Сопровождение к десятинам: ***05.22.22. Воскресение 12:00 рм***

*Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною (Лк.19:26-27).

Эти слова принадлежат Христу, которыми Он подытожил сказанную Им притчу о Царствии Небесном о десяти минах, которые представляют, в данном случае – вес серебра.

Люди в данной притче, получившие серебро, но отказавшиеся пускать его в оборот, определяются врагами, которые не хотят, чтобы господин, давший им серебро, царствовал над ними.

Таким образом, люди, получившие серебро и пускающие его в оборот, тем самым демонстрируют, власть своего господина над собою. В то время, как люди, получившие серебро и отказавшиеся пускать его в оборот, - демонстрируют своё неповиновение.

Серебро, в данной притче означает, не просто только драгоценный металл, как дар и драгоценность, но – вероучение, веру, призвание, ответственность, благоразумие.

И если расширить версию данного перевода в первой части данного стиха, то мы получим такой смысл: «Сказываю вам, что всякому имеющему (благоразумие) дано будет, а у неимеющего (благоразумия) отнимется и то, что имеет».

Другими словами говоря, быть благоразумным, означает – пустить в оборот серебро или же, совершить своё течение и сохранить свою веру, что практически, демонстрирует признание над собою власти своего господина.

В связи с этим я хочу привести место Писания, где призыв иметь благоразумие возводиться в ранг заповеди.

*Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах (1. Пет.4:7).

Однозначно, что эти слова предостережения, являются уже знакомыми для нас заповедями Божьими. И адресованы они практически всем поколениям народа Божьего до скончания века.

Из этих стихов я хотел бы сделать вывод: Люди, отдающие десятины на условиях Бога, являются благоразумными людьми.

А люди, отдающие на своих условиях или же, вообще, не отдающие – являются глупцами, вызывающими на себя гнев, своего Господина, который, как жатва придёт в своё время.

Даже поверхностный взгляд на эти повелевающие заповеди, ставят нас в известность того, что, **во-первых** – всем событиям в мире и всем нашим начинаниям, или нашим действиям в мире, как, впрочем, и нам самим – близится скорый конец, то есть, жатва, или суд, выраженный, либо в наказании, либо в награде.

При этом следует отметить, что результат благополучного конца, в приговоре высшего суда, поставлен в данном изложении в полную и прямую зависимость от наличия благоразумия, благодаря которому, мы сможем бодрствовать в молитвах.

То, что близок конец времён и конец всем нашим начинаниям, или то, что всем явлениям и вещам в мире отпущен Богом определённый отрезок времени, Писание неоднократно констатировало эту мысль, задолго до данного высказывания.

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

И если мы не вложимся в нормативы времени, отведённого нам Богом для выполнения своего призвания, нас ожидает не награда, а потеря того, что мы думали иметь.

Следует учитывать, что Бог никогда не будет повелевать человеку иметь то, чего он, не способен иметь. Другими словами говоря, нам предлагается благоразумие и глупость.

И если человек не подвизается, то есть, не задействует свои усилия, чтобы принимать, развивать и задействовать благоразумие, то это место немедленно занимается глупостью, к которой человек, к несчастью и зачастую относится, как к мудрости.

Быть благоразумным означает – обладать здравым или обновлённым умом; различать знамения времён; быть воздержанным, быть целомудренным, быть праведным.

Благоразумие – это на самом деле, одно из определений и выражений праведности.

А посему, человек обладающий благоразумием – это человек, творящий правду или пускающий в оборот, доверенное ему серебро путём бодрствования в молитвах.

Говоря о молитве, в которой мы будем приносить пред Лице Господне десятины и приношения, мы должны всегда помнить и всегда иметь в виду, что существует два основные вида или типа молитв, тесно связанных или зависимых между собою, а также, питающих и восполняющих друг друга.

Это – вид молитвенного состояния; и вид молитвенного упражнения. И если один из этих видов молитвы, в силу нашего невежества, или небрежения, каким-либо образом умаляется, то немедленно умаляется и искажается ценность другого вида.

В этом стихе Апостол Пётр говорит о благоразумном бодрствовании в молитвах, которое скорее относится, не к упражнению, а к состоянию. При этом следует иметь в виду, что первичным действием является не упражнение в молитве, а состояние.

Неправильное, или неверное состояние в молитвах, обращает наше упражнение в молитвах, в мерзость пред Богом.

А посему, если нет молитвенного состояния, то уже абсолютно не имеет значения, насколько правильные слова мы употребляем в молитве. В силу того, что эти правильные слова, преследуют неверные мотивы.

Ведь печать зверя на челе и на правой руке, внешне, ничем ни отличается от печати Божией на челах святых. Чтобы ввести людей в заблуждение и подчинить их своей воле, сатана оставляет внешние формы, или внешнее оформление молитв без изменения, оставляя в тени мотивы человеческих желаний.

Ведь ему даже нет и необходимости менять, или видоизменять наши мотивы. Всё, что ему необходимо делать, так это, - как можно красочней и лучше раскрывать важность упражнения в молитвах и изредка подкреплять эти упражнения результатами чудес и знамений, которые внешне, в своём большинстве, также, ничем не будут отличаться от истинных.

Именно таким путём миллионы, обманутых христиан маршируют под знамёнами тьмы, полагая, что маршируют под знамёнами света, и полагают, что направляются в жизнь вечную в то время, как на самом деле, они маршируют к вечной погибели.

Потому, что они поставили для себя первичным – упражнение в молитвах, и сосредоточили всё своё внимание на упражнении самой молитвы, их форм, и их правильного содержания, которое опиралось бы на обетования Божии, означенные в Писании и одновременно, импонировало бы их скрытым желаниям . . .

*Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо (Прит.19:8).