимать, и входить в наследие доброй и великой судьбы от Господа.

Таким образом, наличие двух различных судеб в недрах нашего тела предполагает – наличие двух духовных личностей: ветхого человека, носителя злого рока, и нового человека, носителя восхитительной судьбы, враждующих между собою и претендующих на наше тело, которое является уникальным живым инструментом, способным

выражать программу, как ветхого, так и нового человека.

При условии, что мы сконцентрированы на трепетном слушании благовестуемого нам слова Божия и на приношении плода духа, в котором призван проявиться характер Христов или же дух Христов.

Если же мы будем сконцентрированы на жертвоприношении, выраженном в нашем славословии Богу, в евангелизации и упражнении даров Святого Духа, то наш ветхий человек с ревностью будет принимать в такой деятельности активное участие.

И мы будем чувствовать себя превосходно, так как злой рок в лице ветхого человека, облекшись в ризы служения Богу, будет помогать нам, а не противостоять против нас.

А томление нового человека мы не сможем чувствовать в своих чувствах в силу нашей душевности.

Второй шаг в решении роковой задачи

А посему следующий шаг в решении роковой задачи — это **признание своей зависимости от греха, переданного нам через тленное семя наших отцов, что немедленно обратит против нас всю ярость ветхого человека.**

В противном случае, как мы можем оставить то наследие, которое в лице ветхого человека мы не

признаём в наличии, полагая, что во время нашего покаяния с ним было всё покончено.

В своё время Иисус для решения роковой задачи, предстоящей пред уверовавшими в Него Иудеями, предложил два действия:

Первое – пребывать в Его Слове, что означает – сосредотачиваться на слушании Его Слова, размышлять о Нём и пребывать в Нём.

И при любых обстоятельствах сохранять смысловые образы Его Слова в своём сердце и в своих мыслях или в своём разуме.

И второе – познавать истину, заключённую в Его Слове, что означает вступить в брачный союз с истиною и быть готовым в каждой ситуации проявить послушание Его Слову, и затрачивать всю свою энергию и время, чтобы в точности следовать её предписаниям.

Суть иудаизма

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:31-32).

Иудеи – это последователи иудаизма, куда входили люди из двенадцати колен Израилевых. Сутью иудаизма являлось учение об искуплении через рождение от Бога.

Сам по себе иудаизм, основанный на человеческих толкованиях закона Моисеева, пророков и псалмов, являлся ортодоксальным вероучением фарисеев, лучшей части Израильского народа. Обратившись с такими словами к Иудеям, Иисус фактически бросил вызов иудаизму.

Он, с одной стороны, вскрыл, что последователи иудаизма, уверовавшие в Него без пребывания в Его Слове и без познания истины Его Слова, на самом деле остаются рабами греха.

А с другой стороны, Иисус предложил им способ освобождения, выраженный не в молитвах, постах и исповеданиях греха, а в познании Его истины. Потому что молитвы, посты и исповедание грехов Иудеи прекрасно практиковали и до уверования в Иисуса.

Однако такая практика не сделала их свободными от греха. Дело в том, что молитва, пост и исповедание грехов, являются орудиями, которые широко используются как в пребывании истины, так и в заблуждении.

Они широко и повсеместно практикуются в исламе, буддизме, индуизме, и других оккультных религиях. Однако сами по себе они не совершенствуют человека и не делают его свободным от власти греха, если задействуются не через познание истины.

А посему для того, чтобы познать истину, Иисус предложил Иудеям пребывать в Его Слове, что позволит им сделаться Его учениками.

Слово “пребывать” означает ждать, ожидать, оставаться на месте, соделать своим адресатом или своим местожительством, быть нераздельной частью Его слова, через исполнение Его слова.

В то время как **фраза “познавать истину”** означает придерживаться, пребывать вместе, хранить твёрдо, догонять, преследовать усердно, брать, достигать в погоне, что указывает на брачный союз с истиной.

Следующие смысловые оттенки или версии глагола “познавать” означают узнавать на личном опыте; замечать его проявление в своей жизни; основываться на фактах или действительности его воздействия; осознавать его значение в своей жизни; понимать, уразумевать и признавать над собою неоспоримую власть истины.

И, конечно же, прежде чем получить возможность именно таким образом пребывать в словах Иисуса и познавать Его истину, этим уверовавшим в Него Иудеям необходимо было признать и осознать ещё одну неоспоримую вещь.

Которую они в силу своей жестоковейности и своего религиозного невежества и обольщения, отказывались признавать, а именно то, что они, как по своей природе, так и по своим деяниям, являлись наследственными рабами греха.

Такое определение их природной зависимости от греха настолько оскорбило и покорило их религиозное честолюбие и самомнение, что они, вместо того чтобы принять свободу от греха на

предлагаемых Иисусом условиях, лучше предпочли оставаться в рабстве, которое они именовали “свободой”, нежели признать свою зависимость от греха и затем, на предлагаемых Иисусом условиях, освободиться от рабства греха и смерти.

Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин. 8:33-34).

Чтобы нас, как уверовавших в Иисуса Христа, не постигла та же печальная участь, и мы могли бы на предлагаемых нам условиях освободиться от наследия греха, необходимо прежде согласиться и осознать: кем мы являемся по своей человеческой природе.

Ведь согласно утверждающему определению Писания, мы не становимся грешниками потому, что мы грешим; а мы грешим потому, что мы по природе родились грешниками.

Когда царь Давид осознал, что он по своей человеческой природе является грешником, то у него вырвались такие слова:

Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены (Пс. 78:8).

Результатом злого рока, преследующего Давида, являлась его сильная истощённость, которую он в

последующих молитвенных песнях живописал как смертную болезнь и как адские муки:

Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою (Пс. 114:3-4).

Таким образом, решением роковой задачи, - с одной стороны является осознание своей греховной наследственности, выраженной в преследующем нас роке, доводящем нас своей смертельной болезнью, до весьма сильного истощения, причиняющего нам адские муки.

А с другой стороны – откровение и познание нашей дивной судьбы, предназначенной для нас Богом, и выраженной во всяком даянии добром и во всяком даре совершенном, сходящем свыше от Бога.

Эта судьба при выполнении с нашей стороны определённых условий призвана не только противостоять, преследующему нас злому року, но и изглаживать генетическую память греха через познание истины Крови, креста Христова.

Исходя из таких ясных и недвусмысленных определений в отношении своего греховного наследия, вскрытых Писанием, мы можем сделать следующее заключение:

Преследующим нас роком является наша греховная наследственность, а избавлением от этого злосчастного рока является великая судьба,

предназначенная для нас Богом в наследии креста Христова.

Без ясного осмысливания и осознания этой обнажающей нас истины, все последующие шаги не принесут нам никакой пользы. И чтобы в отношении своей греховной природы, которую мы унаследовали от Адама, у нас впоследствии не возникало никаких сомнений, нам необходимо дать как некоторое определение греху, так и некоторое определение праведности.

А для постижения этих взаимоисключающих друг друга различных сфер нам необходимо проследить и рассмотреть как возникновение в человеке феномена самого греха, так и возникновение праведности.

Когда мы определим место возникновения или место зарождения греха и место возникновения праведности, мы сделаем или совершим третий шаг в решении той роковой задачи, которую, как мы увидим с вами далее, мы призваны будем решать ежедневно и ежечасно, до тех пор, пока мы не облечёмся в новые, прославленные тела, сообразные славному Телу Христа Иисуса.

Третий шаг в решении роковой задачи

А посему, третий шаг в решении роковой задачи является **месторождение греха и праведности.**

Грех – это загадка, тайна и сущность, которая ускользает от попыток её определения и постижения разумом человека.

Вероятно, мы чаще всего привыкли понимать грех как совершение злых дел или нарушение запретов Божьего Закона, но на самом деле это гораздо больше и глубже.

Концепция греха настолько сложна, а терминология настолько обширна и разнообразна, что невозможно определить грех только как проступок, преступление, вину, измену, бунт или, как восстание против Бога.

Все эти определения являются только следствием и результатом уже имеющегося в наличии греха, так как только грех мог произвести подобное, пагубное и разрушительное следствие.

Что такое грех?

Поэтому грех – это, в первую очередь природное состояние, относящееся к вполне самобытной, определённой, вечной личности, высокоразвитой и наделённой суверенным правом принимать разумные и волевые решения, а также наделённой необыкновенной силой и потрясающей целеустремлённостью для того, чтобы приводить свои решения в действительность.

Мы должны твёрдо усвоить, что грех, как личностная сущность в лице князя тьмы, не может являться и никогда не являлся ни Божьим родом, ни даже побочным продуктом Его творчества.

Тогда откуда и каким путём могла появиться или возникнуть такая вечная зловещая и сильная личность, в лице павшего сына зари? И мог ли Бог

каким-либо образом участвовать в её возникновении, или напротив, воспрепятствовать её возникновению?

Согласно Писанию, первый грех возник не по решению, воле и желанию Бога, а по решению, желанию и воле одного из сотворённых Богом архангелов – херувима осеняющего или сына зари.

В силу этого, в основу возникновения или рождения греха было положено личное желание и личное решение сына зари, занять место Бога и стать Богом, которое выражало в этом стремлении, суверенную волю, сотворённого Богом Архангела.

Решение этой воли было заключено в два взаимоисключающих друг друга слова, послушание и непослушание в отношении заповедей Бога, которые сводились к тому, чтобы не покушаться на святыню Бога.

Эти два слова, как результат легли в основу двух других взаимоисключающих и противоположных друг другу терминов, выраженных в словах – смерть и жизнь.

Причина, по которой послушание заповедям Божиим, влечёт за собою жизнь, а непослушание – смерть, заключается в том, что заповеди Божии выражают собою, как природную сущность Бога, так и Его неизменные цели, и Его благие и совершенные намерения и желания.

Послушание заповедям Божиим несёт и активизирует собою возникновение праведности, которая являет и

отражает атмосферу и сущность Божьего характера и несёт в себе вечную жизнь Бога.

В то время как непослушание является возникновением греха, который являет и отражает собою атмосферу диаметрально противоположную атмосфере Божьего характера, и несёт в себе вечное отделение от Бога, которое определяется вечной смертью.

Согласно Писанию, как послушание, так и непослушание призваны являться свободным выбором каждой сотворённой Богом суверенной личности. Поэтому как к решению послушания, так и к решению непослушания ангела или человека, Бог никоим образом непричастен.

Другими словами говоря, Бог в силу Своей суверенности, а также в силу суверенности, сотворённых Им существ, не мог склонять ангелов и людей как к послушанию, так и к непослушанию. В противном случае как у тех, так и у других, ущемлялись бы их суверенные права.

И таким образом, принуждены к послушанию как те так и другие незаконно наследовали бы жизнь вечную, потому что кто-то другой подтолкнул их к выбору послушания.

Равно как те, так и другие были бы невиновны в своём непослушании Богу, потому что Бог искусил или подтолкнул их к непослушанию. Именно по этому поводу Писание утверждает:

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть (Иак. 1:13-15).

Согласно данному определению, всякий раз, когда человек, освобождённый от греха, принимает решение исполнять свою похоть или использует помазание и благословения Бога, в достижении и исполнении своих желаний, дух человека облекается в грех, который влечёт за собой или рождает собою смерть, со всеми, вытекающими из него последствиями.

Таким образом, желания человека, освобождённого от власти греха, выраженные в его похотях, становятся тем местом и той утробой, в которых зарождается и возникает грех.

Исходя из такого утверждения и откровения Апостола Иакова, а оно в Писании не единственное, мы можем определить место рождения или место возникновения греха.

Месторождением или возникновением греха, как у ангелов, так и у человеков - является их разумное и волевое решение стать на сторону своих желаний или приводить их в исполнение.

Вот почему в этой области, крайне важно исследовать и отличать волю Божию или желания Бога от своей

воли или от своих желаний, инспирируемых падшим сыном зари.

При этом следует учитывать ещё одну закономерность: всякий раз, когда человек, уверовавший во Христа, пытается преследовать свои желания, он всегда будет искать в Писании основание, чтобы выдать свои желания за волю Бога или за желания Бога.

И для достижения этой цели он будет обращаться к силе собственного интеллекта, толкования и способности, которого он будет воспринимать как откровение Святого Духа и как волю Божию, ставя таким образом свой ум наравне с Умом Божиим.

И чтобы не обольститься толкованием какого-либо человеческого производства, включая собственное, Апостол Пётр предупреждал:

Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1:20-21).

Согласно такому определению, истинная воля Божия излагалась в Писании не через человеков, движимых силою собственного интеллекта, а через человеков, движимых Святым Духом.

А следовательно, и толкование воли Божией в Писании, может постигаться или толковаться

исключительно возрождённой сущностью человека, движимого Святым Духом.

Человек, движимый Святым Духом – это человек, который совлёк с себя власть ветхого человека и обновил своё мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе.

Такой человек способен в своём духе отличать свою волю от воли Божией или свои желания от желаний Бога.

Иисус уподобляет такого человека Своей овце, отличающей Его голос от голосов иных и следующей во след Его голоса:

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей (Ин. 10:27-28).

Практически невозможно водиться Святым Духом и отличать голос Божий от голосов иных, без способности знать и отделять свою волю или свои желания от желаний Бога.

А для того, чтобы знать волю Божию – необходимо ходить во свете, в котором ходит Бог.

Вот почему для достижения этой цели Писание предлагает заплатить цену ученичества, без которой мы не сможем познавать волю Божию, чтобы в границах света, в которых ходит Бог, водиться Духом Божиим и отличать свою волю от воли Божией.

И одной из составляющих этой цены, является наше решение – отложить прежний образ жизни, чтобы затем обновиться духом своего ума и затем посредством обновлённого ума, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и в святости истины.

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4:22-24).

Зарождение и место праведности

Таким образом – воля Божия или желания Бога, во свете которых ходит Бог, являются тем местом и той утробой, в которой зарождаются или возникают праведность и святость истины, несущие в себе жизнь Бога или восхитительную судьбу, предназначенную для нас Богом.

Исходя из этого определения, сделанного Апостолом Павлом, мы можем сделать следующее заключение:

Месторождением или возникновением праведности как у ангелов, так и у людей, является их личное решение приводить в исполнение волю Божию или желания Бога.

Итак, давайте ещё раз закрепим наше откровение. Завершением третьего шага в решении роковой задачи, является обнаружение места, в котором возникает и созревает грех и праведность.

Местом зарождения и возникновения греха, несущего смерть со всеми вытекающими из неё последствиями, является решение исполнять наши собственные желания, выдаваемые нами за желания Бога.

В то время как местом зарождения и возникновения праведности, несущей вечную жизнь Бога, со всеми вытекающими из неё последствиями, является **решение исполнять желания Бога.**

Четвёртый шаг в решении роковой задачи

Следующим же или четвёртым шагом в решении роковой задачи, выраженной в упразднении власти ветхого человека с делами его или с его природной сущностью, следует необходимость завести **против этого зловещего человека в нашем теле судебное дело.**

Апостол Павел утверждал, что если человек примет решение судить себя в соответствии предписаний, утверждённых в законе Божиим, то таким образом он сможет избежать суда Божьего, выраженного в Его справедливом возмездии.

Которое выражается в том, что Бог отдаёт человека в распоряжение и власть его греховной жизни, переданной ему через суетную жизнь отцов. Благодаря чему диавол получает от Бога право приводить в действие генетическую программу греха, которая является злым роком или судьбой от павшего сына зари.

Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11:31-32).

И, конечно же для того, чтобы судить самого себя, необходимо завести против самого себя, в лице ветхого человека судебное дело.

Чтобы завести и выиграть такой необыкновенный и беспрецедентный судебный процесс, необходимо последовать примеру тех, кто это сделал до нас и с успехом выиграл его. Одним из таких примеров является Иов. Заведя против себя судебное дело, он заявил:

Вот, я завел судебное дело: знаю, что буду прав (Иов. 13:18).

Эти слова принадлежат человеку, который представлял и высвобождал интересы Бога на земле. Которому Бог дал высокую оценку, и о котором Он мог хвалиться пред сатаной, как о человеке богобоязненном и удаляющемся от зла:

Нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла (Иов.1:8).

Однако, несмотря на то что Иов в своём хождении пред Богом являлся непорочным, он, как и Павел ощущал в членах своего тела иной закон, противоборствующий духу его ума.

Как и Павел, он знал, что в его теле живёт наследственный грех. И такое соседство Иов называл “проломом” в защищающем его Божьем покрове, через который сатана имел доступ в его сущность. Вот как он в своё время живописал картину такого соседства:

Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но Он потряс меня; взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для Себя. Окружили меня стрельцы Его;

Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец (Иов. 16:11-14).

Практически, если бы ветхая натура Иова, несущая в себе программу зловещего рока, была полностью упразднена, то сатана и не имел бы повода ставить под сомнение непорочность Иова.

А следовательно, не было бы и пролома, через который сатана мог бы реализовывать генетическую программу Иова против Иова.

Мы должны знать, что до тех пор, пока мы не упраздним власть ветхого человека с делами его, он будет служить проломом в нашей сущности для осуществления того наследия, которое мы унаследовали через генетическую линию наших отцов по плоти.

И чтобы побудить нас к заведению судебного дела в отношении своего наследия, которое мы унаследовали через своё рождение по плоти, обратимся ещё к одной аналогичной картине Иова. Возможно, в ней мы также обнаружим и себя.

И такое обнаружение поможет нам вместе с Иовом и Апостолом Павлом завести против своего соперника судебное дело. Этот соперник приписывает и использует все благословения Бога для удовлетворения своих желаний и амбиций. Вот эта картина:

Так как Он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне.

А мою стезю испортили: все успели сделать к моей гибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с шумом бросились на меня (Иов. 30:11-14).

Интересен тот факт, что смысловое значение имени Иов, означает “угнетённый” или “враждебно преследуемый”.

Я полагаю, что только уже из значения имени этого человека и разразившимися над ним бедами становится ясным, что он преследовался не чем иным, как злым роком, за которым стояла его собственная греховная наследственность, инспирированная и вдохновляемая сатаной.

Таким образом, главным соперником Иова, против которого он завёл судебное дело, являлась его ветхая природа, инспирированная персонифицированным грехом, за которым стоял павший Архангел, ранее занимавший статус херувима осеняющего.

И чтобы завести и выиграть судебное дело против такого соперника, Иову необходимо было совершить дальнейшие шаги, выраженные в нескольких составляющих:

Во-первых, необходимо было сопровождать это “судебное дело” знаковым именем и озаглавить его соответствующим номером.

Во-вторых, необходимо было обладать достоинством судии, соответствующим достоинству Бога, выраженному в непорочности, справедливости и неподкупности.

В-третьих, необходимо было быть хорошо ознакомленным с законодательством духовной юриспруденции.

И в-четвёртых, необходимо было, на основании этого законодательства быть осведомлённым, уверенным и утверждённым в правоте своего дела.

Постижение этих четырёх составляющих поможет нам завести судебное дело против своей греховной наследственности, и в последствии выиграть этот беспрецедентный судебный процесс.

Итак, обратимся к первой составляющей. В любом судебном разбирательстве, когда заводится судебное дело, процессуальный судебный кодекс требует, чтобы каждое судебное дело сопровождалось знаковым именем и соответствующим номером.

Судебное дело, возбуждённое против носителя наследственного греха и смерти сопровождается в Писании под именем “зверя” и ему присвоена категория номера в тайне числа – “666”.

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,

Называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2. Фес.2:3-4).

Учитывая, что храмом Божиим, в котором так стремится занять место Бога, человек греха и сын погибели, является человек, рождённый от Бога, который, в силу своего искупления, Кровию креста Христова, по возрастании своём в мужа совершенного в меру полного возраста Христова становится храмом Бога Живого.

Дело в том, что, ни человек греха, ни Бог, не могут сесть в храме человеческого тела, без позволения самого человека. Так, как будучи суверенными, дети Божии сами должны воцарить в своей сущности того, кто, по их мнению, является их богом.

Встаёт вопрос: каким же образом человек греха и сын погибели сможет занять место в теле человека, принадлежащее Богу?

Ответ весьма ясен, прост и красноречив – через обольщение, заключённое в число «666», обозначающее корень всех зол.

Шаг пятый – Дело “Зверя” № 666

Интересен и весьма знаменателен тот факт, что число “666” в Писании определяется и квалифицируется как “числом зверя”, так и “числом человеческим”.

Если эта идентичность каким-либо образом будет опущена или не принята в расчёт, мы в своём разбирательстве пойдём по ложному следу или по проторенной человеческим интеллектом дороге вымыслов и выбросов кромешной неразберихи.

Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (Отк. 13:18).

Причина, по которой Писание заключило человеческую природу в число “666” заключается в том, что человек стал результатом Божественного творчества именно в шестой день творения.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И был вечер, и было утро: день шестой (Быт. 1:27,31).

Тайна этого числа заключается не в его сумме, а в его смысловом достоинстве. Так как человек сотворён по образу и подобию Бога, то он обладает в своей сущности тройственностью субстанций.

Человек является духом. У него есть душа. И он живёт в теле. Каждая из этих трёх субстанций, констатируется человеческой. В силу чего каждая из них в отдельности определяется числом “6”.

В силу такой специфичности число “шесть” не имеет никакого отношения к его суммарной значимости, а если и имеет, так только в аллегориях и символах, о чём мы упомянем ниже.

Таким образом, эта констатация указывает на то, что сила и тайна зверя, за которым стоит князь тьмы, заключается в образе числа, определяющего человеческое естество, сосредоточенное на самом себе и вращающееся вокруг самого себя.

В силу чего, оказавшееся вне Бога и независимым от Бога. Потому что все, кто не вращаются вокруг Бога, удалены от жизни Божией.

Если эту природную черту, выраженную в независимости от Бога, упразднить, то тайна зверя перестанет быть тайной, и он потеряет свою обольстительную и губительную силу над человеком.

Ведь вся его обольстительная суть выражается в том, чтобы извратить и возбудить наши желания, а затем удовлетворить запросы этих эгоистических желаний.

Но если наш соперник в лице наших желаний будет упразднён, то дьяволу нечего будет и возбуждать.

Итак, праведности Иова был брошен вызов. Сатана оспаривал непорочность Иова пред Богом, говоря, что его праведность не имеет правильного основания, так как она основана исключительно на благословениях Бога, выраженных в необыкновенном материальном процветании.

И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле (Иов. 1:9-10).

Сатана прекрасно понимал, что истинным основанием и истинным эталоном для возникновения, утверждения и развития праведности Божией в теле человека, может служить только святость Бога, или Его страх, выраженный в соблюдении Его заповедей.

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа (Ев. 12:14).

Фраза «иметь святость» -- означает приобрести, употребить, держать в своей власти, обладать притяжением, владеть на правах собственности, управлять; охватывать в мыслях и чувствах; уметь искусно обращаться с наследием, хорошо знать и уметь пользоваться.

Таким образом, если человек не старается именно таким образом обладать святостью Бога, как своим

наследием, унаследованным по факту своего рождения от Бога, то у него не будет и никаких способностей быть носителем и представителем святости Бога.

Другими словами говоря: каким образом человек сможет высвободить то, чего он не имеет или только думает иметь?

В силу этого у такого человека не будет никакого основания для возникновения, утверждения и развития праведности. Потому что, согласно Писанию, именно праведность, выраженная в святости, противопоставляется нечистоте, выраженной в нашей греховности.

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес. 4:7).

Поэтому, прежде чем признать за Иовом непорочность, сатана сослался пред Богом на тот факт, что праведность Иова ещё не подвергалась испытанию, которое выявило бы фундаментальные основы его подлинной непорочности, выраженной в святости.

Другими словами говоря, сатана имел в виду то, что праведность Иова ещё не бросала ему вызова в сфере греховной наследственности Иова, заключённой в членах его тела.

И поэтому он практически просил Бога разрешить ему вызвать на поединок праведность Иова, заключённую

в его духе, с его греховной наследственностью, заключённой в его теле.

И так как сам Иов никогда не бросал вызова своей природе, унаследованной от своих отцов, то сатана добился разрешения от Бога и первым бросил вызов Иову в том, что лишил его всех благословений, которые он имел от Бога, включая его здоровье.

Лишившись всех благословений, Иов остался верен Богу, тем самым доказав, что его праведность исходит и зиждется не на благословениях, выраженных в материальном процветании и здоровье, а на безраздельной и владычественной святости Бога.

Тогда, чтобы поколебать Иова в праведности, сатана использовал против него невежество его близких друзей, которые слыли и пользовались особыми духовными авторитетами того времени, и их мнение было не безразлично и для самого Иова.

Чтобы Иов утвердился в имеющейся в его духе праведности, Бог допустил и эту крайнюю меру. И тогда праведность Иова стала оспариваться со стороны его лучших и именитых друзей, включая его жену, которые его хорошо знали.

Часто, судя о справедливости, люди, как правило исходят из собственных представлений в оценках добра и зла. И как правило, их личные представления о справедливости, никогда не совпадают с представлением Бога о справедливости.

Именно такими оказались друзья Иова и его жена. Они судили о праведности человека или о его духовности по мере его процветания и благополучия или по размеру его дохода и его успешных инвестиций – Иов же судил о праведности с позиции страха и святости пред Богом.

Но как бы мы ни судили о своей праведности, рано или поздно она всё равно будет взвешена на весах Божественного правосудия, и ей будет брошен вызов, чтобы она была испытана как в огне так и в воде.

Заметьте, до тех пор, пока праведности Иова не был брошен вызов в действиях, разразившегося над ним злого рока, то у Иова и не возникало необходимости решать роковую задачу.

А поэтому он и не заводил никакого судебного разбирательства против своего греховного наследия, которое он, в свою очередь, унаследовал от греховного наследия своих отцов по плоти.

Итак, первым действием Иову необходимо было озаглавить это дело знаковым именем и дать номер. Встаёт вопрос: что это для нас означает на практике?

На практике это означает не игнорировать свою наследственную греховную реальность, опираясь на то, что благодаря рождению свыше наше греховное начало автоматически прекращает своё действие и своё существование, а согласиться с определением Апостола Павла, который по своём рассуждении говорит:

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; но живущий во мне грех. Потому, что в членах моего тела находится закон греха и смерти, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного.

Парадокс закона греха и смерти заключается в том, что, хотя он и возникает в желаниях плоти, которые противятся Богу, но средством для удовлетворении этих желаний являются благословения Бога, выраженные в материальном успехе, здоровье и процветании.

В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых (3 Царств. 10:14).

Практически благословения, которыми Бог благословил Соломона, как человека, выражалось в весе “666” золотых талантов. Это указывает на то, что благословения процветания сами по себе не являлись грешными и не были призваны для того, чтобы поработить человека или поставить его в зависимость от этих благословений, чтобы он служил им.

Но напротив, благословения Божии призваны были быть слугами, поставленными в зависимость от человека. Именно такое отношение к богатству и имел в виду Христос, когда привёл Своих учеников в полное замешательство и разочарование.

Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство (благословения) войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его.

Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! (Марк. 10:23-24).

Таким образом, когда мы пытаемся восполнить свои желания через неправильное отношение к благословениям Бога, мы попадаем под их зависимость, и они становятся нашим богом.

В силу чего наши желания становятся местом возникновения греха, во власть и распоряжение которого мы попадаем.

В то время как закон духа жизни во Христе Иисусе, призванный освободить нас от закона греха и смерти, заключается в том, что возникает он не в желаниях человека, а в желаниях Бога, которые противятся желаниям плоти.

И зиждется, и утверждается закон духа жизни не на благословениях Бога, а на Его трансцендентной святости, которая выражается в благоговейном страхе, почтении и трепете пред Его изречённым Словом, которое Он превознёс превыше всякого имени Своего.

Таким образом, закон греха и смерти ставит нас в рабство и зависимость от материальных благословений Бога, эквивалент которых выражается сегодня в деньгах.

В то время как закон духа жизни призван освобождать нас от зависимости благословений, выраженных в деньгах, и ставить деньги в зависимость от нас.

Запомним один незыблемый принцип: то, от чего мы зависим, управляет нами и является нашим богом и нашим поклонением.

Если мы будем зависеть от денег, то деньги будут господствовать и управлять нами. Если же деньги будут зависеть от нас, то мы будем господствовать и управлять деньгами.

Вот почему людям, зависящим от материальных благословений, выраженных в деньгах, будет поставлено клеймо раба либо на их правую руку, либо на их чело, которое будет выражаться, либо в имени зверя; либо в начертании зверя; либо в числе его имени, “666”.

Мы уже отметили ранее, что число “666” символизирует человека, независимого от Бога, а зависимого от благословений Бога. Такая зависимость и является печатью зверя.

Фраза “печать зверя” или “начертание зверя” в оригинале означает “клеймо зверя”, которым в древнем мире клеймили рабов. Каждый рабовладелец имел своё клеймо, по которому узнавали принадлежность данного раба к данному господину.

В Откровении Иоанна, в обольстительную задачу зверя, выходящего из земли, использующего дары Святого Духа и материальное процветание входило: подготовить людей к принятию позорного клейма зверя, выходящего из бездны или из морской пучины.

Чтобы всем людям, зависящим от материальных благословений, выраженных в деньгах, было сделано клеймо, по которому можно было бы отличать их принадлежность к зверю, выходящему из великого моря человеческих желаний.

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон (Отк. 13:11).

Все материальные благословения, которые человек может иметь, исходят из земли, зависят от земли и связаны с землёй. Земля производит всё необходимое для материального успеха и благословения.

Поэтому зверь, выходящий из земли, имеющий два рога, подобные агнчим, на самом деле является не кем иным, как демоническим князем под именем “Маммона”, который через своих эмиссаров, выдержками из Писаний, использовал и подогревал повышенное внимание к благословениям Бога в своих интересах.

Слово “Маммона” происходит от арамейского слова “имущество”. На греческом же языке это слово означает “богатство” и “роскошь”.

Конечно же, Бог никогда не предполагал и никогда не имел в виду, что Его дети должны жить в бедности. Потому что бедность или нищета – это результат грехопадения.

Но Бог также, никогда не имел в виду и того, чтобы Его дети зависели от Его благословения, состоящего в материальном богатстве.

Как только материальные благословения на шкале приоритетов по отношению поиска Лица Божьего занимают первое место, они немедленно становятся нашим идолом и переходят в распоряжение демонического князя “Маммоны”, который, хотя и говорит как дракон, но обольщает душевных христиан тем, что имеет два рога, подобные агнчим.

Зверь, выходящий из земли, в своих обольстительных речах делает акцент на то, что материальное процветание является благословением Агнца, и что духовный уровень человека должен измеряться уровнем независимости от бедности и нищеты, состоящем в размере его имущества или количестве его денег.

И он (зверь, выходящий из земли) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание (зверя, выходящего из моря) на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,

Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (Отк. 13:16-17).

Мы с вами ранее уже определили, что согласно Писанию, именно человеческие желания являются местом возникновения греха, а грех в ранге “маммоны”, выраженный в зависимости от денег, в

свою очередь, является “клеймом зверя” и определяет нашу принадлежность к зверю.

Именно человеческие желания констатируются и определяются в Писании похотями и страстями, проявление которых является нечестием и противопоставляется проявлению святости и чести, которые выражаются в господстве над своими желаниями.

Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога (1 Фес. 4:2-5).

Конечно же, в этой книге я никоим образом не пытаюсь истолковывать все значения как печати Божией, так и печати зверя, а только привожу одно из значений, относящихся к этим печатям.

Так как одно мне известно однозначно, что как печать Бога на челах святых, так и клеймо зверя на челах нечестивых – это определённый образ мышления, который зависит от нашего отношения к процветанию, которое находится в суверенной власти каждого из нас.

Каковы мысли в душе человека, таков и он (Прит. 23:7).

Как печать Бога на правой руке святых, так и клеймо зверя на правой руке нечестивых – это определённое

проявление либо святости, либо нечестия, которое является прямым результатом выбора определённого образа мышления.

Таким образом, печать или, вернее “клеймо зверя” как на челах людей, так и на их правой руке – это их нечестие, выраженное в неправильном отношении к благословениям Бога.

В то время как печать Бога на челах святых и на их правой руке – это праведность и святость Бога, выраженная в их правильном отношении к благословениям Бога.

В своё время Апостол Павел определял и квалифицировал получение и наличие праведности в человеке как получение и наличие печати Божией, которую Бог ставит на челах Своих рабов.

И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность (Рим. 4:11).

Согласно этой констатации, получение печати праведности или печати Божией, с одной стороны даётся только тем, кто уже обладает праведностью, а с другой – связано с обрезанием или с совлечением ветхого человека с делами его.

Таким образом, печать Бога на челах святых – это мышление, обновлённое духом нашего ума, или

мышление, захваченное и пленённое силой, красотой и мудростью креста Христова.

А печать Бога на правой руке святых – это проявление святости, выраженное в освящении или в их способности воздерживаться от блуда и соблюдать свой сосуд в святости и чести.

В то время как клеймо зверя на челах людей – это их мышление, находящееся в плену образов проходящего мира.

И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем (Быт. 6:5-6).

А клеймо зверя на правой руке – это проявление нечестия, выраженного в использовании благословений Бога для удовлетворения похоти плоти, похоти очей и гордости житейской.

Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего (1 Ин. 2:16).

Но так как воздержание и соблюдение самого себя от зависимости похотей и гордости житейской, а также и порабощение таковыми, зависит от нашего отношения к богатству, которое на сегодня выражено в деньгах, то в этом значении печать Бога выражается в нашей зависимости от Бога, что и подтверждается нашим господством над деньгами.

А клеймо зверя – в нашей зависимости от Маммоны, и в господстве над нами денег.

Таким образом, знаковым именем, которым нам необходимо было обозначить заведённое нами судебное дело, является имя “зверя”, представляющего персонифицированный грех, сущность и природа которого передана нам через греховное начало наших отцов.

Которое способно зарождаться и возникать исключительно из моря наших человеческих страстей, амбиций и желаний, не могущих угодить Богу и враждующих с Богом.

А число, которым нам необходимо было квалифицировать данное судебное разбирательство, является цифра – “666”, от силы которой зависит, питается и управляется наша суетная или греховная жизнь, обуславливающая нашу человеческую природу.

Следует отметить, что при своём падении сын зари, в ранге херувима осеняющего, потерял или утратил своё достоинство, которое состояло в его имени, и когда он увлёк Адама в непослушание, то стал пользоваться именем Адама, которое состояло в числе «666».

Таким образом, число человеческое стало числом и достоинством зверя. Конечно же, как мы уже упоминали выше, достоинство человека, возведённое в статус числа “666, и выражающее тройственность человеческого естества, зависимо от

благословений Бога, выраженного в деньгах, само по себе ещё не является грехом.

Но грехом является зависимость от этих благословений, инспирирующих запросы, как нашей человеческой гордыни, так и реализацию наших собственных человеческих желаний, выраженных в амбициях, страстях и всевозможных похотях.

Вот как об этом говорит Бог через пророка Иоиля:

Вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши (Иоиль. 3:5).

Как только наше отношение к благословениям Бога становится потребительским на шкале приоритетов, а поиск благословений Божиих становится выше поиска Лица Божия, наше тело, как храм Божий, трансформируется в идольское капище.

Потому что мы ставим наши желания выше желаний Бога. И если нам это известно, то чтобы успокоить свою совесть, мы вырываем из контекста Писаний определённые выражения, чтобы выдать свои желания за желания Бога.

Поэтому, прежде чем что-то утверждать, мы должны твёрдо знать, что **всё, что в нашей жизни занимает первостепенное время и место является либо нашим Богом, либо нашим идолом.**

В следствии чего, какими бы вожделенными ни являлись благословения Бога, каким бы ни было Его

чарующее помазание, и какими бы прекрасными не являлись изумительные дары Святого Духа, если эти благословения в нашей жизни занимают первостепенное место по отношению к Самой Личности Бога и к Его истине – они немедленно трансформируются для нас в идолов.

И тогда наше тело, как храм Бога, становится обыкновенным идольским капищем или вертепом разбойников.

Где наилучшие драгоценности Бога питают житейскую гордость, и где серебро и золото, принадлежащие Богу и призванные служить нам, используются для нашей известности, и удовлетворения различных похотей. В силу чего и становится нашим господином.

В результате чего мы становимся готовыми для принятия на своё чело и на свою руку начертания зверя, имени зверя и числа имени его.

Шестой шаг, в заведении дела

Шестым шагом в заведении судебного дела против соперника и носителя, греховной жизни отцов – является выбор статуса или ранг в достоинстве судии, призванного Богом **нести ответственность за данное судебное разбирательство.**

В чём же выражается и каким образом определяется достоинство делегированного Богом судии, облечённого Его властью, чтобы представлять в этом суде интересы Бога, как Верховного Судии?

Согласно Писанию, достоинство делегированного Богом судии, призванного вести судебное дело в отношении своего греховного естества, определяется наличием полномочий и качественных характеристик, присущих Богу, как Верховному Судии.

А для этой цели нам, как царям и священникам Бога, призванными предстать пред Богом и производить суды Божии, необходимо облечься в подобающие одежды, которыми облакался царственный священник Ветхого Завета.

Во-первых - в нижнее льняное платье, означающее нравственную чистоту нашей совести пред Богом, в которую внесён основной закон Бога, обеспечивающий состояние праведности нашего сердца, которое позволяет предстать пред Богом.

И сделай им нижнее платье льняное, для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания,

Или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный, да будет для него и для потомков его по нем (Исх. 28:42-43).

Во-вторых - в верхнюю ризу, означающую внешнюю сферу праведности, которая позволяет представлять в производстве суда интересы Божественной справедливости.

Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленной шерсти и виссона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученого виссона, искусною работою (Исх. 28:5-6).

И в-третьих, нам необходима полная посвященность и зависимость от Бога, выраженная в судном наперснике на груди первосвященника, которая в судебном разбирательстве призвана была служить гарантом нелицеприятной премудрости Божией.

Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона сделай его; На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова,

Когда будет он входить во святилище пред лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним (Исх. 28:15,30).

Согласно Писанию, роль такого делегированного судии, ведущего судебное разбирательство в отношении своей греховной природы, призвана исполнять наша добрая совесть, очищенная от мёртвых дел, с внесённой в неё полнотой законодательства Бога.

И чтобы обладать достоинствами, выраженными в выше приведённых характеристиках, наша совесть,

как делегированный Богом судия, должна облечься в эти характеристики, как в одеяния света.

А это означает, слиться с истиной законодательства в брачном союзе и стать его нераздельной, органической сутью.

Одежда первосвященника представляет как достоинство Сына Божьего, так и достоинство нашей совести при условии соработы нашей веры с Верой Божией сокрытой в нашем сердце.

Наша опороченная по природе совесть сама по себе автоматически не может облечься в одеяния света, если мы со своей стороны не выполним условие, касающееся нас, – ходить в пределах света, в которых ходит Бог, то есть в пределах изречённого Богом слова.

Совесть – делегированная власть Бога

Итак, первая составляющая в достоинстве делегированного Богом судии выражена в нижнем льняном платье, означающим нравственную чистоту нашей совести пред Богом или ту сферу праведности, которая позволяет нам предстоять пред Богом.

Совесть – это уникальное свойство человеческого духа, отличающее его от всего земного творения, выраженное в способности обличать его собственные поступки на основании усвоенных, полученных и унаследованных человеком знаний.

Так как по своей природе наша совесть в силу генетического наследия греховной жизни отцов, опорочена или обременена мёртвыми делами.

То её нравственная чистота, как делегированного от Бога судии, полностью зависит от нашей способности очищения её от этих мёртвых дел Кровию креста Христова.

Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! (Ев. 9:14).

Мёртвые дела – это унаследованные и внесённые в нашу совесть, а затем и в наш разум, характеристики и образы сего мира, выраженные в его собственной религии, в его кодексах, в его конституциях и культурах, которые с их точки зрения обуславливают добро и зло.

Совесть, которая будет судить нас на основании именно таких внесённых в неё знаний, не способна будет, как делегированный Богом судия, служить Богу и представлять в этом судебном разбирательстве Его интересы в нашем теле.

Мы должны знать, что Кровь Иисуса призвана очищать нашу совесть от мёртвых дел только через познание истины, однажды изречённой Богом и записанной в Писании, во свете которой ходит Бог.

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои

ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:31-32).

Таким образом, путь к очищению нашей совести пролегает через наш разум или через наше обновлённое истиной мышление, которое затем материализует себя в исповедании наших уст.

Если мы дисциплинируем своё мышление и свою речь в соответствии тех категорий и образов, которые в нашем сердце представлены о нас в Писании, вникая в совершенный закон свободы и пребывая в нём, а не употребляя свободу для прикрытия зла, то Кровь Иисуса Христа таким образом очищает нашу совесть от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

И мы таким путём приобретаем нравственную чистоту своей совести.

И такое очищение начинается с решения оставить и исповедать свои грехи пред Богом в присутствии Его представителя, облечённого властью предстоять пред Богом и нести пред Ним ответственность за души искупленных людей.

Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха (1 Иоан.1:7).

Отвергая и не признавая делегированное представительство Бога в лице человека,

поставленного Богом над нами, мы отвергаем и Бога, поставившего этого человека. Как написано:

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин.20:21-23).

Нам следует знать, что во все времена находились и находятся люди, которые либо в силу своего невежества, либо в силу своей скрытой от собственных глаз гордыни, отказывались признавать подобный принцип и предпочитали исповедывать свои грехи пред Богом без присутствия такого человека, либо перед тем, кого они изберут сами.

Вот наглядный пример истинного исповедания:

Многие же из уверовавших приходили к Апостолам, исповедуя и открывая дела свои (Деян. 19:18).

Из этого текста становится понятным, что многие уверовавшие благодаря учению Апостолов, ощутили необходимость прийти к ним и исповедать свои грехи пред Богом. Но оставались немногие, которые этого не сделали.

Эти немногие, вероятно, либо не осознавали необходимости, вскрыть свои дела пред лицом Апостолов, либо противились, пытаясь найти в Писании всевозможные оговорки для своего оправдания.

Из-за чего их исповедание воспринималось Богом как вызов установленному Им порядку. В силу чего их совесть оставалась неочищенной от мёртвых дел.

В конечном результате, как тогда, так и сегодня эти люди не способны были правильно или адекватно воспринимать и относиться к делегированной власти Бога в своей поместной церкви.

У них, как правило, возникало опасение и подозрение в компетентности слуг Божиих; они чувствовали себя неуютно и полагали, что они либо идут не в том направлении, либо пытаются и ищут повода их узурпировать.

Наряду с этим они прекрасно понимали, что для того, чтобы очистить свою совесть от мёртвых дел, всё-таки необходимо было перед кем-то сознаться и открыть свои преступления, так как Писание недвусмысленно и однозначно говорит:

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован (Прит. 28:13).

И тогда, чтобы успокоить свою совесть и казаться в своих очах очищенными и в то же самое время избежать исповедания своих грехов перед делегированной властью Бога, эти немногие стали исповедоваться перед тем, кого они избрали себе сами.

Мотивируя на сегодня такое поведение одним местом Писания, которое они вырывают из общего

смыслового контекста и извращают его до неузнаваемости с тем, чтобы оправдать свои действия, идущие вразрез с древней доктриной, означенной в Писании, которую Церковь практиковала на протяжении всей её истории во всех конфессиях без исключения. И вот это место:

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16).

Признаваться друг пред другом Писание повелевает только в одном случае, когда мы обижаем или оскорбляем друг друга. И тогда, чтобы исцелиться, нам необходимо осознать и признать свои проступки именно друг перед другом.

При этом обратите внимание на то, что слово «признавайтесь» и слово «исповедуйте» — это совершенно разные слова, как по своему назначению, так и по своему применению.

Слово «признавайтесь» означает признавать друг пред другом своё неправильное отношение друг к другу. В то время как слово «исповедывать» относится к неправильному отношению с Богом.

А посему делать эти слова равными по смыслу — это попытка избежать оглашение своих грехов перед человеком, облечённым властью, прощать грехи от имени Бога, и оставлять грехи, чтобы не признавать и опротестовать в его лице делегированную власть Бога.

Не находите ли вы, что было бы весьма неразумно и нелепо, оскорбив кого-либо в церкви или из своих домашних, признаваться и просить прощения в этом проступке перед пастором церкви, которого вы избрали омерзительным для Бога путём демократического выбора?

Учитывая при этом, что лично вы не оскорбляли вашего избранника. Но даже тогда, когда вы придёте к посланнику Бога, то как он, так и Бог не примет вашего исповедания и отошлёт вас прежде к тому, кого вы обидели или оскорбили, чтобы вы примирились с ним путём признания своей вины перед ним.

И затем пришли и принесли свою благодарственную молитву Богу, обуславливающую ваши мирные отношения с Ним. Как написано:

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5:23-24).

Именно эту же истину проповедовал Иоанн Креститель. Он говорил: что прежде, чем креститься и таким путём заключить с Богом завет, необходимо сотворить достойный плод покаяния.

Вот один из примеров тех дней: *«Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам*

вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама (Лк. 19:8-9)».

Фактически истина о признании друг перед другом своих проступков приводится в различных местах Писания.

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:32).

Таким образом, истина о признании друг перед другом в своих проступках является одной из составляющих в подготовке к исповеданию, а не самим исповеданием.

Исповедание грехов перед Богом – это с одной стороны, осознание своих грехов пред Богом, а с другой – мольба к Богу о прощении и очищении от этих грехов.

Но для такого исповедания человек должен подготовиться. Ведь если человек на кого-то обижен или наоборот – кого-то обидел, то когда он придёт к Богу и будет просить у Него прощения, то его жертва, выраженная в молитве не будет иметь никакого успеха.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6:14-15).

Исходя из выше приведённых мест Писания, мы можем сделать заключение, что Кровь Христа может очищать нашу совесть от мёртвых дел, только в том случае, если мы прежде признаемся друг перед другом в своих проступках.

А затем придём к своему пастору, которого поставил над нами Бог, и откроем в присутствии Бога и его свои грехи, при условии, что этот пастор, не является лицом, которого мы избрали омерзительным для Бога путём демократического выбора.

Запомните! Признавая в посланнике Бога делегированную власть Бога, вы признаёте и почитаете Бога. Очень многие наши неудачи в поисках Бога и своего призвания исходят и связаны именно с нашим невосприятием делегированной власти Бога.

Если мы этого не усвоим, наша совесть так и останется в плену мёртвых дел. А следовательно, мы не сможем противостоять злему року по той простой причине, что в таком состоянии мы будем воспринимать свою ветхую натуру за новую, и наоборот.

Следующей составляющей в обладании достоинством делегированного Богом судии, дающим ему право вести судебное разбирательство в отношении своего генетического наследия, состоит в необходимости нашей совести быть облечённой в праведность Бога.

Нравственная чистота совести, которую мы приобрели для служения Богу, сама по себе ещё не

даёт нам права представлять интересы Бога в судебном деле против носителя греха и смерти.

Чтобы отвечать требованиям, делегированного Богом судии необходимо, чтобы наша совесть через кропление Крови Иисуса, не только была очищена от мёртвых дел, но и облеклась в праведность Бога, состоящую в воскресении Христовом.

Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим.4:24,25).

Дело в том, что нравственная чистота и праведность это, с одной стороны – дополняющие друг друга элементы, а с другой – это совершенно различные уровни и различные состояния.

Слово праведный, в-первую очередь означает святой, что значит купленный Богом или принадлежащий Богу.

Праведный или святой человек всегда чистый. А чистый по происхождению не всегда беспорочный или святой.

Бог называет Своих детей овцами. Любая Его овца по своей природе или своему происхождению – это чистое животное. Когда наша совесть очищается от мёртвых дел, мы трансформируемся именно в такое чистое животное.

Однако, чтобы чистой овце стать святой, необходимо уподобиться всесожигаемой жертве и взойти на алтарь Бога. Чистое животное может иметь различный порок, и при этом оставаться чистой по своему происхождению.

Овца не с соразмерными членами, с бельмом или коростой – это всё ещё овца, а не какое-то другое животное. И, конечно же, приносить такую овцу в жертву Богу никому бы не пришлось и в голову.

Приносящий такую жертву, скорее оскорбил бы Бога, нежели нашёл в Его очах благоволение. Когда сыны Израилевы искали Лица Божия, они шли к своим овцам, которые независимо от своего состояния отвечали категории чистых животных.

Но для приобретения благоволения в очах Бога необходимо было найти такое животное, которое было бы безо всякого порока. Именно такое животное отделялось от стада и приготавливалось ко всесожжению. И такое отделение делало данную овцу святой.

По своей природе овца - стадное животное. И если её отделить от стада, она глубоко переживает своё одиночество. Таким образом, такой род одиночества – это необходимая цена для оправдания сердца.

Если наше одиночество не спровоцировано грехом, соблазном, преткновением или обидой, тогда не изумляйтесь, не ропщите и не пугайтесь, но радуйтесь. Потому, что вы на пути истинного

освящения, которое приготавливает вас стать благоугодной жертвой Богу.

Следующим действием для утверждения своей совести в праведности или в беспорочности необходимо обретенную **в своём духе праведность в воскресении Иисуса высвободить в исповедании.**

Если праведность, обретенную в своём сердце, в воскресении Иисуса не высвободить в исповедании наших уст, она никогда по-настоящему не станет нашим достоянием или нашей собственностью.

Нашим достоянием и нашей собственностью в Боге, становятся только те вещи, в которые мы верим своим сердцем, и затем исповедуем эту внутреннюю реальность своими устами. Как написано:

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10:9-10).

Это уникальное и классическое определение праведности служило и служит по сегодняшний день для миллионов людей руководящим и конкретным указанием или направлением для реализации любого обетования, содержащегося в Писании.

И это не всё. Чтобы через кропление Кровью Иисуса очищение нашего сердца от порочной совести было

завершённым, необходимо было перед исповеданием совершить одно небольшое действие.

Или же выполнить ещё одну небольшую деталь, которая часто либо неверно воспринималась, либо совсем никак не воспринималась. Это – омытие своего тела, буквальной водою чистою.

И омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший (Ев. 10:23).

Наше тело – это храм, живущего в нём Святого Духа. После искупления, хотя тело и находится в нашем распоряжении, оно не принадлежит нам – мы куплены, мы собственность Бога.

Таким образом, наши тела, как и наши десятины – находятся в нашем распоряжении, но принадлежат Богу. Как святыню мы должны добровольно принести самих себя Богу.

И, как десятины, приношение нашего тела должно происходить в соответствии предписания, означенного в Писании.

Когда мы хотим задействовать члены нашего тела в исповедании трансцендентной чистоты, которую мы обрели через кропление Крови Иисуса Христа, необходимо, чтобы и наше обыкновенное тело было омыто обыкновенною чистою водою.

Надеюсь, вы помните, что всякий раз, когда священники ветхого Завета приступали в храме к священнодействию, они должны были омыться в медном море свои тела буквальной чистой водой. В противном случае, во время приближения к Богу они могли умереть.

Когда священники должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть; или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу (Исх. 30:20).

Конечно же, если мы в буквальном смысле этого не сделаем – мы не умрём. Потому, что в эпоху Ветхого Завета символически всякое истечение из тела, включая пот, являлось выражением греха или выражением человеческих желаний и амбиций.

На сегодня омовение тел перед исповеданием своего упования носит совершенно иной характер.

Я думаю, наши исповедания будут более успешными, если мы, прежде чем совершать исповедание нашей внутренней реальности, выраженной в чистоте нашего сердца, омоем наши тела буквальной чистой водой для Господа.

Согласитесь, что Бог в Своей Сущности обладает трансцендентной чистотой. И поэтому Ему не безразлична также и внешняя чистота наших тел. Особенно когда речь заходит о высвобождении через наши тела Его Царства, выраженного в трансцендентной чистоте.

Ведь всякий раз, когда мы исповедуем нашими устами веру нашего сердца, мы высвобождаем Царство Небесное. И согласитесь, что Богу было бы не приятно высвободить Своё Царство, через неумытые и неприготовленные к исповеданию своего упования тела.

Можно было бы продолжить доказательства в пользу омовения наших тел перед исповеданием в пользу Бога или для Господа, но я оставляю этот вопрос на ваше собственное решение.

Следующей составляющей в готовности нашей совести представлять делегированную власть Божьего представительства в судебном разбирательстве является – **посвященность Богу в своей совести, выраженная в зависимости от Бога.**

Теперь, когда мы через очищение и кропление Крови Иисуса имеем чистую и непорочную совесть, которую облекли в оправдание в воскресении Иисуса, необходимо, чтобы наша совесть была поставлена в полную зависимость от Бога.

Она в судебном разбирательстве призвана служить эталоном мудрости и гарантом неподкупности.

Если чистая и непорочная совесть не будет посвящена Богу или не будет поставлена в полную зависимость от Бога – мы потерпим кораблекрушение в вере, то есть – проиграем судебный процесс в отношении своего ветхого человека, носителя греха и смерти.

Потому что посвященность в своей совести Богу предполагает задействие нашей доброй воли и дисциплину нашего обновлённого ума.

Поэтому посвящённая совесть определяется в Писании доброй совестью, то есть, добровольно представляющей в судебном разбирательстве интересы Бога.

Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере (1 Тим. 1:19).

Быть зависимым или посвященным Богу в своей совести означает добровольно привязать себя к Богу в формате Его законодательства, что значит иметь добрую совесть пред Богом. И наоборот: иметь добрую совесть пред Богом - означает быть в своей совести посвящённым или привязанным к Богу, в формате Его истины.

Такое посвящение является свидетельством того, что при посвящении Богу наши суверенные права не были нарушены.

Вот почему быть чистым и непорочным в своей совести пред Богом ещё не значит – иметь добрую совесть.

Потому что добрая совесть – это результат осмысленного решения и доброго, волевого усилия зависеть от Бога в формате Его истины.

Если бы наша совесть была нечистой и опороченной – мы не могли бы посвящать её на алтарь Богу. Такое посвящение было не благоугодной жертвой, а надругательством и святотатством.

Как только человек соглашается в своих мыслях порвать в своей совести зависимость от Бога, принимая собственные решения, которые не являются решениями Бога – он обрекает себя на кораблекрушение в вере.

То есть он, как делегированный Богом судия, теряет право на власть, представлять интересы Бога в судебном разбирательстве. В силу чего он проигрывает судебное дело своему сопернику.

Человек с чистой и непорочной совестью, но не посвящённый Богу в своей совести или в силу каких-то причин, отказавшийся в своей совести быть зависимым от Бога, является лёгкой добычей своего соперника, вдохновляемого сатаной.

Чтобы лучше понять природу и характер доброй совести, обратимся к одному из отрывков в посланиях Апостола Павла:

Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести (1 Тим. 3:8-9).

Чтобы хранить таинство веры в своей чистой совести, необходимо быть в этой совести посвящённым Богу, чтобы не случилось с нашим очищенным домом беда

и не пришёл туда тот, кого мы выставили из дома, с семьёю другими, которые яростнее его и не стал жить в нас.

Когда нечистый дух «в оригинале Азазель» 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).

Характеристики доброй совести или совести, привязанной к Богу и зависящей от Бога — это честность, благочинность, недвоязычие, непристрастие к вину и некорыстолюбие. А баланс или равновесие этих характеристик определяются таинством нашей верности Богу.

Каждая из этих характеристик является надзиранием над самим собою, что является результатом ежедневной дисциплины, выраженной в смирении и порабощении самого себя в пользу истины слова или в пользу данных характеристик.

Надзирание – это епископство, но только над самим собою, в границах света, в которых ходит Бог.

Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не

сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив (1 Тим.3:2-4).

Посвященность – это не просто событие или одноразовый акт. Посвященность Богу в своей совести – это процесс или ежедневный подвиг верности, принятым на себя обязательствам. Эта мысль достаточно хорошо отражена в Книге Откровения Иоанна:

Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще (Отк. 22:11).

Мы должны твёрдо знать, что человек, полагающий, якобы он может осветиться в своей совести в какие-то положенные им или кем-то другим сроки, путём совершения определённых религиозных обрядов, таких, как: исповедание грехов, посты, молитвы, идёт в обратном направлении от истинного освящения.

Исповедание грехов, посты и молитвы целесообразны, когда они являются повседневной нормой жизни и совершаются в соответствии установленных в Писании норм, а не правил, надуманных человеками.

Честность

Итак, первым ингредиентом доброй совести в достоинстве делегированного Богом судии является честность.

Честность – это компонент, или же ингредиент, как составная часть в определении доброй или посвящённой Богу совести.

В Греческой версии Стронга «честность» — это не отсутствие лжи, а обладание достоинством, выраженном в чести, данной человеку Богом. Честь – это уважение, которое заслуживает человек по рангу своей власти или своей ответственности.

Таким образом, «честность» – это отсутствие честолюбия и тщеславия. Одно из значений слова «честь» — это «тяжесть или вес», что указывает на наличие помазания или духовного авторитета, перед которым трепещут и склоняются даже бесы.

Божья честь – это Его слава и Его вечный свет, в котором Он пребывает и в который Он облечён, "как в одеяние"; это Его сущность, являющая Себя в виде огненного сияния. Поэтому никто, кроме Бога, не может притязать на честь.

Бог – единственная честь человека, и он не может иметь честь вне Бога или без Бога. Следовательно, чем выше уровень посвящения Богу, тем тяжелее вес чести, почивающий на человеке от Бога.

Такое достоинство и такая честь приходят от Бога и, как одеяние покрывают того человека, который несёт и хранит в своей совести посвящение Богу, благодаря чему совесть человека возводится в достоинство или в ранг – доброй совести.

Посвящение Богу в своей совести выражается также в почитании тех, кому честь принадлежит по праву. Согласно Писанию, мы призваны почитать: отца и мать; своих наставников в вере; старцев; истинных вдовиц; всякое человеческое начальство; своих господ, хотя и суровых.

Человек, ищущий чести или помогающий чести, и в то же самое время, отказывающийся отдавать её тем, кому она принадлежит по праву – это человек, не имеющий доброй совести или отказавшийся от посвящения Богу в своей совести.

Честь, не приходящая от Бога или не имеющая Божественного происхождения, является не чем иным, как тщеславием. И такой человек обречён на кораблекрушение в своей вере.

Добрая совесть – это крепкое основание для нашего духовного строения и процветания. Когда придёт сильный ветер и большие воды, чтобы испытать наше основание, то благодаря именно доброй совести наше строение, не только не потерпит разрушения, но напротив утвердится ещё больше.

Добрая совесть не зависит от уровня материальных благословений Бога и не опирается на них. Основанием доброй совести, является разумная ревность по Боге, выраженная в палящей святости Яхве.

Такой человек способен будет бросить ответный вызов кому угодно и в первую очередь – своему

сопернику и носителю, греховной жизни отцов. И с успехом выиграть, заведённое им судебное дело.

Недвоязычие

Следующим ингредиентом входящим в состав доброй совести является «недвоязычие».

Недвоязычие – это недвусмыслие или недвуличие. Это отсутствие лицемерия, гордыни и малодушия.

Поэтому проявление двуязычия, это на самом деле, проявление трусости и малодушия, которое скрывается за фасадом гордыни, тщеславия и ложной чести.

Двуязычный человек лишён добрых принципов. Чтобы оставаться на гребне мнимой славы, которой он домогается и которую принимает от людей, он белое будет называть чёрным и чёрное – белым, лишь бы только не потерять своей репутации и своего мнимого влияния.

Недвоязычие – это решение не зависеть от расположения и мнения людей. И такой ингредиент приобретается на практике в посвящении Богу, в формате Его истины.

Недвоязычный человек, лишён боязни пред людьми. Он не зависит, ни от большинства, ни от меньшинства.

Потому что страх перед Богом или зависимость от Бога, освободила его от страха и зависимости перед людьми. Двуязычный же человек при всей своей

показной религиозности, ходит перед людьми, зависит от людей и боится людей.

В силу этого двуязычный человек, выражает себя в основном в боязни пред людьми. И в силу этого приготавливает себе наследие и участь в озере, горящем огнем и серою.

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая (Отк. 21:8).

Как видите, присутствие или отсутствие доброй совести в человеке – это выбор и решение самого человека, за которым следуют, либо выигранное судебное разбирательство, либо разрушительные последствия, ведущие к вечной смерти и удалённости от Бога.

Поэтому выиграть судебное дело, заведённое против носителя греха и смерти или проиграть его, будет зависеть от нашего с вами выбора и решения – иметь добрую совесть или не иметь доброй совести.

Непристрастие к вину

Следующим ингредиентом, входящим в состав доброй совести, является «непристрастие к вину».

Я думаю, все вы слышали распространённое мнение по поводу употребления вина или любого алкогольного напитка. Непристрастие к вину

толкуется, как некая непонятная мера, выраженная в словах, «пей в меру» или «не пей много».

Однако, давайте посмотрим, на смысловое значение фразы «непристрастие» в её оригинальной версии. Ведь от того, как правильно мы истолкуем эту фразу, будет зависеть состояние или качество нашей доброй совести пред Богом.

Согласно Греческой версии Словаря Стронга, фраза «не пристрастны» - означает не обращать внимание, не внимать; беречься, остерегаться; не посвящать, не предавать себя, не присоединяться, не заниматься, отклонять и уклоняться.

А теперь попытаемся самостоятельно воспроизвести версии расширенного перевода этой фразы на основании полученного смыслового значения и посмотрим, что у нас из этого получится.

«Мы должны не обращать внимание на вино. Мы должны не внимать толкованиям человеческим, устанавливающим допустимую норму употребления вина».

«Мы должны беречь себя от употребления вина. Мы должны остерегаться от соприкосновения с вином. Мы должны не посвящать себя какой-либо норме употребления вина».

«Мы должны не предавать своё тело вину, потому что оно обладает свойством владеть человеком. Мы должны не присоединяться к вину, а присоединяться к

исполнению Святым Духом, что означает – водиться Святым Духом».

«Мы должны не заниматься употреблением вина. И наконец, мы должны отклонять всякую возможность и всякую попытку употребления вина».

В библейские времена посвящение самого себя Богу в назареи требовало от человека определённого ограничения и самодисциплины.

Если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назареи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить (Чис. 6:2-3).

Быть посвящённым в своей совести означает – быть назареем. Одно из значений слова «назарей» – принц или князь. По этому поводу Книга Притчей говорит:

Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых (Прит. 31:4-5).

Таким образом, в достоинстве царей и священников Бога, содержалось назорейство, и они несли пред Богом ответственность, за демонстрацию своего достоинства и своего ранга, в которую включалось воздержание от алкогольных напитков.

Поэтому как тем, так и другим воспрещалось употребление алкоголя в любом его количестве, что указывало на полную посвященность и на полную зависимость от Бога и Его законодательства.

После того, как священники Надав и Авиуд, сыны Аароновы, были убиты пред Богом за то, что внесли чуждый огонь пред Лице Господа, Бог повелел не пить вина священникам, когда они приступают к священнодействию, из чего следует, что они были пьяны.

И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор (Иез. 44:21).

Употребление алкоголя – это отказ зависеть от Бога и от Его истины, что выражается в отказе от своего посвящения Богу. Через пророка Исаию Бог живописал печальную картину священников и пророков, отвергнувших добрую совесть ради употребления алкоголя.

Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются (Ис. 28:7).

Однажды, мне пришлось дискутировать с одним служителем в отношении меры употребления спиртных напитков. С этим человеком мы были в добрых отношениях, и он для меня был далеко не безразличен.

Он основывался на одном из значений фразы «не упивайтесь вином», взятой из послания Апостола Павла к Ефесеянам:

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом (Еф. 5:18).

В построчном Греческом переводе эта фраза звучит так: «И не напивайтесь вином, в котором есть беспутство, а наполняйтесь или насыщайтесь Духом».

Этот служитель утверждал, что употреблять алкоголь в допустимой, каждым человеком своей личной, установленной им меры не является грехом. Свою позицию он основывал на значении этого слова, трактуемого Русским Академическим Словарём, который приводит одно из значений этого слова «не пей много».

Однако, другие значения этого слова и из этого же словаря говорили не в его пользу. «Упиваться» – приходить в восторг, в упоение и в восхищение; употреблять; и уже знакомое нам – пить до насыщения.

Следовательно, фраза «не упиваться», согласно этой трактовке, означает не приходить в восторг от вина; затем – не употреблять вино, и наконец – не пить до насыщения.

Интересно, что когда мы ищем не воли Божией, а исполнение своих прихотей, мы цепляемся за каждую возможность, дающую нам право удовлетворить свою похоть или свою страсть, якобы законным путём.

Тогда я привёл ему места Писания относительно назареев и священников Ветхого Завета, которые имели полное ограничение в употреблении крепких напитков и спросил его:

Согласен ли он с тем, что назареи и священники, когда входят пред Лице Господа должны были полностью воздерживаться от вина? Он с лёгкостью согласился.

Тогда я ему привёл место Писания, взятое из послания Апостола Петра, который говорит о великой ответственности каждого отдельного святого человека, быть царственным священством двадцать четыре часа в сутки, чтобы представлять и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет в храме своего тела.

Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).

Его реакция была для меня ошеломляющей. Он ответил: «Ну и поймал ты меня!». Я полагал, что человек не понимает сути, а он на самом деле, пытался скрыться от того, чтобы понимать.

Употребление и зависимость от алкоголя на сегодня среди народа Божьего приняли разрушительный и угрожающий размах.

И только необычайная милость и действие Святого Духа в Церкви может остановить это разрушающее и

растлевающее явление в среде избранного Богом народа.

И если вы поставлены в необходимость решать роковую задачу и хотите выиграть судебное дело в отношении собственного носителя греха и смерти, вам всё-таки необходимо будет сделать решение на обладание этим многозначимым ингредиентом, входящим в состав доброй совести, выраженным в «непристрастии к вину», которое заменяется страстью исполнения Святым Духом.

Некорыстолюбие

И заключительным ингредиентом, входящим в состав доброй совести в этом стихе, является «некорыстолюбие».

Фраза «корыстолюбивый» означает жадный к деньгам или алчный. Человек жадный к деньгам – это человек, позволивший деньгам господствовать над собою. Человек, над которым господствуют деньги – это человек, добровольно поставивший себя в зависимость от денег.

Человек, ставящий материальное процветание во главу своего бытия и делающий её мерилom своего духовного достоинства – это человек поклоняющийся и служащий демоническому князю Маммоне, выдающему себя за бога мира сего.

Человек, служащий Маммоне и зависящий от Маммоны, никогда не сможет обладать правом представлять власть и достоинство делегированного

Богом судии. А следовательно, никогда не сможет приступить к ведению судебного разбирательства против носителя греха и смерти.

Судия корыстолюбивый – это судия подкупный, который судит не исходя из справедливости, а исходя из того, сколько на этом разбирательстве он сможет заработать денег.

Вот почему Иофор, тесть Моисея, давая совет Моисею, чтобы упорядочить его служение в исполнении судебного производства, дал ему характеристики судей, которые бы могли помогать ему. И одной из этих характеристик являлась ненависть к корысти.

*Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, **ненавидящих корысть**, и пусть они судят народ во всякое время (Исх. 18:21-22).*

Чтобы иметь добрую совесть, способную представлять делегированную власть Бога в разбирательстве судебного дела в отношении носителя греха и смерти, необходимо ненавидеть корысть.

Осознавая необходимость и значимость свободы от зависимости корысти, Израильский царь Давид в своё время взмолился:

Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти (Пс. 118:36).

Он прекрасно понимал, что суд – это дело Божие. И что вершить суд Бога в отношении носителя греха и смерти, он сможет только тогда, когда будет свободен от зависимости денег.

Пророк Исаия в своё время пророчествовал, что для решения роковой задачи и для получения убежища от носителя греха и смерти необходимо обладать в своей совести одним из ингредиентов, выраженным в презрении к корысти.

Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, тот будет обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет (Ис. 33:15-16).

Выкорчевать и уничтожить в себе корысть, унаследованную от греховного семени своих отцов по плоти, – это лишить носителя греха и смерти, живущего в нашем теле, и претендующего на наше тело, юридических прав на притязание господства в храме нашего тела.

И передать таким путём господство над своим телом в руки нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом в святости истины.

Во-первых, для этой цели необходимо подчинить себя заповеди десятин и приношений. Если мы решим приносить десятины и приношения в соответствии предписаний Бога, а не сколько хотим и когда хотим, то таким образом мы занесём топор под корень

сребролюбия в своём теле, которое называется корнем всех зол.

Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином (Прит. 3:9-10).

Начатками Писание именует десятины и приношения, а почтение Богу выражается тогда, когда мы приносим эти десятины и приношения в дом хранилища, выраженного в поместной церкви, отвечающей требованиям «тесных врат», в которой Бог обещал питать нас, если мы отдадим Богу то, что находится в нашем распоряжении, но не принадлежит нам, а Богу.

При условии, что наша поместная церковь обладает статусом «доброй жены» или структурой теократии.

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? (Мал. 3:10).

И во-вторых, чтобы уничтожить в себе корысть, и таким образом лишить носителя греха и смерти юридических прав на притязание господства на храм нашего тела, необходимо быть чем-то довольным; от чего-то убежать; и в чём-то преуспевать.

И тогда успех выкорчёвывания из своего сердца корня всех зол в формате сребролюбия будет обеспечен. Как написано:

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые

Уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости (1 Тим. 6:8-11).

В данном месте Писания конкретизируется: чем мы должны быть довольными; от чего убегать; и в чём преуспевать.

Важность этого момента заключается в том, что все эти три действия призваны зависеть друг от друга, и являться нашим разумным решением и нашим волевым действием.

Практически эти три действия, являются заповедями Господними, исполняя которые человек высвобождается от зависимости денег и, в свою очередь, берёт власть над деньгами.

Делая решение быть довольным той пищей и той одеждой, которую мы имеем – мы высвобождаемся от неблагодарности. Быть довольным означает благодарить Бога за то, что Он позволил нам иметь.

Потому что всё, что мы имеем и что мы можем иметь, исходит от Бога. Он - Создатель земли и человека. Делая решение убегать от сребролюбия или от

зависимости денег, мы оказываем пред Богом верность в малом и приобретаем Его благоволение.

Практически это мудрое решение и дисциплина – вкладываются в лимиты, отпущенные нам Богом. И для этой цели необходимо просить у Бога мудрости, чтобы Он научил нас жить в соответствии имеющихся или заработанных нами денег.

Делая решение преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости – мы на самом деле принимаем решение прежде всего искать в недрах своего естества Царства Божьего и силы Его.

Писание гарантирует, что если мы выполним представленные нам условия, то мы получим полную свободу от зависимости денег, и в свою очередь, возьмём над ними господство.

И таким образом наша совесть, как делегированный Богом судия, будет обладать способностью, демонстрировать в суде нелицеприятие и мудрость Бога, являющихся гарантией неподкупности.

Что позволит нам на законных основаниях приступить к ведению судебного разбирательства против соперника, живущего в нашем теле и являющегося носителем наследственного греха и смерти.

Принципы духовной юриспруденции

Следующей необходимостью в достоинстве делегированного Богом судии является хороший или

достаточный уровень осведомленности в законах и принципах духовной юриспруденции.

Хорошая осведомленность, в сущности и в высвобождении законов духовной юриспруденции, и личное к ним отношение, могут выражаться в четырёх составляющих:

Во-первых, в знании их природной индивидуальности.

Во-вторых, в границах их полномочий.

В-третьих, в правильном к ним отношении.

И, в-четвёртых, в способе их высвобождения.

Познавая и пребывая в границах полномочий этих законов, мы, с одной стороны, будем с успехом вести судебное дело, заведённое нами против носителя греховной жизни отцов, а с другой – будем расширять и утверждать свой удел в Боге.

Итак, в первой составляющей нам необходимо обусловить или определить: в чём заключается, откуда исходит и на чём зиждется кодекс законов, духовной юриспруденции?

Согласно Писанию, природа или характер законов, духовной юриспруденции заключаются, исходят и зиждутся, в сущности, Бога, как Законодателя и Верховного Судии всей Вселенной.

В силу этого, характер или сущность этих законов, в первую очередь, призваны защищать интересы Бога, а также интересы Его творения. Вот как в одной из своих песен Давид определил сущность и назначение закона, а также сущность и назначение судов Господних:

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; они вожденнее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда (Пс. 18:8-12).

Согласно данной констатации, сущность законов, духовной юриспруденции в этой молитвенной песне, определяется и выражается в пяти ингредиентах:

1. Закон Господа совершен.
2. Откровение закона верно.
3. Повеления закона праведны.
4. Заповедь законов светла.
5. Страх законов чист.

Назначение этих законов призвано: укреплять душу; умудрять простых; веселить сердца; просвещать очи; пребывать вовек.

Поэтому и сущность судов, исходящих из этих законов, будет соответствовать природе этих законов.

Суды Господни – истина.

Суды Господни – праведны.

Суды Господни – вожделеннее золота.

Суды Господни – слаще мёда и капель сота.

Назначение судов Господних призвано охранять нас и награждать нас. А для этой цели необходимо возбудить судебное дело против своего врага и выиграть его.

Таким образом, первичное назначение законов духа заключается в том, чтобы наделять человека правами и защищать эти права. А вторичное – судить нарушителей этого закона и таким путём удовлетворять требования этого закона, выраженного в святости.

А теперь обратимся к **следующей составляющей**, в которой нам необходимо определить: в каких границах призван действовать кодекс законов, духовной юриспруденции?

Так как закон духа жизни предусматривает наличие Законодателя и подзаконных этому Законодателю, то он не может действовать абстрактно вне личности подзаконной этому закону.

Согласно Писанию, границы и сфера деятельности духовных законов – это сущность человека: его дух, душа и тело. Именно в этих границах Бог заключил и установил правовое поле законов духа, выраженных в Его истинных и праведных судах.

И, конечно же, мы должны учитывать, что помимо закона жизни в нашей сущности одновременно сосуществует закон греха и смерти, который также не может действовать абстрактно, вне личности человека.

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон,

Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха (Рим. 7:18-25).

Как это не парадоксально и ни трагично, но в сущности, каждого дитя Божьего мы встречаемся с двумя духовными законами, исключаящими друг друга и противоборствующими друг с другом.

Закон духа жизни находится в духе нашего ума; в то время как закон греха и смерти находится в членах нашего тела.

Однако, действие и высвобождение этих законов происходит в зависимости от нашего выбора и нашего решения через члены одного и того же тела.

Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые (Рим. 6:19).

В следующей составляющей нам необходимо определить: как правильно выстраивать своё отношение к законам, духовной юриспруденции.

В силу того, что человек, рождённый от Бога, является носителем двух законов, диаметрально противоположных друг другу и взаимно исключających и противящихся друг другу, выраженных в законе духа жизни; и в законе греха и смерти.

Наше отношение к этим двум законам в силу их диаметральной противоположности и враждебности не может быть однозначным. Если мы к одному из них будем проникаться уважением, то к другому у нас будет возникать естественное пренебрежение.

Вот как определяет такое состояние Христос: *«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6:24).*

Таким образом за фасадом двух законов, стоят в нашем теле два господина или две духовные личности, представляющие интересы этих двух законов — это наш возрождённый дух, представляющий интересы закона Духа жизни; и наша ветхая натура, представляющая интересы закона греха и смерти.

Апостол Павел, символически называет не сам закон, а наше отношение и нашу привязанность к этим законам — мужьями.

Разве вы не знаете, братия ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого,

Называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу (Рим. 7:1-4).

Таким образом, от правильного отношения к духовным законам будет зависеть как наше

достоинство, делегированного Богом судии, призванного представлять интересы Бога, так и наша способность вести судебное разбирательство в отношении своего соперника и носителя наследственного греха и смерти.

Умереть или быть недостижимым для закона греха и смерти – означает высвободить силу, заключённую в силе креста Христова, путём соработы в несении своего креста с крестом Христовым.

А для этой цели нам необходимо ясно обусловить и твёрдо усвоить: каким способом законы духовной юриспруденции могут высвободиться и обретать юридическую силу, в соработе нашего креста, с крестом Христовым.

Законы духовной юриспруденции высвобождаются и приобретают юридическую силу защищать или карать нас – либо через послушание, либо через непослушание заповедям Бога.

Как послушание заповедям Бога, так и непослушание оным высвобождается через веру сердца и исповедание уст самого человека. В этом смысле, как защита законом, так наказание законом высвобождаются через уста человека. Как написано:

От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его (Прит. 18:21-22).

В силу данного духовного принципа послушание заповедям Бога, через исповедание уст самого человека высвобождает силу закона духа жизни. А непослушание заповедям Бога, через исповедание тех же уст высвобождает силу закона греха и смерти.

Таким образом, чтобы отвечать требованиям делегированного Богом судии и выиграть судебное дело против своего соперника, необходимо через исповедание своих уст высвободить веру своего сердца, которая заключается в готовности немедленного послушания заповедям Божиим.

Следующей необходимостью в достоинстве делегированного Богом судии является непоколебимая уверенность и утверждённая в правоте своего дела, которая исходит и основывается на непреложной истине Писания.

В противном случае мы не сможем выиграть заведённое нами судебное дело, против своего соперника.

А посему, чтобы успешно решить роковую задачу и выиграть своё дело в беспринципном и нелицеприятном суде, нам как и Иову в своё время, необходимо быть крепко утверждённым в своей правоте.

А для этой цели необходимо иметь хорошую базу оснований или нерушимое и непоколебимое основание своей веры, выраженное в достоверных гарантиях нашего спасения от преследующего нас злого рока в лице нашего ветхого человека.

Поэтому, отстаивая правоту своего дела в суде перед бывшими друзьями, обвиняющими его, Иов сказал:

Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее; не укорит меня сердце мое во все дни мои (Иов. 27:5-6).

Чтобы быть в таком отчаянном положении, как Иов и не потерять уверенности в своей правоте, поистине необходимо было иметь крепость какого-то неземного основания. И что же это было?

Основанием своей правоты и непорочности Иов исповедовал Божественное искупление. Вот как он сам говорит об этом:

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его (Иов. 19:25-27).

Наш суд, как делегированных Богом судей, выраженный в исповедании нашего мышления, призван представлять интересы Бога, выраженные в оправдании самих себя искуплением Божиим, в отстаивании в суде высшей инстанции правоты своего дела.

Но если нам не будут знакомы или будут плохо знакомы законы духовной юриспруденции, то мы вместо того, чтобы оправдывать себя законом, будем осуждать себя этим законом...

Разрешение дела “666”

Теперь, когда мы обладаем необходимыми требованиями, отвечающими нормам делегированного Богом судии,

то следующим шагом в решении роковой задачи необходимо приступить уже к судопроизводству по разрешению дела “666”.

Итак, с чего же следует начинать судебный процесс?

Ведь если мы с вами очищали и посвящали себя в своей совести Богу, чтобы отвечать требованиям делегированного Богом судии, то этим самым мы должны были бы преследовать определённую цель – быть оснащёнными и готовыми для ведения судопроизводства против своего соперника, в лице своего ветхого человека.

А иначе, ради чего, собственно говоря, мы и платили столь высокую цену, чтобы обладать полномочиями делегированного Богом судии?

Освещение ради освещения или посвящение ради посвящения – это одна из ловушек нашего соперника, против которого мы завели судебное дело, благодаря которой ему удаётся контролировать нас и удерживать нас во власти разыгравшегося над нами злого рока.

Освящение и посвящение ради освящения и посвящения уже само по себе – направление, ведущее нас по ложному следу.

Человек с такими целями и с таким пониманием или таким взглядом никогда по-настоящему не сможет быть ни освящённым, ни посвящённым.

Разве только в своём собственном воображении или в своём собственном самомнении, которое исходит не из его сердца, а из его чувств, от которых он отныне будет поставлен в зависимость, и по которым он отныне будет судить о своём духовном состоянии.

Мы должны твёрдо знать, что наше освящение и наше посвящение призвано преследовать только одну цель — это получить возможность и юридическое право решать роковую задачу, чтобы быть избавленным от власти, заключённой в суетной жизни наших отцов.

А это означает — быть не только независимым в оценках своего духовного состояния от своих чувств, но и вести их за собою и задействовать их энергию в ведении судебного дела «ббб».

Будучи рождёнными свыше, а следовательно, спасёнными в своём духе от вечной гибели, мы призваны совершать или распространять и расширять влияние полученного нами спасения на две следующие субстанции своей сущности — это на нашу душу, и на наше тело.

Согласитесь с мыслью, что можно иметь счёт в банке на своё имя, на котором имеется достаточная сумма денег, чтобы восполнить все имеющиеся у нас нужды и желания в Боге, но не иметь никакого понятия, каким образом снять её, и тем более, каким образом

употребить её – мы никогда не сможем исполнить своего призвания, в решении роковой задачи.

Именно так, к большому сожалению, обстоит дело у многих святых, с имеющимся в их распоряжении спасением, но не имеющих достаточного знания или откровения в том вопросе:

Каким образом употребить средства, содержащиеся в принадлежащем нам спасении, чтобы избавиться от злого рока, в котором они часто либо усматривают действие креста Христова, либо воспринимают его за огненное испытание, посылаемое для испытания их веры?

Давайте посмотрим, какие шаги предлагает Писание в вопросе совершения, полученного нами спасения в отношении избавления от преследующего нас злого рока.

Или же - какие конкретные шаги, нам, как судьям, необходимо предпринять в нашем судопроизводстве по разрешению дела “666”, чтобы совершать своё спасение? Как написано:

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.

Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть не укоризненными и чистыми, чадами Божиими

непорочными среди строптивного и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире,

Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился (Фил.2:12-16).

Совершение своего спасения

Таким образом, следующим шагом с нашей стороны в разрешении судебного разбирательства по делу “666” является, **с одной стороны – решение совершать своё спасение, со страхом и трепетом.**

А с другой стороны – все решения, основанные на истине, мы призваны **совершать без ропота и сомнения, содержа и сохраняя в своём сердце слово жизни.**

И такая методика или такой образ представлен в Писании в двух составляющих, выраженных в страхе Господнем и в трепетном отношении к изречённому Слову Бога.

Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (Флп. 2:12-13).

В Писании глагол “**совершать**” используется в тех случаях, когда необходимо нечто творить, делать, производить; приводить в готовность; создавать, высвобождать, приводить в совершенство, придавать законченные формы, и упорядочивать.

Следовательно, если мы со своей стороны, не будем высвобождать и облекать самих себя в полученное нами спасение, путём исповедания веры своего сердца, то наше спасение, как не пущенный в оборот и сокрытый в земле талант серебра, трансформируется в нашу погибель.

Дело в том, что **фраза “Бог производит в нас”** в оригинале означает, что Бог содействует или помогает нам только тогда, когда мы со своей стороны выполняем свою роль – пускаем в оборот, полученное нами серебро спасения, которое мы получаем в формате семени.

А это означает посеять самих себя, отождествившись с семенем слова, в смерти Господа Иисуса, чтобы получить данное нам семя в воскресении Иисуса в формате плода правды.

И такими инструментами, согласно Писанию для совершения нашего спасения являются такие духовные дисциплины, как страх Господень и трепетное отношение к изречённому слову Бога в устах Его посланников, наделённых делегированным отцовством Бога.

Писание определяет дисциплину страха Господня, как способность или возможность сверхъестественного постижения, осмысливания и проникновения в истину нашего спасения, основанного на искуплении.

Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум (Прит. 9:10).

В то время, как трепет – это глубокое уважение и восхищение, граничащее с поклонением перед истиной о спасении, который выражается и является нашим отношением и нашей реакцией на изречённое Слово Бога. Вот один из примеров такого трепета:

И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его. Под всем небом раскат его, и блистание его – до краев земли.

За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Своего и не останавливает его, когда голос Его услышан. Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые (Иов. 37:1-5).

Таким образом, если мы не обладаем составляющими, выраженными в страхе и трепете пред Богом и Его изречённым словом, то у нас не будет и никаких возможностей, вести судебное разбирательство, в отношении нашего генетического наследия.

Трезвость

Следующей составляющей в совершении своего спасения является **решение и способность трезвиться в имеющемся спасении**. В противном случае мы не только не сможем совершить своё спасение, но скорее всего пренебрежём им.

Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,

потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего

Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним (1 Фес. 5:8-10).

Обратите внимание, в этом отрывке не погибшие люди, а сыны дня, получившие спасение, призваны и определены к получению или облечению в полученное спасение, выраженное в броне веры и любви; и в шлеме надежды.

И для этой цели спасённым сынам дня необходимо было трезвиться в имеющимся спасении. В противном случае они не смогут облекаться в броню веры и любви и в шлем надежды.

Трезвость – это такая дисциплина, которая призвана облекать нас в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Только являя трезвость, мы, как сыны дня, можем облекаться в плод полученного нами спасения и жить вместе со Христом.

А такой способ в совершении своего спасения, как раз и является ведением судопроизводства по разрешению дела “666”.

Согласно Словарю Стронга, слово «трезвиться» означает: быть трезвым; бодрствовать, стоять на страже дверей своих уст; быть бдительным, рассудительным и сдержанным по отношению к своему спасению во Христе Иисусе.

А для этой цели необходимо для самого себя обусловить, имеющееся спасение или дать этому спасению конкретное определение. А иначе, как трезвиться в том, что нам известно отчасти или известно в искажённых формах?

Так как опасность нашему спасению в первую очередь исходит от наследственного греха, то принятие и высвобождение такого спасения должно выражаться не иначе, как в упразднении над нашим телом власти наследственного греха.

Таким образом, судебное дело, которое мы завели против ветхого человека, носителя и представителя злого рока, за которым стоит падший херувим, призвано как практически, так и юридически, упразднить власть наследственного греха в нашем теле.

И чтобы в данном судебном разбирательстве поставить точку, необходимо познать истину об уничтожении греха.

Потому что, по свидетельству Писания, только познав истину в отношении уничтожения наследственного греха в своей сущности, мы сможем совершить своё спасение и тем самым выиграть своё судебное дело, заведённое против нашего соперника.

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:31-32).

Речь идёт не о какой-то эфемерной свободе, смысл которой блуждает от одного плотского ума к другому, принимая причудливые формы, а о свободе от наследственного греха или о **способности носить мёртвость** Господа Иисуса. Она является ключом, открывающим воскресение Иисуса, выражающее себя в воцарении благодати Божией на престоле нашего доброго сердца. Воцарение происходит посредством оправдания, обрётённого в воскресении Иисуса.

Путь и стратегия по уничтожению греха

Чтобы рассмотреть путь и стратегию по уничтожению греха, необходимо от начала и до конца проследить, каким образом Христос уничтожил грех в пределах, отведённого Ему Отцом наследия, выраженного в Царствии Своего Отца, в лице избранного Им остатка.

Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17:20-21).

Исходя из такой констатации, уверовавшие во Христа являются территорией наследия, выраженного в Царствии Божиим. Поэтому Христос, как воплощённая и персонифицированная Истина, пришёл для того, чтобы спасти и сделать свободными от зависимости наследственного греха только Своих, которых дал Ему Отец, то есть погибших овец дома Израилева.

Именно об этом в своё время Бог сказал во сне чрез Ангела Иосифу, мужу Марии, что ей надлежит родить Сына, **Который спасет людей Своих от грехов их**, то есть тех, которых Он насадил на Своем поле.

Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:20-21).

Это одна из основополагающих истин, обнажающая нашу подлинную суть, без осознания которой, закон греха и смерти, находящийся в членах нашего смертного тела, никогда не сможет быть упразднённым.

До тех пор, пока люди рождённые свыше, будут полагать, что сам факт их нового рождения, якобы автоматически делает их свободными от грехов их, которые они унаследовали от суетной жизни отцов, они в своей сущности, будут оставаться под зависимостью и контролем злого рока, за которым стоит закон греха и смерти.

И это будет зона ложного комфорта, так как наследственный грех, в лице ветхого человека, немедленно облечётся в одежды лжеправедности и будет создавать атмосферу и состояние выполненного долга, помогая нам делать такие дела, которые станут основанием нашего спасения.

И такая зависимость будет являться катализатором, активизирующим и высвобождающим в нашей жизни, действие злого рока, который мы, в силу ложного

комфорта, будем воспринимать за великую судьбу от Бога.

Поэтому прежде, чем совершать своё спасение, необходимо осознать свою нужду в освобождении от наследственного греха, который является легальной и юридической территорией для действия и контроля в нашем теле закона греха и смерти.

Закон греха и смерти может действовать только в границах греховной жизни, переданной нам от отцов. И если этот природный наследственный грех будет упразднён или уничтожен, то таким образом будет упразднено и владычество закона греха и смерти.

Христос не может нарушить наши суверенные права, чтобы войти в нашу сущность и уничтожить наследственный грех, если мы не осознаём этого греха, и если мы не дадим Ему на это право, на установленном Им основании.

Только осознание своей нужды в избавлении от наследственного греха, высвобождающего в нашей жизни действие злого рока, позволит нам проследить: каким образом Христос уничтожил грех, чтобы соработать со Христом в данном судебном разбирательстве.

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя,

Как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею (Ев. 9:24-26).

Чтобы Христу, как Первосвященнику войти в самое небо со Своей кровью, не в рукотворное святилище, которым является наше нерукотворное тело, Ему прежде необходимо было воскреснуть из мёртвых.

А чтобы воскреснуть из мёртвых, Ему необходимо было оправдать Себя в духе или получить очищение от грехов, которые Он понёс и с которыми Он отождествился до времени.

И бесприкословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3:16).

При этом Христос должен был оправдать Себя в духе на условиях Отца. Оправдать Себя по Писанию, означает доказать Свою непричастность ко греху или Свою невиновность.

Юридически это означает: опираясь на закон, привести доказательную и обоснованную базу свидетельств своей непричастности ко греху. И таким образом оправдать себя.

Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши,

по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию (1 Кор. 15:3-4).

Процесс очищения от грехов

Давайте посмотрим, каким образом совершалось очищение от грехов по Писанию, в образах Ветхого Завета.

Очищение или оправдание – это на самом деле уникальное действие в священнодействии, которое совершалось в Израиле однажды в году.

И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для (“Азazel”) отпущения;

И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для (“Азazel”) отпущения, поставит живого пред Господом,

Чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую (Лев. 16:7-10).

Но прежде, чем говорить об оправдании или об очищении грехов, необходимо отделить это действие от прощения грехов или показать существенную разницу между этими двумя действиями.

Вор или убийца, прощённый или помилованный в суде, остаётся преступником по своему внутреннему состоянию, как для самого себя, так и для судей, помиловавших его.

Но человек, обвиняемый в убийстве или в воровстве, который в процессе судебного разбирательства был оправдан – это человек, с которого практически снимается всякое обвинение.

И чтобы оправдать человека или снять с него обвинение, суду необходимо было доказать или привести доказательную базу его непричастности к данному преступлению.

Только таким образом человек мог предстать как в глазах судей, так и в своих глазах оправданным и невиновным.

На протяжении всего года народ Израильский преступал закон и на протяжении всего года приносил жертвы повинности за свои грехи, которые вносились во святилище посредством крови жертв.

А Бог, на протяжении всего года, согласно приносимых Израилем жертв, прощал и покрывал их беззакония, которые скапливались во Святилище.

Так как, действие прощения само по себе не уничтожало греха, и он таким образом оставался или скапливался во Святилище, куда вносился посредством кропления крови.

Поэтому для очищения или уничтожения греха Бог повелел однажды в году совершать определённое действие, выраженное в празднике очищения, чтобы таким образом очищать святилище от грехов и снимать вину греха со Своего избранного народа. И таким образом совершить его спасение от грехов.

Козёл, на которого выпадал жребий для изгнания в пустыню, не предназначался для Господа, так как его кровь не вносилась во святилище. Этот козёл в оригинале назван “Азazel”,

В Синодальном же переводе переводчики решили переименовать его “козлом отпущения”, так как он уносил все беззакония Израиля в землю непроходимую – или, по другому образному Библейскому изречению “в пучину морскую”. Как написано:

Он опять умиласердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши (Мих. 7:19).

Чтобы изгладить наши грехи и ввергнуть их в пучину морскую, Богу необходимо было переместить грехи наши с головы козла для Господа, представлявшего Христа, на голову козла для “Азazel”, представлявшего дьявола, местонахождение которого символически связано с морской пучиной, которая вынуждена была принять грех.

Как видите, эти два действия абсолютно различны между собою. Когда наши беззакония возлагаются на чистое и беспорочное животное – оно становится

жертвой за грех, кровь которой вносится за завесу святилища.

И для того, чтобы оправдать невинное животное, наши беззакония переносятся на козла “Азазель”, который является их вечным носителем и уносит их в землю непроходимую.

Именно таким путём наши грехи, ввергаются в пучину морскую. И именно благодаря такому действию, **Бог оправдывает козла, принесённого в жертву за грех и возвращает его к жизни.**

Если бы Бог не совершил этого второго действия, Христос, как Жертва, взявшая на Себя наши беззакония, никогда бы не был оправдан, а следовательно, Бог никогда не мог бы воскресить Его, а наше спасение, никогда не могло бы прийти к своему завершению. Из этого следует сделать вывод:

Когда мы в смерти Господа Иисуса принимаем прощение грехов, грехи возлагаются на хребет Христа, но в тот момент, когда мы принимаем оправдание, грехи бросаются за Его хребет, на козла “Азазель”.

Этимологическое толкование имени “Азазель” являет комбинацию из слов “быть сильным”, “противиться Богу” и “быть виновным и отстранённым в покинутое Богом место”.

Согласно другим мест Священного Писания, разумеется в оригинале, слово “Азazel”, – имя собственное, обозначающее демона пустыни (срав. Ис. 23:21; 34:14; Мф. 12:43; Лк. 11:24).

В Синодальном переводе имя “Азazel” переименовано, либо зверем пустыни, либо нечистым духом, обитающем в пустыне, в безводных местах.

Согласно оригинальной версии, козёл “Азazel” является воплощением сатаны или его символом, так как его кровь не вносилась во святилище, и он не возвращался назад в то время, как кровь козла для Господа, приносимого в жертву за грех, вносилась во святилище.

И когда грехи возлагались на козла для «Азazel», то образно, с козла, приносимого для Господа, снимался грех и он возвращался к жизни, то есть воскресал, так как был оправдан в духе. Смотрите семнадцатую страницу (библ. энцк. Брокгауза).

Поэтому козёл “Азazel” никоим образом не мог представлять или символизировать какую-то другую сторону искупления, совершенную Христом. Следует помнить и не упускать из виду, что искупление всегда и неизменно связано с пролитием крови!

А кровь козла «Азazel» не была пролита и после того, как на его голову был возложен грех, он отведён был в землю непроходимую.

Это печальное и ошибочное мнение или заключение, выдвинутое неизвестно когда и неизвестно кем, но унаследованное и добросовестно поддерживаемое во все времена, являлось определённой преградой на пути к совершению нашего спасения.

Дело в том, что в Писании глагол “понёс” в отношении наших грехов имеет неоднозначное значение. В своей оригинальной версии он означает – начать совершать определённое действие в соответствии с глаголом “нести”:

Первое – это нести некоторое время кого-либо или что-либо. Что означает – нести от одного места до другого.

Второе – “понести” означает испытать на себе возмездие суда за грех. Или принять на себя удар или заслонить собою.

И третье – “понести” означает нести или носить постоянно образ или сущность родившего тебя. Быть образом того, кто родил тебя или представлять того, кто родил тебя.

Исходя из этих значений, глагол “понести” по отношению ко Христу, Который стал жертвою за грех, может быть применим только в первом и во втором варианте. Потому что Христос был рождён от Бога прежде всякой твари.

И уже только в силу Своей природы и в силу Своего природного состояния Он не мог представлять сущность дьявола в образе козла «Азазель»; так как

не мог быть, образом греха, а следовательно, и не мог быть, ни его постоянным носителем, ни его постоянным представителем.

Если Он и испытал на Себе возмездие за грех и принял на Себя удар, принадлежащий нам, то это только с одной целью, чтобы заслонить нас Собою от справедливого возмездия за грех.

И именно с этой целью Он и призван был понести бремя нашего греха только от одного места до другого. Это путь от нашей головы до головы дьявола.

Потому что, по своей сути, именно дьявол, а не кто другой, является отцом греха, а следовательно, именно он и является, как образом, так и источником греха.

В задачу же Христа входило не такое уничтожение греха, как явления больше несуществующего и трансформированного в небытие. А как уничтожение этого явления внутри сущности тех, кто принял Его своим Господом и Спасителем.

Он призван был Богом локализовать и уничтожить распространение греха только в Своём Царстве, которым является человек, рождённый от Бога, и возвратить грех туда, откуда он исшёл – на голову дьявола, в пределы царства тьмы, в землю, оставленную Богом.

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною

посредством слова; чтобы представить ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5:25-27).

Вот почему третий вариант глагола “понести”, который означает нести или носить постоянно образ или сущность родившего тебя, никоим образом не может быть применимым ко Христу и служить одной из сторон Его искупительного подвига.

Потому, что Христос никогда не собирался и никогда не утверждал, что понесёт наши грехи в землю непроходимую или невозвратную. Это означает, что Он, во-первых, никогда не будет представлять образ греха, как своего родителя.

И, во-вторых – что Он никогда не будет персонажем, обитающим в земле невозвратной, которая символизирует необратимую удалённость от Бога и необратимый разрыв отношений с Богом.

Напротив, Он неоднократно утверждал: во-первых – что Он, как Наш Ходатай пред Богом, примет на Себя возмездие за наши грехи и заслонит нас Собою от предназначающегося для нас удара.

И, во-вторых, Он неоднократно утверждал, что отрезок пути во времени, в котором Он понесёт на Себе наши беззакония, будет равен трём дням и трём ночам, после чего, Он, как Жертва умиловствления, будет оправдан в Духе, и Бог воскресит Его.

Поэтому третий вариант глагола “понесёт” может быть применимым только к козлу, который по жребию предназначался для “Азазель” и представлял дьявола в лице падшего сына зари.

Потому что именно в имени козла “Азазель” отождествляется павший херувим, сделавшийся отцом греха, носителем греха и образом греха. В силу этого именно он и стал персонифицированным грехом, отцом греха, образом греха и источником всякого греха.

Именно до этого места и предназначено было Христу понести наш грех.

Но так, как такое действие, в сущности уверовавших во Христа, является совместной работой Бога и человека, **то только познание и осознанное применение этой истины в своей жизни, может помочь нам произвести в своей сущности перемещение наследственного греха с головы Христа на голову дьявола.**

И только благодаря такому перемещению может быть совершенно наше спасение, или же может быть уничтожен или упразднён наследственный грех в нашей искупленной Богом сущности.

И именно таким путём и таким образом призван протекать судебный процесс над носителем суетной жизни отцов. И таким путём и таким образом призвано совершаться наше спасение от преследующего нас злого рока, в лице ветхого человека с делами его.

А теперь постараемся подвести **итог празднику очищения**, символизирующему совершение нашего спасения, выраженного в прощении и оправдании.

Согласно Писанию, Бог образно удалил эти два действия друг от друга, как удалил Восток от Запада.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши (Пс. 102:12).

Мы должны знать, что в Писании измерение Востока содержится в “Учении о Суде Вечном”, в то время как измерение Запада содержится – в “Учении о Воскресении”.

Вот как значимость этим полярностям в их исключительных функциях определяет Апостол Павел:

Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25).

Как видите, процесс прощения грехов, заключён в истине учения о Суде Вечном в то время, как процесс оправдания или не вменении нам греха заключён в истине учения о Воскресении.

В учении о Суде Вечном наши грехи возлагаются на Христа, где Он принимает возмездие за наши грехи пред Богом.

В то время как в учении о Воскресении, где Христос оправдывает Себя в Духе, наши грехи по образному

выражению Писания, бросаются за хребет Бога на голову дьявола.

Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой (Ис. 38:17).

Согласитесь, есть существенная разница в том, куда бросаются наши грехи? На голову Христа или же за Его хребет?

И зависеть это будет от того, насколько мы познаем и задеиствуем в своей жизни истину о перемещении греха с головы Христа, на голову дьявола. По этому поводу пророк Исаия говорит:

“Вот, во благо мне была сильная горесть”. Фактически он говорит: это хорошо, что над моей головой разразился злой рок. Потому, что благодаря его действию, я осознал свою нужду в совершении моего спасения.

И заметьте: пророк видит благо не в сильной горести, а в осознании совершения своего спасения от своих грехов, и в высвобождении этого спасения через истину о перемещении грехов с козла, принесённого в жертву за его грех, на козла “Азazel”, которому приготовлено озеро огненное, горящее огнём и серою.

Однако это только образ. Поэтому для успешного судопроизводства дела “666” с нашей стороны, необходимо рассмотреть: в какой последовательности и каким образом нам

необходимо принять и высвободить праведность своего сердца.

Не голословное знание того, что мы оправданы, а принятие и высвобождение этой праведности на условиях, установленных в Писании, являются совершением нашего спасения или точкой, в судебном разбирательстве дела “666”.

Прежде чем мы готовы будем принять праведность Бога в том виде и в тех функциях, которые предлагает Писание, нам необходимо будет рассмотреть:

Во-первых, какое определение или назначение природной сущности праведности Бога, в человеке, даёт Писание.

В противном случае мы рискуем под ярлыком праведности Божией принять нечто противоположное.

Во-вторых, изучить, каким образом и на каком основании, мы призваны принимать праведность Бога.

Потому что от того, каким образом мы примем праведность Христову в формате залога оправдания, будет зависеть и наша дальнейшая способность высвободить её во взращенном плоде своего духа, и таким путём выиграть заведённый нами судебный процесс.

Божественная праведность

Суть природы Божественной праведности, обуславливающей Царствие Божие в нас, состоит в трёх слитых воедино ингредиентах, исходящих друг из друга и обуславливающих собою истинность друг друга:

Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14:17).

Согласно такой разящей констатации, праведность – это неотъемлемая характеристика, обуславливающая Царство Божие внутри нас.

Отсюда следует, что праведность, которая не обладает в себе способностью творить мир и быть выразителем непорочной радости во Святом Духе, является подделкой, устраивающей нашего ветхого человека и не имеет юридического права именоваться праведностью.

Следующая составляющая праведности – это соработа нашего возрождённого Богом духа с нашими разумными способностями, обновлёнными духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и с членами нашего тела, отданными в рабы праведности.

Природный характер и качественное состояние нашего духа всецело зависят от природного характера и качественного состояния нашего мышления, обновлённого духом нашего ума,

поставленного в добровольную зависимость от нашего возрождённого Богом духа.

Каковы мысли в душе человека, таков и он (Прит.23:7).

Первый мир был осуждён Богом и потоплен водою только потому, что их мысли и помышления их сердца были зло во всякое время.

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время (Быт.6:5).

Определение злых помышлений состояло в том, что они постоянно мыслили о земном, пытались использовать благословения Бога для материального процветания, что делало их рабами благословений Божиих, в то время как они даны были, чтобы быть слугою человека.

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.

Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мертвых

оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас (Рим.8:6-11).

Как только благословения, связанные с нашим материальным обеспечением и нашим здоровьем, становятся нашими господами, они немедленно трансформируются в наших идолов.

Исполины, рождённые от союза сынов Божиих с дочерьми человеческими – это результат служения Богу, в котором поиск материальных благословений был поставлен на первое место по отношению к Благословляющему.

Спасайтесь от таких собраний!

Это синагоги сатаны, во главе их стоят эмиссары Маммоны, которых, с лёгкой руки лжепророков, именуют «генералами Божьими».

Если собрание, в котором вы находитесь, делает ударение на материальном процветании и на упражнении даров Святого Духа – это собрание, основано на союзе сынов Божиих с дочерьми человеческими, их мысли пред Богом постоянное зло.

Если вы хотите избавиться от години искушения, которая грядёт на всю вселенную, помолитесь Богу, чтобы Он открыл вам собрание, обладающее статусом «тесных врат».

Церковь, ориентированная на приношение Богу плода духа, обуславливающего характер Духа Христова, проповедующая о сверхъестественной

способности – постоянно носить в себе мёртвость Господа Иисуса, которая является ключом, открывающим нам свободный вход в воскресение Христово.

И в котором духовные помышления, будут являться вашим деликатесом и печатью Бога на челах наших, благодаря чему наш правый дух будет постоянно испытывать обновление по образу Создавшего его.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,

Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол.3:8-11).

Праведность, которая не обладает в самой себе способностью обновления в познании Бога через благовествуемую нам истину, не имеет права именоваться праведностью.

Так как такая праведность будет свидетельствовать пред Богом о том, что ваше сердце нечисто или же ещё не очищено от мёртвых дел и ваше спасение устроено на ложных твердых спасения.

Вот как эту истину по откровению Святого Духа описывал и понимал Давид.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня (Пс.50:12).

С одной стороны, способность обновляться в своём духе будет свидетельствовать о том, что вы являетесь обладателем обновлённого мышления, которое обновляется в познании Бога, по образу Создавшего его.

А с другой стороны, способность обновляться в своём духе, будет свидетельствовать о том, что вы являетесь оригиналом, а не жалкой копией.

Потому что образ, по которому обновляется Бог, состоит в том, что Он никогда не копирует Себя и Свои действия, а постоянно создаёт шедевры, оригиналы, которые никогда себя не повторяют.

Например, вот уже тысячелетия на землю падает снег, и ещё никогда рисунок снежинки не повторился. Листья дуба никогда не повторяют рисунок друг друга, хотя и похожи друг на друга.

Следующая составляющая праведности нашего сердца – это наследие веры в формате откровения, данное Богом для Его народа.

Верю Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговей приготовил ковчег для спасения дома своего; его осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере (Ев. 11:7).

Праведность – это вера в слово Божие и уверенность в том, что Бог ищущим Его воздаёт тем, что даёт им то, во что они веруют (Быт. 15:6).

Праведность – это стремление соблюдать все Его заповеди (Втор. 6:25). Ищущие правды и страдающие за нее – блаженны, потому что их есть Царство Небесное (Мф. 5:6,10).

Истинная праведность состоит в плоде духа (Мф. 5:20).

Праведность Божия — это вера в Иисуса Христа (Рим. 3:21–22; 4:5).

Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию (Флп. 1:120-11).

Праведность вне Христа – это нечестие, выраженное в запачканной одежде и беззаконии, которое, как ветер, уносит нас от Бога.

Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас (Ис. 64:6).

Стремление к праведности во Христе, принятой нами на основании искупления, ведёт к жизни вечной, а стремление ко злу, выраженному в собственной праведности, ведёт нас к вечной смерти.

Праведность ведет к жизни, а стремящийся ко злу стремится к смерти своей (Прит. 11:19).

Истинная праведность наделяет избранный Богом остаток честью, которая возвышает его над беззаконием. А праведность, исходящая из дел человека — это беззаконие, лишаящее человека чести.

Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов (Прит. 14:34).

Этимология слова «праведность» — это правда творимая в Боге; благодеяние, оказанное Богу; благополучие, выраженное в защите Бога.

Способ принятия праведности Бога состоит во возвращенном нами плоде нашего духа из семени принятого нами оправдания, который выражает себя в таких ингредиентах: во всякой благодати, справедливости, и в истине в сердце:

Плод духа состоит во всякой благодати, праведности и истине (Еф. 5:9).

Из имеющейся констатации становится ясным, что праведность — это семя веры, которое было оплодотворено в нашем духе, благодаря чего обнаружило себя в плоде нашего духа, который именуется нашими потомками в достоинстве звёзд на небосводе нашего сердца.

И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И

сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность (Быт.15:5-6).

Комментируя данную мысль, Апостол Павел писал: «что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере,

А в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится (Рим. 9:30-33).

Язычники искали Бога. И поэтому встретившись с имеющейся во Христе праведностью, подобно Аврааму, просто поверили Богу. И Бог просто вменил им такую веру в праведность.

В то время как Израиль искал праведности от закона. И, встретившись с Богом, в лице Его Сына, преткнулся о Него. И навсегда потерял возможность достигнуть закона праведности.

Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего (Рим. 10:3-4).

Отношение к праведности – это правильное отношение к делам Бога, за которые Он никому не даёт отчёта.

Правильное отношение к делам Бога, состоит в смиренном доверии, что Бог ведёт нас по Своим неизвестным для нас и превосходным наше разумение путям к нашему благу.

Попытка понять, почему Бог в Своих делах с человеком не даёт человеку отчёта, воспринимается Им как состязание с Ним, в котором человек вместо того, чтобы явить имеющуюся у него праведность в доверии Богу, являет свою гордость.

Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих. Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо

И запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, -

И жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле и

жизнь его – к смерти. Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи,

«Чтобы показать человеку прямой путь его», — Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилоствление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и Он - милостив к нему;

С радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не воздано мне; Он освободил душу мою от могилы,

И жизнь моя видит свет. Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых (Иов. 33:13-30).

Отношение к праведности, выраженное в отношении к делам Бога, хорошо просматривается в жизни Авраама, которого Бог соделал отцом всех верующих или же всех праведников.

Когда Бог внезапно повелел Аврааму принести своего единственного сына в жертву, от которого Он обещал Аврааму бесчисленное потомство, которое будет числом своим, как звёзды на небе и как песок на берегах морей, Авраам безо всяких вопросов повиновался Богу.

Чтобы войти в Царство Небесное и таким образом одержать победу в суде, который мы завели

против своего ветхого человека, мы призываемся показать превосходство дарованной нам праведности через искупительную жертву Христа, над праведностью книжников и фарисеев, основанной на делах закона, обнаруживающего их наследственный грех и дающего силу их наследственному греху над их естеством.

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5:20).

Разница между праведностью потомков Авраама и праведностью книжников и фарисеев состояла в том, что потомки Авраама, поверили в искупление от греха, и Бог вменил им это в праведность, благодаря чему они получили юридическую способность творить правду.

В то время как книжники и фарисеи, независимо от искупления, пытались делами закона получить праведность, что практически было невозможно, так как всё, на что они могли претендовать по закону, обнаруживало их наследственный грех и давало над ними силу греху.

Творить правду – означает выиграть судебное дело, заведённое нами против ветхого человека, с делами его.

До тех пор, пока мы не очистим своё сердце от мёртвых дел истиною Крови креста Христова и не внесём в него полноту начальствующего учения Христова во свете которого ходит Бог, мы не сможем

завести судебное дело против нашего соперника и выиграть его.

Но как только мы очистим своё сердце от мёртвых дел истинною Крови креста Христова и внесём в него полноту начальствующего учения Христова, Бог перестанет вменять нам грех, живущий в нашем теле, так как начнёт вменять нам праведность, живущую в нашем сердце, несмотря на то, что мы будем в это время находиться вне зоны нашего комфорта.

Потому что наши чувства будут говорить нам одно, в то время как истина, сокрытая в нашем сердце, и пребывающая в нашем обновлённом уме, будет говорить противоположное нашим чувствам.

Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру,

Которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность (Рим. 4:9-11).

Когда Бог вменил веру Авраама в праведность, Авраам не имел ещё способности ходить пред Богом, так как ему необходимо было пройти по обетованной земле в широту её и долготу её, взять в плен Вавилонских царей, представляющих образ его плотского ума.

И таким путём вызволить из Вавилонского плена Лота в предмете своей души, что позволило ему также

высвободить из Вавилонского плена царя Содомского, представляющего образ его чувств. После чего он готов был признать над собою власть Мелхиседека.

И отделить из своих лучших добыч десятину, за что Мелхиседек, царь Салима, Священник Бога Всевышнего благословил его. И только после этих событий Авраам получил способность, наконец-то ходить пред Богом в границах света, в которых ходит Бог.

Таким образом, следуя путём Авраама, мы призваны показать превосходство нашей праведности, полученной нами во Христе Иисусе по благодати, от праведности книжников и фарисеев, пытающихся оправдаться делами закона, что даст нам право на власть в преддверии нашей надежды облечь своё рукотворное тело в виссон чистый и светлый, в достоинстве нашего нерукотворного тела.

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых (Отк. 19:7-8).

Благодаря имеющейся праведности, которая превосходила праведность сынов Божиих, вступивших в брачный союз с дочерьми человеческими, Ной благоговел при исполнении полученного им откровения, выраженного в совершении своего спасения, которое ещё не было видимо, и выполнил условия для утверждения и

высвобождения своего спасения, заключённого в наследии праведности по вере.

Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере (Ев. 11:7).

Характеристика истинной праведности

Праведность, выраженная в благоговении в устроении ковчега спасения, — это в трепете исповедывать своими устами веру своего сердца, называя несуществующее спасение, как существующее.

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10:9-10).

Мы должны твёрдо знать, что истинная праведность всё почитает тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа.

Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа,

С праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3:8-11).

Истинная праведность всегда выражает себя в человеке, который родился от семени слова истины, во всеоружии Божиим.

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности (Еф. 6:13-14).

Истинная праведность в человеке рассматривает всё Писание богодухновенным и полезным для научения, для обличения, для исправления в имеющейся у человека праведности.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:16-17).

Истинная праведность в человеке принимает спасение не по делам праведности, которые человек сотворил, а по великой милости Бога, банею возрождения и обновления Святым Духом.

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа,

Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни (Тит. 3:5-7).

Истинная праведность в человеке рассматривает наказание Божие, как средство, чтобы мы могли иметь участие в святости Его, что доставляет человеку мирный плод праведности.

Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности (Ев. 12:10-11).

Истинная праведность в человеке способна прощать ближнего своего до захода солнца. И такое прощение вменяется Богом человеку в праведность.

Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу; если же он будет человек бедный, то ты не ложишься спать, имея залог его:

Возврати ему залог при заходе солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, - и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим (Вм. 24:10-13).

Это удивительное постановление находит своё выражение в молитве «Отче наш», данной Христом Своим ученикам.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6:14,15).

Истинная праведность в человеке предпринимает усилие, чтобы исполнять все заповеди Господни пред Лицом Бога Нашего.

И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам (Вт. 6:25).

Истинная праведность в человеке никогда не преклоняется под чужое ярмо с неверными и никогда не имеет общения с носителями беззакония.

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?

Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь

К нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель (2 Кор. 6:14-18).

Чтобы суммировать все составляющие определения праведности в сердце, обратимся к потере своей души в смерти Господа Иисуса Христа и обретению её в воскресении Христовом, путём соработы в несении нашего креста с крестом Христовым.

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку,

Если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его (Мф.16:24-26).

Исходя из смыслового значения, несение своего креста, в предмете выполнения своего призвания – это выполнение воли Божией, которая неразрывно связана с таким родом страдания, который формирует человека в образ Божий, и запускает процесс выработки жемчуга, который является ключом, открывающим вход в вышний Иерусалим.

Однако, насколько нам известно, не всякое страдание формирует наш характер в характер Христов.

Ведь результатом, сделанного нами греха, также являются страдания, да ещё и с последующей смертью.

Но такой род страдания никоим образом не формирует человека в образ Божий. А напротив – трансформирует его в образ греха. Однако несение своего креста в следовании за Христом формирует характер человека в характер Христов.

А посему, **фраза «следуй за Мною»** означает – подражай Мне в том, как Я исполняю волю Моего Отца, выраженную в Его заповедях для Меня, точно также и ты исполняй заповеди, данные для тебя.

Иисус пришёл, чтобы творить волю Своего Отца. Исполнение этой воли являлось для Него необходимой и излюбленной пищей. Поэтому все силы и возможности Христа были направлены на поиск и на исполнение воли Своего Отца, которую Он приготовил для Сына.

У Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его (Ин.4:32-34).

Воля Отца для Сына заключалась в том, что Он должен был на кресте разменяться с человеком судьбами; взять на себя грех человека, и возмездие за этот грех; а человеку, на этом же кресте отдать Свою праведность, и наследие этой праведности.

Однако для этой цели, человеку необходимо было соработать с Богом, следуя за Ним в несении своего креста с крестом Христовым.

Путь соработы, в несении нашего креста, с крестом Христовым

А посему в соработе несения нашего креста с крестом Христовым, я приведу **двенадцать составляющих**, так как это число включает и несёт в себе порядок Бога, в котором Бог получает основание принимать на Себя удар, направленный против нас нашими врагами.

Во-первых: крест Христов – это высочайшая заповедь Отца, данная для Сына, в которой для Сына выражена совершенная воля Отца:

Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего (Ин.10:17-18).

В данном случае отличие нашего креста в предмете нашего призвания от креста Христова в предмете Его призвания состоит в том, что Он, чтобы выкупить нас из рабства смерти, поместил нас в Себя и добровольно отдал на кресте Свою жизнь за нас, приняв на Себя наш грех, чтобы затем опять, принять Свою жизнь, в которой Он оправдал нас Своим воскресением.

В то время как мы, в несении нашего креста, при соработе с крестом Христовым призваны добровольно отвергнуть и потерять свою греховную жизнь, унаследованную от суетной жизни наших отцов, чтобы принять жизнь Христа, отданную за нас на Его кресте.

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк.8:34-35).

В данной ситуации отвержение своей греховной жизни, в лице нашего народа; дома нашего отца, противящегося истине; и растлевающих вожделений нашей души, является совлечением ветхого человека с делами его.

Это непереносимое и неизменное условие для несения своего креста, в предмете своего призвания, чтобы таким путём соработать с крестом Христовым, представляющим призвание Христово.

Во-вторых: крест Христов – это свободный выбор и осознанное решение Христа выпить до дна чашу, предназначенную Ему Отцом.

Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя (Мф.26:42).

В данном случае отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, на этот момент должен был добровольно разлучиться со Своим Отцом.

В то время как мы, в предназначенной для нас чаше, напротив – обретаем потерянное в Едеме общение с нашим Небесным Отцом.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф.26:27-28).

В-третьих: крест Христов – это претерпение позора, поругания, посрамления, боли, страдания, отвержения, пытки и агония смерти.

Свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры Иисуса, Который,

Вместо подлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия (Ев.12:1-2).

Проходить с терпением подлежащее нам поприще означает нести свой крест. А взирать на Начальника и Совершителя веры Иисуса означает соработать в несении своего креста с крестом Христовым.

Однако условием для такой соработы опять-таки, является решительное действие – свергнуть с себя

всякое бремя или всякую зависимость от запинающего нас греха в лице ветхого человека.

В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая за наш грех на кресте, претерпел позор, поругание, посрамление и смерть.

В то время как мы в соработе несения нашего креста, с крестом Христовым, напротив – открываем для себя возможность обрести вместо посрамления – радость в Господе:

И сказал им: 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).

В-четвёртых: крест Христов – это добровольное страдание с последующим лишением жизни за грех избранного Богом остатка:

Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь (Ис.53:6-8).

В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос страдал за наши грехи.

В то время как мы, в соработе несения своего креста с крестом Христовым – страдаем за истину.

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы,

Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь (1.Пет.4:13-16).

В-пятых: крест Христов – это возможность Христа выразить послушание и смирение воле Своего Небесного Отца:

Уничжил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп.2:7-8).

В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос в Своём послушании и в Своём смирении перед волей Отца, уничижил Себя, приняв образ Раба, и стал Человеком.

В то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христовым, в предмете нашего послушания и смирения перед волей Бога, напротив теряем образ рабов греха и обретаем образ рабов праведности.

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего (2. Кор.5:15).

В-шестых: крест для Христа – это предмет Его абсолютной нищеты и потеря всякой силы и всякого полномочия:

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2. Кор.8:9).

В то время как мы, в несении нашего креста или в соработе нашего креста с крестом Христовым, напротив открываем для себя возможность обогатиться нищетою Христа, которая открывает доступ к силе неограниченных богатств благодати, сокрытых в Крови Христа:

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия (1. Кор.1:18).

В-седьмых: крест Христов – это орудие, которым Христос, обратил Себя в жертвенник Господень, на котором Он был освящён в святыню великую, чтобы привести нас к Богу:

Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф.5:2).

Крест Христов отделил Христа от мира для принадлежности Богу в жертву, в благоухание приятное.

Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая; все, прикасающееся к жертвеннику, освятится (Исх.40:10; 29:37).

Именно Своим крестом Христос был освящён в святыню великую, чтобы всё, прикасающееся с Его крестом, могло освятиться.

В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос посредством крестных страданий, обратил Себя в святыню великую, благодаря которой, всех прикасающихся или приходящих к Нему Он мог привести к Богу.

Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом (1. Пет.3:18).

В то время как мы, в данном аспекте, в соработе несения своего креста с крестом Христовым прикасаемся к Нему, в предмете Его креста и получаем возможность освящаться.

И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа Его страдания Израилева (Суд.10:15-16).

Обратите внимание! До тех пор, пока они грешили, они страдали за свои грехи. И в данной ситуации, ни они не обращались к Богу, ни Бог не обращался к ним.

Но как только посредством даруемого им покаяния в крестной жертве Сына Божьего они освятились, они получили доступ к Богу, в силу чего их страдание сразу обрело иной статус, который активизировал к ним милость Божию.

В-восьмых: крест Христов, в предмете жертвенника Господня, на котором умирал Христос, принося Себя в жертву Богу – это истинная пища и истинное питье, удовлетворяющее алкание и жажду Бога:

Кто из мелкого скота приносит мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Священник сожжет это на жертвеннике; это пища огня – жертва Господу (Лев.3:6,11).

В данном аспекте отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая на Своем кресте за наш грех, становился пищей и питием для Бога. И, таким путём, удовлетворял и восполнял алкание и жажду Своего Отца в святости.

В то время как мы, в данном аспекте, напротив – восполняем своё духовное алкание и жажду, выраженную в алкании и жажде по Боге.

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин.6:53).

В-девятых: крест Христов – это демонстрация подвига и величия Его души, который приносит Ему удовольствие:

На подвиг души Своей Он будет смотреть с удовольствием; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет (Ис.53:11).

Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа крест являлся ключом, который открывал Ему возможность явить подвиг Своей души, выраженный в несгибаемой верности и преданности Своему Отцу.

В то время как мы в данном аспекте, в соработе несения нашего креста с крестом Христовым, получаем способность торжествовать над своей природной сущностью и над всяким её проявлением.

В силу чего такая соработа становится катализатором, который открывает для нас возможность продемонстрировать поражение своего врождённого эгоизма. И таким образом лишить силы имеющего державу смерти, в лице своего ветхого «Я».

В-десятих: крест Христов – это средство, через которое Христос мог познавать Своего Отца:

На подвиг души Своей Он будет смотреть с удовольствием; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет (Ис.53:11).

Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова, состоит в том, что для Христа, Его крест являлся способом и средством, через которые Он, в статусе Сына Человеческого, мог познавать совершенную любовь и мудрость Своего Отца.

В то время как мы, в данном аспекте, в соработе нашего креста с крестом Христовым познаём в наших былых преимуществах, скрытые и зловещие характеристики своего нечестия.

В силу чего отказываемся от своих преимуществ, которыми мы надеялись оправдаться пред Богом, чтобы получить праведность по вере во Христа Иисуса.

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:

Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере (Флп.3:7-9).

В-одиннадцатых: крест Христов – это единственная возможность, в которой Бог уничтожил вражду и примирил в Себе Самом Израиль и прочие языческие народы, соделав их во Христе одним народом:

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,

упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением,

Дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем (Еф.2:14-16).

Речь идёт об упразднении вражды между народом Израильским и народами языческими, принявшими своё спасение в оправдании по вере во Христа Иисуса через познание истины креста Христова,

Чтобы отделять как одних, так и других от производителя греха; и защищать как одних, так и других от справедливого гнева Божия.

В данном случае, в соработе несения нашего креста с крестом Христовым, мы производим соблазн среди душевных христиан как из иудеев, так и из язычников, и провоцируем их по отношению к себе, вызывая с их стороны на себя зависть, неприязнь и гонение.

За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы (Гал.5:11).

В-двенадцатых: крест Христов – это выражение и демонстрация любви Христовой, не ко всему миру, как пытаются утвердить нас в этом невежды в познании истины со статусом богословской степени, а исключительно к Своей Церкви, в лице избранного Богом остатка:

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф.5:25-27).

Отличие нашего креста от креста Христова, в данном аспекте, состоит в том, что Христос в несении Своего креста выразил Свою любовь к Своей Церкви в лице избранного Богом остатка.

В то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христовым, призваны выражать свою принадлежность Богу и свою ответную любовь к Богу, когда мы в смерти Христа Иисуса законом умираем для закона.

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Умерши же для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве (Рим.7:4,6).

При этом мы должны помнить, что закон имеет отношение только к ветхому человеку, который ликвидируется или упраздняется не иначе, как только в соработе несения нашего креста с истиною, сокрытой в силе креста Христова.

А посему: законом умереть для закона Телом Христовым, означает – соработать в данном аспекте, в несении своего креста, с крестом Христовым. И

такая соработа будет вменена нам в праведность и соделает нас свободными от проклятия закона, который давал силу греху.

Так как соработа в несении своего креста с крестом Христовым, делает нас мёртвыми для наследственного греха и живыми для Бога. И наше тело, в котором безраздельно царствовал наш ветхий человек, становится для него временной темницей, в которую он заключён.

Доколе в преддверии надежды он с шумом будет низвержен из нашего рукотворного тела, которое обретёт первозданное состояние и будет облечено в славу нашего нерукотворного тела.

Именно тогда и поглощена будет смерть в нашем теле победою воскресения Христова!

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало?

Ад! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братья мои возлюбленные,

Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор.15:53-58).

Теперь, когда наше тело стало темницей для наследственного греха в лице ветхого человека с делами его, мы попадаем в зону истинного комфорта, и всякая борьба с ветхим человеком прекращается.

Подводя итог соработы в несении своего креста с крестом Христовым, следует, что наш крест находит своё выражение в иге Христовом, которое по своему характеру благо и легко.

Потому что, фраза: *«отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»*, равнозначна таким словам Иисуса, как:

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф.11:28-30).

Таким путём будет поставлена точка, и завершено будет дело под числом «666», которое мы завели против нашего ветхого человека, и злой рок уже никогда не будет угрожать нам.

Так как великая судьба от Господа, выраженная в силе креста Христова, явится победой, поглощающей ад в нашем теле, в лице наследственного греха, который силою креста Христова будет брошен на голову «Азазель», который отведён будет в землю непроходимую.

