Эпиграф к исследованию Слова Божьего:

(Конспект проповеди за 12.15.17)

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.

Согласно содержания данной молитвы, мы установили, что при-чиной для её высвобождения, послужила определённая катего-рия врагов, которая противостояла Давиду. Это, во-первых:

1. Собственная плоть Давида.

2. Персонифицированный грех.

3. Персонифицированная смерть.

И чтобы быть услышанным Богом в данной молитве, Давид привёл Богу десять аргументов, говоря, - 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.

И для всех этих доказательств, послужила начальная сопроводительная фраза, выраженная в словах: **«Псалом Давида».**

Несмотря на видимую простоту этой фразы, она символически подразумевает органическую причастность молящегося, к Телу Господа, в лице какой-нибудь поместной Церкви, с позиции которой призвана, произносится вообще всякая молитва.

Потому, что смысл, заключённый в слове «псалом», означает – хоровое пение, сопровождаемое целым оркестром, состоящим из многих и разнообразных инструментов, под которыми имеется в виду Церковь, в лице каждого отдельного члена, призванного исполнять свою исключительную роль, в Теле Господа.

В то время как сам Давид является прообразом Христа, так как, с одной стороны, его имя означает – возлюбленный Богом.

А, с другой стороны – имя Давида указывает на одно из имён Иисуса, в котором раскрывается Его корень и Его потомство.

Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя (Отк.22:16).

Вот почему, фраза «Псалом Давида» символически – представляет «Церковь Христову» или же, «святых, посвятивших себя тому, чтобы представлять интересы Христа.

А посему, смысл заключённый в фразе «Псалом Давида», указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, с одной стороны – правомерны только тогда, когда происходят в недрах Церкви которая, согласно Писания, является суверенной территорией Царства Небесного на земле.

А, с другой – что все эти процессы, призваны сформировать каждого из её представителей в образ Божий.

Таким образом, всякая молитва, которой человек призван давать Богу право, производить в нас, Свою работу на земле, может быть легитимной, лишь только в том случае, когда мы имеем, не только организационную, но и, органическую принадлежность к Телу Христову, в лице какой-нибудь поместной церкви.

А посему, любая религиозная организация, не являющаяся Церковью Христовой или же, примиряющая учение Христа с учением Будды, Конфуция или Магомета, является религией антихриста и, не может быть делегированным путём к Богу.

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. Взращивание 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 взрастить и преумножить плод непорочной радости, в молитве?

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

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

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

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

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

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

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

10. Условием, для взращивания 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, избирательной любви Бога, выраженной в соблюдении правосудия, установленного и увековеченного в Писании, не может называться и быть, плодом непорочной радости, в молитве.

А это, ни много, ни мало означает, что при демонстрации избирательной любви Бога, выраженной в соблюдении правосудия, мы призваны, представлять волю небес на земле, в границах закона посева и жатвы, обуславливающего неизменность величия правосудия Божия – чтобы отвечать требованиям сосудов Бога, высвобождающих благословения на сосуды милосердия, и изливающих проклятия на сосуды гнева или, 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).

Из имеющегося пророческого изречения следует, что если человек, рождённый от семени слова истины, отказывается быть носителем избирательной любви Бога, в которой он смог бы, представлять справедливые суды Бога, означенные в Писании, взращивающие и умножающие качество плода его непорочной радости, то такой человек, будет рассматриваться Писанием, как пёс возвратившийся на свою блевотину и, как вымытая свинья, идущая валяться в грязи.

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 взращиванием и развитием плода непорочной радости, является такое правосудие, которое отвечает требованиям, написанного Слова Божия.

11. Условием, для взращивания и развития плода непорочной радости в молитве – является необходимость иметь общение с Богом, через общение с посланниками Бога, носителями благовествования.

Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, **чтобы радость ваша была совершенна** (1.Ин.1:2-4).

В данном свидетельстве и обращении Апостола Иоанна к Церкви Христовой, в основание для взращивания и умножения в самом себе плода непорочной радости, положено слово «общение»,

Которое, в этом обращении одновременно представлено, как некой атмосферой, так и неким связующим веществом, посредством которого выстраиваются родственные отношения с Богом, через аналогичные отношения, с Его Апостолами.

При этом следует иметь в виду, что общение с Апостолами, одновременно рассматривается и, как общение друг с другом.

А посему, когда слово «общение», участвует и задействуется во взаимоотношениях с Его посланниками, то оно имеет одно значение.

Но, когда, это же слово, задействуется в взаимоотношениях с Богом то, хотя оно и имеет некую преемственность, в отношениях с посланниками Бога, оно несёт, несколько иное значение.

Общение с Апостолами – собрание.

Взаимоотношения, (со)участие.

Присоединение; прикосновение.

Вступление в союз или, заключение договора.

Сотрудничество; привязывание.

Общительность; подаяние; пожертвование.

Общение с Богом – близкое или родственное общение.

Тёплая беседа, происходящая в прохладе дня.

Присоединение; прикосновение.

Вступление в союз или, заключение договора.

Сотрудничество; привязывание.

Участие в совете Бога.

Участие в замыслах Бога.

Доверие человеку тайн Бога.

Причастие к кругу друзей Бога.

Собрание с Богом.

Исходя, из имеющегося значения, когда слово «общение», задействуется в отношениях друг с другом, во главе с Его посланниками, то оно исполняет ещё одно весьма важное назначение, без которого, невозможно бы было, реализовать своё спасение:

Это правовая и юридическая возможность, и атмосфера, дающая Крови Христовой власть, очищать нас от всякого греха.

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха (1.Ин.1:6,7).

Апостол Павел, определяет и связывает общение святых друг с другом, во Христе, как их соединение в одном духе и в одних мыслях:

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях (1.Кор.1:9,10).

И, конечно же, чтобы иметь общение с Богом, во Христе Иисусе, через общение с посланниками Бога и со всеми святыми – необходимо иметь общение со Святым Духом, Который является атмосферой этого общения и силой, связующей все эти виды общения.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь (2.Кор.13:13).

При этом, следует сделать ударение на том, что общение Святого Духа, через Которого посланники Бога, открывают нам тайну Бога Отца и Бога Сына, поставлено в прямую зависимость, от нашего общения, с посланниками Бога, носителями слова, о Царствии Небесном, в границах которого Святой Дух, как раз и выстраивает наши отношения с Собою, посредством откровения услышанного.

И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела;

И вот, Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел тебе (Исх.31:1-6).

Ну, и, разумеется, следует помятовать, чтобы все виды имеющегося общения с Богом, через общение с Его посланниками, в атмосфере которых, наша радость призвана, возрасти в совершенство, могли взращиваться, развиваться, и быть сохранёнными от повреждения –

Необходимо, не общаться и не вступать, ни в какие договора, с неверными и беззаконными, которые поддерживают нечестивых.

Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский в общение с Охозиею, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис; и построили они корабли в Ецион-Гавере.

И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Охозиею, то разрушил Господь дело твое, - и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис (2.Пар.20:35-37).

Исходя, из имеющегося свидетельства следует, как только благочестивые люди, входят в общение с людьми беззаконными или, поддерживающими беззаконных – их благочестие утрачивает свою силу, и они восстанавливают против себя гнев Бога.

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?

Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель (2.Кор.6:14-18).

Подводя итог, данной составляющей следует, что взращиванием и развитием плода непорочной радости, является общение только с теми людьми, которых Бог поставил над нами, которые имеют общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом.

12. Условием, для взращивания и развития плода непорочной радости в молитве – является необходимость, представлять прошение об обетовании совершенной радости пред Богом, в формате ходатайства, Сына Божия, Иисуса Христа.

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

Это весьма важный штрих, без наличия которого, все предыдущие составляющие условия, для взращивания и развития в самом себе плода непорочной радости, никогда не смогут состояться.

А посему, любой вид ходатайства, всегда необходимо облекать в формат ходатайства Иисуса Христа, Который стоит во главе всякого посредничества, между человеком и Богом. Как написано:

Ибо един Бог, един и Посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех (1.Тим.2:5,6).

Облекая своё любое прошение в формат ходатайства Иисуса Христа – мы представляем в своём ходатайстве волю Божию, что даёт Богу основание, слушать нас во всём, чего бы мы у Него не попросили.

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него (1.Ин.5:14,15).

Мы знаем, что дерзновение – это некое юридическое право, дающее нам власть, входить в присутствие Господне, посредством двух непреклонных вещей, в которых Богу невозможно солгать:

Это – Кровь, креста Христова и, двенадцать хлебов, которые вносятся во внутрь Святилища, и предлагаются Богу на золотом столе, устроенным нами, в нашем мудром сердце.

Кровь, креста Христова, и двенадцать хлебов, на золотом столе хлебопредложений, внесённые во Святилище нашего сердца – это начальствующее учение Христово, пребывающее в нашем сердце, содержащее в себе, силу смерти, и силу воскресения Христова.

И, результатом такого пребывания в нашем сердце смерти и воскресения Христова – является достойное вкушение Плоти Сына Человеческого, и достойное питие Крови, Сына Человеческого.

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною (Ин.6:53-57).

Не, обладая этими двумя вещами в своём сердце, мы не будем иметь права, облекать своё ходатайство, в формат ходатайства Иисуса Христа, чтобы представлять в своём ходатайстве интересы, совершенной воли Небесного Отца.

Подводя итог, данной составляющей следует, что взращиванием и развитием плода непорочной радости, является только такое ходатайство, которое может, с дерзновением представляться перед Богом, в формате ходатайства Иисуса Христа, чтобы отвечать, неукоснительным требованиям ходатайства Сына Божия.

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

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.

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою (Рим.15:13).

Исходя, из данного изречения, надежда нашего призвания является, как источником нашей радости и мира в вере, так и выражением этой радости, которая служит юридическим основанием, для принятия силы Святого Духа, Которым мы призваны, обогатиться надеждою или же, стать богатыми надеждою.

Когда Бог, называется именем «Надежды», то это позволяет Ему, исполнять нас, всякой радости и мира в вере, дабы мы, силою Духа Святаго, обогатились Его надеждою.

Смысл «Надежды», содержащийся в имени Бога, указывает, на благие замыслы Бога, содержащие в себе наследие Его искупления, которое Он предназначил, прежде веков к славе, избранного Им остатка.

Бог, не может ожидать от человека, чтобы он надеялся на Него или, доверял Ему свою жизнь, если Он, со своей стороны, не даст человеку определённых доказательств, что Он, не только является его единственной надеждой спасения, но и, что Он страстно желает и способен, быть таковой надеждой, для человека.

Равно и человек, не может ожидать от Бога, чтобы Он стал распорядителем его жизни и, его надеждой, если он, не доверил Богу свою жизнь, в соответствии требований, означенных в Писании.

Надежда – это предмет того, чем можно хвалиться.

Это – знание Бога и способность, отличать Его голос, от голосов иных.

Это – ожидание, предваряющее и вызывающее радость.

Это – наследие, содержащее в себе совокупность всех обетований.

Это – непоколебимое основание нашего спасения.

Это – обновление в силе воскресения Христова.

Фундамент и материал, для устроения человека в дом духовный.

Это – истина в действии, демонстрирующая величие искупления.

Это – ожидание с неба Христа.

Это – чаяние; доверие; устремлённость в будущее.

Это – убеждённость; удостоверение.

Это – уверенность в будущем.

Это – безопасность; башня убежища.

Это – укрытие от гнева Бога.

Это – сила терпения и утешения.

Это – сила, превозносящая над скорбями.

Это – верёвка . . . . .

Дело в том, что именно, от степени богатства имеющейся надежды, на обетования Бога, будет зависеть и степень богатства нашей веры.

Потому, что наша вера – призвана и может осуществлять, только те обетования, которые находятся в кладезе надежды, содержащегося в нашем сердце, в измерении невидимого, в измерение видимое.

А посему, чем выше будет степень нашей надежды, пребывающая и хранящаяся в нашем сердце, которая будет выражать себя в нищите духа, тем выше будет и степень нашей веры, делающая нас наследниками Царства Небесного.

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? (Иак.2:5).

Нам следует разуметь, что богатство нашей веры – эквивалентно, богатству нашей надежды.

1. Благодаря такому уникальному равновесию, между нашей надеждой и нашей верой, в нашем сердце появится стеклянное море, подобное кристаллу, которое будет служить для нас, основанием нашего спасения, на котором и посреди которого, мы сможем слушать голос Бога, а Бог, получит основание слушать наш голос.

И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу;

И, посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади (Отк.4:5,6).

2. Благодаря такому уникальному равновесию, между нашей надеждой и нашей верой, исповедание нашей веры, будет истекать от устроенного нами в сердце престола Бога и Агнца, подобно чистой реке воды жизни, светлой, как кристалл.

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца (Отк.22:1).

Нам достаточно хорошо известно, что сама по себе, кристаллическая структура, символизирует порядок Бога, выраженный в теократии.

Следующим сегментом, по которому следует определять в самом себе наличие надежды, от которой взращивается и умножается плод непорочной радости – является проявление непоколебимости надежды в тот момент, когда эта надежда подвергается проверке на её прочность и непоколебимость.

Песнь восхождения. Давида. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек (Пс.124:1).

Следующим сегментом, по которому следует определять в самом себе наличие надежды, от которой взращивается и умножается плод непорочной радости – является способность, обновляться в силе.

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся (Ис.40:30,31).

Следующим сегментом, по которому следует определять в самом себе наличие надежды, от которой взращивается и умножается плод непорочной радости – является способность, хвалиться надеждою.

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 (Рим.5;1,2).

Следующим сегментом, по которому следует определять в самом себе наличие надежды, от которой взращивается и умножается плод непорочной радости – является способность, знать Бога.

Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня (Ин.10:14).

В греческом лексиконе Строга, слово «знать», обладает широкой семантикой и включает в себя такие понятия, как:

Знать – познавать; узнавать.

Растворяться друг в друге.

Замечать; осознавать; понимать.

Уразумевать; признавать;

Соглашаться; повиноваться.

Такое знание Бога, говорит о полном познании имеющейся в человеке надежды на Бога, которая приобреталась через ученичество, во взаимном живом общении с посланниками Бога и, со святыми.

Для таких людей, Бог действительно будет являться убежищем во время скорби. Буде ли эта скорбь выражаться, в каких либо потерях, в нищите, в болезни или, в гонениях, не имеет значения.

Бог, будет узнавать Своих, через их надежду на Него, когда они во время скорби, будут прибегать к Нему и, среди великих скорбей, будут радоваться наличию такой надежды.

Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него (Наум.1:7).

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).

Следующим сегментом, по которому следует определять в самом себе наличие надежды, от которой взращивается и умножается плод непорочной радости – является способность, ожидать с неба Христа.

Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение (Ев.9:26-28).

Ожидание Христа с неба – это такая форма терпения, которая имеет в своём основании – надежду и упование на Бога, и выражает качество и суть нашей веры пред Богом.

В то время как отсутствие ожидания Христа с неба, говорит об отвержении терпения Христова, а следовательно, и об отвержении своей веры и доброй совести. Потому, что терпение Христово – это, по сути дела, курс для корабля нашей веры.

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

Караблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры, под именем – нетерпение или торопливость.

В то время, как победа над врагами нашей веры и нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией, выраженное в нашем послушании Словам Бога, заключённым в формате терпения Христова.

Если для нас, поставлена Богом цель, ожидать явление Иисуса Христа с неба и, мы этого не делаем, то это говорит лишь об одном, что мы вступили в союз с врагами нашей веры.

А так, как ожидание или, надежда связана с терпением, мы обратили наше внимание на врага, который именуется – нашей торопливостью из-за нашего нетерпения, сопряжённого с нашим невежеством.

И как мы уже не раз обращали внимание на то, что невежество, связанное с нетерпением – это, не просто, неосведомленность в вероучении или, не искушённая невинность. Это открытое отвержение целостности истины, в пользу своей интерпретации.

Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих (Ос.4:6).