Эпиграф к исследованию Слова Божьего: 01.26.18 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 суть первых восьми составляющих, которые определяют, как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы.

А посему сразу перейдём к рассматриванию девятой составляющей, достоинство постоянной молитвы – это присутствие в молитве страха Господнего или же, молитва, которая творится в страхе Господнем.

Но, прежде – я вновь приведу антонимы или же, противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования. Потому, что на фоне антонима всякого признака, лучше и яснее, видится свойство и характер, самого признака молитвы.

1. Неотступность – антоним: неверность и, непостоянство.

2. Усердие – антоним: противление.

3. Прилежность – антоним: лень.

4. Дерзновение – антоним: дерзость.

5. Благоговение – антоним: пренебрежение и ненависть.

6. Вера Божия – антоним: неверие или противление вере Божией.

7. Благодарность – антоним:неблагодарность, жестоковыйность.

8. Радость – антоним: печаль или уныние.

9. Страх Господень – антоним: страх человеческий.

Молитва, творящаяся в страхе Господнем:

Как и, в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса:

1. Из какого источника проистекает страх Господний? И: Какими достоинствами или критериями наделён страх Господень?

2. Какое назначение, призван выполнять страх Господний в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом, и со всею землёю?

3. Какую цену или какие условия небходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве? Или же: Как сохранить и приумножить в своём сердце страх Господень?

4. По, каким результатам, следует проверять самого себя, на наличие в своём сердце страха Господня?

И, разумеется, прежде чем, мы начнём рассматривать природу страха Господня, нам следует развести его в диаметрально противопложную сторону, от страха человеческого.

При этом, будем иметь в виду, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящей от Бога;

И, программу вечной смерти, исходящей от падшего херувима, через первого душевного человека Адама, который стал программным устройством, для программы страха человеческого, передавшего эту программу, всему человечеству, как своим потомкам.

Вопрос первый: Из какого источника проистекает страх Господний? И: Какими достоинствами наделены назначения страха Господня?

В Писании, свойство или характер, заключённый в «страх Господень», как и предыдущие свойства, предписывается в молитве, как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и, как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью выраженной, в окончательном разрыве мирных отношений с Богом.

Страх Господень – проистекает из источника премудрости Божией и, является содержателем и выразителем этой премудрости.

И, как программа, может пребывать и выражать себя, не иначе, как только, в программном устройстве, обуславливающим сердце, возрождённого от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних.

Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек (Пс.110:10).

Причина многих заблуждений и косностей, как раз и кроется в том, - от чего, наш разум поставлен в зависимость.

Если мы ставим наш разум в зависимость от людей – мы будем угождать их косности, их невежеству и, их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих – то ради этих преданий, мы будем устранять заповедь Божию.

Если поставим свой разум, от логического мышления или, от приобретённого опыта, то мы также, будем далеки от страха Господня

Так, как страх Господний, в предмете премудрости Божией, не только, не зависит от логического или рационального мышления но, и господствует над ним.

А посему, только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровений Писания – только тогда мы и сможем исполниться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости.

Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живём, существуют весьма много видов страха и, ещё больше фобий страха. И, практически – весь мир пронизан страхами и фобиями страха.

Но, все эти виды страха исходят из одного источника – падшего херувима, которые были унаследованы, первым Адамом, при его согрешении, и переданы по генетической линии всему человечеству.

А, следовательно, все эти виды, не идут, ни в какое сравнение, с тем уникальным и возвышенным родом страхом, который исходит от Бога, и передаётся по праву рождения человека, от Бога.

При этом следует иметь в виду, что существует также, и здоровый вид страха, в формате здравого смысла, который не доставляет мучения.

Учитывая, что антоним страха Господня – это страх человеческий, содержащий в себе многоразличные и бесчисленные виды страха, со всеми его бесчисленными видами фобий страха, давайте посмотрим, какими чертами характера этот мир, в своих лучших умах, наделяет страх, который присущ всякому здравому смыслу.

Академический Словарь Русского Языка, определяет слово «страх», такими синонимами, как: боязнь, испуг, опасение, ужас.

Формулируя **страх** – как состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения, перед какой-либо опасностью или бедой.

Так, например: страх наказания или возмездия.

Страх болезни; страх смерти.

Страх смертной казни; страх нищеты.

Страх незащищённости; страх голода.

Страх оказаться несостоятельным

Страх высоты; закрытого пространства…

Лучшие умы человечества, не имеющие в себе жизни Бога, дают разные определения страху, которые сводятся к одному: к ожиданию неотвратимого зла и смерти. Например:

Страх – это предчувствие зла. Страх имеет над нами более власти, чем надежда. Страх – это ожидание неотвратимого возмездия. Страх и надежда, могут убедить человека в чём угодно.

Тот, кто живёт под страхом смерти, тот умирает сотни раз. Страшно то, что непривычно, привыкают ко всему, Но вот к смерти – нет.

Жизнь порождает страх, и люди как во сне, летят во весь опор у страха на спине. Страх – всегдашний спутник неправды.

Страх – это болезненное ощущение своей исключительности. Многих страшится тот, кто сам опасен для многих. Страх вовсе не в опасности, он в нас самих.

Учитывая, что как, страх человеческий, так и страх, сходящий свыше от Бога – это наследственная генетическая программа, которую человек наследует при рождении следует, что:

Человек, не исполненный страхом Господним, живёт лишь земной жизнью, в которой не остаётся место для общения с Богом.

Но, именно в тот момент, когда прекращается истинная связь с Богом, основанная на Его страхе, земная жизнь теряет свой смысл, поскольку только Бог, является истинной основой жизни.

Исходя из констатаций Писания, человек познавший и исполнившийся страхом Господним, освобождается от всех видов страха. Так, как любой вид страха, исходящий, не от Бога, вызывает мучение.

В то время, как страх Господень, вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется – Бог! Как написано:

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1.Ин.4:18).

А посему, если наше поклонение совершается, не в страхе Господнем, содержащимся, в двенадцати драгоценных камнях судного наперсника, то оно, не может восприниматься Богом.

И, именно поэтому, любая попытка, входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу, без наличия страха Господня – глубоко оскорбляет Бога, не считается с Богом, и бросает вызов Богу.

Отсутствие страха Господня в сердце человека, свидетельствует о том, что человек, связан страхом человеческим.

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

Слова «страх», «мудрость» и «заповедь», относящиеся к природе Бога идентичны, так как, обуславливают нравственные достоинства Бога. В силу своей идентичности, одно слово объясняет другое, так как, исходит друг из друга, и идентифицируют подлинность друг друга.

Именно, поэтому, страх Господень – является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних. В то время как истинная премудрость, в достоинстве заповедей Господних определяется – страхом Господним, обуславливающим Законодательство Бога.

Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте их,

Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный (Вт. 4:5-6).

Исходя из изречений Писания, страх Господень основан и исходит, из откровения природы Бога, запечатлённой в Словах, исходящих из Уст Бога, которые представлены Святым Духом, в неизменных постановлениях Бога, относительно всякой вещи под небом.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: **сердце мудрого знает и время и устав** (Еккл.3:1;8:6-7,5).

Исходя, из этой констатации, человек обладающий в своём сердце знанием времени, и знанием устава для всякой вещи, за которые он несёт ответственность пред Богом и, с которыми он соприкасается – как раз, и обладает в своём сердце, страхом Господним.

Аллилуия. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. (Пс.111:1-3).

Слово «Аллилуия» - это правовое слово, присущее для пользования, исключительно, праведными человеками, как написано:

Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить (Пс.32:1).

И, уникально правовое слово «Аллилуия» тем, что оно включает в себя, не только, возвеличивание и прославление всех имён и титулов Бога, но ещё и тем, что при его правовом исповедании праведниками,

Оно даёт Богу основание и возможность, исполнить и излить на праведного человека, все сокровенные желания Бога, содержащиеся в Его именах и титулах. А, при незаконном исповедании напротив – даёт основание Богу, излить на человека, всю ярость Своего гнева.

Учитывая, что слово – это семя. То, в данном изречении Давида, муж боящийся Господа – это человек, пребывающий во Христе Иисусе, будь то мужчина или женщина, исповедующие своими устами, веру и упование своего сердца, на наследие славной надежды в Боге.

А посему, фраза «сильно будет на земле слово его», будет означать, что исповедание веры сердца такого человека, будь то мужчина или женщина, будут равносильны по своей власти, и по своим полномочиям, Словам Бога, исходящим из Уст Бога.

Фраза же «род правых благословится» означает, что плод правды, людей боящихся Бога, благословится Богом или же, найдёт благоволение в очах Бога; успокоит Бога; и, прославит Бога.

А, фраза «обилие и богатство в доме его» означает, что человек боящийся Бога или же, страх Господний, пребывающий в сердце человека – является преизобильным богатством в его доме.

В то время как заключительная фраза «правда его пребывает вовек» означает, что человек, который является носителем и выразителем страха Господня – творит правду Божию, которая пребывает вовек.

А посему, обладать страхом Господним – это относиться к Словам Бога, выраженным в заповедях судах, уставах и повелениях, с одной стороны – с трепетом, исходящим от знания порядка поклонения; а, с другой стороны – в благоговении перед этим священным порядком.

Вот на кого Я призрю: на и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим (Ис.66:2).

Исходя, из имеющегося изречения – критерии, определяющие людей, боящихся Бога – заключаются в знании путей Господних; и, в их способности, ходить путями Господними.

Пути Господни – это воля Божия или желания Бога, содержащиеся в заповедях, постановлениях и уставах, которые определяют, и сочетают в себе: неизменные и благие цели Бога; устремлённость Бога к этим неизменным и благим целям; и, средства Бога, необходимые, для достижения этих неизменных и благих целей.

Равно и пути человеческие – это воля или мотивы человека, которые преследуют свои личные цели, своё собственное направление, и пытаются для достижения этих целей использовать, как свои средства, так и средства Бога.

Известно, что можно преследовать благие цели, используя неверные средства. И напротив – пытаться верными средствами, достигать неверных мотивов. И то, и другое – является и определяется, путями человеческими, которые противопоставляются путям Бога.

Постижение путей Господних – это совместная работа Бога и человека и, постигаться пути Божии призваны – исключительно средствами Божьими, выраженными в плоде нашего духа, в сочетании с дарами Святого Духа.

Как правило, человеческими целями становятся, не цели Бога, а средства и возможности Бога, для достижения человеческих целей, выраженных в дарах Бога, в Его благословениях и, в Его помазании.

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

В данном возмущении Бога, капищами – являются сердца людей, использующих средства Бога, для своего пиара, и своих корыстных и эгоистических целей.

Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его (Дан.5:2).

Валтасар – Да хранит Бог его жизнь. Этим именем назывался, также и Даниил, глава мудрецов Вавилонского царства.

Однако, как тогда, так и сегодня валтасары, в своём большинстве – это, не последователи Даниила, а люди, употребляющие дарования Бога, для выполнения своей воли, и своих собственных вожделений. Вот как Апостол Иуда живописал подобных «валтасаров»:

Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые (Иуд.1:12).

Без страха утучнять себя означает – при оставлении Святого Духа, провозглашать свои права, на наследие надежды или же, быть обезвоженным; не иметь в себе жизни Бога, как облако, не имеющее в себе воды, носимое ветром лжеучения.

Обычно Святой Дух, покидает людей, не тогда, когда они согрешают, а когда они отвергают обличение, утверждаясь в собственном беззаконии, и в собственной безнаказанности.

Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет (Прит.15:10).

Человек, уклоняющийся от обличения – это человек, который уклоняется от путей Господних, обуславливающих страх Господень.

Такой человек, уподобляется бесплодному, осеннему дереву, дважды умершему. Умершему для того, чтобы приносить плод, и умершему для того, чтобы продолжать жить жизнью Бога.

Внешне, находясь в среде народа Божьего, такой человек, тем не менее, внутренне исторгает себя из среды, избранного Богом остатка, в котором пребывает жизнь Бога, обусловленная страхом Господним.

Потому, что жизнь Бога или, жизнь в Боге, производит страх Господень и оберегается страхом Господним. Люди, бросающие вызов страху Господню – это люди, не имеющие в себе, в первую очередь, смирения перед делегированной властью Бога.

И, такое поведение выражается, в их постоянной критике за те сферы, за которые они, не призваны нести ответственности.

И, в их постоянном недовольстве, как за порядок служения, так и за качество духовной пищи, предлагаемой Богом через святых, входящих в состав пятигранного служения.

Они постоянно критикуют и оспаривают, как их нравственное достоинство, так и их дарования. Хотя, на самом деле, причина их обиды, и их неудовлетворённости, заключается не в тех, кого они критикуют и, кем они недовольны, а, в их неверных путях, которые являются свидетельством, отсутствия в из сердцах страха Господня:

Пути твои и деяния твои причинили тебе это; от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего (Иер.4:18).

Подобные «валтасары» полагают, что если они стали обладателями тленного серебра, то они получили полномочия и права, не благотворить, а учить – как зарабатывать деньги.

Исходя из утверждений Писания, специальные собрания, ориентированные на то, как заработать больше денег, являются не чем иным, как вином Валтасара, а сосудами, из которых они удовлетворяют свои желания – являются святые, взятые ими в плен обольстительного учения о процветании.

Если кому-то из святых, Бог и позволил стать богатым и иметь много денег, то это означает, что Он призвал такого человека, быть благотворителем, а не учителем. Для того, чтобы учить в Церкви, Бог призвал святых, входящих в состав пятигранного служения.

Итак, имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; **благотворитель ли, благотвори с радушием** (Рим.12:7-8).

Дарование и способность приобретать богатство, не являются, да и, не могут являться, ни мерилом духовного уровня, ни мерилом развитого интеллекта, ни правом и аргументом, позволяющим нести в Церкви Божией служение учителя. По этому поводу Писание говорит:

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения (1Тим.6:17).

Поэтому, иметь страх Господень означает – уповать на Бога живого, Который открывает пути Свои, не успешным бизнесменам, а кротким и смирённым вождям, поставленным Им, во главе народа Божьего.

Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – дела Свои (Пс.102:7).

Чтобы бизнес человека, не стал его идолом и его богом, и чтобы он, не манипулировал слугами Бога, используя свои приношения – бизнесменам необходимо учиться у тех святых, которых Бог поставил в церкви над ними, почитать их, и благотворить им.

И, если богатый человек, благотворит пророку или праведнику – в пакибытии, он получит награду пророка и праведника. Потому, что - так же, как и пророк, исполнял свою роль верно.

Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника (Мф.10:40,41).

Исполняя свою роль верно, мы таким образом, устрояем пути свои пред Лицом Господа Бога своего, и обретаем силу, с которой считаются и признают люди, за которых мы несём ответственность пред Богом, а так же, и мир падших ангелов.

Иоафам был силен потому, что устроял пути свои пред лицем Господа Бога своего (2. Пар. 27:6).

Суть устроения своих путей пред Богом, у Иудейского царя Иоафама, сводилась к тому, что он в точности, следовал словам священников, происходящих из сынов Левия. При этом, нам следует знать, что даже:

Немногое при страхе Господнем – лучше большого сокровища, при котором всегда присутствует тревога.

Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога (Прит.15:16).

Страх Господень – это одно из имён Бога, Которым Бог вступается за боящихся Бога, чтобы защитить их, от хитрости и коварства душевных людей, пытающихся использовать их труд, в корыстных интересах.

Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера (Быт.31:42).

Страх Господень – содержащий в себе начальство мудрости Господней чист, как по своему изначальному бытию, так и по своему выражению – и, как законодательная программа Бога, он выражает себя и пребывает вовек, в сердцах боящихся Бога, которые являются программным устройством Бога.

Страх Господень чист, пребывает вовек (Пс.18:10).

Разумеется, что вовек, страх Господень, может пребывать, только в программном устройстве которым, в-первую очередь – является Сам Бог. А, за тем, и соделанный или, рождённый Богом человек.

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его (Еккл.3:14).

Чистота страха Господня, в достоинстве премудрости Бога – определяется, по отсутствию в страхе Господнем, всевозможных человеческих вкраплений и примисей.

Страх Господень, в человеке – сравним, с серебром, очищенным от земли в горниле, семь раз переплавленным.

Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное (Пс.11:7).

В данном случае земля, как материал, из которого был создан человек, представляет образ человека, пришедшего к Богу или, уверовавшего в Бога, в котором происходит процесс тления и распада, производимого грехом.

Вначале, слова Господни в человеке, принятые им в образе серебра, смешаны с примесью человеческих толкований.

Но, затем, посредством огня в горниле – слова Господни в человеке, очищаются от примисей его толкований.

И, таким горнилом – являются страдания человека, испытываемые им, от падения в грех, в котором вскрывается и отвергается его собственная теология, через данное ему Богом покаяние.

Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель (Прит.24:15,16).

В законе Моисеевом – образ серебра, семь раз переплавленного в горниле, чтобы очистить серебро от земли и сделать его чистым - представлен, в очищении прокажённого, от проказы, когда священник, водою, смешанною с кровью жертвенной птицы, семь раз кропит на очищаемого – и объявляет его чистым.

И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить: приведут его к священнику; священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа,

И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою; а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле (Лев.14:1-7).

Эту же концепцию очищения, страха Господнего в человеке, мы находим в исцелении Неемана.

И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился (4.Цар.5:14).

Страх Господень – в сердцах боящихся Бога, является для них будущей надеждой, которая никогда, не может быть потеряна.

Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна (Прит.23:17,18).

До тех пор, пока в человеке пребывает страх Господень, определяющий в человеке атмосферу Царства Небесного – у него есть добрая будущность, которая содержится в обетованиях надежды, над которыми Бог бодрствует, чтобы они скоро исполнились.

Однако, чтобы сохранить в своём сердце страх Господень, в достоинстве Законодательства Бога – необходимо, чтобы наше сердце, не завидовало грешникам, которые выдают себя, за поборников правды, но суть, не таковы.

Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, - я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых

И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал: "буду рассуждать так", - то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.

И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.

Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов! Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут;

Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои (Пс.77:1-28).

Страх Господень – это настоящее сокровище людей, боящихся Бога, содержащее в себе для них, безопасные времена, изобилие спасения, мудрости и ведения.

И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим (Ис.33:6).

Исходя, из данного пророческого обещания, если страх Господень, в сердцах боящихся Бога, останется их сокровищем, то когда мир будет издыхать от страха грядущих бедствий, Бог соделает для них безопасные времена, и облечёт их в изобилие спасения, мудрости и ведения, в лице их нового человека, созданного по Богу.

Страх Господень – это проводник к вечной жизни, и кто имеет такого проводника, всегда будет доволен им, и зло не постигнет его.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его (Прит.19:23).

Нам следует знать, что страх Господень, ведёт боящихся Бога, к успешной жизни, через долину плача. И довольство, защищённое от зла, боящиеся Бога, могут получить пред Богом, только на Сионе.

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе (Пс.83:6-8).

Страх Господень – содержит в себе свойства милосердия и правды, которыми очищается грех, и отводит человека боящегося Бога, от зла.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла (Прит.16:6).

Милосердие, содержащееся в страхе Господнем, состоит в разумном и волевом решении человека, прощать своих обидчиков, при условии, что они, не являются нечестивыми и беззаконными людьми.

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

Правда, содержащаяся в страхе Господнем, состоит в принятии искупления, через покаяние в своих грехах.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1.Ин.1:9).

Именно, эти две составляющие, для очищения греха, предложил Даниил, для царя Навуходоносора, чтобы продлился его мир.

Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой (Дан.4:24).

Страх Господень – это персонифицированный Учитель мудрости, который научает смиренных, чтобы облечь их в Свою славу, в лице нового человека, созданного по Богу, во Христе Иисусе.

Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение (Прит.15:33).

Учитывая, что страх Господень, как программа, вне программного устройства, никого и ничему, не может научить следует, что страх Господень призван научать нас мудрости, через благовествуемое слово, посланников Бога, которые являются носителями и выразителями страха Господня.

Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас (2.Кор.1:20).

И, чтобы воспринимать благовествуемое слово и учиться у посланников Бога страху Господню, так, как они являются продовцами страха Господня – необходимо платить цену, которая выражается в смирении, выраженном в послушании словам посланников Бога.

Научившись страху Господню, мы сможем облечься в обетование его славы, в лице нашего нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

Страх Господень – прибавляет дни боящимся Бога, и одновременно, сокращает дни нечестивым.

Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся (Прит.10:27).

Встаёт вопрос: Какая необходимость у страха Господня, добавлять дни жизни одним, и сокращать дни жизни, для других?

Исходя, из откровений Писания – необходимость, добавлять дни жизни одним, состоит в том, чтобы они, не погибли, и могли придти к покаянию. В то время как цель, сокращать лета для других, состоит в том, чтобы они, не могли покаяться.

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.

Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2.Пет.3:9-13).