Эпиграф к исследованию Слова Божьего: 12.08.17 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.

Мы отметили, что именно, от решения этих трёх судьбоносных действий: 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 третьего 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.

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, который являлся – предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою – эталон постоянной молитвы.

И, создавался судный наперсник, и обслуживал только один предмет – это слияние Урима и Туммима, в сердце человека; что, 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.

А, следовательно – человек, молящийся такой молитвой, не имеет права, называться воином молитвы. В силу чего и, не имеет права приступать к Богу в достоинстве ходатая.

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.

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 – это образ Христа. И эту истину, в судном наперснике представлял –Туммим, под которым подразумевалось учение Христово.

А, Свет откровения, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, в судном наперснике представлял Урим, под которым подразумевался Святой Дух. А посему:

Поклонником Бога, мог определяться, только тот человек, который обладал мудрым сердцем, на скрижалях которого, запечатлена была истина, в образе Туммима, в границах которого Урим, в образе Святого Духа, мог раскрывать тайну Туммима.

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.

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?

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 в определённом формате, уже рассмотрели семь признаков, присущих постоянной молитве и, остановились на исследовании восьмого признака – это плод радости.

Мы отметили, что плод радости в сердце – определяет, 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 определение образа жестоковыйного сердца, управляемого гордыней его, не обновлённого ума, в котором нет оснований, для атмосферы непорочной радости, которая даёт Богу возможность, благотворить человеку, и врачевать веру человека.

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. Порок в радости – это отсутствие у Бога основания, соблюсти человека от падения в погибель.

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, выраженная в плоде неземной радости, – то и наша молитва, будет выражать свойство этой неземной 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.

Непорочная радость, в составе молитвы – это исповедания веры сердца, провозглашающие: Кем для нас является Бог, во Христе Иисусе; и, что сделал для нас Бог, во Христе Иисусе.

Такое исповедание веры сердца, по своим полномочиям, является равносильным полномочиям слов, исходящих из уст Бога.

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.

Эталоном и Мерилом, обуславливающим свойство и род непорочной радости – является Бог.

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).

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 первые два вопроса. А посему, сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего.

Какие условия необходимо выполнять, чтобы сохранить и преумножить плод непорочной радости, в молитве?

Рассматривая этот вопрос, мы уже рассмотрели шесть условий, дающих нам основание и возможность, для сохранения и преумножения плода непорочной радости в молитве. А посему, сразу обратимся к рассматриванию седьмого условия.

1. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является освящение, своего всеобъемлющего искупления, охватывающего дух, душу и тело.

2. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является празднование праздника кущей.

3. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является освящение стены Иерусалима, с принесением больших жертв и, приношением начатков и десятин.

4. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является обретение юридического права, мстить своим врагам, под которыми, подразумевается ветхое начало в человеке и, поддерживающие его люди, нечестивые и беззаконные.

5. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является состояние сердца праведника, которое знает горе его души и, в радость которого не вмешается чужой.

6. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является способность, творить мир Божий.

7. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является ожидание исполнения нашей надежды.

Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет (Прит.10:28).

В данной притче, представлены две категории людей, имеющих надежду, на исполнение обетований Божиих – праведники и нечестивые, которые ранее, имели веру и добрую совесть.

Но затем, допустили возникновение в своём сердце, зависти к праведникам и возненавидели их. И, тем самым, отвергли имеющуюся у них веру и добрую совесть.

В, силу чего, они потерпели караблекрушение в прежней вере и, усиливаясь в своём обольщении, они извратили истину, и стали называть своё обольщение – иным благовествованием.

Если, человек полагает, что обладает в сердце своём неземной радостью, - но, в силу своей зависти, не удовлетворён своей ролью и своим положением в Теле Христовом, он теряет способность, ожидать в терпении, исповедуемую им надежду на обетования.

А, следовательно – такой человек теряет, как возможность, так и способность – приносить плод непорочной радости, который является гарантией на получение, пребывающего в своём сердце обетования будущего, исповедуемого в молитве.

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим.5:1-5).

Надежда – это, не вера и, не её аналог, потому, что – надежда, связана с ожиданием исполнения будущих обетований.

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток *(начальство)* Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда;

Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении (Рим.8:22-25).

В данном изречении, обетованием будущего, которое пребывает в сердцах праведников и производит плод радости – является ожидание усыновления, содержащегося в искуплении наших тел.

Таким образом, вера – связана с настоящим. Когда приходит время, для исполнения будущего обетования во времени, тогда вера, осуществляет откровение этого обетования, из кладязя надежды, находящегося в измерении невидимого, в видимое и настоящее.

Искупление наших тел – призвано совершиться в назначенное Богом время, силою Божиею, через осуществление ожидаемого.

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1).

Отвергнув веру и добрую совесть нечестивые, утратили право на власть, трансформировать обетование будущего, из кладязя надежды. И, таким образом, погибла их надежда. В силу чего, они обратились к иному, на их взгляд благовествованию, которое Писание рассматривает скользким путём, ведущим в погибель.

В то время как праведники, даже среди великих скорбей, преизобилуют в своём сердце радостью, которая в их сердцах, является надеждой, на исполнение обетований будущего.

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия (2.Кор.8:1,2).

Плод радости – делает человека, причастником категории жены, невесты Агнца, благодаря чего, человек весело смотрит в будущее своего наследия, которое сокрыто во Христе Иисусе.

Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее (Прит.31:10,25).

Подводя итог, данной составляющей следует, что сохранением и развитием плода радости, является только такая надежда, которая пребывает в доме добродетельной жены, под которой подразумевается такое собрание святых, в котором проповедуется наследие надежды и условия, дающие возможность обогащаться ею.

8. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является своевременное исповедание веры сердца полученное, через откровение Святого Духа.

Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя! (Прит.15:23).

Из имеющегося изречения следует, что одно и то же слово, в ответе уст человека, сказанное им вовремя или, не вовремя – может, либо принести человеку радость, либо напротив, принести горе. Всё будет зависить, от слова, сказанного им вовремя. Потому, что:

Во-первых: под ответом наших слов, как вовремя, так и, не вовремя – имеются в виду, реализация обетований Бога, содержащихся в надежде нашего наследия, во Христе Иисусе.

Во-вторых: ответ наших слов вовремя – может быть орудием, своевременно взрыхляющим почву сердца, для принятия семени, благовествуемого слова о Царствии Небесном.

В-третьих: ответ наших слов вовремя – может быть сеянием доброго семени, в своевременно приготовленную для посева почву.

И, в-четвёртых: ответ наших слов вовремя – может быть орудием жатвы, своевременно пожинающим урожай нашего плода.

Представьте себе, какое-нибудь плодовитое дерево, которое в конце осени, не вовремя зацвело, из-за аномального потепления, связанного с каким-нибудь тёплым муссонным ветром, вслед за которым, придут первые заморозки зимней погоды. Как выразился один поэт:

На весну своим цветеньем, ты бы всех с ума свела!

Что ж ты яблонька на осень, вдруг взяла да зацвела.

А теперь, представьте себе человека, который начинает производить свой посев поздней осенью или, в начале зимы, то есть, не вовремя, будет ли семя его слова, исповеданное им для посева – радостью. Разумеется – нет!

Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним.

И такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но палкою выколачивают чернуху, и тмин - палкою.

Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его.

И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его! (Ис.28:24-29).

Исходя, из смысла и значения имеющейся констатации, в содержании слов сказанных вовремя, обусловленных наследием нашей надежды во Христе Иисусе, содержатся дивные судьбы Бога, приготовленные и предназначенные Им, для избранного Им остатка.

Если мы, не вовремя попытаемся трансформировать обетования будущего, из кладязя нашей надежды – мы бросим вызов Богу, не считаясь с господством Бога над временем.

А посему, прежде чем трансформировать какое-либо обетование из кладязя надежды – необходимо получить откровение от Бога в своём сердце, о знамении конкретного времени, необходимого для получения, конкретного обетования. Учитывая, что для получения всякого обетования – есть своё время и, что всем и всему в этом мире, отмерено или отпущено Богом, определённое время.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом (Екк.3:1).

Это изречение означает – что Бог говорит или открывает нам Самого Себя, в имеющихся обетованиях, не всегда, а только во время, определённое Им, а не нами.

Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: (Иов.33:14).

И, если мы, не вовремя, установленное и открытое Богом в своём сердце, попытаемся реализовать какое-либо обетование, положенное Богом на наш счёт во Христе Иисусе – мы бросим вызов Богу, своей непокорности, выраженной в праздных словах.

На самом деле, мы не раз отмечали, что время – это великое сокровище и непостижимая тайна Бога. И, в зависимости от нашего отношения ко времени, оно может обратиться и стать для нас,

Либо благословением, либо проклятием; либо находкой и обретением вечности; либо напротив – окончательной потерей вечной жизни и обретением вечной смерти.

В Писании существует более 700 мест говорящих о времени, и исходя из размышления и анализа этих мест, я хочу вновь напомнить, некоторые составляющие в определении и назначении времени. А также, о нашем отношении к его неземному статусу.

Время – это такая дисциплина, которую необходимо изучать и в которую необходимо вникать всю жизнь.

Время – это семя вечности, в котором пребывает и находится прошедшее, настоящее и будущее.

Время – это порядок вечности, в границах которого необходимо пребывать, и который необходимо соблюдать.

Время – это заповедь, которую необходимо блюсти, и пред которой необходимо трепетать.

Время – это закон, на который необходимо взирать с уважением и страхом.

Время – это уникальная и неповторимая возможность наследовать, как проклятие, так и благословение.

Время – это врач или лекарь, залечивающий раны сердца, инструкциям которого необходимо следовать.

Время – это властитель и распорядитель, расставляющий всех и всё по своим местам, им принадлежащим, которому напрасно и бесполезно перечить.

Время – это некий судья, которого необходимо почитать, и с которым бесполезно спорить.

Время – это, как суровый палач, приводящий в исполнение приговор смерти, так и некий посредник Бога, дающий человеку жизнь вечную.

Время – это учитель и проводник из вечной смерти в жизнь вечную.

Время – это дар Божий, за который необходимо благодарить; и сокровище, которым необходимо ценить и дорожить.

Время – это награда вечности за дела и произведённый труд, в промежутке своей жизни в текущем времени.

Время – это справедливое и неотвратимое возмездие за верность и за неверность к его статусу.

Таким образом, время – это закон и порядок вечности, которое на весах Божественного правосудия, измеряет веками, годами, месяцами, днями, часами, минутами и секундами длительность существования всего проходящего и всех явлений и предметов.

Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, **дорожа временем**, потому что дни лукавы (Еф.5:15-16).

Дорожить временем – это относиться к нему, как к сокровищу; скупать его, выкупать его и, мудро использовать всякую возможность во времени, для поиска и познания Бога.

Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что **не успеваете ничего**? весь мир идет за Ним (Ин.12:19).

Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них (Еккл.9:12).

И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; **а народ Мой не знает определения Господня** (Иер.8:7).

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, **но время и случай** *(устав)* **для всех их** (Еккл.9:11).

Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; **потому что для всякой вещи есть свое время и устав**; а человеку великое зло от того (Еккл.8:5-6).

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и **во всем, что он ни делает, успеет** (Пс.1:3).

Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим (Ев.4:1).

А там кричат: "фараон, царь Египта, смутился; он пропустил условленное время" (Иер.46:17).

Подводя итог, данной составляющей следует, что сохранением и развитием плода радости, является только своевременное исповедание уст человека, исходящее из откровений веры его сердца.

9. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является наша благотворительность, направленная к категории, избранного Богом остатка.

Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый (Прит.19:22).

Чтобы понять смысл имеющейся притчи – необходимо дать определение слову «благотворительность», достоинством которой обладает бедный человек, который противопоставляется человеку лживому, претендующему на эту самую благотворительность.

В данной притче, природа истнной благотворительности – выражает себя в радости или же, является производной радости. А, источником истинной благотворительности – является Бог.

Потому, что истинная благотворительность – это сила Божия, явленная в добродетели Бога, которую мы призваны показывать в своей вере, призванной выражать себя в повиновении воле Божией или, в послушании вере Божией.

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,

Дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель,

В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается,

То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих (2.Пет1:3-9).

Исходя, из имеющегося откровения о благотворительности следует, что человек, творящий добрые дела, не останется без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.

И, напротив: человек, в котором нет доброго дела – слеп, закрыл глаза, и забыл об очищении прежних грехов своих. Дело в том, что доброе дело, может исходить, только из доброго сердца.

А посему, истинная благотворительность – это драгоценное сокровище, исходящее из доброго сердца, показывающее собою, избирательность Бога, выраженную в Его отношении, к сосудом милосердия, которые являются категорией избранного Им остатка.

Благотворительность – доброе дело.

Причастие к Божественному естеству.

Содержательница великих и драгоценных обетований.

Божественная сила; освящение.

Благочестие; добродетель; истинный свет.

Дело Божие; воля Божия.

Помощь Бога; истина Бога.

Милосердие Бога; сострадание Бога.

Выражение страха Господня.

Высвобождение непорочной радости.

Результат, исходящий от познания Бога.

Исходя, из смыслового значения имеющейся притчи, обладателем такого сокровища – может быть только тот человек, который обладает в своём сердце, достоинством бедности.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:3).

Быть бедным – это быть обладателем Царства Небесного, которое – призвано выражать себя, в благотворительности бедным или же, в благотворительности нищим духом.

Состоянием нищеты духа, человек может владеть только после того, когда он умер в смерти Господа Иисуса, для своего народа; для своего дома; и, для своей души. И, таким образом, потерял в этой жизни, всё своё имение и всякую опору, что позволило Богу, стать его имением и его опорой.

Если, человек полагает, что обладает в своём сердце неземной радостью, - но, не способен благотворить нуждающимся ближним, то его радость в молитве, находится под большим вопросом.

При этом следует отличать род и форму филантропии, от рода и формы благотворительности, которая определяется Писанием, добрыми делами или делами Божьими.

В светском понимании филантроп – это человек, получающий удовольствие и удовлетворение от помощи нуждающимся.

В данной притче филантроп – определяется человеком лживым. И, причина сия, состоит в том, что истинная и бескорыстная добродетель – может исходить только от Бога, через доброе сердце человека.

А посему, всякое на первый взгляд доброе дело – следует определять по источнику его происхождения. Когда человек, творит доброе дело, под воздействием Святого Духа, ради Бога и, во имя Бога, то Писание определяет такие деяния, добрыми делами или, делами Божьими.

Когда же, человек творит доброе дело, под воздействием своей плоти, не ради Бога и, не во имя Бога, а ради своего пиара, то Писание определяет такие деяния, злыми делами или, делами лжи.

И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.

Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал:

Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете (Мк.14:3-7).

Во-первых: из смысла данного события следует, что когда человек творит доброе дело для Бога, то на первый взгляд – это может показаться излишней расточительностью.

Во-вторых: творить доброе дело, человек может не всегда, а только тогда, когда Бог открывает человеку Самого Себя, в нужде самого человека и, в нужде Своих детей.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою (Прит.11:17).

Когда мы, заботимся о спасении своей души, за которую мы несём ответственность пред Богом – мы творим дело Божие и созидаем нашу плоть или же, наше тело, которое является храмом Святого Духа

Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души (Евр.10:39).

Когда же мы, не заботимся о спасении своей души, мы творим зло, и разрушаем свою плоть.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его (Мф.16:26,27).

Выкуп, который человек платит за спасение своей души – состоит в потере его души, в смерти Господа Иисуса. Потеряв душу свою в смерти Господа Иисуса, ради её спасения, человек облекается в достоинство бедности, обусловленной нищетой духа.

Подводя итог, данной составляющей следует, что сохранение и развитие плода непорочной радости, может происходить при условии, когда мы облекаемся в достоинство нищеты духа. В силу чего, источником нашей благотворительности – является Бог; а, результатом – является непорочная радость.

10. Условием, для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве – является соблюдение правосудия Божия.

Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло (Прит.21:15).

Исходя, из значения данной притчи следует, что радость, которая не является результатом, происходящим от соблюдения правосудия, не может называться и быть, плодом непорочной радости, в молитве.

А это, ни много, ни мало означает, что мы призваны, представлять волю небес, на земле в том, – чтобы благословлять сосуды милосердия, и предавать проклятию сосуды погибели.

Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования.

Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? (Иов.37:11-16).

Если мы, не позволим Святому Духу наполнить нас водою замыслов Бога, которая могла бы сыпать свет, и направляться по Его намерениям, чтобы исполнить то, что Он повелел нам на лице обитаемой земли, для наказания или, для помилования – мы, трансформируемся в облака, гонимые бурею и всякими ветрами обольщения, которым приготовлен мрак вечной тьмы.

Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.

Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.

Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи (2.Пет.2:17-22).

Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его. Аллилуия (Пс.149:5-9).

Подводя итог, данной составляющей следует, что сохранением и развитием плода радости, является только такое правосудие, которое отвечает требованиям, написанного Слова Божия.