Эпиграф к исследованию Слова Божьего: 01.12.18 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).

Согласно содержания данной молитвы, мы установили, что причиной для её высвобождения, послужила определённая категория врагов, которая противостояла Давиду. Это, во-первых:

1. Собственная плоть Давида.

2. Персонифицированный грех.

3. Персонифицированная смерть.

И, 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, быть услышанным Богом. А посему, приводя в своей молитве аргументы, Давид говорил; «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, 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.

А, так же: Кем являемся мы для Бога; и, что мы призваны сделать для Бога, во Христе Иисусе, силою Святого Духа, чтобы наследовать всё то, 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. Взращивание и развитие плода радости.

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

В определённом формате, мы уже рассмотрели первые три вопроса. И, остановились на рассматривании вопроса четвёртого.

По каким признакам следует испытывать себя, что мы, действительно обладаем плодом непорочной радости, в молитве, а не какой-нибудь фальшивкой или, её подлогом?

Я приведу на память определение пяти признаков, которые мы в определённом формате, уже рассмотрели на предыдущих служениях. И, за тем, мы обратимся к рассматриванию шестого признака.

1. Признак, по которому следует испытывать себя на предмет пребывания в своём сердце непорочной радости в молитве – следует, как по наличию, пребываемой в нашем сердце надежды, так и по обогащению надеждою.

2. Признак, по которому следует испытывать себя на пребывание в непорочной радости в молитве – это властью, данного нам Богом искупления, освободиться от зависимости Вавилона.

3. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие непорочной радости в молитве – следует, по наличию нашего отношения, к празднованию Песах, по уставу, установленному Богом.

4. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие непорочной радости в молитве – состоит, в веселии и радости сердца, при служении Богу, посредством разумного и волевого решения, вести под уздцы, сферу своих чувствований.

5. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие непорочной радости в молитве – это, по нашей любви к правде и, по нашей ненависти к беззаконию.

6. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие непорочной радости в молитве – необходимо по своей причастности к Сиону, который избран Богом, чтобы являться Его покоем на веки.

Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе. "Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом; священников его облеку во спасение, и **святые его радостью возрадуются** (Пс.131:13-16).

Встаёт вопрос: По каким критериям, следует отличать истинный Сион, утверждённый на учении иудаизма, от лже-Сиона, представителя и носителя ложного иудаизма? Как написано:

Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога (Рим.2:28,29).

И, следующий вопрос: По каким критериям, следует определять свою органическую причастность к Сиону? Чтобы, таким образом, определить в себе наличие истинного плода непорочной радости.

Причастность к истинному Сиону, следует определять, по нескольким критериям:

1. По пище Сиона, которую Бог благословил.

2. По нищим Сиона, которые насыщены хлебом.

3. По священникам Сиона, которые облечены Богом во спасение.

4. По святым Сиона, которые радостью возрадовались.

Таким образом, в этих четырёх составляющих, которые определяют достоинство Сиона, о которых мы далее, поговорим более подробно, содержится сила истинного и подлинного благочестия.

А посему, из этих составляющих определяющих, силу благочестия Сиона следует, что враги Сиона – всего этого будут лишены.

И, когда Бог посетит их, и начнёт измерять их Своей золотой тростью, и взвешивать их, на весах Своего неотвратимого правосудия, то они, окажутся легче пустоты, и будут ввержены в геену огненную навеки.

Итак, вопрос первый: По каким критериям, следует определять и отличать истинный Сион, утверждённый на иудаизме, от лже-Сиона, представителя и носителя ложного иудаизма?

Исходя, из определений Писания, если лже-Сион, будет иметь, только вид напускного благочестия, от силы которого он уже давно отрёкся, то истинный Сион, будет облечён в силу истинного благочестия, которая будет выражаться в том, что они будут призирать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неосквернёнными от мира.

Вот, подлинные характеристики, которыми Писание наделяет носителей и выразителей лже-Сиона:

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся (2.Тим.3:1-5).

В откровении Иоанна, Бог называет лже-Сион – сборищем сатанинским, которые злословят сынов истинного Сиона, присваивая себе их достоинство, а им, свои пороки и своё нечестие.

И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету впрочем ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское (Отк.2:8,9).

Однако прежде чем мы обратимся к подлинной конкретике истинных сынов Сиона, представленной в достоинстве и силе, их беспрекословного благочестия, выраженного в данном пророческом изречении, в четырёх составляющих, мы рассмотрим ещё одну тайну:

Кем сыны Сиона являются для Бога и, что они сделали для Бога, что Бог решил их отметить Своим благословением, чтобы показать разницу, между служащими Ему и, между позорящими Его имя?

Исходя, из первой части, разбираемого нами изречения – Бог избрал Сион, и возжелал соделать его Своим жилищем навеки, провозгласив Сион, Своим покоем или же, Своею Субботой навеки.

«Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе. "Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его».

Из, этого пророческого изречения следует, что прежде чем избрать определённых людей, из множества званных ко спасению, и возвести их в достоинство Сиона, Бог проделал большую работу, в которую Он вложил, всю Свою премудрость, все Свои силы, и все Свои средства.

Равно и те, которых Он избрал, из множества званных ко спасению, чтобы попасть в число избранных, оставили всё, и стали странниками, вдовами и сиротами, которые представлены в одной из притч Христа – нищими, увечными, хромыми и слепыми.

Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали,

И не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных.

Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться.

Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему:

Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных (Лк.14:12-24).

Причина, по которой званные отказались придти на пир, на котором Бог возжелал открыть им суть их наследия во Христе Иисусе, состояла в том, что все эти званные имели друзей, которые, не являлись друзьями Бога.

Если бы Бог, призвал этих людей, и повелел бы одному купить землю, другому пять волов, а третьему, повелел бы жениться, то у Бога не было бы никакой причины гневаться на них. Потому, что их призвания являлись бы пищей Бога и друзьями Бога.

Но, гневный вердикт Бога, говорит о том, что Он, не посылал их, на эти миссионерские поля, не давал им повеление, затратить Его средства, на покупку пяти волов, под которыми имеется ввиду, их человеческий разум, которым они задействовали свою волю, чтобы проникнуть в тайну Его Божественных глаголов.

А, так же, не давал им разрешение, на женитьбу, под которой подразумевается создание церквей.

Они всё это сделали сами, ради своего пиара, ради своей известности, своей гордыни, и своего корыстолюбия.

А, те люди, которые не разделяли с ними порядок их служения, и их откровений, были изгнаны ими за стан, и оказались изгоями, за изгородями их ассоциаций и союзов. И, таким образом, когда они услышали голос Бога, в благовествующем голосе посланников Бога – они пришли на приготовленный Богом пир – и, таким образом, стали Его избранниками, облечёнными в достоинство Его Сиона.

Ну, а теперь, обратимся к рассматриванию четырёх составляющих, которые определяли избранных Богом, по которым мы можем испытать самих себя на предмет наличия в себе непорочной радости.

Во-первых – это пища Сиона, которую Бог благословил. Во-вторых – это нищие Сиона, которые насыщены хлебом. В-третьих – это священники Сиона, которые облечены Богом во спасение. И, в-четвёртых – это святые, которые радостью возрадовались.

И, рассматривать эти четыре составляющие следует, не иначе, как только в Теле Христовом, Которым является, избранный Богом остаток. А, так же, и в сердце отдельного человека, имеющего органическую причастность, к избранному Богом остатку.

Итак, первая составляющая: Что следует разуметь под пищей Сиона, о которой Бог сказал: «пищу его благословляя благословлю»?

Под пищей Сиона, следует разуметь – искупление Господне, содержащееся в древнем учении иудаизма, которое явилось основанием и стержнем, начальствующего учения Христова.

Потому, что в основании вероучения иудаизма, содержалась истина, раскрывающая суть искупления Божия, в рождении человека от Бога, что трансформировало человека, из творения Бога, в род Бога. И, таким образом, делало его причастником к Божескому естеству.

А посему, фраза «пищу его благословляя благословлю», интересна тем, что Бог благословляет только ту пищу, которая по своей исконной природе, уже является благословенной, так, как представляет начальствующее учение Христово, пребывающее в сердце человека.

В силу этого, следующий формат благословения, посланный Богом на уже благословенную Им истину, пребывающую в сердце человека, подразумевает Святого Духа, Который призван взрастить эту истину в сердце человека, посредством откровения этой истины, чтобы устроить в сердце человека Своё Святилище или же, Свой покой.

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

Вторая составляющая: Кого следует разуметь под нищими Сиона, о которых Бог сказал: «нищих его насыщу хлебом»?

Я полагаю, что вы догадываетесь, что под «нищими Сиона» следует рассматривать достоинство ученика Христова, выраженное – в нищете его духа. Потому, что достоинство ученика Христова, уникально тем, что они, всё, что было для него преимуществом, он отрёкся, в пользу познания Христа, в Его начальствующем учении.

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь (Лк.6:20,21).

Третья составляющая: Кого следует разуметь под священниками Сиона, о которых Бог сказал: «священников его облеку во спасение»?

Священник Бога – это воин молитвы или, правовой ходатай, обладающий властью Бога, чтобы приступать к Богу, и ходатайствовать об исполнении Его совершенной воли.

И, эта воля, в данном изречении, состоит в том, чтобы Бог облёк их в спасение, под которым подразумевается, усыновление наших тел, через облечение в нового человека, созданного по Богу.

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 (Кол3:8-11).

Чтобы дать Богу основание, облечь наши тела во спасение Бога, в лице нашего нового человека – необходимо твёрдо держаться исповедания нашего упования, с которым мы призваны, с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи (Евр.4:14-16).

Четвёртая составляющая: По каким критериям следует определять святых Сиона, о которых Бог сказал: «святые его радостью возрадуются»?

На иврите, слово «святой», в-первую очередь, определяет свойство и природу Самого Бога, отделённого от, сотворённой Им твари, и стоящего, от этой твари, в великом уединении.

Что указывает на тот фактор, что святыми, по своей природе, могут быть только дети, рождённые от Бога.

А посему, чтобы стать святым – необходимо родиться от Святого Бога. На иврите слово «святой», указывает на принадлежность к роду Богу. В силу чего, слово «святой», обладает богатой семантикой.

Святой – искупленный Богом.

Избранный Богом.

Рождённый от Бога.

Отделённый для Бога.

Освящённый Богом.

Оправданный Богом.

Посвящённый Богу.

Принадлежащий Богу.

Взятый Богом в Свой удел.

Пленённый Богом.

Собственность Бога.

Начаток Бога.

Причастный к естеству Бога.

Тождественный с Богом.

Разделяющий вечную власть с Богом.

Представляющий святость Божественного света.

Прославленный Богом, в Боге и, с Богом.

Учитывая, что Бог – является Богом радости и веселия – святые, будучи родом Бога, обладают в себе, генетической природной радостью Бога, которая исходит и выражает себя, в уповании на Бога, посредством взращивания самого себя на корне Давидовом.

И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его (Пс.5:12,13).

Подводя итог, данной составляющей следует: чтобы определить в самом себе наличие непорочной радости – необходимо определить свою органическую причастность к Сиону. А, для этого – необходимо отличать истинный Сион, от лже-Сиона, по четырём составляющим:

Во-первых – по пище Сиона, которую Бог благословил. Во-вторых – по нищим Сиона, которые насыщены хлебом. В-третьих – по священникам Сиона, которые облечены Богом во спасение. И, в-четвёртых – по святым, которые радостью возрадовались.

7. Признак, по которому следует испытывать себя на наличие непорочной радости в молитве – будет состоять в ожидании или в долготерпении праведников, облечься в нового человека.

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

Ранее, мы уже отмечали, что в данной притче, представлены две категории людей, имеющих надежду, на исполнение обетований Божиих – это категория людей праведных.

И, категория людей, нечестивых и беззаконных, которые ранее, имели веру и добрую совесть. Но затем, допустили в своём сердце, возникновение зависти к праведникам и возненавидели их.

И, тем самым, отвергли имеющуюся у них веру и добрую совесть. И, таким образом, сами, обрекли свою надежду на погибель.

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

Ожидание праведников – это надежда праведников, на которую они уповают. И, конечным результатом такой надежды, явится радость праведников, которая будет состоять в реализации обетования, выраженного в облечении их смертных тел, в нового человека.

В то время как конечным результатом надежды нечестивых на исполнение обетований Божиих в их жизни – явится погибель их надежды, которая являлась основанием их спасения. В силу чего, они утратят своё спасение и наследую погибель вечную.

А посему: если, человек полагает, что обладает в своём сердце 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, обусловленного искуплением их 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, через облечение их, в нашего нового человека – 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.

И, если время исполнения обетований будущего ещё не пришло, в своё исходное положение, обетование будущего, пребывающее в их сердцах, даёт им способность, умирать в вере, не получив обещанное.

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, что даёт человеку основание, весело смотреть 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 признаком, по которому следует определять в самом себе, наличие 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.