Эпиграф к исследованию Слова Божьего: 10.20.17 Пятница 7:00 рм

И сказал Иисус ученикам Своим: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах (Лк.24:44). Итак:

Чтобы нам, как причастникам Тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нём в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, – что необходимо предпринять, со своей стороны, чтобы получить:

Право на власть, отложить прежний образ жизни,

чтобы облечься в новый образ жизни.

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).

Для выполнения этой повелевающей заповеди – задействованы три повелевающих и основополагающих глагола:

1. Отложить.

2. Обновиться.

3. Облечься.

Чтобы подтвердить, имеющееся обетование, возведённое в статус повелевающей заповеди и, в наше предназначение, приведём ещё несколько мест Писания, в которых тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас, совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового.

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.

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства (Кол.3:8-14).

Мы отметили, что именно, от решения этих трёх судьбоносных слов: совлечься, обновиться, и облечься – будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или, в сосуды гнева, а вернее – состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога или же, мы утратим его навсегда. В силу чего, наши имена, навсегда будут изглажены из Книги Жизни.

В определённом формате, мы уже рассмотрели первые два вопроса и, остановились на исследовании вопроса:

Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновлённого мышления, начать процесс облечения самого себя, в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины?

И, в связи, с облечением самого себя, в полномочия своего нового человека, несущего в себе, полномочия воскресения Христова, во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога, в достоинстве Его искупительной милости.

Средством же, для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих – является оружие молитвы или поклонение.

Так, как молитва – это, не только средство общения человека с Богом, но и некое, священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие, законодательство Божие, которое человек даёт, на вмешательство небес, в сферы земли.

Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142 песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых, человек призван создавать Богу юридическое основание, для вмешательство Его милости, как в свою жизнь, так и, в пределы тех сфер нашего влияния, за которые, мы несём ответственность пред Богом – она то, и стала, предметом нашего последующего исследования.

Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, -

И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои;

Душа моя – к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.

Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих;

К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.

Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб (Пс.142:1-12).

Чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Божию – нам, подобно Давиду, необходимо было представить Богу, некое юридическое основание или некое право.

И, такими доказательствами, в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили десять уникальных в своём роде аргументов, обуславливающих право, на вхождение в присутствие Бога, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божиим, изошедшим из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого Своего имени и, которым добровольно подчинил Себя.

Именно, эти владычественные и державные Слова Бога, обращённые в обетования и заповеди, для человека, Давид приводил Богу, как содержимое своего сердца, говоря Богу, - услышь меня:

 1. Ради Твоей истины и правды.

 2. Ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих.

 3. Потому, что я простираю к Тебе мои руки.

 4. Потому, что я на Тебя уповаю.

 5. Ради возношения души моей к Тебе.

 6. Ради того, что я к Тебе прибегаю.

 7. Потому, что Ты мой Бог.

 8. Ради Твоего имени.

 9. Ради Твоей милости.

10. Потому, что я раб Твой.

На предыдущих служениях, мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида – это доказательства, что в его сердце, пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность, услышать Давида, и встать на сторону Давида, в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И, остановились на исследовании второго аргумента.

Второй аргумент – это, приведённое Давидом доказательство, что в его сердце, запечатлена была память, дней древних и всех дел, совершённых Богом в этих древних днях.

По откровению Святого Духа, образ этого доказательства, мы стали рассматривать, в судном наперснике Первосвященника, как – предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою – эталон постоянной молитвы.

И, создавался судный наперсник, и обслуживал только один предмет – это Урим и Туммим, в сердце человека, наличие которого, позволяло Богу, слышать человека, а человеку, позволяло слышать Бога.

А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях Его Урима – необходимо было, сохранять в своей памяти дела Божии, в предмете Его Туммима, которые Бог совершил в древних днях.

Судный наперсник, как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающей Богу основание, выполнять Свою волю, на планете Земля. А посему:

Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам «судного наперсника», не имеет права, называться молитвой.

Так, как – только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперснике Первосвященника, даёт нам право, приступать к Богу, и входить во Святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайства, преследующие интересы Его воли.

Вот, как природу судного наперсника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях Апостол Павел:

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол.4:2). Мы отметили, что:

Постоянство в молитве – определялось весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца.

Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает (Прит.13:9).

Порядок устройства судного наперсника – определял и предписывал требования духа и истины, которыми должны были обладать и, которым должны были соответствовать, в своих сердцах, истинные поклонники, которых ищет Себе Бог.

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин.4:23,24).

При нарушении устройства, в порядке судного наперсника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперсник, утрачивал свою природу и своё назначение.

Поклонение Отцу в духе и истине – заключается в том, чтобы не повреждать истины, в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и, делают сегодня многие, в силу своей жестоковыйности и, в угоду, своей корысти и, лицемерия.

Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе (2.Кор.2:17).

В Септуагинте, судный наперсник называется - «знамением правосудия».‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Так, как посредством Урима и Туммима, содержащегося в судном наперснике, Бог мог сообщать человеку Свой суд.

Образ судного наперсника – представлял совесть человека, очищенную от мёртвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в двенадцати именах патриархов, был запечатлён образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти.

Совесть, очищенная от мёртвых дел, с запечатлённой на её скрижалях истины и правды – призвана была давать Богу право, действовать в них, и через них, на «планете земля».

В определённом формате, мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперсник, которому мы призваны соответствовать, в своём духе. И**,** остановились на следующем требовании, которое гласит:

И вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, - это один ряд; второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; третий ряд: яхонт, агат и аметист; четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны быть вставлены они.

Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, по именам их; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен (Исх.28:17-21).

Мы отметили, что **Двенадцать золотых гнёзд** – это владычество и начальство Слова Божия, содержащиеся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы.

А, двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога.

Отсюда следует, что, не золотые гнёзда, в предмете истины слова Божия, подгоняются по своему размеру и, по своей конфигурации, под драгоценные камни, а драгоценные камни, в предмете наших молитв, подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнёзд истины.

Постоянная молитва, в двенадцати драгоценных камнях судного наперсника, с двенадцатью именами – это молитва неотступная, которая в своём ходатайстве, представляет интересы воли Божией и, не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое.

Устройство судного наперсника, в нашем сердце – выражает себя, в устройстве Царства Небесного, в образе Дерева жизни.

Взращивание, в своём сердце Дерева жизни – это устроение самого себя, в нового человека, созданного по Богу, в праведности и, святости истины, в дом духовный, в священство святое.

При этом мы отметили, как всё великолепие и порядок Храма, создавалось только для одного священного предмета и, обслуживало только один священный предмет – это золотой Ковчег Завета.

Точно так же, и ефод первосвященника, с прикреплённым к нему судным наперсником, создавался и обслуживал, только один священный предмет, который в точности, призван был дублировать и исполнять, функции золотого ковчега – это Урим и Туммим.

Потому, что, как золотой Ковчег Завета, так и судный наперсник – образно, но только, с разных сторон и, с различным назначением, представляли совесть человека, очищенную от мёртвых дел.

Урим и туммим, на иврите означает – «свет и совершенство», «свет и право» или, «откровение и истина». Так, например:

Десятословие, внутри Ковчега Завета – являлось истиной. И эту истину, в судном наперснике представлял – Туммим.

А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, в судном наперснике представлял Урим. А посему:

Поклонником Бога, мог быть, только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мёртвых дел или же, мудрым сердцем, на скрижалях которого, запечатлена истина, в предмете Туммима.

В силу чего, откровение Божие, в предмете Урима, могло почивать – только в границах истины, которую в сердце человека, представлял Туммим, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано:

И вот, Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел тебе (Исх.31:6).

Мы отметили, что содружество Туммима и Урима, в сердце человека – это слияние между собою, двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Туммима и Урима – являются истинными поклонниками Бога, и обладают иммунитетом Святого Духа.

И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: "я на них не смотрю", и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает;

Ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой; благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять (Вт.33:8-11).

В определённом формате, мы уже рассмотрели пять свойств воина молитвы, в первых пяти драгоценных камнях судного наперсника, через которые Бог, мог постоянно приводить Свою волю в исполнение, на планете земля. И, остановились на шестом свойстве – **это достоинство** **драгоценного камня алмаза**.

Известно, что шестым именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперсника, на скрижалях нашего сердца, являлось имя шестого сына Иакова – Неффалима, означающее – **борец**.

И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя: Неффалим (Быт.30:7,8).

Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям Иудейского раввината на иврите означает «Эль-Хай», что в переводе на русский язык означает – Бог живой.

А посему: исходя из значения имени Неффалима, на шестом драгоценном камне алмазе следует, что:

Функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы – это наше право, и наша способность, позволить Святому Духу, пребывать с нами в молитвенной борьбе, против сил преисподней, противящихся нам, в исполнении воли Божией, именем Бога живого.

А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его (Иер.10:10).

Имя Бога Живого – являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или, клялась Им ложно – подлежала полному и совершенному истреблению.

И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: "жив Господь!", как они научили народ Мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа Моего. Если же не послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь (Иер.12:16,17).

Итак, чтобы не быть искоренённым и, совершенно истреблённым, гневом Бога Живого – необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога «Эль-Хай» или же, Богом Живым.

И, такими путями – являются пути заповедей и уставов Божиих. А, условием, которое даёт право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живого – является жажда их познания.

Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее (Пс.118:32-35).

Живой – Пребывающий; Сущий.

Неограниченный властью.

Определяющий бытие.

Творящий бытие.

Содержащий бытие.

Сохраняющий бытие.

Владычествующий над бытием.

Повелитель и Господин бытия.

Господа, Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись: Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои (Вт.10:20,21).

Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога живого – призвана была представлять, неограниченную власть Бога, над бытием, в отведённом Им, для нас времени и пределах.

В силу этого, мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить: Какую цель преследует Бог в Своих намерениях, когда побуждает и призывает Своих детей, стать воинами молитвы?

А, также: Каким образом, и на каких условиях, Бог может и желает дать человеку право, стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога, в реализации своего наследия в Боге?

1. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времён.

2. Это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании, творить правду, в которой они, будут попирать нечестие и нечестивых, в молитвенном борении.

3. Это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек, становится царём и священником Богу и, рассматривается Богом, как бриллиант, с именем Неффалима.

Не будучи царём и священником Богу, в достоинстве которых, человек получает уникальную возможность и право, господствовать своим информационным органом, над своим эмоциональным органом – невозможно состояться и быть воином молитвы.

Информационный орган, призванный господствовать, над эмоциональной сферой души – это обновлённое мышление человека, умом Христовым.

Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение.

По своей природе, бытие молитвы, как и бытие Бога – не имеет начала и, не имеет конца.

Молитва – это язык Бога, идентифицирующий Личность Бога, и обуславливающий слово Бога, которое определяет бытие Бога.

Молитва, всегда была таинством Бога и, всегда, пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал, только к тому, кто искал Его Лица, в творении Его воли.

Если же, кто отваживался приходить к Нему, на своих условиях, не будучи позванным, в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения, не простирался к такому просителю. А, следовательно – молитву такого человека, Бог не слушал. Как написано:

Грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает (Ин.9:31).

Право, приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто, не сможет, да и, не отважится, сам по себе, приближаться и, приступать к Богу, Который благоволит обитать во мгле или же, пребывает, в неприступном свете.

И будет вождь народа Моего, из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом (Иер.30:21,22).

Приближаться и приступать к Богу может, только один Владыка, который произойдёт из народа семени Авраама – это Единородный Сын Божий, в статусе Сына Человеческого, в Котором всякий рождённый от Бога и, ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу, в Нём и, чрез Него.

Исходя из откровений Писания, наша молитва, в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта должна быть:

 1. Неотступной.

 2. Усердной.

 3. Прилежной.

 4. С дерзновением.

 5. Благоговейной.

 6. С показанием веры сердца.

 7. С благодарением.

 8. С радостью.

 9. В страхе Господнем.

10. Во Святом Духе или же, молением на иных языках.

В предыдущих служениях, мы отметили, что весёлое сердце – определяют, как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. Как написано:

Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости (Прит.17:22).

А посему, одним из признаков, по которому следует определять наличие радости, сходящей свыше – будет являться весёлое сердце, которое будет служить для человека целебным свойством, исцеляющим и восстанавливающим его веру, и его доверие Богу:

Унылый дух – это образ жестоковыйного сердца, управляемого гордыней его, не обновлённого ума, в котором нет оснований, для атмосферы непорочной радости, лишающей и, не дающей Богу возможности, благотворить человеку, и врачевать человека.

И, чтобы определить, как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить её достоинство в молитве. Мы прибегли к четырём аспектам. Это:

1. Определение сути и назначения плода радости в молитве.

2. Цена обретения и высвобождения плода радости.

3. Сохранение и развитие плода радости.

4. Плоды и награда за проявление в молитве, непорочной радости.

В определённом формате, мы уже рассмотрели вопрос первый: Какими свойствами наделена неземная радость? И: Какое назначение, сокрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость?

В связи с этим, мы пришли к выводу, что в Писании, свойство и характер, заключённые в слово «радость», как и предыдущие свойства, предписывается в молитве, как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и, как неотложный военный приказ, невыполнение которого, карается смертью или же, окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом.

Так, Апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости, в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения, во Христе Иисусе:

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости (Иуд.1:24).

1. Из, имеющейся констатации следует, что для Бога, порок в радости – это отсутствие у человека основания, соблюсти его от падения в погибель, чтобы поставить его пред славою Своею.

2. Слава Божия пребывает – исключительно, в атмосфере непорочной радости и, является выражением этой непорочной радости.

Порок, в радости – это пятно или изъян, определяющий нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и, в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в небеса:

И не войдет в Него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в Книге жизни (Отк.21:27).

Определяя источник, непорочной радости и, присущих этой радости, её природных свойств. Мы пришли к выводу, что:

1. Непорочная радость в молитве – может исходить, только из непорочного сердца человека, как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния, в своих словах и поступках.

2. Если в нашем сердце, будет пребывать атмосфера непорочной радости, – то и наша молитва, будет выражать свойство этой радости.

3. Нам следует отличать земную или обыкновенную радость, от радости сверхъестетственной, которая имеет свои отличительные корни в Боге; свой отличительный источник в Боге; и, своё отличительное происхождение в Боге.

4. Сами по себе, два рода радости – это две программы исходящие, из разного рода источников – Бога, и падшего херувима.

5. Сердце человека, является программным устройством и, тот род радости, которой человек отдаёт своё предпочтение, облекает его, и становится господствующим в его естестве.

И если, мы отдаём предпочтение земной радости, то она, с одной стороны – будет мерилом наших отношений с Богом; а, с другой – будет подавлять и угнетать радость неземную.

Если же, мы будем отдавать предпочтение радости, сходящей свыше, то она также, будет мерилом наших отношений с Богом.

В силу своей сверхъестественности, неземную радость невозможно, ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей. Так, как в отличии от земной радости она, не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение.

Сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума, воли, и сердца, которая творит мир в сердце человека, а также, уравновешивает, контролирует и ведёт за собою его чувства.

И, когда эти чувства будут обузданы, дисциплиной обновлённого ума и воли человека, тогда его чувства, смогут ощутить на себе, благотворность и врачевство его весёлого сердца, которое является источником его неземной радости, устремляющейся в жизнь вечную.

Непорочная радость, в составе молитвы – это исповедания веры сердца, которое по своим полномочиям, является равносильным полномочиям слов, исходящих из уст Бога, устремляющихся своими потоками, из недр нашего сердца, в жизнь вечную.

Исходя, из откровений Писания, непорочная радость, входящая в состав постоянной молитвы – это одно, из неизменных свойств и имён Самого Бога, а следовательно, и рождённых от Него детей.

У которых свойство радости, может быть принятым, не иначе, как только, в семени слова благодати и, в Личности Святого Духа.

И, только затем уже, быть взращенным и наработанным, посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божием и во Святом Духе.

А посему, сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению – стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно, не зависит от земных обстоятельств, связанных, как с потерями, так и, с приобретениями материальных благ.

Определяя земную радость, и земное веселие, Писание констатирует: Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна? (Иов.20:5).

И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль (Прит.14:13).

А, в отношении людей, с нечистым сердцем и руками, которые заполоняли Церковь, как тогда, так и сегодня, Апостол Иаков писал:

Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль (Иак.4:9).

А, посему - за упование на земную радость, которую люди предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды приведёт их на суд.

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд (Екк.11:9).

Обращаясь к уникальной мудрости Писания, в определении неземной радости, мы стали рассматривать достоинство непорочной радости, не иначе, как только, в сердце человека, возрождённого от нетленного семени слова истины, пребывающего во Христе.

А, так как,Первоисточником непорочной радости – является Сам Бог, то именно, – Бог является Эталоном и Мерилом, обуславливающим свойство и род непорочной радости.

В силу чего, непорочная Радость – является, не только свойством Бога и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из Его славных имён, Которым Он торжествует, над Своими врагами.

И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего (Пс.42:4,5).

Итак, вопрос второй: Какие требования необходимо выполнить, чтобы обрести и высвободить плод радости, в молитве перед Богом?

И, конечно же, метод которым приобретается радость в молитве или платиться всякая цена, заключается в самой молитве.

Так, как молитва, является средством коммуникации или средством общения с Богом, а Бог – является источником радости. Так восходя на крест, Иисус обращаясь к Своему Отцу, молился:

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную (Ин.17:13).

А, обращаясь к Своим ученикам, чтобы они могли иметь в самих себе, Его совершенную радость, учил их, чтобы они, для получения Его благодати, обращались в молитве к Отцу во имя Его.

Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна (Ин.16:24).

А посему, средством и орудием, для получения и развития в себе неземной радости – является постоянная молитва, творящаяся в соответствии 12 требований, содержащихся в 12 драгоценных камнях судного наперсника, вложенных в 12 золотых гнёзд, истины Слова.

А посему, всякая составляющая цены, за обретение неземной радости – призвана совершаться в постоянной молитве и, через постоянную молитву, отвечающую требованиям судного наперсника.

1. **Составляющая** цены, для получения и высвобождения непорочной радости в постоянной молитве – состоит в обретении непорочного сердца. Потому что – непорочная радость, может исходить, не иначе, как только, из непорочного сердца.

Могущему же соблюсти вас от падения и **поставить пред славою Своею непорочными в радости**, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь (Иуд.1:24,25).

Непорочное сердце – это сердце доброе, в котором пребывают два великих Свидетеля, предстоящих пред Богом всей земли, в достоинстве Туммима, в формате учения Христова, и Урима, в Лице Святого Духа, открывающего тайну Туммима.

Ибо человеку, который добр пред лицем Его, **Он дает мудрость и знание и радость**; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим Еккл.2:26).

Мы, не раз с вами, обращали внимание, на одну закономерность, что всякий раз, когда Писание воедино, связывает предлогом «и», какие-либо, присущие Богу характеристики, свойства, и достоинства,

То, всякий раз достоинство, стоящее впереди, всегда и бесспорно – является неким источником, который будет содержать в себе и, из которого будут проистекать, последующие достоинства.

А посему, мудрость, исходящая от Бога, всегда и бесспорно, даёт сверхъестественные знания, а знания, исходящие, из мудрости Божией, всегда обладают и несут в себе, торжество неземной радости

А посему, наличие непорочной радости – всегда проверяется, по наличию знания, исходящего из откровений Урима.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле;

Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,

И я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф.25:24-30).

Из имеющейся притчи следует, что человек, закопавший в землю, серебро своего спасения, уподобляется грешнику, который собирал и копил, чтобы после отдать человеку доброму, пред лицем Божиим, который пустил серебро спасения доверенное ему Богом в оборот.

А посему, чтобы получить право, на обладание в своём сердце непорочной радости в молитве – необходимо приготовить своё сердце, в добрую почву, которая определяется смирением своего сердца, готового принимать и взращивать насаждаемое слово.

Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее;

Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на пустынные пажити, и **холмы препоясываются радостью**; луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют (Пс.64:10-14).

Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших,

Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога;

А, производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение (Евр.6:4-8).

2. **Составляющая цены**, для получения и развития в себе неземной и совершенной радости, через постоянную молитву – это выполнение определённых условий, дающих нам право, пребывать в Боге; и, право позволить Богу, пребывать в нас.

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.

Сие сказал Я вам, **да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.** Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас (Ин.15:7-12).

3. **Следующая** составляющая цены, для получения и развития в себе неземной и совершенной радости в молитве, заключается в нахождении места, на котором благоволит обитать Бог.

Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. **И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего**, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! (Пс.42:3-4).

Исследуя значение, данного изречения, на иврите, версия перевода данного места Писания, могла бы звучать приблизительно так:

Яви свет Твой во мне и открой мне, содержащуюся в сердце моём истину Твою; да ведут они меня и да приведут на святую гору Твою и, в обители Твои. И когда подойду я к трапезе Бога моего, то забуду сетование моё и скорбь души моей, в Боге радости и веселия моего.

Жертвенник Божий, в обителях Бога на святой горе Божией, от которого освящается всякая, приносимая нами жертва – является источником нашей радости и гарантией нашего спасения.

Образ жертвенника на святой горе – это образ наших устремлений, обуславливающих наш поиск, в познании Бога, сопряжённых с нашим посвящением Богу, в обителях Бога, в достоинстве Тела Христова.

Только истинный свет, в откровениях Святого Духа, открывающий значение всякой истины в нашем сердце, приведут нас в общение со святой горой, на которой обитает Бог. Так, как, не всякая гора, по своей природной сути, является святою горою Божией, а только та гора, на которой благоволит обитать Бог и, которую возлюбил Бог.

И, такой горой – являются «тесные врата», в лице Невесты Агнца или, избранного Богом остатка. И, если человек, затрачивая все свои усилия, вошёл в Тесные Врата, то он стал причастником святой горы.

Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом: когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия – гора Васанская! гора высокая – гора Васанская! что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? (Пс.67:14-17).

Гора Васанская – переводиться, как «мягкая плодородная земля», что указывает, на добрую почву сердца, способную принимать и произращать семя, благовествуемого слова, о Царствии Небесном.

Цари, которых Бог рассеял в уделе Своём, которым является наше сердце – это грехи, ранее царствовавшие над нами. Как написано:

Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности (Рим.6:12,13).

А посему, снег на вершинах горы Васана, в нашем сердце – это образ нашей мёртвости для греха, который является свидетельством, что мы умерли, для своего народа; для своего дома; и, для своих собственных желаний, которые были производителями греха.

Когда же, речь заходит о возвышенности горы Сиона, которая также, является радостью для всей нашей земли. Потому, что – на северной стороне её, находится город великого Царя, то речь идёт, как о вышнем Иерусалиме, так и о нашей, к Нему причастности.

Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя (Пс.47:3).

Исходя, из имеющихся изречений, чтобы обрести и высвободить непорочную радость в молитве – необходимо, иметь органическую причастность, к вышнему Иерусалиму, который находится на северной стороне, горы Сиона, в лице, избранного Богом остатка.

А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, **Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью**. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос вопля (Ис.65:18,19).

Во-первых: чтобы иметь причастность к вышнему Иерусалиму, в лице избранного Богом остатка и, таким образом, стать причастником радости небес – необходимо освятиться или же, покаяться.

Потому, что человек, кающийся в грехах своего народа; в грехах своих отцов; и, в своих грехах – приводит в радость, как Небесного Отца, так и, всех обитателей небес. При этом следует иметь в виду что, под кающимся грешником, просматривается потерянная овца, которая является аналогом блудного сына, из другой притчи Христа.

Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: **порадуйтесь со мною**: я нашел мою пропавшую овцу.

Сказываю вам, что **так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся**, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет,

А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. **Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся** (Лк.15:3-10).

Во-вторых: чтобы иметь причастность к вышнему Иерусалиму – необходимо питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его.

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его (Ис.66:10,11).

При этом необходимо иметь в виду, что избранный Богом остаток, становится веселием и радостью, в-первую очередь, для Бога. Бог, всегда веселится радостью **–** среди тех, кого Он любит.

Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; **возвеселится о тебе радостью**, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием (Соф.3:17).

В-третьих: чтобы иметь причастность к вышнему Иерусалиму – необходимо, не оставлять своего собрания, которое является, его составной частью, в лице избранного Богом остатка.

Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи,

Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот,

Кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живаго! (Евр.10:25-31).

Собрание, в котором порядок теократии, заменён структурой, чуждой Богу демократии, не может благовествоваться полнота учения Христова. В силу чего, такое собрание, не имеет права, называться «собранием святых», а скорее – сборищем сатанинским.