

Людмила Плетт

Духовные болезни

Людмила Плетт

Духовные болезни

Серия «Душепопечительство»

Книга первая

Издательство:
«Wasser des Lebens» e. V.
Kolomanstraße 32
73527 Schwäbisch Gmünd
Germany

Людмила Плетт
«Духовные болезни»

Издательство
Миссия «Живые воды»

Адрес для заказов в Германии:
Wasser des Lebens e. V.
Kolomanstraße 32
73527 Schwäbisch Gmünd
Germany

E-Mail: info@wasserdeslebens.org
Internet: www.wasserdeslebens.org

Copyright by Ludmilla Plett
Все права защищены и принадлежат автору

Корректор: Кристина Якимович
Оформление обложки:
Лада Чернышевская и Светлана Терехович

Все выдержки из Ветхого и Нового Заветов соответствуют Синодальному изданию Библии.

ISBN 978-3-935308-08-3

Издание первое, 2005 год
Издание второе, 2008 год
Издание третье, 2009 год
Издание четвёртое 2020 год

Оглавление

	Стр.
Предисловие автора	4
1. Горечь – вулкан человеческой души	7
2. Язык, воспаляемый от геены	33
3. Проявления плотской человеческой природы	59
4. Грехи по отношению к ближним	82
5. Корень всех зол есть сребролюбие	114
6. Пороки, рождённые желанием очей и похотью плоти	142
7. Гордость предшествует падению	168
8. Современное фарисейство	191
9. Грехи, являющиеся прямым вызовом Богу	216
10. Духовное бессилие Церкви последнего времени ..	254
Алфавитный указатель применённых в книге терминов	283
Библиография	286

Предисловие автора

Когда шестнадцать лет тому назад Господь призвал меня к служению душепопечительства, мне сразу же пришлось столкнуться с тем, чего я в продолжение всей своей жизни ещё не переживала. Не буду рассказывать сейчас, как это произошло, потому что об этом уже написано в книге «Путём исканий»; скажу только, что с тех пор мне стал открываться неведомый доселе мир духовных болезней, показывающий истинное, реальное положение и духовное состояние душ и церквей.

Во время учёбы в медицинском институте и позже, уже работая врачом, я не переставала удивляться разнообразию недугов, которым подвержено человеческое тело. Став душепопечителем, я была ещё более изумлена многочисленностью болезней, поражающих нашу душу. Все они объединены одним хорошо знакомым нам словом «грех». В противоположность немощам плоти, о которых люди говорят в основном довольно открыто, болезни души принято обычно скрывать. Впрочем, это и понятно. Кому хочется говорить о том, что характеризует тебя не с лучшей стороны. Таким образом, мы с благочестивым видом приходим на собрания, садимся, слушаем, о чём говорится с кафедры, молимся, поём хвалебные гимны Господу, свидетельствуем, короче говоря, играем роль серьёзных и искренних христиан, прекрасно сознавая, что в глубине сердца, которого никто из людей не видит, выглядит всё совершенно иначе.

Многих христиан не удовлетворяет такая жизнь. Желая духовного роста, они стонут и мечутся в поисках выхода из застоя и своего плачевного состояния. Их не удовлетворяют уверения, что всё в порядке и нужно только радоваться и благодарить Господа за дарованное спасение, а всё остальное приложится. В среде народа Божьего всё чаще наблюдается искание. Полные боли, кричащие письма и телефонные звонки с просьбой о совете и молитвенной поддержке ярче всего свидетельствуют об этом. Однако немало и таких верующих, которых подобные проблемы не волнуют. Они

вполне удовлетворены собой и не могут понять, чего другим не хватает.

В неврологии существуют очень опасные состояния, сопровождающиеся полной анестезией и арефлексией, которые возникают при парезах, параличах и неврологических комах. При этом пациент не чувствует ни боли, ни прикосновения. Его кожа не реагирует на внешние раздражители, кожные и сухожильные рефлексы отсутствуют. Человек вроде ещё живёт, но отдельные участки его тела словно умершие. Так вот, печально, когда в таком состоянии находится плоть, однако ещё хуже, если что-то подобное постигает нашу душу.

В народе говорят, что глаза – зеркало души, и если это действительно так, тогда сердце является органом, отражающим духовное здоровье человека. Не зря ведь написано, что «...из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7:21-22).

Болезнь есть болезнь. Её надо лечить. И как бы долго мы ни оттягивали с визитом к врачу, рано или поздно приходится это сделать. А на приёме у него, как правило, нужно раздеваться. И тогда хочешь не хочешь, стыдно не стыдно, а должен дать себя осмотреть, причём порой самым, что ни на есть неприятным образом. Иначе просто не получишь помощи.

Именно так бывает и с духовными болезнями. Они тоже чаще всего требуют «раздевания», только теперь уже в духовном смысле, а оно для нашего гордого, надменного «Я» бывает очень болезненным.

В течение ряда лет мне не раз приходилось слышать просьбы людей о том, чтобы написать книгу о душепопечении, и это, конечно, понятно. Ведь данной теме в практике христианской жизни уделяется очень мало внимания. Однако прежде чем говорить о подходе к духовным болезням и принципах их «лечения», нужно рассказать сначала об их «симптомах». В медицинской практике бывают случаи, когда, чувствуя недомогание, люди не осознают того, что они больны. Что-то подобное этому бывает и в духовной жизни. Души

страдают и мучаются, не понимая, что с ними происходит, и почему они всё больше и больше ощущают духовное бессилие.

Всем известно, что грех разделяет нас с Богом, однако, несмотря на это, мы продолжаем грешить, делая вид, что в этом нет ничего особенного, что так, мол, было во все века, так есть и так всегда будет. Человек ведь несовершенен. Так что всё в порядке.

Однако, будучи больны по плоти, мы не считаем, что такое состояние является чем-то нормальным, и делаем всё возможное, чтобы поправиться и снова быть здоровыми и счастливыми. Многие люди даже видят в здоровье своё главное и наивысшее счастье. А если так, то насколько же больше это относится к духовному здоровью. Ведь жизнь на земле во плоти временна и преходяща, душа же наследует вечность. Поэтому стоит, отложив на время дела, заняться своими духовными болезнями.

Людмила Плетт

Вступительная молитва

Спаситель дорогой! Ты наш Господь, Ты наш Отец! Слово Твоё говорит, что без Тебя мы не можем ничего. Поэтому, сознавая своё ничтожество, я понимаю, что без Тебя не смогу ничего: ни поделиться с моими братьями и сёстрами по вере, ни дать их душам то, в чём они нуждаются, – если Тебя не будет при этом. Прошу, если Тебе угодно, благослови то, что я намерена теперь сделать. Ты знаешь заботы Твоих детей. Ты знаешь нужды, печали и тревоги, которые терзают их сердца. Тебе известны их ошибки, пороки, грехи и падения. Ты знаешь путь любого из нас и хождение наше пред Тобою. Прошу, чтобы при чтении этой книги Ты даровал каждой душе именно то, в чём она нуждается. Действуй через Твоего Святого Духа и пошли мне Твоё водительство, потому что без него не может быть благословения.

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву – на грехи его»

Исаия 58:1

Глава 1

Горечь – вулкан человеческой души

Чтобы убедиться в том, к каким серьёзным, а порой даже трагическим последствиям может привести та или иная духовная болезнь, достаточно обратиться к одному хорошо знакомому нам месту Священного Писания, которое при внимательном его рассмотрении способно буквально шокировать. В Послании к Евреям 12:15 сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие».

В слове «наблюдайте» звучит явное предостережение, указывающее на что-то, что таит в себе большую опасность. Оно словно красный сигнал светофора, который заставляет нас остановиться и быть предельно осторожным и внимательным. Что это значит? Чего мы должны опасаться? Ответ следует незамедлительно: «чтобы кто не лишился благодати Божией». Да, но лишиться благодати Божией равносильно вечной гибели! Ведь именно по благодати-то мы и спасаемся! Всё, что мы имеем, является результатом проявленной к нам благодати и милости Божией! Потеря её равносильна потере спасения! Тут уж действительно есть чему ужаснуться. Для дитя Божьего нет ничего худшего, потому что, лишившись спасения, мы лишаемся всякой надежды на пребывание с Господом в вечности. Большой опасности для нас быть не может!

Только как такое может произойти? Каким образом возможна потеря благодати, а значит, и спасения? И снова ответ не заставляет себя ждать: «...чтобы какой **горький корень**, возникнув, не причинил (вам) вреда».

Горький корень? Что это такое? Что скрывается под этим выражением?

Чтобы понять это, лучше всего обратиться сначала к медицине. Во врачебной практике встречается целый ряд заболеваний, сопровождающихся резким нарушением вывода из организма различных отработанных вредных веществ, солей и шлаков. К ним относятся тяжёлые болезни, связанные с обменными нарушениями и различными расстройствами функции сердца, почек и печени. При этом у человека происходит быстрое или постепенно нарастающее **самоотравление** организма, в результате чего он рано или поздно умирает.

Нечто подобное происходит и в духовной сфере. В человеческой жизни бывает много факторов, вызывающих нарушение её нормального, здорового ритма. Обычно человек справляется с трудностями, которые приходится ему переносить, преодолевая или забывая их, и, таким образом продолжает жить дальше. Истинные христиане имеют в этом особое преимущество, так как, будучи укоренены в Боге, получают от Него силу свыше для борьбы со всякого рода злом без того, чтобы оно оставляло в их сердцах ядовитый след. Однако у так называемых номинальных христиан и людей мира это выглядит совершенно иначе. Пережитые ими удары судьбы или нанесённые кем-то душевные раны и травмы оставляют в их сердцах неизгладимый след, который проявляется опасным негативным состоянием души, называемым **горечь**. Зародившись в глубинах человеческого сердца, этот злой корень растёт и распространяется, подводя душу к внутреннему надлому и медленному духовному распаду.

Внешне горечь проявляется вспыльчивостью, раздражительностью, обидчивостью и повышенной

ранимостью. Стоит только неосознанно задеть болезненное место и душевную рану, как человек тут же взрывается, возмущается, оскорбляется и замыкается в себе. Горечь накладывает на внешность поражённых ею свой мрачный отпечаток. Такие люди выглядят хмурыми и вечно недовольными. Лица принимают жёсткое, холодное выражение, словно говорящее другим о том, чтобы они не совали нос не в свои дела и оставили их в покое. В поведении нет и следа приветливости, общительности и дружелюбия. Замыкаясь в себе, они становятся угрюмыми и недоступными.

На окружающих эти люди действуют угнетающе. В общении с ними бывает очень трудно. Что бы им ни сказал – всё не так. Даже самое безобидное слово в их адрес вызывает у них вспышку гнева и необъяснимой ярости, что нередко заканчивается скандалом, руганью и бранью, вплоть до высказывания проклятий в адрес обидчика. Однако такая «разрядка» скопившегося яда не только не приносит облегчения, но ещё больше усугубляет их тяжёлое душевное состояние. Горечь, ненависть, злые чувства и жажда мести переполняют несчастных, толкая порой на самые, что ни на есть ужасные поступки и действия.

Уже на первых страницах Библии мы находим историю, описывающую типичный пример такой горечи и трагические последствия этого: «Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу. И Авель также принёс от первородного стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:3-8).

Больше всего от людей, поражённых горечью, страдают члены их семей, потому что именно на них в первую очередь изливается содержимое горькой чаши, которые те вынуждены проглатывать, не имея возможности переложить это бремя на кого-то другого. Но самая большая ирония в том, что, возникнув в сердце человека, горечь наносит наибольший вред, прежде всего, ему самому. Она, словно рак, пожирает и разрушает его изнутри до тех пор, пока душа не превратится в духовные развалины.

Долго скрываемое недовольство, возмущение, зло и неприязнь подрывают физическое здоровье носителя горечи, вызывая у него гипертонию, стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт, язву желудка, различные заболевания психики и нервной системы. У верующих людей горечь полностью парализует духовную и молитвенную жизнь.

Пропитанный горечью человек не способен положительно думать, правильно анализировать и здраво рассуждать. Всё, что он говорит и делает, не может созидать, но ведёт только к разрушению. Жизнь его с годами становится настолько невыносимой, что, обложившись на весь мир, он начинает порой помышлять о самоубийстве. Однако главная беда такой отравленной души заключается в том, что она не может понять, что виновником её бед является не кто-то другой, а она сама.

В указанном месте Послания к Евреям 12:15, говоря об опасности горького корня, Апостол Павел заканчивает свою мысль таким предостережением: «...и чтобы им не осквернились многие». Дело в том, что, попав в сердце человека, горечь не лежит там подобно упавшему на землю листу. Заражённый ею просто не может долго молчать. Рано или поздно бушующий в недрах души вулкан прорывается наружу. В среде окружающих его людей он ищет и находит души, которым начинает изливать свой яд, заражая и оскверняя их. Сознательно или не

осознавая этого, он действует подобно змее, которая будучи ядовитой сама, отравляет тех, к кому прикасается. Появившись однажды в сердце человека, горький росток быстро распространяется, разрушая, уничтожая и превращая в духовную пустыню всё вокруг себя.

Горечь делает людей духовно слепыми, хотя они даже не подозревают об этом. Им кажется, что с ними всё в порядке и что только они правы, в то время как все другие заблуждаются. Такое поведение является явным свидетельством духовного помешательства. Ведь подобно этому ведут себя психически больные люди, иначе говоря, сумасшедшие. Им кажется, что только они в здравом уме, а все остальные – ненормальные, и все попытки разубедить их в этом бывают обычно напрасными.

Горечь может разрушить в семье самые тёплые взаимоотношения. Жена может затаить на мужа злую обиду за то, что он однажды с ней плохо обошёлся. Муж не в силах простить свою жену только за то, что она ему в чём-то не угодила. Дети способны ненавидеть собственных родителей за то, что много лет тому назад те (как им кажется) их несправедливо наказали. При этом забывается, в каких болезнях и страданиях их родила мать, в каких трудностях и скорбях вырастила, сколько бессонных ночей провела в то время, когда они болели. Забывается также, как в поте лица работал отец, обеспечивая семью всем необходимым. Вместо проявления сыновней благодарности и попечения о них, выросшие дети покидают родительский дом, не являя ни любви, ни заботы, ни внимания. Мало того, стараясь оправдать себя, такие дочери и сыновья ещё идут и злословят отца и мать, рассказывая о них только плохое. Это ли не слепота?! А причина такой жестокости – всё та же горечь.

Горький корень приносит много проблем и во взаимоотношениях между людьми. Нередко это бывают соседи, близкие родственники, знакомые или братья и сёстры по вере, являющиеся членами одной и той же общины. Быть может, кто-то из них нечто сделал или что-то сказал,

что было для другого подобно удару. Проходят годы, но христианин не может этого забыть, в результате чего в подходящий момент с его уст срываются такие слова, которые никак не подобают человеку, называющему себя чадом Божиим.

Случается также, что один из членов церкви обличит своего брата (или сестру) в Господе, обратив внимание на что-то недоброе в его жизни. Возможно, он сделает только замечание в адрес их детей, рассказав о каком-то скверном поступке или недостойном поведении. Однако, вместо того чтобы поблагодарить за это, родители затаивают в сердце своём злость и возмущение. Внешне они, конечно, могут не показать этого, однако в мыслях советуют такому «умнику» присматривать лучше за своими детьми и заниматься наведением порядка в собственной жизни. Подобных ситуаций встречается сколько угодно и христиане, вынашивая зло, начинают избегать друг друга, хотя при вынужденных встречах продолжают с лицемерной улыбкой по-христиански приветствоваться.

Горечь – это больше, чем недостаток любви и основанной на ней человеческой близости. Она роет ямы, вместо того чтобы строить мосты и разрушает, вместо того чтобы созидать. Замкнутость в себе, изоляция от других, подчёркивание всего, что касается собственной личности, упор на свои права и постоянные требования чего-то действуют угнетающе, приводя к ссорам и разделениям. Всё крутится вокруг «Я», «Мне», «Меня». Жалость к себе, желание закрыться в своей скорлупе, упрямство в стремлении доказать свою правоту, постоянные упрёки и негативные чувства – вот то, что составляет жизнь поражённого этой духовной болезнью.

От горечи бывает очень трудно избавиться. Она, как мощный корень со многими ответвлениями, прорастает в глубины человеческого сердца, завоёвывая там себе всё новые и новые территории и вытесняя всё доброе. Те, кто занимается огородничеством, знают некоторые

виды сорняков, которые появляются снова и снова, сколько бы их ни пропалывал. Корень их, сокрытый в земле, настолько длинен и разветвлён, что срывание верхушек растения при прополке не приносит никаких результатов до тех пор, пока не перероешь всю землю вокруг сорняка, выбирая и вытягивая вместе с корнем все его ответвления.

Корень горечи легко появляется и особенно быстро растёт в сердце, поражённом грехом, который служит для него лучшим удобрением. Наиболее частыми грехами, являющимися основными и наиболее частыми причинами возникновения в сердце корня горечи, являются: разочарования, обиды, злопамятство, неспособность прощать, недоразумения, разномыслия, ревность и зависть.

Учитывая серьёзность этих духовных болезней и опасность вызываемых ими последствий, целесообразно рассмотреть каждую из них по отдельности.

Разочарование, или несбывшееся ожидание, — это чувство огорчения и неудовлетворённости от чего-либо несостоявшегося, крушение веры в кого-то или во что-нибудь.

В жизни нередко бывает так, что мы очень ценим и глубоко уважаем какого-либо человека, всецело доверяем ему и полагаемся на него, как на самого себя, будучи уверенными, что он не подведёт даже в самую трудную минуту. Нам кажется, что лучшего и более верного друга нам не найти, и мы, не задумываясь открываем ему своё сердце, доверяя самое сокровенное. Со временем мы настолько привязываемся к нему, что он становится для нас как идол. Однако все эти иллюзии рушатся, когда вдруг происходит нечто, что нас буквально шокирует. К примеру, этот человек что-то говорит или делает, либо начинает вести себя по отношению к нам так, что это нас огорчает, оскорбляет и глубоко разочаровывает. В такой ситуации вместо того чтобы особенно бодрствовать, стоять на страже своих мыслей

и просить Бога о помощи, мы затаиваем в сердце обиду, которая перерастает в скрытую неприязнь и явную отчуждённость. Вслед за первым шоком и разочарованием приходит возмущение, затем зло и ненависть. А когда дело доходит до этого, ты готов уже к мщению, которое может принять различные окраски и формы, причём под самыми благовидными предложениями. И так одно за другим, потому что грех действует по типу цепной реакции.

Библия учит, что в случае, если кто-то согрешил против нас, мы должны пойти и сказать ему лично об этом. Если человек не пожелает принять, нужно взять ещё двух или трёх свидетелей, а если и их не послушает, тогда сказать перед всей общиной. К сожалению, христиане очень часто пренебрегают этим советом, данным им Господом. В своём ложном благочестии они предпочитают поступить иначе и молчат, считая, что Бог однажды Сам вступится за них и справедливость возторжествует. При этом они даже не замечают, что тем самым удобряют почву, в которой растёт неприязнь, горечь и ненависть. А человек продолжает считать себя чадом Божиим, ходит на собрание, поёт, читает Библию, молится и делает всё, как раньше, потому что такая жизнь стала для него своего рода духовной культурой и традицией, за которой уже ничего больше нет. Просто формальное хождение в церковь. Горе душе, которая в таком состоянии отходит в вечность, потому что она лишена Божьей милости, а значит, может погибнуть.

Обида является таким грехом, который мы, люди, считаем безвредным и зачастую легко оправдываем. Да это и понятно. Ведь не я же причинил кому-то зло, а кто-то другой сделал мне больно. Так что, получается, что я жертва чьей-то невнимательности, чёрствости и жестокости.

Поводов для обиды в человеческих взаимоотношениях можно найти более чем достаточно. Всё что угодно может причинить боль моему чувствительному и легкоранимому «Я». Это и, как мне кажется, незаслуженно

сделанное замечание, и необдуманно сказанное обидное слово, и неуместная шутка, и неприветливый взгляд, и отсутствие ожидаемого внимания, и то, что со мной почему-то не поздоровались или при встрече лично не поприветствовали, не ответили мне пониманием, не выполнили моей просьбы, не согласились с моим предложением, отвергли мой совет, не захотели выслушать моё наставление, отказали в том, чего я очень желал, обвинили, не удосужившись убедиться в моей невиновности и непричастности, не скрыли от других мой проступок, когда я совершил ошибку, не проявили должной любви, были ко мне слишком требовательны, не похвалили, когда я того заслуживал, не почтили, в то время как к другим выразили особое уважение, не воздали за то добро, которое я сделал, и так далее и тому подобное.

Этот длинный перечень можно было бы продолжать до бесконечности, но суть одна: если я склонен обижаться, причин для этого найдётся более чем достаточно. Прискорбно лишь то, что вот так, постоянно обижаясь, мы непрестанно грешим. При этом нам и в голову не приходит, что в нас обижается наше неудовлетворённое в своих исканиях «Я», которое для своего непрерывного роста требует подкормки.

Хорошо зная нас, Господь порой специально допускает различные жизненные ситуации для того, чтобы умалить и смирить наше «Я», потому что это именно то, в чём мы нуждаемся и что пойдёт нам только во благо.

Хотя Слово Божие говорит совершенно ясно: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» (1Кор. 6:7), наше «Я» никак не хочет с этим согласиться. Оно обижается, возмущается, требует к себе внимания и, если его не добивается, начинает ненавидеть. Обида на обиду, и зло растёт, как снежный ком, превращаясь в годами вынашиваемую горечь. Мы всячески пытаемся её скрыть, загоняя в тайники своего сердца, однако этого сделать не удаётся. Она словно дремлющий вулкан, который время от времени напоминает о себе, выбрасывая

из кратера клубы дыма, золу и газы. Так может продолжаться годами, десятилетиями и даже столетиями. Однако наступает момент, когда долго сдерживаемая сила вулкана взрывается, и тогда происходит что-то ужасное. Дым, огонь, сера, камни и раскалённая лава, вырываясь, сокрушают всё на своём пути, превращая окружающую местность в жуткую, мёртвую пустыню. Стоит только вспомнить потрясшее всех когда-то извержение Везувия, уничтожившее расположенный у его подножия прекрасный город Помпею. Так вот, что-то подобное происходит и в нашем сердце с обидой. Только допусти и дай ей возможность для развития, и ты увидишь, в какую сокрушающую силу она со временем превращается.

Сколько обид бывает в семьях между мужем и женой, между детьми и родителями, между братьями и сёстрами по крови, между свекровями и невестками, между зятьями и тёщами, между различными близкими и дальними родственниками, которые, увы, могут называться при этом христианами! Люди не видятся годами и не хотят ничего знать друг о друге только потому, что кто-то кого-то когда-то обидел. Обиды вынашиваются в сердцах членов одной церкви или общины, заставляя некоторых из них избегать богослужений, чтобы как можно реже встречаться с неприятным для себя человеком.

Обида обычно не может долго молчать. Очень скоро обиженный начинает искать себе союзников, переливая горечь в их сердца и заражая неприязнью, настороженностью и подозрительностью. Думаю, многим знакомы подобные речи: «О, ты ещё не знаешь, что это за человек! От него можно ожидать всего, что угодно. Будь осторожен с ним, чтобы и тебе не пришлось пережить то, что я перенёс» (после чего обычно рассказывается история, ставшая причиной вынашиваемой обиды). Или: «Ты не представляешь, на что она способна! Сколько зла она причинила мне своим языком! Лучше держись от неё подальше. Более неприятной женщины я ещё никогда не встречала». Где обиды, там и

злословие, и этот яд распространяется с невероятной быстротой, заражая всё новые и новые души.

Горечь, вызванная обидой, может возникнуть у каждого, но особенно часто она зарождается в сердце христиан, жизнь которых выглядит внешне вполне праведно, и причиной тому является непонимание и непризнание.

Один такой христианин, проводивший довольно примерную жизнь, очень хотел потрудиться для Господа и почему-то решил, что его место – быть пастором общины. Однако на пути к достижению этой цели у него встал другой служитель, которому церковь отдала предпочтение. Разобидевшись на то, что им пренебрегли, не поняли и недооценили, этот христианин проникся ко всем и всему такой горечью, что она, как рак, стала разрушать его душу и всю последующую жизнь.

Его вечно недовольное, сердитое, хмурое лицо действовало на других удручающе. О чём бы он ни начинал говорить, всё сводилось к незаслуженной обиде, которую ему причинили. Гонимый горечью, этот человек постоянно старался найти людей, которые бы сочувствовали и разделяли его мнение. Однако приобретенные таким образом «друзья», устав от постоянно повторяющейся темы всех его разговоров, один за другим быстро его покидали. Неоднократные попытки заразить своей горечью собственных детей, закончились их полным отчуждением, и тогда он совершенно замкнулся в себе и отгородился от всего, что его окружало, пребывая в состоянии самосожаления и самооплакивания. После многих лет такой отравленной горечью, безотрадной жизни он отошёл в вечность, унося с собой своё зло и обиды.

Если мы годами вынашиваем обиды, это говорит о нашем **злопамятстве** и **неспособности прощать**, то есть именно о тех наших пороках, которые создают идеальную почву для появления корня горечи. Кто не способен забывать причинённого ему зла, тот, разумеется, не умеет и прощать; а кто не желает прощать, тот сам на

себя навлекает осуждение, потому что Иисус Христос сказал когда-то: «Прощайте, и прощены будете», «...если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:26). Однако, хотя эти слова мы прекрасно знаем, тем не менее так не поступаем. Годами, десятилетиями, а порой и до конца своей жизни вынашивают люди обиды, не желая примириться и забыть. А ведь все мы относимся к тем, кому Господом много прощено. Горе нам, если, будучи таковыми пред Богом, мы поступаем подобно негодному рабу, которому господин простил большой долг, но который не захотел проявить милость своему товарищу, за что понёс суровое наказание (Мф. 18:23-35).

Если мы действительно считаем Библию Словом Божиим, тогда непонятно, как можно со злостью в сердце лечь и спокойно заснуть, зная, что в Писании сказано: «Солнце да не зайдёт во гнев ваш» (Еф. 4:26). Каждый раз, произнося слова молитвы «Отче наш», мы выносим себе суровый приговор, когда говорим: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ведь именно так оно и совершается. Господь прощает наши грехи точно так же, как мы прощаем согрешающим против нас. А это уже очень серьёзно.

Как и в случаях с обидами, злопамятный не может долго молчать. Он постоянно ищет себе сочувствующих. Почувствовав, что кто-то может его понять, он изливает в уши его свою горечь, рассказывая, как воздали ему злом за добро и как бессовестно с ним поступили. Такой человек при каждой встрече готов повторять одну и ту же историю, всё больше и больше её подсаживая и приперчивая. Таким образом он распространяет свою горечь дальше.

Злопамятство всегда делает человека подозрительным. Он внимательно следит за каждым сказанным словом и следующим шагом своего «врага», уверенный, что тот готовит против него новое наступление. Злопамятный, в сердце которого живёт горечь, становится для

окружающих настоящим проклятием. Где бы он ни появлялся, начинаются ссоры и разделения. Мир сменяется враждой и духовной войной. Поэтому лучше стараться не иметь общения с тем, кто вынашивает горечь, постоянно подогревая и разжигая её в себе. Вступать в контакт с таким человеком можно только лишь для того, чтобы вразумить его. Если же мы на это не способны, тогда лучше избегать близких отношений, потому что, соединившись с ним, можно самому легко оскверниться.

Печально то, что, вынашивая зло на кого-то, мы строим стену между собой и Господом. Ведь где грех, там и удаление от Бога. А сколько у нас в церквях неулаженных ссор и неразрешённых конфликтов! Мы стоим под этим бременем неприязни и горечи, однако продолжаем ходить на собрания, проповедовать, свидетельствовать, петь в хоре, иначе говоря, приносить свои духовные жертвы Господу, нисколько не думая о том, что они могут быть Ему неуютны. Не верите? Тогда прочитайте слова Иисуса: «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24).

Поступаем мы так? Приводим ли свои отношения с ближними в порядок? Если нет, то не пришла ли пора положить конец молчанию, злости и ненависти, разрушив стену, разделившую меня с другом, родственником, братом и сестрой во Христе, а значит, и с Самим Богом.

Кто поистине пережил прощение, дарованное ему Господом, тому нетрудно прощать. Из уст многих людей приходится слышать такие слова: «Я самый большой грешник на земле». Что ж, правильно сказано, потому что это часто и впрямь соответствует истине. Однако если это не просто благочестивые слова, а действительно осознание тяжести своей греховности, тогда почему же нам трудно прощать других?

Есть люди, которые говорят, что они простили, однако не могут забыть случившегося. Позвольте, но как можно понять такое прощение?! Если Господь прощает, Он забывает и больше не вспоминает. При этом Он не только не взыскивает, но ещё и оправдывает нас. А оправдание означает полное удаление и заглаживание вины, как будто вообще ничего не случилось. Только так происходит истинное прощение. Поэтому, если ты, «прощая», не можешь забыть, приди к Тому, Кто прощает, и больше не вспоминает, и проси Его даровать тебе это чудо – способность прощать.

Ещё одной причиной возникновения корня горечи являются различные **недоразумения**, которые появляются на почве недопонимания или неправильного понимания ближнего. Несмотря на их кажущееся безобидное начало, недоразумения также становятся причиной появления горечи. Чаще всего это бывает так. Брат или сестра, не отдавая себе в том отчёта, могут что-то сказать или сделать, что тебя глубоко ранит. Или, предпринимая что-то, они мыслят иначе, чем ты, и это становится причиной твоего глубокого огорчения. Случается также, что направляемые Господом, они начинают какое-то дело, которое тебе кажется неразумным и даже бессмысленным. Не понимая их стремлений и целей, видя, что с мнением твоим не считаются, ты заатаиваешь на них обиду и начинаешь мысленно или на деле противиться. А в сердце тем временем глубже и глубже пускает свой корень злая горечь. Даже если они действительно делают ошибку, почему бы тебе ни молиться, чтобы Господь указал им на это? Но нет. Ты замыкаешься, отстраняешься, а то и вообще порываешься с ними, не понимая того, что тем самым только усложняешь свою проблему.

В случаях таких недоразумений лучше всего прислушаться к упомянутому выше совету Библии – пойти к брату (или сестре) и открыто и искренне поговорить с ним. Может быть, выслушав тебя, он с изумлением

воскликнет: «Надо же, а я и не предполагал, что ты меня так понял! Я-то видел это совсем иначе и поступил так из совершенно других побуждений! Спасибо, что ты пришёл ко мне, и прости, что я тебя невольно обидел». Если бы христиане чаще выбирали этот прямой путь, многим корням горечи не было бы места. Однако такой принцип, увы, нередко пренебрегается, результатом чего являются вражда, разногласия, ссоры и многое другое, вплоть до полного разделения.

Разномыслия тоже могут приводить к возникновению горечи. На первый взгляд они выглядят совсем безобидно, и этому есть, казалось бы, объяснение. Ведь каждый имеет право на своё мнение, и это вполне естественно. Все мы разные, поэтому каждый судит по-своему, выбирая путь, который считает наиболее правильным. Однако с такого вот «безобидного» разномыслия начинается горечь, приводящая к тому, что души расходятся в стороны, бродя, как овцы, не имеющие пастыря. При этом, разумеется, не может быть и речи об отношениях, существовавших во времена первоапостольской церкви, когда все дети Божии были как одна душа и одно сердце.

Всякий человек, утверждающий, что он является чадом Божиим, должен быть един с теми, кто также является детьми Божьими. В противном случае, проповедуя истину другим, он сам однажды будет отвергнутым. Ведь крест, о котором мы возвещаем другим, имеет вертикальную и горизонтальную балки. Вертикальная балка указывает на связь человека, живущего на земле, с Богом, обитающим на небе. Горизонтальная же – символизирует связь человека с ему подобными. Поэтому, если христианин действительно имеет близость с Господом, он непременно будет иметь мир с окружающими. Если же этого нет, тогда его утверждение, что он близок с Богом, очень и очень сомнительно. Подтверждением этому является Первое Послание Иоанна 4:20, где написано: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата

своего ненавидит, тот лжец». Таковым является для нас мерило Божие.

Разномыслие рано или поздно приводит к ожесточению и злобе, поэтому только духовно ослепший христианин может вынашивать его в сердце и продолжать считать себя чадом Божиим. Обращаясь когда-то к христианам из Галатии, Апостол Павел с болью сказал: «О несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?.. Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию?» (Гал. 3:1,3). Так вот, нечто подобное может случиться и с нами. Сделав с Господом хорошее начало, мы также можем духовно ослепнуть и упасть, даже не замечая этого. Позволяя горечи расти и углубляться в нашем сердце, мы перестаём быть милостивыми к другим. При этом мы теряем всякое снисхождение и сострадание к ближнему, видя только его грехи, ошибки и промахи. А ведь Слово Божие говорит не напрасно, что «суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13).

Из-за разномыслий и разногласий в церквях бывает много ссор, скандалов и разделений. Члены спорят порой по самым смехотворным вопросам. Такие разногласия изгнали из церквей не одного пастора, превратили многих друзей во врагов, раскололи единство. Споря о мелочах, многие забывают, для чего, собственно, нужна церковь. Ведь церковь — это место, где люди собираются на богослужение, читают Библию, поют хвалу Богу, служат ближнему и помогают друг другу возрастать в вере. Поэтому оно должно быть местом снисхождения, поддержки, любви и прощения. Церковь должна быть для душ тихой гаванью, в которой нет бурь и штормов. Ведь если христианин воюет со своим братом, то вряд ли он может быть в мире с Богом.

Ещё одним грехом, часто приводящим к появлению в сердце корня горечи, является **зависть**, или чувство досады, вызванное благополучием, благословением,

счастьем или успехом другого. Удивительно, но обычно людям очень свойственно быстро замечать и осуждать этот отвратительный порок у других и легко извинять и оправдывать его у себя. Причин для появления зависти множество, к примеру: «Ну почему у других всё идёт хорошо, а у меня жизнь никак не складывается?! Почему тому человеку во всём везёт, а у меня одни неудобства? Как так, что эта сестра всё имеет и ей ещё прибавляется, а я должна постоянно жить в недостатках и бедности?.. Почему дети соседей такие способные и умные, а с моих никакого толку?.. Везёт же подруге с таким мужем: и добрый, и внимательный, и ласковый, и в хозяйстве во всём помогает, и проповедник хороший, а мне со своим приходится всю жизнь мучиться!.. Да... Супруга у этого брата просто красавица! Ну почему это у других жёны – любо-дорого взглянуть, и умницы, и хозяйки хорошие, а у меня!.. За что бы ни взялась, всё у неё не клеится!.. Надо же! Опять новую машину купил! И как это только он умудряется? Недавно только такой дом «отгрохал», а теперь ещё и машина! А мне вот уже несколько лет приходится ездить на своей допотопной развалюхе! Ну откуда у людей деньги берутся!.. Смотри-ка, наши друзья снова поехали в отпуск. Не бывает лета, чтобы они где-то не отдыхали. Везёт же людям! А тут сиди и потей в своей тесной квартире!.. Ты подумай, эту «выскочку» все вокруг постоянно хвалят. Подумаешь, чистоплотная! У меня ведь тоже порядок в доме, но никто этого не замечает! Стоит ей только что-то спечь, как её торт признаётся самым лучшим. Как будто я пеку хуже! И ничего особо привлекательного в ней нет! Не понимаю, что это ею все восхищаются!»

Такой перечень можно было бы продолжать до бесконечности. Суть его заключается в одном: почему другому лучше, чем мне, и почему он лучше, чем я.

Зависть в нашем сердце возникает тогда, когда, сравнивая себя с другими людьми, мы чувствуем себя обойдёнными, обделенными и униженными. Нам

кажется, что другие получают от жизни лучшее, что им выпало больше богатства, человеческого счастья, возможности самоутвердиться и пожить в своё удовольствие. Особенно бывает трудно смириться с такой «несправедливостью», когда ты стараешься жить свято и честно, страдая и постоянно терпя во всём нужду, в то время как другие, не утруждая себя, творят беззакония, но живут припеваючи.

На страницах Библии оставлен яркий пример такого состояния. Псалмопевец Асаф попал в весьма критическое положение, сравнивая себя с другими. Он признавался: «...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 моё и омывал в невинности руки мои?... И думал я, как бы уразуметь это; но это трудно было в глазах моих, доколе не вошёл я во святилище Божие и не уразумел конца их» (Пс. 72:2-3, 12-13, 16-17).

В святилище Асаф снова приобрёл правильный взгляд на вещи и излечился от пустившей в нём корень озлобленности. Так бывает и у нас, христиан. Мы созданы Богом очень разными. Каждый из нас живёт своей жизнью. У нас различные социально-бытовые условия. Так было в прежние века, так есть сейчас и так всегда будет. Поэтому важно дать Богу возможность хранить нас от сопоставлений, которые озлобляют. В святилище Асаф осознал своё огромное преимущество, которое заключалось в следующем: «Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце моё: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (Пс. 72:24-26).

Особенно печален тот факт, что зависть не ограничивается плотской жизнью, распространяясь также и на духовную сферу. Не устаёшь удивляться, какая злая

досада может появляться в сердцах детей Божиих, когда они видят, что Господь использует как Своё орудие и благословенный сосуд не его, а кого-то другого, и не к нему, а к брату или сестре по вере Он очень и очень близок.

К примеру, приходит в общину новый проповедник или пастор, или даже недавно уверовавший и горящий первой любовью к Господу молодой брат. Его искреннее желание трудиться для Бога с всецелой отдачей зажигает сердца людей. От его служения исходит явное благословение – и вот уже в чьём-то сердце зарождается зависть и ревность, бросающая тёмную тень на чудное дело Божие. Человек, употребляемый Богом, физически просто ломается под тяжестью и ответственностью своего служения, однако вместо того чтобы его поддерживать и помочь, радуясь изливаемому через него благословию Божьему, ему завидуют, стремясь помешать тому, что он делает. С этой целью изыскиваются всевозможные причины и поводы очернить его в глазах людей, подмечаются малейшие ошибки и слабости, которые свойственны, в общем-то, любому человеку. Если все эти меры не приносят завистникам желаемого результата, они начинают копать в его личной и семейной жизни, вытаскивая на свет то, о чём в достойном обществе не принято даже говорить.

Бывает, что в хор общины или церкви приходит новая сестра, которую Господь наделил прямо-таки потрясающим голосом. Ввиду этого прежней солистке хора приходится потесниться, передав многие соло ей, в результате чего в её сердце зарождается злость и жгучая зависть.

Когда дело доходит до ревности и зависти в духовной жизни, то можно только удивляться, на какие пакости способны так называемые дети Божии, чтобы столкнуть того, кто маячит у них перед глазами. Особенно печально, когда такими завистниками становятся близкие родственники и лучшие друзья. Хороший пример, демонстрирующий духовную зависть, можно найти

в двенадцатой главе Книги Чисел, описывающей восстание на Моисея близких и родных ему по плоти Аарона и Мариами.

Зависть, возникшая в сердце, рано или поздно прорывается наружу злыми словами. Тогда у завистника всё идёт в ход. При этом вспоминаются все промахи «виноватого», растолковывается всё сказанное и сделанное им в той или иной ситуации, выносятся на свет то сокровенное, что он когда-то в простоте своей открыл и доверил. Его обсуждают даже те, которые ему когда-то с восторгом внимали. Злости человеческой поистине нет границ.

Зависть – это порок, связанный с эгоцентризмом и самомнением. Он ослепляет разум человека и убивает любовь к ближнему. Зависть имеет в себе разрушительную силу, порождая клевету, вражду, воровство, прелюбодеяния, убийства и прочие грехи, которые причиняют людям страдания и производят хаос и неустройство в человеческом обществе. Зависть – это грех против Бога, потому что происходит от отсутствия благодарности к Нему, Который по Своему усмотрению ниспосылает дары людям. Она является следствием того, что за желаемым души обращаются не к Богу, а пытаются заполнить земными средствами.

Человеческую зависть в народе не зря называют «чёрной». Слово Божие в Книге Притчей 14:30 называет зависть гнилью для костей, предостерегая верующих от этой духовной проказы. Однако в среде христиан она, к сожалению, не только не изживается, но всё больше распространяется. Особенно это заметно, когда человек из материальных трудностей попадает в условия благосостояния. Тогда стяжательству и соперничеству с другими в приобретениях не бывает границ. Поэтому стоит ли удивляться тем неустройствам, которые царят в христианских домах, церквях и общинах и которых с годами становится всё больше и больше? Не зря же написано: «Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое» (Иак. 3:16).

О ревности едва ли стоит много говорить. Кто мучим ею, тот хорошо знает, какой горький корень пускает она в душе, совершенно меняя человека и превращая его нередко в тирана и деспота. Самое верное и точное описание этого греха даёт нам Священное Писание: «...люта, как преисподняя, ревность; стрелы её – стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (Песн. 8:6). Ярким примером этого порока является супружеская ревность, проявляющаяся в появлении мучительного сомнения в любви и верности. Если это зло возникает в сердце мужа или жены, тогда семейное счастье непременно разрушается.

Ревность, гложущая сердце матери, у которой невестка, видите ли, «забрала» любимого сына, не даёт ей покоя ни днём ни ночью, заставляя вмешиваться в семейные дела молодой четы и превращая их жизнь в крошечный ад.

Ревность, возникшая в сердце ребёнка только потому, что ему кажется, что родители любят его меньше других детей, делает его на всю жизнь ненавистником. Один такой малыш, несколько лет бывший в семье единственным и горячо любимым ребёнком, так возненавидел свою родившуюся младшую сестрёнку за то, что мать уделяла ей теперь больше внимания, что, дождавшись, когда та ушла на кухню, подошёл к детской кроватке, вытащил новорождённую, вышел с ней на балкон и бросил с седьмого этажа вниз, став уже в раннем детстве убийцей.

Успех коллеги по работе, повышение его в должности, оказываемое ему доверие и более высокая зарплата может лишать человека покоя и радости, делая врагом того, кто ничего плохого не сделал и нередко об этом даже не подозревает.

В одном христианском собрании между двумя братьями-проповедниками может возникнуть стена отчужденности только, потому что один заметил, что проповеди другого слушают более внимательно, а на его

почти засыпают. Казалось бы, тут надо серьёзно задуматься и поискать в себе причину отсутствия благословения Божьего. Но нет. Вместо этого служитель даёт в сердце своём место пожирающей его душу ревности, от которой потом бывает очень трудно избавиться.

Разумеется, что вышеперечисленное не исчерпывает всех причин появления в сердце человека опасного корня горечи. В жизни бывает очень много других обстоятельств, не справившись с которыми душа «заболевает» горечью. Так, например, человек, будь то мужчина или женщина, очень желали бы иметь семью, но обстоятельства складываются таким образом, что они остаются одинокими. Кто-то, быть может, имел талант и мог бы стать знаменитым музыкантом, писателем или художником. Однако в его жизни произошло что-то непредвиденное и все планы и мечты рухнули. Не успел человек придти в себя от этого, как его постиг ещё один удар. Так, вместо многообещающего будущего, жизнь лежит в руинах. Не в силах с этим справиться, душа начинает ненавидеть всё и всех, живя до конца своих дней с горечью в сердце.

Возможно, что для кого-то целью всей его жизни было приобретение любимой профессии. Однако в разгаре учёбы вдруг парализует мать, и единственному сыну или дочери приходится прервать обучение и ухаживать за больной, которая живёт в таком состоянии многие годы. Выполнив свой сыновний или дочерний долг, молодой человек лишился заветной мечты и, как ему кажется, остался на задворках жизни. Вот так нередко на свет появляются те, которых потом с насмешкой называют «старый холостяк», «старая дева», «вечный брызга», «неудачник» и «непризнанный гений».

Неизлечимая душевная рана может возникнуть и в результате какой-то однократно перенесенной психологической травмы, которая оставляет горький след на всю последующую жизнь, например: внезапно расторгнутая помолвка, преданная и растоптанная любовь, измена

супруга, злоупотребление доверием, необдуманно высказанное ребёнку признание матери, что она его не хотела и лучше бы сделала аборт, вырвавшееся сгоряча проклятие в адрес сына или дочери и другие подобные негативные моменты, которые отравляют жизнь и вносят в сердца перенесших это озлобление, безысходность и безнадёжность. Ведь раны, нанесенные близкими, оставляют самый глубокий и болезненный след.

Вот почему, несмотря на производимое такими людьми отталкивающее впечатление, они, пожалуй, больше, чем кто-либо нуждаются в душепопечительской помощи, потому что сами уже не способны выйти из этого замкнутого круга. К сожалению, находится немного тех, кто готов помочь таким несчастным душам. С ними, как ни с кем другим, нужно иметь великое терпение, поистине христианскую любовь, самоотречение и тот Божественный авторитет и силу Святого Духа, которые способны сокрушать все преграды и стены. Помочь в этом нелёгком служении могут слова Священного Писания, сказанные о Том, Кто и за поражённые горечью души также пролил Свою святую кровь: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит... и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (Ис. 42:3, 2Цар. 14:14).

Горечь – это духовная болезнь, которую легче предотвратить, чем потом лечить. Однако даже если мы уже заразились, у нас всё равно есть возможность от неё избавиться. Во-первых, для этого надо простить. Да, да! Простить именно тех, кто стал причиной появления в нашем сердце горечи. Как бы ни казалось такое невозможным, это необходимо сделать. И пусть помогут нам в этом слова Иисуса, сказанные Петру в ответ на его вопрос: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Каковой была на это реакция нашего Спасителя? «Не говорю тебе «до семи», но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:21-22). Так вот, эти слова являются лекарством от горечи и для

всех нас сегодня. Давайте научимся прощать согрешающих против нас, не ожидая, чтобы они в свою очередь тоже просили прощения. Если действительно хотим исцеления, тогда нужно исполнить это необходимое условие. Поступив так, мы скоро убедимся, какое облегчение такой шаг нам принесёт.

Во-вторых, прислушавшись к совету Библии, соберём все свои силы и мужество, и пойдём каждый к своему «врагу», чтобы поговорить с ним. Причём не для того, чтобы высказать ему, как он нас обидел, а для того, чтобы извиниться за то, что сами сделали неверно. Не будем торопиться утверждать, что это сверх наших сил. Попросим у Того, Кто может их нам дать. Помните, что в тот момент, когда мы унижимся, Бог встанет на нашу сторону и оправдает так, как мы не можем себе даже представить. Поверьте, что не зря написано: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). Такой поступок будет не проявлением слабости, а выражением большой внутренней силы, которая обычно тут же обезоруживает «противника».

Кроме того, научимся считаться с мнением нашего ближнего. Дадим возможность ему высказаться. Ведь мы же тоже не хотим, чтоб нам закрывали рот. Каждый имеет право на своё мнение. Согласиться нам с ним или нет — это уже другое дело. Однако это вовсе не означает, что нужно тут же бросаться «врукопашную», доказывая свою правоту. Если наша точка зрения правильная, то это рано или поздно станет очевидным, и с ней в будущем всё больше будут считаться. Научимся, наконец, быть сдержанными, вежливыми и внимательными к другим. Ведь это не только знак христианской этики, но и просто проявление элементарной воспитанности.

С разочарованиями можно покончить, если перестать строить иллюзии относительно жизни без трудностей и церкви без проблем с идеальными людьми. Мы требуем от других совершенства во всём, забывая о том,

что сами-то далеки от идеала. Нужно научиться смотреть действительности в лицо. У всех людей есть свои недостатки: у одних более заметные, у других – менее. Часто случается так, что чем ярче и заметнее личность, тем сильнее бросаются в глаза её ошибки и промахи. Поэтому вместо того чтобы разочарованно отворачиваться при виде чьих-то недостатков, лучше сосредоточить своё внимание на достоинствах этого человека. Ведь они бывают у каждого. Есть лишь одна личность, чей характер является сочетанием всех добродетелей, и это Господь Иисус. Лишь в Нём мы никогда не разочаруемся.

Обидчивость надо стараться в себе искоренять. И начинать придётся с умерщвления и распятия своего гордого, требовательного «Я» – того самого, о котором апостол Павел писал когда-то: «Я каждый день умираю... усмиряю и порабощаю тело моё» (1Кор. 9:27, 15:31). Так что, уж если такому благословенному мужу Божьему приходилось этим заниматься, то нам тем более нужно это делать. Мы никогда не должны забывать, что Бог помогает тому, кто сам готов приложить усилия.

Людям, склонным к зависти, необходимо начать в себе борьбу с этим пороком, являющимся проявлением плотской, греховной природы. Никто другой за них это не сделает. Завистливое око должно быть уничтожено, чего бы это нам ни стоило. Необходимо также чаще говорить «нет» своим желаниям и похотям, а также быть благодарным за то, что имеем от Господа. Ведь Бог не ошибается. Такая борьба с самим собой будет, конечно, чего-то стоить. Однако если думать о том, какой плод она принесёт, тогда все усилия и жертвы оправданы.

Дорогой друг! Мы с тобой живём в мире, где приходится сталкиваться с очень разными людьми. Одни могут обращаться с тобой, как с ангелом, другие – так, словно ты дьявол. При этом мы не должны давать место горечи. Даже если люди грешат против нас, это не даёт

нам право грешить. Берегись выращивать в своём сердце горький корень! Не давай места обидам и гневу, потому что рано или поздно они станут для тебя верёвкой на шее. Пусть присутствие милости Божией всегда будет видно в твоей жизни, а это никак невозможно, если в сердце живёт злая горечь.

Заканчивая данную тему, хочется снова вернуться к упомянутой вначале двенадцатой главе Послания к Евреям и обратить внимание на последующие 16 и 17 стихи этого места Писания, где упоминается об Исаве, который за чечевичную похлёбку отказался от своего первородства, включающее в себя обетования, данные Богом Аврааму. Поступив так, Исав потерял не только принадлежавшую ему как первенцу двойную долю наследства, но и право на особое место в родословной завета, а значит, и Божье благословение. Опомнившись и поняв, что он наделал, Исав горько оплакивал потерю всего самого ценного, но уже не смог искупить соделанный грех – пренебрежение Божьим обетованием.

Шокирующее окончание, не правда ли? Так дёшево продать своё наибольшее сокровище! Как бездумно и как глупо! Только не точно ли так поступаем и мы, допуская горечи поразить наше сердце? Ведь она может лишить нас благодати и милости Божией, а значит, и спасения! А что может быть страшнее этого? Настаивая на своих правах, требуя признания нашего «Я», совершая отмищение за себя и ропща на «несправедливость» Божию, мы промениваем на ничтожную «чечевичную похлёбку» самое драгоценное и вечное. О, насколько же это важно, наблюдать за собой, за своим поведением, словами и поступками, чтобы не оплакивать потом того, что невозможно уже больше вернуть и исправить!

Глава 2

Язык, воспаляемый от геенны

О грехах, связанных с языком, в Слове Божием говорится очень много. Взять хотя бы Послание Иакова: «Язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи сам **воспаляем от геенны**; ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божию: из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть» (Иак. 3:5-10).

В этих немногих словах отражены ужас и всё нечестие, исходящее от этого малого члена нашего тела. Если мы честны сами с собой и открыты пред Богом, тогда с печалью и болью должны признать, что это действительно так. Сколько раз в своей жизни, сказав что-то необдуманно, мы горько жалели потом о своих словах. Вспомним моменты, когда мы страдали и мучились, будучи изранены чьим-то язвительным, злым словом, и как терзались оттого, что делали это сами.

Если сердце переполнено, оно изливается через уста, а без языка, как известно, говорить невозможно. Этот небольшой член нашего тела может творить большие пакости: подрывать чьи-то репутации, разрушать дружбу, наносить глубокие, незаживающие раны. Словом можно убивать и можно врачевать, можно поддерживать и ободрять, а можно уничтожать, можно вселять надежду и можно лишать всякого упования. Язык говорит

пламенные речи о любви, и он же в ненависти изрыгает ругательства и проклятия. Языком справедливо судят и языком же коварно лгут. Языком могут славить Бога и могут произносить на Него хулу. Что только ни делается в этом мире языком, и какую только роль он ни играл уже в истории человечества!

Размышляя над этим, всё больше удивляешься точности определений, данных языку в Священном Писании: «неудержимое зло», «воспаляем от геенны», «исполнен смертоносного яда». Словно подводя под всем этим черту, в Притчах 18:21 лаконично сказано: «...смерть и жизнь во власти языка», и это, увы, вовсе не преувеличение.

Именно поэтому так печалит факт, что, прекрасно зная об этом, мы всё же с лёгкостью отдаём свой язык в распоряжение сатане, который, конечно, не медлит им воспользоваться. Редко, крайне редко встретишь человека, который бы держал свой язык под контролем. Давая самую высокую оценку тому, кто не согрешает в слове, Библия называет его **совершенным** (Иак. 3:2). «Кто хранит язык свой – хранит душу», – говорил когда-то мудрый Соломон, и если хоть немного знаешь жизнь, не можешь с этим не согласиться.

А теперь попробуем рассмотреть некоторые из духовных болезней, вызванных злым, ядовитым языком. К ним относится приукрашивание, преувеличение, ложь, обман, злословие, сплетни, клевета, осуждение, злая критика, болтливость, хвастовство, лесть, сквернословие.

Приукрашивание стало для многих людей чем-то таким, без чего они уже, кажется, жить не могут. Что бы они ни рассказывали и о чём бы ни свидетельствовали, всегда для эффекта им нужна подкраска. При этом фантазии предоставляется полная и неограниченная свобода. Порой человек так увлекается, выдавая желаемое за действительное, что его рассказ, в конце концов, превращается в вымысел.

Что касается **преувеличений**, то они тоже стали у нас в порядке вещей. Чтобы убедиться в этом, не надо прислушиваться к речи других, а лучше обратить внимание на свои собственные слова, когда ты что-то описываешь или рассказываешь. Заметил, сколько ты при этом преувеличиваешь? Постоянно прибегая к преувеличениям, мы настолько свыкаемся с неправдой, что она становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Любое приукрашивание и преувеличение, какими бы безобидными они нам ни казались, являются неправдой, о которой сказано, что «всякая неправда есть грех» (1Ин. 5:17). Вот почему для избежания этого Слово Божие даёт всем нам мудрый совет, говоря: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2Тим. 2:19).

О **лжи** и **обмане** в Священном Писании сказано только отрицательное, однако это не мешает людям прибегать к этим испытанным орудиям сатаны, который первым использовал ложь, заговорив когда-то с Евой. С тех пор прошли тысячелетия, однако в последователях дьявола никогда не было недостатка. Обман процветает во всех человеческих кругах и слоях. На лжи строятся целые государственные системы.

Согласно русскому толковому словарю, **ложь** – это намеренное искажение истины, а **обман** – ложное представление о чём-то или умышленное введение кого-то в заблуждение. В народе говорят, что ложь – любимый приём труса, чтобы спасти свою шкуру. В Библии же, в Книге Притчей 12:22 сказано без всяких обиняков, что «мерзость пред Господом – уста лживые».

Ложь – это отвратительный грех, и Бог его однозначно осуждает. Поэтому для лжи нет и не может быть никаких оправданий и извинений. Для христианина не должно существовать таких понятий, как «маленькая ложь», «белая ложь», «вынужденная ложь» и уж тем более «ложь, ради защиты и спасения дела Божьего», потому что дело Своё Господь силен защитить, не прибегая

к этой сатанинской уловке. Любая даже самая маленькая ложь вырастает в большую, в результате чего мы рано или поздно попадаем в беду.

Бог есть истина. В Нём нет и не может быть никакой лжи, поэтому мы кощунствуем, если, толкуя Библию, называем ложь мудростью. К примеру, есть проповедники, которые говорят, что Бог мудро использовал ложь Ревекки, чтобы не допустить совершиться ошибке Исаака, пожелавшего дать благословение первородства не Иакову, а своему любимому сыну Исаву.

Такое толкование Священного Писания на руку тем, кто стремится скрыть и оправдать свою собственную ложь, только можно ли с этим согласиться? Разве у Всевышнего не было другого пути, чтобы исполнить то, что было усмотрено в Его плане? Неужели Он нуждался в такой «помощи»?! А Ревекка?.. Чего она достигла, опередив Бога и оказав Ему свою «медвежью услугу»? Обманом получив желанное первородство, Иаков вынужден был бежать в чужую страну и никогда больше не увидел так слепо любившую его мать. Встав на путь лжи, он сам не раз страдал от обмана своего тестя Лавана, а потом чуть было не погиб от руки собственного брата. Лишь вмешательство Божие предотвратило тогда ещё одно братоубийство. Таковы были и такими всегда будут плоды лжи. В народе не зря говорят, что «у лжи короткие ножки», а это значит, что на лжи далеко не убежишь. Рано или поздно она тебя подведёт, и ты с лихвой вкусишь её горькие, как полынь, плоды.

Тот факт, что в мире, где господствует отец лжи, всё построено на обмане, нас уже нисколько не удивляет. Мало того, вырастая в лживой системе, мы сами настолько привыкаем к такому положению дел, что перестаём это замечать и начинаем сами частенько обманывать. Сознательно или неосознанно мы снова и снова в разговоре с другими допускаем неправду, потом вроде спохватываемся и чувствуем себя неловко, но ложь уже сказана, а нередко и передана дальше.

Ко лжи прибегают, чтобы оправдаться, скрыть или стушевать что-то неприятное, избежать осуждения или наказания, показать себя в глазах других лучше, чем ты есть на самом деле, скрыть неприглядные стороны своего характера. Всех случаев и ситуаций, в которых мы прибегаем ко лжи, просто не перечесть. В конце концов, она так приживается и утверждается в нашей жизни, что мы её уже просто не замечаем.

Особенно печально то, что лжи удалось проникнуть не только во все сферы земной, плотской жизни, но и в духовную сферу, вплоть до наших христианских служений. Один человек, который для нынешних лживых дней является на редкость правдивым и честным, в отчаянии сказал: «Сначала я потерял веру в политиков, потом разучился верить тому, что говорится на работе, а затем разуверился в истинности того, о чём проповедуется с кафедры».

На первый взгляд такое высказывание христианина звучит шокирующе. Как можно такое говорить о месте, где призывается Имя Господа, являющегося Богом истины?! Однако когда глубже вникнешь в смысл сказанного и сравнишь с тем, что происходит на христианских собраниях, невольно сам ужасаешься.

Если проследить темы проповедей, которые говорят о взаимной любви, уважении, единстве, участии в нуждах других, понимании и сострадании, а потом сравнить их с действительной жизнью некоторых проповедников и их слушателей, то невольно приходит разочарование. Оказывается, говорить намного легче, чем претворять в жизнь сказанное. Вот и получается, что, поучая других, убеждая их поступать правильно, доказывая, что Слово Божие не требует от нас ничего невозможного, но сами того не исполняя, мы занимаемся обманом. Невольно вспоминаешь слова псалмопевца Давида: «Спаси, Господи; ибо нет верных между сынами человеческими. **Ложь** говорит каждый своему ближнему; уста лстивы, говорят от сердца притворного» (Пс. 11:2-3). Что ж, как

видно, меняются только времена, но не люди, которые в своей падшей греховной природе остаются такими же, какими они были тысячи лет тому назад.

Нисколько не задумываясь, мы можем лгать не только в проповедях, но и в пении, когда на собраниях прославляем Господа. Не верите? Тогда давайте проследим за тем, о чём мы поём. К примеру, многим знакомый христианский гимн: «Хорошо, когда вместе в общенье мы сольёмся единой хвалой».

Так мы поём, но действительно ли, произнося эти слова, мы едины друг с другом? Поистине ли слиты в одно сердце и одну душу со всеми ближними, находящимися на том же собрании? Если да, тогда откуда берутся обиды, ссоры, распри и разногласия, раздирающие изнутри наши общины и церкви?

Или вот ещё псалом: «Мы бодрей на жизненном пути пойдём, если будем доверять Иисусу». Нам кажется, что Иисусу мы доверяем, только вот бодрости в нашем хождении за Господом что-то не видно. Обычно мы плетёмся по Божьему пути, едва передвигая ноги.

Словами ещё одной известной нам христианской песни мы утверждаем: «Всё Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». А так ли это у нас на деле? Действительно ли мы отдаём всё, что имеем, нашему Спасителю? Если да, тогда ответьте на вопрос, как много времени мы Ему посвящаем? Пятнадцать-двадцать минут для утренней и вечерней молитвы каждый день, да пару часов для воскресного богослужения? А куда уходит оставшаяся большая часть нашего времени? Пожалуй, на всё, что угодно: дом, телевизор, одежду, машину, компьютер, хобби, на увлечения и друзей, — только не на искание общения с Господом.

Итак, разве мы не лицемерим, когда поём? Мы не только не отдаём Иисусу **всего**, но ещё и обкрадываем Его, удерживая то, что принадлежит Ему по праву (см. Мал. 3:8). Наше утверждение, что «весь Ему принадлежу», также не соответствует истине, потому что

нельзя всецело принадлежать Господу, разрываясь между служением Ему и служением своему собственному «Я», которое мы безмерно любим.

Есть также гимн, который охотно поют на христианских бракосочетаниях. В нём, желая благословения молодым, мы обращаемся к Богу с просьбой о том, чтобы «не прервался союз их святой», а свой собственный брачный союз безжалостно рвём на части бесчисленными упрёками, возмущениями, обидами, нетерпимостью, требовательностью и вопиющим эгоизмом.

В церкви в многоголосом хоре можно воодушевлённо петь: «**Великий Бог**, когда на мир смотрю я», а выйдя оттуда, «великими» для себя делать кого угодно и что угодно, только не Бога.

Так что, как видите, лгать можно по-разному, и оттого что её не говоришь, а поёшь, она не перестаёт быть ложью.

Станным только является тот факт, что человек легко уживается с собственной неправдой, в то время как лживость других его страшно возмущает. Часто приходится слышать: «С этим человеком я не хочу больше иметь дела! Он врёт на каждом шагу! К нему у меня нет никакого доверия!» Однако через короткое время этот возмущающийся бессовестно лжёт сам, но даже не замечает этого. Вот такие мы, люди. Как видно у всех нас **врождённая дальнзоркость на грехи**: чужие замечаем на расстоянии, своих же не видим в упор. Этот принцип проявляется особенно ярко в случаях осуждения и критики.

Осуждение — это неодобрительное мнение о ком-то или порицание кого-то. Данное понятие нельзя путать с обсуждением, под которым подразумевается здоровое размышление и оценка чего-то, с последующим высказыванием по этому поводу своих соображений или своего мнения. Так что, если в слове «осуждение» заложен негативный смысл, то словом «обсуждение» выражается в основном позитивное. Обсудить что-то не всегда означает

осудить. Порой мы так боимся осудить, что предпочитаем молчать, даже если видим рядом с собой явное беззаконие. Этим, разумеется, пользуются некоторые «благочестивые», которые на любую попытку их обличить закрывают нам рот хорошо известными словами Писания: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).

Бог не создал нас роботами и слепыми марионетками. Он вовсе не хочет, чтобы, забыв о своей способности к критическому анализу и здравому суждению, мы бездумно водились другими. Не зря же в Библии оставлены для нас наставления: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин. 4:1); «...извлекай драгоценное из ничтожного» (Иер. 15-19); «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1Фес. 5:21).

Поэтому важно, чтобы мы праведно судили там, где это наш долг, и избегали суда там, где это нам запрещено Библией. Так, к примеру, нельзя судить людей, когда они поступают не так, как нам бы хотелось, ведь мы не всеведущи и не можем знать мотивов их поступков. Нам нельзя также критиковать служение других верующих, потому что отчёт в этом они должны будут дать только пред Господом. Однако мы просто обязаны здраво судить различные учения, не противоречат ли они Священному Писанию, чтобы не попасть под чужое ярмо и не начать поклоняться человеку вместо Бога. Говоря иначе, Господь запрещает один вид суда, но поощряет другой. Осуждать за ошибки других – это значит отказывать в прощении, забывая, что сами, быть может, больше грешим. В случаях по отношению к ближним допустим лишь кроткий и смиренный укор. Однако существует и необходимый, благой суд, который не осуждает, а отличает веру от неверия, истину от заблуждения, действительность от подделки под неё.

Трезвое обсуждение и правильная оценка могут стать ключом к познанию истины. Пример такого правильного

подхода к делу можно найти в Деянии Апостолов 17:10-12. Здесь Павел не только не осуждает, но даже одобряет и приветствует поведение верующих в городе Верия, которые, выслушав его, стали размышлять и усердно изучать Священное Писание, чтобы убедиться, соответствует ли услышанное ими написанному. Если бы современные христиане чаще занимались подобным обсуждением того, что у них происходит, дьявол не находил бы среди них столько места и в общины не входило бы то, что явно противоречит Слову Божьему (как это, увы, у нас нередко случается).

Однако, рассуждая и обсуждая, надо быть всё же осторожным и постоянно бодрствовать, так как по своей плотской, человеческой природе мы легко переходим от обсуждения к осуждению. Ведь не случайно говорит Слово Божие, что «суждение и осуждение близки» (Иов. 36:17).

Что же касается **осуждения**, то на это, надо признаться, мы все мастера. Заметить ошибку другого, отметить его пороки и слабости, заострить внимание на его раздражении, неправильном тоне и поведении – на это у нас особое чутьё и обострённое зрение. Мы не только прекрасно видим недостатки людей, но ещё и склонны их выискивать.

По этому поводу есть интереснейший комментарий Дэвида Мак Касланда, который звучит так: «Очень неразумно лезть в специалисты по «сучкологии», если сам страдаешь от «бревнита». В Своей Нагорной проповеди Иисус сказал однажды: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь» (Мф. 7:3). Если бы термин «сучкология» был в толковом словаре, о нём было бы сказано примерно так: «Безошибочное и мгновенное обнаружение в своих ближних малейших недостатков. Очень популярная наука. От желающих её изучать нет отбоя». А если бы в том же словаре была словарная статья «бревнит», в ней могло бы быть написано следующее: «Заболевание,

искажающее самооценку больного и полностью лишаящее его способности признавать свои собственные ошибки. Встречается повсеместно». Вылечиться от этой заразной болезни, опять же, если верить нашему Господу, можно так: «Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:5). Чтобы понять намёк, не нужно быть ни плотником, ни офтальмологом. Мы все спецы-сучко-логи и все страдаем от бревнита. Вот бы нам с вами сегодня не на чужие сучки смотреть, а за свои брёвнышки взяться – многое бы изменилось».

Читая эти строчки, невольно улыбаешься. Как метко и точно сказано, не правда ли? Какие точные определения и насколько правильная характеристика болезней языка, способных поразить любого из нас! Согласитесь, что нам действительно есть о чём призадуматься.

Рядом с осуждением очень часто нога в ногу идёт **критика**, причём не та здоровая, созидаящая критика, которая имеет своей целью обсуждение чего-то для вынесения оценки и выявления недостатков, а злая и разрушительная, основанная на отрицательном, предвзятом суждении о ком-то (или о чём-либо) с выискиванием желаемых недостатков. Такую злостную критику было бы правильнее называть критиканством, то есть склонностью человека быть чрезмерно придирчивым и всё огульно критиковать, видя везде только недоброе.

Надо сказать, что любителей кого-то покритиковать очень много, а способных своей критикой строить и созидать – очень и очень мало. Особенно часто приходится сталкиваться с критиканами, считающими чуть ли не своим особым призванием повсюду выискивать одни только недостатки. Таким людям ничем не угодишь, им всё не нравится, всё не так, как им кажется, должно бы было быть. Часто, будучи сами не способны ни на что, они убивают благие стремления и инициативу других, всячески подрывая их авторитет и тем самым лишая силы.

К их числу относятся и так называемые «обличители», которые торопятся обличать других, делая это направо и налево. Примечательно, что такое поведение свойственно тем, кто, по сути дела, просто не имеет на это морального права, потому что их духовное состояние и собственная жизнь очень далеки от совершенства. Рассудите сами, разумно ли, сидя в грязной луже своих грехов и проблем, пытаться вразумлять кого-то, кто, быть может, во многом достойней и лучше тебя!

Тем, кто занимается этим, следовало бы знать, что Господь допускает только один вид критики – с целью помочь ближнему, то есть обличение с любовью. Если вы хотите человеку помочь, если вами движет любовь, если желание вашего сердца – угодить Богу, тогда можете критиковать. Однако если вы движимы не любовью, а завистью, злостью и местью, тогда придержите лучше язык за зубами, потому что критика, в которой нет любви, мягкости и искреннего желания помочь, может стать жестокой и разрушительной силой. Особенно опасна она за спиной того, кого критикуют. Тогда это уже вовсе не критика, а сплетни, клевета и злословие.

В наше время, видя плачевное духовное состояние христианских общин и церквей, легко поддаваться соблазну начать критиковать и судить народ Божий. Однако здесь надо быть очень осторожным. Какой бы справедливой, на наш взгляд, эта критика ни была, для осуждающего она заканчивается обычно печально. Уже если Своего верного слугу Моисея Бог не оставил за один лишь неправильный поступок без наказания, то насколько же строже Он может взыскать с любого из нас, если мы переступим дозволенные границы. Даже находясь в пустыне и прогневая Господа своей неверностью, ропотом, идолопоклонством, блудом и многими другими грехами, Израиль оставался народом Божиим. За их отступление от истины Бог строго взыскивал и наказывал, предавал в руки врагов и порой десятками

тысяч уничтожал, однако не оставлял и не отвергал, не позволяя никому вмешиваться в Его суверенный план.

Право судить Свой народ имеет только Господь. Подобно верным святым, скорбящим и воздыхающим обо всех мерзостях, совершавшихся когда-то в Израиле, мы можем печалиться, пытаться вразумлять и обличать охлаждение и духовное отступничество теперешнего народа Божьего, однако суд всё же отдавать в руки Господа. Ведь мы не в состоянии постичь мыслей, путей и планов Божиих. Они превосходят наше человеческое разумение. Нам не понять, каким образом Его справедливость, праведность и ненависть к греху могут сочетаться с непостижимой милостью, милосердием и готовностью прощать.

Кроме того, нельзя забывать, что Господь судит не так, как человек, и что у Него «милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Он ненавидит грех, однако любит грешника и, не желая его гибели, делает всё, чтобы тот покался и имел жизнь вечную. Именно поэтому нам, людям, опасно вторгаться в сферу, где властвует только Бог и где только Ему принадлежит последнее слово.

Если в сердце человека гнездятся критика, предвзятость, осуждение и зло, это очень скоро выливается через уста. Так рождается **злословие**, под которым подразумеваются колкие недоброжелательные слова и высказывания о ком-либо или о чём-нибудь, сделанные человеком в злом, раздражённо-враждебном настроении.

Людей, известных своим злословием, называют ещё злоречивыми, так как они любят отзываться о других с издёвкой, язвительно. Их просто хлебом не корми, дай только возможность вылить кому-то яд своей отравленной души. Движимые своими недобрыми чувствами, злословя и обливая грязью других, они забывают о том, что Господь слышит всё. Да. Он слышит, кто, что и о ком говорит и за каждое неверное, осуждающее слово требует однажды с нас отчёт.

Всё это мы, разумеется, прекрасно знаем, только почему-то не исполняем. Ведь ни для кого не секрет, что в народе Божиим злословие имеет повсеместное распространение. Причём главным объектом таких возмутительных разговоров является наш ближний и нередко член той же самой общины, который в это время, разумеется, не присутствует. К сожалению, есть немало людей, которые в злословии находят для себя прямо-таки радость. Похоже, им и в голову не приходит, что сказанные ими слова ложатся на чашу Божьих весов, утяжеляя и без того немалое бремя их грехов. Черня других, злословящие не подозревают, что тем самым открывают свою собственную сущность, подтверждая слова народной мудрости: «Каждый судит в меру своей испорченности».

Странно всё же, что ни знакомая всем заповедь «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», ни предостерегающие слова апостола Иакова о горе, причиняемом злым языком, не останавливают злословящих и не вселяют им страх перед воздаянием в вечности. Вот уж действительно верно написано: «Язык их – убийственная стрела» (Иер. 9:8) и «Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный» (Еккл. 10:11).

От бича языка некуда укрыться. Он настигает нас повсюду. Язык невозможно заставить замолчать. Не зря в былые времена в России говорили: «На каждый роток не накинешь платок». Поэтому в вопросе, как поступать с подобными людьми, самым разумным, пожалуй, является простой совет апостола Павла: «Таковых удаляйся» (2Тим. 3:5).

Грех злословия проистекает обычно от зависти и исходит прямо от дьявола. Слово «дьявол» в переводе означает «клеветник». В Откровении о нём сказано, как о клеветующем на братьев наших пред Богом день и ночь (Отк. 12:10). Таким образом, злословящий своего брата (или сестру) уподобляется не кому-то иному, а именно дьяволу и может разделить с ним его участь.

Яркими примерами злословия являются сплетни и клевета. **Сплетня** — это слух о ком-то или о чём-нибудь, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях, а **клевета** — сознательное распространение с определённой злой целью порочащей кого-либо лжи. Хотя Слово Божие строго осуждает эти сатанинские приёмы, люди нередко прибегают к ним, порой даже не отдавая себе в этом отчёта.

Сколько горя принесли в семьи, среди родственников, друзей, а также братьев и сестёр по вере злая клевета и разного рода сплетни! Сколько тёплых, близких и дружеских отношений они разрушили! Сколько судеб и жизней превратили в руины!

Особенно печально, когда сплетни и клевета исходят из уст христиан и некогда близких друзей. В этом случае они способны уничтожать и буквально убивать душу. Не зря, предостерегая от таких «друзей», перенесший много горя и предательств, пророк Иеремия говорил: «Берегись каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клеветы... Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости... Язык их — убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своём строят ему ковы» (Иер. 9:4-5,8).

Бывает и так, что человек даже не замечает, что становится источником злословия. К примеру, он собирается рассказать о каком-то деле. Возможно, он намерен сказать только правду из самых добрых побуждений и даже от чистого сердца. Внутренний голос от Господа, стараясь предостеречь его, предупреждает: не говори! На короткое время это помогает и он удерживается, но, как часто у нас бывает, спустя несколько минут всё же рассказывает то, что вертелось у него на языке. Не успело это произойти, как то один, то другой начинают ссылаться на услышанное, и разговор принимает клеветнический,

а иногда даже злобный характер. Таким образом, не удержав свой язык за зубами, этот человек становится источником злословия и несёт всю ответственность за произошедшее.

Злословие людей, в какой бы форме оно ни выражалось, будь то лживые обвинения, сплетни или клевета, обычно до глубины сердца задевает, возмущает и оскорбляет нас. Немногие способны переносить его спокойно и мужественно, подобно тому, как это делал царь Давид, слыша проклятия Семея во время бегства от собственного сына. «Оставьте его, пусть злословит», — сказал он своим друзьям, желающим закрыть рот недоброжелателя (2Цар. 16:11). Нам же в таких ситуациях хочется защититься, оправдаться и обелиться. Но чем больше мы будем понимать, что Бог допускает это нам же во благо и по Своему усмотрению, тем меньше будем обращать внимание на то, что о нас говорят. Конечно, можно потребовать от своих противников, чтобы они обосновали свои обвинения, или во всеуслышание заявить, что всё это — клевета, однако не лучше ли, как Давид, набравшись терпения, ждать, пока тебя оправдает Сам Бог. Если веришь, что Господь хочет тебе только добра, то сможешь вынести любое зло.

Жизнь знает бесчисленное количество жертв злословия и тех, кто позволял другим вливать его яд в свои уши. Многие добрые человеческие связи были разорваны только потому, что у кого-то язык был подобен жалу змеи. Отравленные души годами и десятилетиями вынашивают в своих сердцах зло на тех, кто им по сути дела ничего плохого не сделал. Злословие, сплетни и клевету легко распространить, а искоренить их горькие плоды практически уже невозможно. Ведь не зря старая русская пословица говорит: «Что сказано языком, того уже не вырубишь топором» и ярким подтверждением этому является знакомая многим история о том, как прихожанка одной православной церкви невзлюбила за что-то своего священника.

Везде, где бы она ни была, она рассказывала о нём только плохое, невесть откуда беря различные компрометирующие его факты и настраивая против него других людей. Проходили годы и, наконец, наступил такой момент, когда женщина осознала свой грех и искренне в нём раскаялась. Придя к батюшке, она со слезами исповедала своё злодеяние, прося его о прощении.

— Хорошо, ответил на это священник. — Я готов простить тебе всё, если ты выполнишь одно поручение. Пойди домой, заруби курицу и принеси мне, по дороге выщипывая из неё перья и бросая там, где будешь проходить.

Женщина очень обрадовалась, что с неё не потребовали большего, поспешила домой, сделала всё, как было ей сказано, и вскоре, вернувшись, довольная протянула батюшке зарубленную и полностью обципанную курицу.

— Спасибо, — сказал тот, принимая от неё дар, — только это ещё не всё. Теперь тебе нужно пойти назад путём, которым ты шла, и на всех улицах, закоулках и задворках собрать брошенные тобою перья и принести мне.

— Что?!.. — вскричала в ужасе женщина. — Но как я могу это сделать и где мне теперь их искать, если ветер разнёс перья по всем направлениям далеко от тех мест, где они были брошены!..

— Ты правильно говоришь, — сказал священник. Перья уже не соберёшь, как не собрать всех недобрых слов, обвинений и сплетен, которые ты обо мне распространяла. Простить я тебе прощаю, но как быть с посевом злых семян, которые ты так рьяно сеяла в другие души?..

Подобные истории повторяются повсюду во все времена, в том числе и в наши дни. Две благословенные подруги-христианки многие годы трудились сообща в винограднике Божиим, помогая людям и друг другу. Совместное служение, доверие и взаимопонимание так

сблизили и сдружили их, что внешне они стали даже чем-то похожи, так что многие считали их родными сёстрами. Однако дьявол, который не зря носит определение «клеветник», ненавидит и не может переносить единство. Чтобы разрушить его, он пользуется различными орудиями и наиболее излюбленными из них является зависть, ревность и ожесточение, которые он с большим успехом смог использовать и здесь.

Однажды одна из женщин восстала на другую в таком озлоблении, что этому можно было только удивляться. Некогда привлекательное её лицо стало жёстким и неузнаваемо отталкивающим. Гонимая только ей известными соображениями, она начала распространять о бывшей подруге самые изощрённые сплетни, выдавая воображаемое за действительное и сея в сердца людей вражду, лукавые подозрения и осуждения.

Потом ей показалось это недостаточным, и она начала рассылать злословящие письма и аудиокассеты их бывшим друзьям и знакомым, в которых выплёскивала мыслимые и немыслимые факты и обвинения на ту, с которой трудилась многие годы.

В ответ на это первая сестра реагировала молчанием. Она никому ничего не объясняла, не оправдывалась и не защищалась, а склонилась у ног Господа, прося Его показать сделанные ею ошибки, которые послужили поводом к злословию, и Небесный Отец сделал это. Приведя соделанное в порядок, сестра продолжала своё служение с ещё большим, чем раньше благословением. Что же касается злословящей, то её духовное состояние до сих пор оставляет желать лучшего.

Вся беда в том, что мы не учитываем простого факта, что в жизни «всё течёт, всё меняется». Любой человек способен совершить грех или сделать какую-то ошибку. Однако если, осознав свою неправоту, он приходит с покаянием к Богу и своим ближним, Господь прощает, омывает и обращает совершённое им в ценный урок для будущего. При этом бывает так, что упавший

встаёт и идёт за Иисусом дальше, а «разоблачивший» его, так радующийся своей «победе», духовно слабеет и всё больше остывает, так что, в конце концов, от его «триумфа» ничего не остаётся.

В связи с этим на память приходят слова литургического гимна из книги пророка Михея: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это неприятельница моя и стыд покроет её...» (Мих. 7:8-10). Распространение злословий не только не служит во благо злословящим, но и оставляют след проклятия на всей их последующей жизни. Нередко они возвращаются к ним сторицей через собственных детей, друзей и родственников.

Кроме грехов языка, направленных против других, есть ещё пороки, которыми мы разоблачаем самих себя в глазах людей как недалёких, несовершенных, невежественных и очень-очень плотских. К таким грехам относится болтливость, пустословие, смехотворство, хвастовство, лесть и сквернословие.

Болтливым является тот человек, который любит много говорить и не способен хранить тайну. У него, как говорится, «что на уме, то и на языке» и потому речи его поспешны и необдуманны. А в многословии, как известно, не миновать греха.

Мало кто из нас любит таких людей. Обычно их стараются избегать, чтобы не вступать с ними в разговор, потому что если болтун начинает говорить, то его уже не остановишь. Он тараторит и тараторит без умолку. Вдобавок ко всему болтливые люди бывают ещё и любопытны. Ведь для того чтобы было о чём с другими поговорить, надо найти интересную тему. А интересным всегда является что-нибудь новенькое. Вот и стараются болтливые наострить свои уши всякий раз,

когда можно такое услышать. Любопытством страдают обычно женщины, однако сильный пол также подвержен этому пороку.

Мы уже говорили о том, что нельзя сплетничать, однако, тем не менее, «перемыть чьи-то косточки» – наше любимое занятие. Поделиться новостями, посудачить о том о сём стало повседневной нормой человеческого общения. Чем занимается сосед, что вытворяют его дети, как ведут себя знакомые, что происходит в семьях братьев и сестёр по вере, кто за кем ухаживает, кто на ком женится и кто за кого собирается выйти замуж, кто кому-то что-то сказал, где наш ближний неверно поступил, что случилось в церкви на членском собрании, кто и как при этом себя вёл, как выглядел и в чём был одет... Тем для болтовни и разных пересудов бывает предостаточно. Новости сыплются как из рога изобилия. Было бы желание поговорить, а о чём говорить – найдётся. И сидят такие друзья и кумушки, переливая «из пустого в порожнее», часами «чешут свои языки», не думая о том, что за всё это им придётся однажды дать отчёт.

С болтливостью тесно связано **пустословие**, то есть произнесение ненужных слов, в которых нет никакой необходимости. Пустословя, мы приносим себе и другим только вред, забывая о том, что написано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью... дабы оно доставляло благодать слушающим» (Мф. 12:36 и Еф. 4:29).

Где проявляются болтливость и пустословие, там обычно бывает и **смехотворство** – умышленное вызывание у других смеха неприличными шутками или анекдотами. Об этих пороках в Библии сказано прямо и недвусмысленно: «Также и сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение» (Еф. 5:3).

Чтобы избежать грехов пустословия и болтливости очень полезно время от времени задавать себе вопрос: «А не страдаю ли и я недержанием речи? Не провожу

ли время в пустой болтовне, легкомысленных разговорах и пересудах, которые приносят лишь урон и вред?»

Нельзя забывать, что дух болтовни является врагом Духа Святого, и потому просто преступно терять время на то, что разрушает наши собственные души и души других, духовно всех опустошая.

Где болтливый и злой язык, там, разумеется, обиды, возмущения, оскорбления, скандалы, конфликты, проблемы и беды. При этом о мире, покое и устройстве говорить не приходится. Печально всё же, что не только люди мира сего, но и многие христиане, забывая своё призвание быть солью земли, становятся для живущих на ней, скорее, перцем.

Хвастовство – это неумеренное восхваление человеком самого себя, а также каких-то своих достоинств, которые нередко бывают мнимыми и преувеличенными. Хвалебное «Я» у хвастуна буквально не сходит с уст. Выглядит так, что с него всё начинается и на нём всё заканчивается.

Несмотря на неприглядность этого порока, можно удивляться, как много людей склонны к самохвальству. Возможно, они действуют по принципу: «Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Такие люди находят причину превознести себя, даже там, где, казалось бы, и хвалиться-то особо нечем. Они могут часами рассказывать о том, как чудесно себя где-то показали, как и что сделали, как по заслугам их оценили, как их все уважали и как хорошо о них отзывались. Одни выставляют напоказ свою внешность или различные дары и способности, которыми наделены, другие демонстрируют ум, находчивость и сообразительность, третьи постоянно вспоминают о том, кем они были в прошлом. Среди них есть такие, которые без усталости рассказывают о пережитых когда-то духовных благословениях, повторяя помногу раз одно и то же, так что слушатели уже заранее знают, о чём пойдёт речь в следующий раз. При этом рассказчик, конечно, умалчивает, что пора пережитых им

благословений давным-давно ушла в прошлое, а настоящее выглядит совсем не так уж привлекательно.

Есть родители, и особенно мамы, которые без устали превозносят существующие и мнимые дарования своих детей. Слушая хвалебные оды в адрес их отпрысков, невольно вспоминаешь слова одной русской поговорки: «Хороша дочь Аннушка!» – хвалят мать да бабушка». Зная эту человеческую слабость, Библия взвешивает нас, говоря: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой» (Пр. 27:2).

Можно лишь удивляться, как хвастливые люди не замечают того, что, стремясь возвыситься в глазах других, они тем самым себя дискредитируют и не столько привлекают, сколько отталкивают.

Если разобраться, у человека нет никаких оснований хвалиться. Ведь у нас нет ничего, чего бы не было дано. Определённую внешность и умственные способности мы получаем при рождении. Глупо хвалиться своими физическими данными, потому что нашей заслуги в этом тоже нет. Мы просто такими родились. Все наши знания – результат полученного образования. Вложили эту информацию в наш разум другие. Многие из наших талантов мы унаследовали от родителей и просто развили в себе, благодаря упорству и труду.

Обращаясь к коринфянам, апостол Павел задаёт справедливый и трезвый вопрос, который в равной мере относится и к каждому из нас: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1Кор. 4:7). А если это так, если всё, чем мы в тайне сердца своего гордимся и превозносимся над другими, не плод наших усилий, а лишь полученный нами дар, тогда у нас нет никаких оснований для хвастовства и восхищения собой. Лучше за всё хорошее, чем мы обладаем или что делаем, воздадим славу Богу, поступая, как написано: «Хвалящийся хвались Господом» (1Кор. 1:31).

Лесть – это лукавая угодливость, притворное одобрение, лицемерное восхваление и ласкательство

с желанием добиться чего-то или привлечь к себе внимание интересующей нас личности. Лесть не только прикрывает корыстность наших целей, но является и духовной ямой для тех, к кому мы её направляем, потому что очень часто ведёт к появлению в этом сердце превозношения и гордости. Слово Божие советует нам избегать льстецов, предупреждая, что «льстивые уста готовят падение» (Пр. 26:28). Нередко бывает так, что именно тот, кто когда-то льстил, становится первым твоим врагом, неистово злословящим и разносящим о тебе клеветы. Как бы близок и дорог нам кто-то ни был, не будем прибегать в отношениях с ним к лести, помня слова Писания, которые говорят, что «человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его» (Пр. 29:5).

О **сквернословии**, казалось бы, не стоило даже вспоминать, потому что среди детей Божиих этому греху не должно быть даже места. Однако жизнь показывает, что в определённых ситуациях это, увы, всё же происходит. Особенно такое присуще тем, кто, живя когда-то жизнью мира, грязно ругался. Эти люди вынуждены настолько бдительно следить за своим языком, что после обращения обычный разговор бывает для них настоящим испытанием.

Крепкие и непристойные выражения срываются с языка нередко тогда, когда человек находится один и когда его нервы напряжены до предела. Иногда они служат выражением с трудом сдерживаемого гнева. Порой брань даёт выход чувству разочарования. Случается также, что ругательное слово произносится при воспоминании о каком-то случае или происшествии, ввергнувшем тебя когда-то в стыд, неловкое положение и замешательство. Невзирая на прекрасные намерения и искренние решения, непристойности срываются с губ прежде, чем ты об этом подумаешь, всякий раз заставляя тебя врасплох.

Некоторые настолько мучимы этой скверной привычкой, что теряют надежду победить её в себе. Таких

отчаявшихся хотелось бы утешить тем, что, как над любым другим грехом, так и над сквернословием победа всё же возможна, хотя, конечно, это будет нелёгкой борьбой с самим собой. Особенно сильным сдерживающим фактором в ней может служить постоянная мысль о том, насколько оскорбительна словесная грязь для Того, Кто свят и умер за нас на Голгофе.

Заканчивая тему духовных болезней, вызванных нечистотой языка, хотелось бы коротко остановиться на основных методах их профилактики и лечения, которые предлагает нам Библия.

Предостерегая христиан от неверных выводов и поспешных решений, Слово Божие учит в спорных вопросах быть очень осторожными и не полагаться на свидетельство одного человека. Все мы склонны к тому, чтобы, выслушав мнение кого-то, сразу встать на его сторону. Слова этого человека кажутся нам настолько убедительными, что сразу же покоряют сердце. Однако проходит время, и мы узнаём, что нам была изложена только одна сторона вопроса. Выслушав вторую сторону, мы понимаем, что наш первый собеседник искажил факты или, во всяком случае, преподнёс их в наиболее выгодном для себя свете. По этому поводу в Притчах очень верно сказано, что «первый в тяжбе своей прав, (пока не) приходит соперник его и (не) исследует его» (Пр. 18:17).

Вместо того чтобы сразу выносить кому-то приговор, нужно потерпеть, пока не станут известны все факты. Во времена Ветхого Завета никого нельзя было обвинить, если не было двух или трёх свидетелей (Вт. 19:15). Пренебрегая этим правилом, мы рискуем разбить сердца, очернить чьё-то доброе имя, внести раскол в церковь, разорвать дружбу.

Точно так же надо поступать, если дело касается лично нас. Если кто-то нанёс нам обиду, лучше не торопиться рассказывать об этом всем подряд, а, прибегнув к совету Библии, пойти к этому человеку и попробовать

уладить с ним имеющийся конфликт. Ведь дети Божии должны нести любовь и истину, а не злобу и разделения. Если бы в этом вопросе мы всегда следовали Священному Писанию, в нашей среде было бы меньше несправедливости и боли.

Каждый из нас сможет предупредить развитие у себя духовных болезней, связанных с языком, и тем самым избежать больших неприятностей, если будет почаще вспоминать слова Господа: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Всякий раз, когда с твоего языка в чей-то адрес готово сорваться злое слово, остановись на мгновение и задай себе вопрос: «Хотел бы я, чтобы обо мне так сказали? Было бы мне приятно, если бы подобная сплетня была разнесена и обо мне? Каково было бы мне, если бы не его, а меня так злословили?» Поверьте, что такой подход закроет уста многих людей, приготовившихся кого-то злословить.

Хорошую преграду языку может поставить также мысль: «В каком духе я буду говорить? Что руководит сейчас мною? Зависть, злость, ревность или желание унижить и отомстить? Если сейчас я всё выскажу, какими могут быть последствия? Как посмотрит на это Бог? Каким я выгляжу сейчас в Его очах?»

Подобный мысленный разговор с самим собой и честные ответы на эти вопросы положат печать на уста и заставят онеметь наш язык. Не надо забывать, что, не высказав всего, мы при необходимости всегда ещё сможем это сделать, а вот то, что нами сказано, вернуть бывает уже невозможно. Любую болезнь, касается это тела или души, намного легче предупредить, чем потом лечить.

Ещё одним хорошим методом борьбы с языком, является постоянное стремление применять его только в добром направлении. В мире, исполненном эгоизма, жестокости и зла, **доброе слово** являются лучом света в тёмном царстве.

Обращаясь в своих Посланиях к разным людям, апостол Павел умел находить для них ободряющие слова. Он не только называл поимённо тех, кто помогал ему в деле благовестия, но и высказывал им свою благодарность за всё, что они сделали. У нас же, к сожалению, это далеко не так. Боясь, что близкий нам человек может возгордиться, мы считаем правильным выговаривать ему и подчёркивать в его поведении и поступках лишь что-то недоброе, о хороших же чертах вспоминаем и рассказываем лишь на его погребении. Тогда мы не скупимся на похвалы, слова благодарности и признательности. Вспоминать всё хорошее, что было у того, кто нас навсегда покинул, конечно, можно и нужно, только насколько же лучше успеть сказать об этом человеку, пока он жив. Возможно, именно этих слов ему как раз и не хватает. Один неизвестный поэт написал такие строки:

Лучше роза одна из цветущего сада,
Что протянут мне руки родные,
Чем венков и букетов гора и громада,
Что ко гробу мне свалят чужие.

Лучше **слово одно, просто слово простое,**
Что мне сказано будет с любовью,
Чем из лести сплетённое, смыслом пустое,
Поминальных речей многословье.

Лучше б друг мой мне просто без слов улыбался
И улыбкою грел бы мне душу,
Чем чтоб в плаче над гробом моим убивался,
Тот, кто в жизни меня и не слушал.

Принесите ж сегодня вы мне хоть цветочек,
Хоть листочек, хотя бы травинку,
Оторвите от сердца сейчас хоть кусочек,
Чтобы сердце не рвать на поминках.

В этих словах звучит боль и крик души, лишённой любви, доброты и мягкого, участливого слова. А ведь, если разобраться, мы все в этом нуждаемся. Добрые слова нам нужны всегда, независимо от того, боремся ли мы за справедливость или какое-то трудное дело или занимаемся самыми простыми привычными делами на работе и дома. Ведь доброе слово может утешить, ободрить, поддержать, а порой и совершенно исцелить одинокую, скорбящую душу. Бывают случаи, когда одно только вовремя сказанное разумное слово решает судьбу человека. Так давайте же использовать свой язык не как ядовитое, разящее оружие врага наших душ, а как чудный инструмент в руках любящего и милосердного Бога.

Глава 3

Проявления плотской человеческой природы

Когда задумываешься о сущности нашей плотской человеческой природы, то на память невольно приходят слова Священного Писания: «Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:18-19). И это действительно так. Когда Адам впал в грех, все его потомки унаследовали падшую греховную природу своего прародителя, поэтому не случайно написано: «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим. 5:12).

Греховная натура — это постоянная склонность грешить, то есть именно то, о чём так метко и точно сказал когда-то апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:19-23).

Грех проходит через все три составные части нашего существа: тело (Рим. 7:24), душу (Рим. 8:7, Иер. 17:9-10) и дух (Иак. 4:5, 2Кор. 7:1, 1Фес. 5:23). Плотская природа, наше человеческое «Я» всегда громко заявляет о себе, настаивает на своих правах, кого-то уверяет, что-то доказывает и чего-то требует. К сожалению, греховная природа не знает, что значит — быть плотским. Плоть, противящаяся Духу, который вселяется в нас при рождении свыше, и Дух, противящийся плоти, создают

атмосферу постоянной борьбы двух начал и выявляют наши греховные наклонности.

В формировании плотской человеческой природы большую роль играет наследственность, полученное воспитание, различные влияния, оказываемые на нас другими людьми, а также обстоятельства и конкретные ситуации, уводящие с истинного пути. Порой мы пытаемся бороться с недобрыми поступками и мыслями, но, сознавая своё бессилие, в этой борьбе нередко бываем близки к отчаянию. Плотская человеческая природа берёт своё, представляя собой не что иное, как живущий в нас грех (см. Рим. 7:17).

Существует много пороков, безошибочно характеризующих нашу греховную человеческую природу. Чем больше их у нас и чем ярче проявление их в нашей жизни, тем больше оснований считать себя плотским, невосрождённым христианином.

Для личного самоанализа и нелицеприятной самооценки своей духовности полезно, будучи честным с самим собой, серьёзно поразмыслить над перечнем хотя бы некоторых из них, а именно: эгоизм, эгоцентризм, самолюбие, себялюбие, искание своего «Я», неповиновение, непокорность, упорство, бунтарство, суета, чрезмерная озабоченность, беспокойство, нетерпение, недовольство, раздражение, возмущение, злонравие, злость, злоба, гнев, ярость, крик, недружелюбность, неприветливость, нелюдимость, замкнутость, безрассудство, неводержанность, лень и многое другое.

Самолюбие – это чувство собственного достоинства и самоуважения. В разумной мере проявление его в нашей жизни оправдано. Однако в случаях преувеличенно высокого мнения о себе оно приобретает обострённую форму, выражающуюся в постоянном, болезненном самоутверждении, искании славы, почёта и первенства. Для самолюбия характерна повышенная обидчивость, когда человек воспринимает как оскорбление, если его недооценили или не почтили.

Разновидностью самолюбия является **себялюбие**, то есть любовь лишь к самому себе, забота только о себе и равнодушие к жизни и благу своих ближних.

Эгоизм – это яркое проявление себялюбия, предпочтение своих личных интересов интересам других, пренебрежение к желаниям общества и окружающих. Человек по своей сущности является эгоистом. Всегда и везде он думает в первую очередь о себе, стремясь исполнить, прежде всего, свою волю. Нередко, для того чтобы добиться своего или удовлетворить свои низменные желания, страсти и похоти, он готов разрушить благополучие других. Он прибегает ко лжи и обману, чтобы осуществить свои планы.

На человека трудно положиться, потому что ради своего «Я» и собственного блага он в любую минуту готов на предательство. Стараясь, во что бы то ни стало, достигнуть намеченной им цели, он способен, как говорится, «шагать по головам», не заботясь о том, во что обходится его успех другим. Свой гнев и ярость он изливает на ближних, не думая о том, какую душевную травму им при этом наносит. Всё у него вращается вокруг самого себя. «Я», «Мне», «Меня» – вот то, что им руководит и что его направляет. Найдя в сердце благоприятную почву для своего роста, эгоизм быстро перерастает в крайнюю степень его проявления – **эгоцентризм**. При этом человек всецело заикликивается на собственной персоне, отменяя в сторону всё, что его не интересует и лично не касается.

Жить с эгоистом и себялюбом – настоящая каторга, и особенно страдают от этого члены его семьи. Где себялюбие и эгоизм, там непременно проявляется гордыня и превозношение. Эгоист считает, что знает жизнь лучше всех. Он хочет всё делать по своему. Мнения и желания других его не интересуют. Он придирается к домочадцам, распоряжается ими, легко раздражается и выходит из себя, когда кто-то из них совершает оплошность, всегда и во всём подчёркивает своё превосходство.

Печально то, что, живя, как говорится, «кум королём», эгоист не думает, что своим поведением отравляет жизнь окружающих. Напротив, он считает, что это они делают невыносимой его жизнь и предпринимает всё возможное, чтобы избежать их влияния. Кто бы ни был таким эгоистом в семье, — будь то муж, жена, мать, отец, тёща, свекровь или собственный ребёнок, — при этом страдают все, и с годами обстановка в доме, накаляясь, становится настолько невыносимой, что хочется оттуда бежать. Стоит ли удивляться поэтому, что семьи, в которых есть такой человек, часто распадаются.

Вразумить себялюбца почти невозможно, так как всё, что может ущемить его «Я», он попросту отметаёт. Такой человек на всё смотрит через свои собственные очки, и переубедить его бывает почти невозможно. Надменное и высокомерное «Я» настолько его ослепляет, что мыслить трезво и непредвзято он уже просто не может.

В Библии есть много примеров эгоизма. Так пророк Иона расстроился из-за того, что червь подточил растение, под которым он укрывался от зноя, не думая о том, что тысячам жителей Ниневии угрожает гибель. До них ему не было дела. В те минуты он думал только о себе (Ион. 4:6-11). Апостолы, несмотря на близость к Иисусу и пример его бескорыстной жизни служения людям, способны были делить положение и должности в Царстве Небесном (см. Мк. 10:37). Яркий пример эгоизма находим также в церкви коринфян, которым апостол Павел вынужден был сказать: «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается» (1Кор. 11-20-21). Ведь Бог хочет, чтобы мы в первую очередь думали о благе других, а не о своих собственных эгоистичных желаниях. Но увы... Жизнь снова и снова показывает, что мы не любим ни Бога, ни ближнего, потому что слишком любим себя.

Где процветает эгоизм, там вянет и умирает любовь, дружба и взаимопонимание, основанные на самоотдаче и уступчивости. Себялюб же на подобное не способен, так как привык только требовать и брать. В мире, исполненном зла, этот порок всё больше распространяется, поэтому один за другим расторгаются браки, разрываются дружеские связи, прекращаются искренние братские отношения.

Беда в том, что эгоиста в каком-то близком человеке можно безотчётно вырастить самим, и особенно часто это у нас случается с нашим горячо любимым ребёнком, тем более, если он единственный в семье. В слепоте своей родительской любви мать и отец потворствуют ему с раннего детства во всех его прихотях и желаниях. Такие сын и дочь настолько привыкают быть в центре внимания, что отсутствие его просто не переносят. Проходят годы, и этот любимчик семьи становится для всех настоящим наказанием. Все должны «плясать под его дудку». Всё должно идти, как ему хочется. Уступив эгоизму в раннем детстве, скоро убеждаешься, что это самый неумолимый тиран на земле.

Эгоизм можно легко вырастить в самом себе, став рабом своего «Я» и уступая собственным желаниям и прихотям. Кто не знает, что такое самодисциплина, кто не желает сказать «нет» своим греховным наклонностям и похотям, тот быстро попадает в эту сеть, из которой трудно бывает выбраться. Человек может приручить диких зверей. Он силен покорить горы, моря, космос и всё поднебесье, однако не способен смирить своё гордое, надменное и самоуверенное «Я».

Где процветают самолюбие и эгоизм, там, разумеется, проявляются **своеволие, непослушание, непокорность, неповиновение, упорство и бунтарство**, которые выражаются в отказе слушаться и протесте против всего, что не устраивает и унижает наше надменное «Я». Эти грехи присущи не только людям мира, но, увы, и нам, христианам, прекрасно знающим, как смотрит на эти

человеческие пороки Священное Писание. Именно из-за них первый царь Израиля Саул лишился Божьего благоволения и был отвергнут навеки. К Своему провинившемуся помазаннику устами пророка Бог направил однажды очень важные для нас сегодня слова: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство» (1Цар. 15:22-23).

Послушание – основной закон христианской жизни. Библию можно назвать книгой Бога, проклинающей неповиновение и благословляющей послушание. На какой бы странице мы её ни открыли, послушание определяет вопросы вечного бытия нашей собственной жизни и жизни тех, кто так или иначе зависит от нас. В 28-30 главах Второзакония это отражено особенно чётко. Непослушание Богу проявилось уже в Адаме и Еве и с тех пор стало причиной проклятия, нависшего над человечеством и проявляющегося по сей день.

В нашей плотской человеческой природе нет и намёка на повиновение и послушание. Мы, словно молодой дикий осёл, своенравны, упрямы и непокорны. Нам не по душе удила, уздечка и седло воли Божией. Даже уже уверовав, мы способны вести себя подобно неукротённому жеребцу, не торопясь передавать вожжи для управления нашей жизнью в руки Господа. Своим своеволием и своенравием мы часто разрушаем собственную жизнь, а потом, вместо того, чтобы признать вину, ещё и злимся на Господа, считая, что Он обделяет нас благословениями. Но ведь это же настоящее безумие – обвинять Бога в последствиях того, что Он запретил! Если мы не позволим Господу себя укротить, то никогда не станем к чему-либо пригодны.

Для нас, христиан, особенно важно смирить своё сердце не только перед Богом, но и перед людьми, а это значит, что в нём не должно быть уже места гордыне, надменности и самоуверенности. При этом мы не будем почитать своим долгом яростно отстаивать свои права

и защищаться от ложных обвинений. Не будем отвечать ударом на удар, когда нас осмеют, оскорбят, оклеветают или втопчут нашу честь в грязь. Не будем вести счёта обидам и таить на кого-то зло, иначе говоря, станем истинными детьми Того, Который сказал о Себе: «...ибо я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

Сколько горя и сколько бед приносят в дома и общины наше непослушание и нежелание покориться! Сколько слёз проливается в семьях, где есть непослушные дети! Как огорчают Господа своенравные мужья, не знающие, что такое истинная любовь и смирение! Сколько боли, возмущений, разочарований и отчаяния вызывает у мужей неповиновение их жён! Сколько зла, ссор, раздоров и разделений бывает в церквях, где в сердцах нет смирения и где господствуют упорство, бунтарство и противление! Если мятежный дух руководит человеком, тогда не будет мира ни в его душе, ни среди окружающих его людей.

В Священном Писании есть самое краткое и удивительно точное описание признаков, характеризующих нашу плотскую человеческую природу: «Потому что вы ещё плотские. Ибо, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:3). Как видите, только этих трёх упомянутых здесь апостолом Павлом человеческих пороков, очень присущих христианам последнего времени, уже достаточно, чтобы поставить под сомнение утверждение христианина, что он духовный.

Споры, ссоры, разногласия и разделения стали в церквях наших дней чуть ли не нормой жизни. Есть немало общин различных христианских конфессий, в которых уже не раз произошли разделения. Дети одного Бога делятся, делятся, делятся... Причём часто бывает так, что чем духовнее себя считает община, тем больше в ней зависти, споров, ссор, разногласий и разделений. Как это увязать с тем, о чём говорил апостол Павел, непонятно.

Следующие проявления плотской человеческой природы в нас: **нетерпение, недовольство и раздражение** – нередко бывают взаимосвязаны, так как, допуская в сердце один из этих грехов, мы безотчётно вызываем появление другого. Когда возникает нетерпение, мы проявляем обычно недовольство, которое переходит в раздражение и злость. Отсутствие терпения в ожидании кого-то или чего-то в какой-то степени можно понять у людей мира, которым свойственны требовательность, стремление получить желаемое немедленно; однако для христиан такой подход к вещам просто немыслим, потому что терпение является, согласно Слову Божьему, плодом Духа Святого, если Он действительно пребывает в нас.

В Священном Писании есть много мест, подчёркивающих особую важность этого столь необходимого для детей Божиих качества. Сам Господь Иисус, зная о многих испытаниях, трудностях и скорбях Своих последователей, говорил: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). Позже необходимость терпения снова и снова в своих Посланиях подчёркивали Его ученики. Так апостол Иаков писал: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4). Утешая, увещевая, наставляя и вразумляя рассеянных по миру христиан, апостол Павел снова и снова напоминал им: «...с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1).

Терпение, или способность человека ждать, – это то качество, без которого дитя Божие обойтись ни в плотской, ни в духовной жизни просто не может. Окружающие люди не увидят в нас свет Христов, если в наших реакциях, поступках и действиях не будет мира, спокойствия и терпения, потому что именно это изумляет и восхищает их, зачастую приводя к Богу. Если человек терпеливо, без жалоб, стонов и ропота переносит болезни, скорби, беды и другие жизненные

удары, у наблюдающих это невольно возникает вопрос: «Откуда берутся у него для этого силы? Каким образом, из какого источника черпает он мужество, чтобы всё это перенести?» Так без слов, проповедей и свидетельств можно привести души ко Христу.

Великое терпение нужно матери-христианке в её бесчисленных заботах и работе по дому, а также в постоянном попечении о семье. Не меньше его нужно и родителям в воспитании своих детей. Терпение необходимо в отношениях с коллегами по работе, в различных неустройствах и передрыгах, связанных с трудовой деятельностью. В терпении нуждаемся мы во взаимоотношениях со своими домочадцами, с нашими родственниками, друзьями, с братьями и сёстрами по вере. Мы, люди, все такие разные, поэтому нельзя ожидать и требовать от других, чтобы они думали, понимали и поступали во всём так, как это делаю я. Уж если Бог ни одного человека не принуждает к чему-то силой, то тем более мы не имеем на это никакого права.

Теряя терпение, мы начинаем раздражаться, а раздражение является началом злости, гнева и ярости. **Раздражение** — это вызванное чем-то чувство возмущения, состояние досады и недовольства.

Предрасположенный к раздражению и быстро гневающийся человек является настоящим наказанием для окружающих, особенно для близких и родных, живущих с ним под одной крышей. Горькая участь у жены, имеющей раздражительного мужа, который по любым мелочам выходит из себя. Она живёт под постоянным страхом словом или каким-то своим поступком вызвать у него новую вспышку недовольства и гнева.

Жалко бывает детей, у которых перед глазами вечно недовольная и раздражённая мать или легко впадающий в злость и ярость отец. Мира, покоя и счастья в таком доме можно не ожидать. Натянутость и напряжённость во взаимоотношениях между её членами, постоянное ожидание очередных семейных конфликтов и страх

перед тем чтобы не стать их причиной, превращает семейную жизнь в кромешный ад. С легко раздражающимся человеком очень трудно общаться из-за спонтанности и непредсказуемости его реакций, поэтому контакта с ним обычно стараются избегать, чтобы не быть вовлечённым в неприятности.

Раздражительность в любом случае действует отталкивающе, но когда легко раздражается христианин и тем более служитель, тогда это уже просто непростительно. Как может он после этого брать на себя право свидетельствовать о Боге и тем более проповедовать?!.. Однако, увы, именно это у братьев-христиан нередко и происходит. И сидят в зале собрания жена и дети такого служителя, слушают, о чём он говорит и как наставляет других, а сами с болью и горечью думают: «Говори, говори... Я-то знаю, каков ты есть».

Один такой широко известный проповедник взял как-то в миссионерскую поездку свою жену. В то время как все собравшиеся в зале, затаив дыхание, слушали его потрясающие силой и глубиной слова, лицо этой женщины сохраняло равнодушие и полное безразличие к тому, что он говорил. После очередного богослужения две сидевшие рядом с ней христианки, не выдержав, наклонились к её уху и восторженно прошептали: «Ах, какое это, наверно, счастье, быть женой такого человека, как Ваш муж!» В ответ жена проповедника лишь горько улыбнулась и, печально вздохнув, сказала: «Вы говорите так только потому, что не знаете, каков он у себя дома».

Так что, дорогой брат, если слова твоих проповедей являются пустым звуком для собственной жены, то насколько же бессильней они для дьявола, как бы правильно и красноречиво ни звучали. Нравоучения пусты, если то, что мы говорим, не соответствует тому, как поступаем. Истинное учение вытекает из жизни. Собственный пример даёт силу и действенность тому, о чём мы проповедуем. Люди следуют не учению, а примеру.

Как ни печально, надо признать, что если у женщин самым большим и распространённым грехом является необузданный язык, то у мужчин – именно раздражение и гнев. Кто знает, может быть, таким образом, они утверждают своё право на главенство, только так ли оно должно проявляться у тех, кто знает Священное Писание?

Вспыльчивость, раздражительность, способность легко возбуждаться являются в полном смысле этого слова плотским поведением, поэтому истинное дитя Божие, прилагая усилие, будет делать всё возможное, чтобы с этим покончить.

Как уже упоминалось, раздражение легко переходит в гнев, злость и ярость. **Гнев** сопровождается всегда чувством сильного негодования и возмущения на кого-то, которое, не найдя удовлетворения, перерастает во враждебное чувство – **злость**, а затем в высшую его степень – неукротимую **ярость**, то есть сильное раздражение, переходящее в озлобление или неистовство. В таком состоянии, теряя над собой контроль, человек способен сказать и сделать то, о чём позже очень сожалеет.

В гневе невозможно совершить что-то доброе и справедливое. В такой момент всё делается предвзято, с пристрастием, как написано: «Ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:20). Где гнев, там часто и **крик**, то есть произнесение необдуманных слов в состоянии крайнего раздражения и возбуждения. Злость легко переходит в **злобу** – такое расположение духа, когда в человеке появляется стремление сделать другому что-то злое. Так формируется **злонравие** или тяжёлый характер с преобладанием злых качеств при отсутствии любви, кротости, смирения и милосердия.

Поступки, совершённые в состоянии злобы, гнева и ярости, нередко противоречат здравому рассудку, и поэтому, предостерегая нас от этого безумия, Слово Божие говорит: «Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце **глупых**» (Еккл. 7:9);

«Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Пр. 29:11); «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем... Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:26,31); «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки **без гнева** и сомнения» (1Тим. 2:9).

В гневе человек часто не отдаёт себе отчёта, что упрямо настаивает на том, чтобы всё было, как он этого хочет. Злится лишь гордец, который считает свои решения и суждения непогрешимыми, и потому не терпит никаких замечаний и возражений. Наталкиваясь на преграду в претворении своего желания в жизнь, он обрушивается на противящихся ему в страшном ожесточении, граничащем с яростью.

К сожалению, в глазах этого мира такой взрывной темперамент стал признаком силы и мужества, символом лидерства и средством к достижению уважения. Однако в свете Библии подобное поведение выглядит совершенно иначе. Любая вспышка гнева это не победа, а поражение. Гневаясь, мы теряем уважение других и наносим вред делу Божьему. Впадая в ярость, мы стираем всякое видимое различие между собой и человеком мира, обрекая себя на молчание, когда должны были бы свидетельствовать о Боге.

Раздражение, злость, гнев и ярость это не плоды Духа Святого, а дела плоти, поэтому они абсолютно неприемлемы в поведении служителя Божьего, так как закрывают ему рот, лишая морального права учить, вразумлять, обличать и проповедовать, а это уже очень серьёзно.

К проявлениям плотской человеческой природы можно отнести также невоздержанность и безрассудство. Под **невоздержанностью** понимается бесконтрольное поведение, не управляемое здравым рассудком и этическими нормами. В зависимости от того, какой сферы жизни это касается, невоздержанность проявляется в

виде обжорства, алчности, половой распущенности, разнужданности, разгула, алкоголизма и так далее.

Являясь христианами, мы, казалось бы, можем сказать, что это нас не касается, потому что такие грехи свойственны только людям мира, однако жизнь показывает, что это, увы, не всегда так. При откровенных душепопечительских беседах с верующими людьми время от времени слышишь такие вещи, что с трудом веришь своим ушам, когда о них рассказывает христианин. Конечно, рядовой член церкви едва ли знает об этом, но пасторам и особенно душепопечителям с этими проблемами время от времени приходится сталкиваться. Чаще всего в свет приносятся такие проявления невоздержанности, как обжорство, алчность и половая распущенность, о которых подробнее поговорим позже.

Безрассудство – это отсутствие рассудительности и благоразумия в словах и поступках, что вносит хаос и неустройство в нашу жизнь, разрушая её и превращая в сплошной кошмар. От этого страдаем не только мы сами, но и окружающие нас люди, и в первую очередь наши близкие.

Точное описание причин и следствий этого порока мы находим в Слове Божием, где даётся также прекрасный совет, указывающий выход из этого безумия: «Безрассудные страдали за незаконные пути свои и за неправды свои; от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово Своё, и исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс. 106:17-20).

Так что, если по своей плотской человеческой природе мы поступим безрассудно, сказав или сделав что-то необдуманно, о чём позже горько сожалеем, не стоит впадать в отчаяние, а, вспомнив эти слова Священного Писания, нужно раскаяться в своей неправде и беззаконии, после чего поспешить к Тому, Кто силен исцелить наши раны и избавить от страшной гибели.

Суета также является характерным проявлением нашей плотской человеческой природы. Под ней подразумевается всё тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности, так как рано или поздно становится прахом. Для суетности характерны беспорядочные хлопоты, излишняя торопливость в движениях, в работе и в поведении. «Суета сует, – сказал в древние времена мудрый Екклесиаст, – суета сует, – всё суета» (Еккл. 1:2), – и эти слова с точностью на 100% характеризуют и нашу современную жизнь, которая, словно водоворот, затягивает в свой непрерывно нарастающий темп, и мы, словно белка во вращающемся колесе, крутимся, крутимся, крутимся.

Пожалуй, единственным примером Человека, не побеждённого суетой, был во время Своей жизни на земле Господь Иисус. Как спокойны, обдуманно и неторопливы были все Его слова, поступки и действия! Как невозможно Он вёл Себя в самых, казалось бы, отчаянных, критических ситуациях! Это был поистине Сын Бога. Что же касается нас, людей, то об этом псалмопевец Давид, обобщая, однажды сказал: «сыны человеческие – только суета» (Пс. 61:10), и вернее этого определения, пожалуй, не найдёшь.

При внимательном изучении Писания невольно приходишь к выводу, что во все времена суета имела на себе печать проклятия. Так уже в книге Иова мы находим такие слова: «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо **суета будет и воздаянием ему**» (Иов 15:31). Много позже, во времена царя Давида, левит Асаф, известный в истории пророк и псалмопевец, вспоминая о гневе Божиим в ответ на отступление Израиля от истины, говорит: «И **погубил Бог дни их в суете** и лета их в смятении» (Пс. 77:33). Словно соглашаясь с ним, царь Давид утверждает: «Подлинно человек ходит подобно призраку; **напрасно он суетится**, напрасно собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:7). Апостол Павел, наставляя и увещевая христиан Фессалоники, называет

суету бесчинством: «...некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся» (2Фес. 3:11). И это действительно так. В жизни нередко приходится замечать, что гиперактивные люди, которые постоянно чем-то заняты, бегают туда и сюда, стремясь многое осуществить, на самом деле обычно немного делают.

Ещё одним проявлением плотского человека в нас является **беспокойство**, в которое мы впадаем, когда что-то встревожит и взбудоражит нас. Обычно, как только вызвавший это фактор исчезает, беспокойство проходит. Однако бывает и так, что человек непрерывно пребывает в состоянии волнения, которое становится его повседневной жизнью. Он постоянно тревожится по любому поводу, имея или даже не имея на это причины. Такой человек нередко считает беспокойство признаком мудрости и положительным качеством своего характера, подтверждающим его искреннюю любовь к ближним. На самом же деле этим он, скорее, омрачает им жизнь, чем улучшает её, потому что, не имея в сердце своём покоя, создаёт заботы и неудобства другим, лишая их мира и внутреннего равновесия.

В минуты беспокойства и смятения нам особенно важно сердцем услышать слова Иисуса, обращённые когда-то к буре на море: «Умолкни и перестань». Если природа, ветер и волны повинуются Создателю, то насколько же больше должны повиноваться Ему наши мысли, чувства и эмоции. Бог всё держит под Своим непрерывным контролем и поэтому, зная, сколько мы можем перенести, не допустит нам быть испытываемыми сверх сил. Покой в Господе ни в коей мере не зависит от внешних обстоятельств, а только от наших личных отношений с Богом.

Беспокойство говорит обычно о нашей порочности, потому что, проявляя его, мы тем самым выражаем сомнения в том, что наши обстоятельства и проблемы под силу Богу. Так что оставьте свои волнения, которые так или иначе ничего не изменят. Отбросьте ваши

предположения и всецело доверьтесь Богу. Вспомните чудные слова Священного Писания: «Живущий под кровом Всевышнего под сению **Всемогущего** покоится. Говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его» (Пс. 90:1-4). Не придавайте слишком большого значения своим неудачам, не верьте несчастному року и так называемому «чёрному дню», ведь Господь не зря нам сказал: «Да не смущается сердце ваше» (Иоан. 14:1). Повторяйте эти слова помногу раз в день, пока не привыкните, доверившись Богу, ставить Его во всём на первое место и делать всё, полагаясь на Его любовь, верность, близость и милость.

С беспокойством тесно связана **чрезмерная озабоченность**, то есть склонность человека быть поглощённым заботами, надуманными тревогами и страхами. Чрезмерную озабоченность не надо путать с заботой и заботливостью, под которыми понимаются мысли или деятельность, направленная к благополучию кого-нибудь или чего-нибудь. Заботливость подразумевает внимание, попечение, уход, которыми мы окружаем близких и дорогих нам людей. Озабоченность же является проявлением беспокойства и тревоги, которые чаще всего излишни и не нужны, если мы действительно верим, что Господь печётся о нас.

В нашей жизни ничего не может произойти без воли и позволения Бога. Мы не можем стать жертвами слепого случая, судьбы или злого рока. Всё, что с нами происходит, распланировано и находится под Божьим контролем, поэтому не нужно заранее тревожиться о том, что у тебя разовьётся рак, произойдёт инфаркт сердца или случится авария на дороге. Всё это может совершиться только в том случае, если усмотрено Богом. Озабоченность и излишние тревоги не только не нужны, но и тщетны. Ведь как не тревожиться, это не поможет

решить проблему или избежать кризиса. В Послании к Филиппийцам 4:6-7 есть такие слова: «**Не заботьтесь ни о чём**, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Чрезмерная озабоченность и излишние тревоги являются не только грехом, лишаящим нас мира, покоя и упования на Господа, но и причинами нервных перенапряжений, бессонницы, функциональных болезней сердца и язвы желудка. Они не только не уменьшают боли того, что может случиться завтра, но и высасывают у нас силы, нужные на сегодня. Поэтому лучше всего для нас положиться во всём на Господа, как дитя, послушно исполняя то, что написано в Библии: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (1Пет. 5:7).

Где есть заботы и тревоги, там непременно бывают и **страхи**. Вряд ли найдётся среди нас хоть один человек, которому незнакомо это чувство. Страх из-за неуверенности в чём-то, ночные кошмары, тревога среди бела дня из-за предоставленности самому себе, страх перед экзаменами, боязнь потерять работу, заболеть неизлечимой болезнью или состариться, став беспомощным.

Всем нам знаком этот человеческий страх, отнимающий покой и радость, сковывающий и парализующий нас, делающий неспособными хранить в сердце мир, свидетельствовать о Христе и нести погибающим душам Благою Весть о спасении. Страх не пустяк, с которым можно справиться с помощью самодисциплины и рассудка, однако ему всё же нельзя поддаваться. Он не должен отлучать нас от Бога. Напротив, в страхе нужно вопиять и взывать к Господу, подобно тому, как это делали мужи древности, такие как Иов, Иона, Давид, Илия, Иеремия и другие: «В смятении моём я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе» (Пс. 30:23); «Когда

изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего» (Иона 2:8).

Когда нас мучает беспокойство и страхи, когда мы изнуряем себя заботами и тревогами, самое время всеми своими мыслями обратиться к Господу. Ведь Он всемогущ, Он лучшая опора, Он есть любовь и в этом наша надежда. Перед лицом своего бессилия, печального опыта и пугающих перспектив, нужно верить в силу и помощь Того, Кто может вызволить из любой беды.

А теперь хотелось бы коснуться таких проявлений нашей плотской природы, которые в понятиях многих людей являются спорными. Так, к примеру, некоторые верующие не соглашаются с тем, что **застенчивость, замкнутость, неприветливость и недружелюбность** являются грехом. Они более склонны назвать это несовершенством, слабостью, слабодушием или просто отрицательными чертами человеческого характера, к числу которых можно отнести ещё и некоторые другие его недобрые стороны, такие как: **несобранность, неряшливость, неаккуратность, невнимательность, расхлябанность, медлительность и лень.**

Однако если к ним подходить так, тогда ничего другого не остаётся, как с ними примириться, оставаясь таким всю свою жизнь. Признав же их за грех и придя к драгоценной крови Христа от них можно очиститься и освободиться. Подобные человеческие слабости несомненно нужно называть грехом уже потому, что их источником является вывернутая наизнанку гордыня, в которой, конечно же, никто не хочет признаться.

Христианин не может расписываться в своём бессилии, имея помощником Того, для Которого нет ничего невозможного. Стремление как-то убелить и оправдать эти грехи говорит лишь о том, что мы плотские, по плоти судим, по плоти размышляем. А в этой плоти, по словам апостола Павла, «не живёт ничего доброго». Самое простое сказать: «Ну что поделаешь,

если я такой! Такими были мои отец и мать. Я унаследовал это от них».

Нет! Если Слово Божие говорит: «Кто во Христе – тот новая тварь, древнее (старое) прошло, теперь – всё новое», тогда это должно проявляться на деле. Отношения с другими, которые будут у детей Божиих в вечности, должны иметь место среди нас уже здесь, на земле. Разве можно себе представить, что пред престолом Божиим ты будешь с такими же, как ты, неприветливыми, замкнутыми людьми? Конечно же нет! А если так, тогда не ищи оправдания в своём характере, но лучше изживай это в себе. Разве не говорит Священное Писание: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Пр. 18:24) и «...будьте все дружелюбны» (1Пет. 3:8)? Начни упражняться в этом и очень скоро увидишь, как постепенно уйдёт от тебя нелюдимость и замкнутость. Вспомни бесценные слова Господа нашего Иисуса Христа: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Переступи через свой так называемый «плохой характер» и тогда скоро убедишься, что Бог действительно помогает тому, кто прилагает усилие.

То же самое относится и ко всем другим недобрым проявлениям нашего характера, в том числе медлительности и лени, под которыми подразумевается любое нежелание действовать и трудиться, иначе говоря, склонность к безделью. Священное Писание резко порицает эти человеческие пороки. О лениности люди сложили много пословиц и поговорок. Ленивый в доме и на производстве – сущее наказание, однако ещё хуже, когда дитя Божие страдает к тому же и духовной ленью. И если, как сказал мудрый Соломон, «ленивая рука делает (человека) бедным» (Пр. 10:4), то духовная «леность погружает в сонливость» (Пр. 19:15). Где процветает духовная лень, там слабеет, охладевает и засыпает христианская община, что, увы, с годами становится особенно распространённой болезнью.

Заканчивая эту тему, касающуюся проявлений плотской человеческой природы, остаётся только сказать, что суть всех наших вышеперечисленных проблем заключается в греховности нашего сердца, и измениться мы можем только изнутри, когда, поверив в Христа, начнём жить так, как этому учит Библия. Для истинного и ищущего дитя Божьего характерно интенсивное стремление освободиться от своего «Я». Такой человек страстно желает преодоления представления о собственной значимости — этого эгоизма, сковывающего наши шаги и удерживающего нас от проявления истинной духовности. Процесс освобождения от эгоизма очень болезненный, но он неизбежен, если мы хотим достичь цели Господней. Без утраты занятости собой мы просто не способны, предать себя в руки Иисуса и полюбить Бога и людей.

Изменение нашей плотской человеческой природы происходит постепенно, по мере того, как мы отказываемся от своих старых греховных привычек и день за днём обновляемся сердцем и умом, то есть поступаем согласно Слову Божьему, которое советует нам «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:22-25). Такая перемена не является делом одного-двух дней. Это процесс, который имеет непрерывное продолжение. Кто-то верно сказал, что покаяние и обращение к Господу может совершиться в течение одной минуты, а возрастание в святости — дело всей жизни. Во втором Послании Петра 1:5 сказано так: «То вы, прилагая к сему старание, покажите в вере вашей добродетель».

«Прилагать старание» — это значит созидать свой характер, то есть приобретать новые навыки, учиться бодрствовать и концентрировать своё внимание. Никто не рождается с готовым характером и готовыми привычками. Их мы должны в себе вырабатывать в согласии с новой жизнью в нас. «Прилагать старание» всегда

трудно. Хотя мы и знаем, что «узки врата и тесен путь, ведущие в жизнь вечную», однако ведём себя так, как будто ожидаем от Господа, чтобы Он вёл нас в небеса по устланым цветами тропинкам.

Наша неотложная духовная необходимость состоит в том, что мы обязаны приговорить к смерти нашу природную склонность грешить, то есть совершенно отказаться от себя такого, каким был прежде, как отказываются от трупа, похоронив его. Апостол Павел говорил: «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:19).

Умерщвление плотской человеческой природы – это и Божье и наше дело. Оно не является вопросом, решение которого предоставлено нам на наше усмотрение (хотим – делаем, хотим – нет), а тем, что для нас, детей Божиих, имеет очень важное, если даже не первостепенное значение. К сожалению, можно настолько привыкнуть жить по плоти, что считать это вполне нормальным явлением, будучи уверенным, что для оправдания и спасения достаточно только веры. А если так, тогда, мол, можно не бояться суда Божьего, потому что написано: «Кто будет обвинять **избранных Божиих**? Бог оправдывает их» (Рим. 8:33).

Только, рассуждая подобным образом, мы не обращаем внимания на конкретное определение тех, к кому обращены эти слова. Бог оправдывает не всех подряд, кто просто верит в Него (ведь и «бесы веруют, и трепещут»), но **избранных Своих**, о которых сказано: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу... Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном... Посему, живущие по плоти Богу угодить не могут. Ибо, если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8:1,5-8,13). Таким образом, **избранные Божии**, которых оправдывает Бог, это те, кто ежедневно умерщвляет в себе плотскую человеческую природу.

Мы глубоко ошибаемся, если думаем, что всё в нас должен исправить и изменить Бог, отказываясь воспитывать самих себя духовно, душевно и физически. Не стоит также сваливать вину на родителей, которые не воспитывали должным образом, когда мы были детьми. Даже если это и так, необходимо сегодня же заняться своим воспитанием, принося плотское в жертву духовному. Не будем баловать в себе плотскую природу, а лучше решительно выведем её в пустыню для полного смирения, подавления и умерщвления.

Приступая к борьбе с ветхим человеком в себе, нужно, в первую очередь, признать, что любой человек по своей природе порочен, эгоистичен и просто-напросто зловреден. Не сделав этого, мы быстро пойдём на компромисс с проявлениями греховности в себе, решив, что бороться со всем нашим злом просто бессмысленно. Мы должны научиться не только признавать факт греха, но и уметь находить выход из этого кажущегося тупика, помня, что пришедший для нас на землю Спаситель одержал над грехом полную и совершенную победу. Он знает, как нам помочь в нашей борьбе.

Известный английский евангелист Рой Хессион в своей небольшой книге «Под знаком Голгофы» пишет об этом так: «Умерщвление своей плотской человеческой природы не совершается однажды и навсегда. Оно может начаться тогда, когда Бог впервые покажет нам наши пороки. Затем наступает непрестанное умирание, ибо только таким путём Господь Иисус может проявляться в нашей смертной плоти. Сотни раз в день мы будем стоять перед выбором. Но речь идёт не о наших планах, времени, деньгах или удовольствиях, а о постоянных уступках людям вокруг нас; это верный показатель нашей покорности Богу. Любое унижение, любой наш обидчик и мучитель — это орудие, которым Бог сокрушает нас, чтобы возникло более глубокое русло, по которому жизнь Христа будет струиться в нас. Единственная жизнь, которая радует Бога и может

завершиться победой, – это Его жизнь, отражённая в нас. Но поскольку наша сосредоточенность на себе являет полную противоположность Его жизни, мы не сможем наполниться жизнью Иисуса, если не готовы ради Бога непрестанно предавать смерти свою жизнь. И в этом нам должен способствовать наш нравственный выбор».

Вникая в эти слова, невольно сознаёшь, насколько глубок, точен и верен совет Священного Писания: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожелений плоти» (Гал. 5:16).

С момента рождения свыше Господь начинает созидание в нас нового творения, и наступает время, когда от старой природы уже ничего не остаётся. Исчезает прежняя показная святость, пропадает прежнее отношение к вещам, и всё в нас становится от Бога. Совершенно расставшись со старой жизнью, мы получаем новую жизнь без страстей и эгоизма, без искания своего «Я», без чувствительности к унижению, обидам и обвинениям, жизнь, наполненную любовью, которая долго-терпит, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не превозносится, всех прощает, всё переносит, всегда радуется и никогда не устаёт.

Когда плотское уходит, это так явно, что просто невозможно не заметить, и подтверждением тому будут практические жизненные ситуации. К примеру, что-то случается с тобой, а ты не раздражаешься, не нервничаешь, не возмущаешься, и удивлённо думаешь про себя: «Если бы это произошло со мною раньше, то я бы непременно возмутился!» Умирая для себя и поступая по духу, ты будешь постоянно удивляться тому, что Бог совершает внутри тебя. И тогда поистине действенными в твоей жизни станут слова: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее (старое) прошло, теперь всё новое» (2Кор. 5:17).

Глава 4

Грехи по отношению к ближним

В Слове Божием есть много советов, применяя которые мы могли бы избежать бесчисленных проблем, которые часто встречаются в нашей жизни. Одной из них является проблема, связанная с взаимоотношениями между людьми. Всем нам известно, что по складу характера, привычкам, наклонностям, поведению в обществе, способности контактировать и многим другим чертам мы очень отличаемся друг от друга. С одной стороны, это хорошо, так как делает нашу совместную жизнь на земле более интересной, с другой – является причиной многих конфликтов, неприятных столкновений, скандалов и других проявлений непонимания в человеческих отношениях.

Вся беда в том, что чрезмерно занятые собой, мы не замечаем или не хотим замечать, каково приходится тем, кто находится рядом с нами. Являясь по своей природе эгоистами, проявление к себе со стороны ближних доброго отношения, внимания, заботы, помощи и других услуг мы принимаем как само собой разумеющееся, словно все они нам обязаны. Скорее всего, мы просто забываем, что как любовь, так и другие добрые отношения строятся на взаимности.

Лучшим принципом для гармоничной совместной жизни служат следующие слова Священного Писания: «Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12).

Поразительные по своей простоте и глубине слова, не так ли? Если бы этим советом пользовались все живущие на земле, то он в корне изменил бы семью, все стороны церковной жизни, национальной политики и международных отношений. В данном коротком изречении Библии суммировано моральное

учение закона Моисея и истинных Божьих пророков всех времён.

Исходя из этого принципа, всё выглядит предельно просто и ясно. Не хочешь, чтобы твой ближний, кто бы он ни был, – мать, отец, дочь, сын, брат, сестра – разговаривал с тобой в том же тоне, каким сейчас говоришь ты, тогда не делай этого сам. Не желаешь, чтобы к тебе отнеслись так, как ты сейчас намерен это сделать по отношению к другому, тогда не лучше ли тебе остановиться? Подумай, как бы ты себя чувствовал, если бы во всеуслышание объявили то, что ты собираешься теперь о ком-то сказать? Не было бы тебе обидно и больно? Если да, тогда и ты, пожалуйста, помолчи.

В вопросе отношения к ближнему (а таковым является всякий человек, с которым мы вступаем в общение, независимо от того верующий он или нет) необходимо почаще вспоминать, что христианство – это не просто воздержание от греха, а активная добродетель, проявляющаяся на деле во всех областях человеческой жизни. Такое **благородство души** должно быть свойственно любому уважающему себя человеку и тем более христианину. К сожалению, это прекрасное качество стало такой редкостью в наши дни, что мы уже и значение этого слова забыли; а оно подразумевает высокую нравственность, честность, открытость и самоотверженность. О таких людях высокого духа мы с удовольствием читаем в повествованиях ушедших эпох, в наши же дни в людях этого почти не встречаешь, то ли оттого, что человечество обмельчало, то ли потому, что подтверждается сказанное Библией о последнем времени.

Есть одна черта характера человека, по которой можно безошибочно определить его духовное состояние, и это не что иное, как способность быть благодарным по отношению к Богу и живущим рядом с ним ближним. В мире падших и развращённых людей благодарность – редкий гость, но если мы её всё же встречаем, то чаще всего в тех, от кого меньше всего ожидаем.

Благодарность — это проявление признательности за оказанную доброту и внимание или, говоря иначе, способность испытывать и выражать кому-то вежливыми словами, поведением и жестами своё чувство удовлетворения и радости.

Исходя из этого **неблагодарность** означает отсутствие всякого чувства благодарности и признательности кому-либо за оказанную им помощь. Этот порок, свойственный многим, очень огорчает Господа. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить описанный в Евангелии Луки случай с получившими чудесное исцеление десятью прокажёнными, из которых только один возвратился, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за это. Сколько печали, боли и мягкого укора звучит в вопросе Спасителя, когда, глядя на припавшего к Его ногам человека, Он говорит: «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменика?» (Лк. 17:17-18). Обратившись к самарянину, Иисус сказал: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Из этого видно, что только благодарные наследуют истинные богатства Христовы. Господь отвечает на нашу благодарность новыми благословениями. Девять из десяти прокажённых исцелились лишь от своей ужасной болезни, десятый же был спасён также и от греха.

Неблагодарность, проявляемая к нам другими, нас глубоко возмущает, однако когда мы сами являемся её источником, чаще всего почему-то не замечаем. Особенно это касается самых близких и дорогих нам людей, кого мы, казалось бы, любим больше всех, а именно: матерей, отцов, жён и мужей, — то есть тех, кто дарит нам жизнь, всецело посвящает себя заботам и попечению о нас и ради нас нередко жертвует собой и собственным счастьем.

Являясь творением Божиим, всецело зависящим от Него, и живя в обществе людей, которые также в какой-то степени влияют на нас, способность испытывать и

выражать это чувство должна быть, казалось бы, сама собой разумеющейся. В Библии можно найти много мест, указывающих на это словами: благодарность, благодарение, благодарить, благодарственный (Лев. 22:29; Неем. 12:24; Иер. 33:11; Мар. 15:36; Рим. 6:17; 2Кор. 2:14; Еф. 5:4; Фил. 4:6; 1Пар. 16:4; 1Фес. 5:17; Деян. 24:3; 2Пар. 29:31; Иез. 45:15 и т. д.).

Однако, несмотря на это, человеческая неблагодарность не только постоянно даёт о себе знать, но и всё более процветает. Это видно и в Библии из бесчисленных её проявлений по отношению: **к Богу**: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили... то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» (Рим. 1:21,24); **к родителям**: «Ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери, невестка – против свекрови своей» (Мих. 7:6); **к благодетелям**: «За любовь мою они враждуют на меня... Воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью» (Пс. 108:4-5) и «Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей» (Иер. 18:20); **к друзьям в бедствии**: «И отвечал Иов, и сказал: доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот, уже раз десять вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня... Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня... Гнушаются мною все наперсники мои; и те, которых я любил, обратились против меня» (Иов. 19:1-3,14, 19).

Что ж, времена меняются, а люди нет. Как это было тысячелетия назад, так происходит и теперь. Получая от Господа бесчисленные милости и благословения, люди благодарят Его лишь устами, потому что сердце их занято другим. Взрослея, дети забывают доброе, что сделали для них родители, и, вместо благодарности, высказывают им свои недовольства и обиды, лишают любви и внимания, а в старости нередко вообще покидают, оставляя в полном смысле на произвол судьбы. Что же касается воздаяния злом на добро, то с этой вопиющей человеческой несправедливостью встречаешься теперь повсеместно.

Где есть неблагодарность, там обязательно проявляют себя невнимательность, грубость, чѣрствость и бессердечность, доходящая до жестокости.

Невнимательность — это отсутствие проявления к другому чуткости, понимания, заботы и уважения, нередко соседствующее с пренебрежением его человеческих достоинств и прав. Эта неприглядная черта характера легко уживается с **грубостью**, которая выражается резкостью, дерзостью и невоспитанностью в обращении с другими.

Грубость всегда действует отталкивающе, но когда она проявляется по отношению к самым близким людям, то вызывает особое отвращение. Тонко подмечая этот порок, одна народная поговорка гласит: «Для чужих — улыбки сладкие, для своих — слова лишь бранные». И это, увы, нередко действительно бывает так. Днём, находясь в обществе малознакомых людей, на работе или в учебном заведении, можно играть роль приветливого, сдержанного и воспитанного человека, дома же вечером в злости изливать на близких то, что вынужден был скрывать от посторонних. В присутствии незнакомой женщины муж может вести себя очень вежливо, галантно и подчѣркнuto внимательно, а, вернувшись домой, не удостоить ожидающую его собственную жену доброго слова и ласкового взгляда.

Невнимательному и грубому человеку свойственна **чѣрствость души**, которая становится причиной развития **бессердечности**, доходящей до **жестокости** — крайне сурового, безжалостного, беспощадного отношения к кому-либо. В таком случае о сострадании и милосердии, то есть добром, нежном и великодушном отношении к людям нечего и говорить, потому что ожесточѣнное сердце не способно на это. Так, начинаясь с «безобидной» невнимательности, которую мы, находя всевозможные причины, легко извиняем и оправдываем, можно дойти до крайней жестокости, способной сделать из человека деспота и тирана.

Есть один рассказ о маленьком мальчике, который рос в семье, где жил его прадедушка. Бедный старичок был уже настолько болен и слаб, что не мог за столом вести себя подобающе. Левая рука его была парализована, а правая так дрожала, что он не в состоянии был донести до рта ложки без того, чтобы не пролить её содержимое себе на грудь. Выглядело это, конечно, далеко не эстетично, поэтому, чтобы не вызывать у других брезгливости и не портить всем аппетит, дедушку с его чашкой сажали подальше от всех в уголок и, надев, как на маленького, нагрудник, оставляли есть одного. Молодой матери мальчика так надоело ухаживать за немощным членом их семьи, что она в тайне сердца своего давно желала ему смерти.

Однажды после ужина, когда все ещё продолжали разговаривать за столом, малыш пристроился у ног своего любимого дедушки и начал из палочек что-то сосредоточенно мастерить. Удивлённая его кропотливой работой, мать громко спросила у сына, что он там делает, и услышала в ответ: «Я готовлю для тебя и папы коробок, из которого буду кормить вас, когда вы состаритесь так же, как дедушка».

За столом наступила мёртвая тишина. Краска стыда залила щёки молодой женщины, а её муж смущённо откашлялся. Слова были больше не нужны. Господь употребил детский разум малыша, чтобы заговорить к совести взрослых людей. С тех пор дедушка снова занял место за общим столом, и все члены семьи кормили его по очереди без малейших признаков раздражения и отвращения, что обычно проявлялось раньше.

Во многих семьях и теперь есть больные люди и старики. В отношении к ним особенно быстро проявляются черты, о которых только что было сказано. Поэтому, как это ни трудно, здесь надо учиться любви и терпению, помня, что почти каждому из нас придётся дожить до старости, и мы не можем теперь предугадать, какой она у нас будет. Так давайте же сегодня относиться к нашим

дедушкам, бабушкам, одряхлевшим отцам и матерям так, чтобы не оплакивать своей чѣрствости и жестокости в дни нашей старости, когда с опозданием придѣтся познать истинность слов Писания: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнѣт» (Гал. 6:7).

Кроме неблагодарности, грубости, невнимательности и чѣрствости, мы к самым близким нам людям нередко проявляем насмешливость, унижение и требовательность.

Насмешливость – это склонность к обидным шуткам, стремление высмеивать кого-то перед другими, прибегая к издѣвкам и даже оскорблениям, доводя тем самым человека до отчаяния. Нередко предмет подобных насмешек становится кто-то из членов семьи, кто по каким-то причинам не может или не хочет дать отпор. Таких людей обычно называют «козлом отпущения», вымещая на них зло, обиды, раздражение и возмущение. Надо сказать, что большим любителям подшутить и посмеяться над другими не очень нравится, когда объектом для шутки делают их самих. Тогда им уже не до смеха. Они обижаются, оскорбляются и начинают ненавидеть своих насмешников.

Ещё одной отвратительной чертой в отношении к близким является **привычка унижать** их в присутствии других. Особенно часто к этому сознательно или неосознанно для себя прибегают супруги, которые, как никто другой, знают недостатки и слабые стороны друг друга. Когда ему или ей это начинает надоедать или если они видят, что их намѣки, упрѣки и попытки что-то изменить уже не действуют, то начинают выливать свои обиды, недовольства и возмущения в уши других людей и, в первую очередь, близких родственников «виновного». Таким образом, находясь в гостях, муж может сказать о жене, что она неумеха и так вкусно, как принимающая их хозяйка, готовить не может, нисколько не думая о том, как чувствует себя при этом жена, а порой даже

специально, чтобы причинить ей боль. Бывает, что жена тоже не остаётся в долгу, объявляя, что её муж несусветный лодырь и в доме гвоздя забить не может.

Так, унижая перед всеми друг друга, эта пара приподнимает завесу, скрывающую истинную картину их супружеских взаимоотношений. Надо сказать, что супруг, унижающий свою «вторую половину», унижает тем самым, прежде всего, самого себя, представляя перед другими не в лучшем свете. Ведь партнёра для жизни мы выбираем сами по своему вкусу. Не зря же говорят, что «птица ищет себе по перу». Так что, «обнажая» перед другими недостатки жены или мужа, мы демонстрируем свой вкус и самих себя. Кроме того, подобным поведением мы вовсе не подтверждаем наличие у нас чувства собственного достоинства.

Нередко бывает, что замужняя дочь, приходя к своей матери, ей ли одной или в присутствии других членов семьи начинает жаловаться, что муж её больше не любит, не помогает в хозяйстве, не оказывает знаков внимания. Обиды и возмущения льются рекой, а «виновник» этих несчастий сидит рядом, краснея и не зная, куда глаза девать. На такое же бывают способны мужья, рассказывая своим матерям о недостатках жён. Стоит ли удивляться, что такие тещи и свекрови, накаченные обидами и жалобами своих сынов и дочерей, начинают прилагать все усилия для вразумления зятьёв и снох, что нередко заканчивается ещё большим обострением и без того уже натянутых семейных отношений. Унижая своего супруга в глазах других, чтобы вызвать к себе сочувствие и сострадание, можно «наломать столько дров», что потом трудно будет что-то исправить.

Нечто подобное порой происходит и в дружеских отношениях. Надо сказать, что глубокая и бескорыстная дружба в наши дни является большой редкостью. Многие заводят себе друзей далеко не всегда из чистых побуждений. Завязывая дружбу с так называемыми «полезными людьми», некоторые преследуют

корыстные цели, ища для себя какую-то выгоду. Но если даже это не так, то дружба часто подвергается испытанию не только на верность, но и на зависть.

Бывает, что твоим другом, как сговорившись, все восхищаются, хваля всё в его поступках и поведении. Любя его, какое-то время ты это довольно легко переносишь, однако приходит момент, когда становится уже невозможно, так как к сердцу подступает зависть, и, зная его неприглядные стороны, ты начинаешь убеждать восторгающихся им, что на его счёт они имеют не совсем верное мнение.

Так выходит на свет недоброе, что твой друг тебе, доверившись, открыл или в чём искренне однажды признался. Сделав это, завышенное мнение о друге ты, возможно, и изменил, только по-дружески ли ты поступил? Не предал ли, как Иуда, его доверие и искренность? Хотел бы ты, чтобы по отношению к тебе он сделал то же самое? Нет? Так почему ведёшь себя так ты? Ведь Слово Божие говорит: «...во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Даже если то, что ты о нём рассказал другим, является правдой, не лучше ли было, помня о дружбе, промолчать?

Живя на земле, Христос, умалившись, как слуга, умыл ноги Своим ученикам, говоря: «...если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал Вам» (Ин. 13:14-15). В этих словах заложен глубокий духовный смысл. Омовение ног входящим в дом в те времена было делом слуг и рабов, то есть самых простых, уничижаемых людей. Уподобив Себя им, Христос показал пример, каким должно быть наше отношение к ближним.

Мы же порой обращаемся с ближним, как с ничтожеством, унижая его и всем видом демонстрируя своё превосходство. Причём, нередко делаем это по отношению к человеку, который по возрасту, образованию, уму,

интеллекту и благородству души значительно выше и лучше нас. Униженный и оскорблённый, он молчит, потому что не хочет воздавать нам злом за зло, поступая так, как учит Слово Божие. Только какими при этом выйдем мы?.. Нельзя забывать, что Господь всегда на стороне униженных и обиженных. Таким образом, стараясь уронить честь кого-то в глазах других, мы навлекаем на себя гнев Божий, а никак не Его расположение. Он справедлив, и потому сделанное нами зло рано или поздно к нам возвратится.

Являясь далеко не совершенными сами, мы способны быть очень требовательными к другим, превращаясь порой в тиранов и деспотов.

Требовательность — это предъявление к кому-либо высоких требований. Человек, которому присуща эта черта, обычно очень строг к другим, проявляя гнев и раздражение по пустякам каждый раз, когда он бывает чем-то недоволен. Все свои просьбы и распоряжения он выражает в решительной и категоричной форме, тоном, не допускающим никаких возражений. Грубая настойчивость, с которой он обычно ожидает исполнения своих желаний и прихотей, нервирует и изматывает людей, отравляя им жизнь.

Требовательность к своим ближним присуща не только эгоистичным людям мира, но и некоторым так называемым «примерным верующим». В своей семье эти «благочестивые» ведут себя так, что не они умаляются, являя пример любви, терпения и кротости, а перед ними вынуждены смирять себя неверующие родственники, которые, насмотревшись на это, не хотят потом ничего знать о такой вере и христианах. Таким образом, словами можно говорить о Христе, желая привести души к покаянию, а поступками и делами отталкивать от Него, настраивая против христианства.

Мы можем даже не замечать, что своими постоянными требованиями, давлением и доминированием над другими превращаем их жизнь в доме в сплошной

кошмар, и они только и ждут возможности, чтобы из него вырваться и жить той жизнью, какую бы сами хотели.

Таким требовательным человеком в семье является нередко её хозяин, то есть отец и муж, который своим поведением и отношением к жене и детям вынуждает их ходить, как говорится, «по одной половице». Пользуясь своим правом главы, он ведёт себя как непререкаемый авторитет, ожидая беспрекословного подчинения, повиновения и исполнения всех установленных им порядков и правил. Однако добивается этого не мудростью, мягкостью и любовью, а требовательностью, доходящей до морального насилия и жестокости. Под такой «железной рукой» жена и дети буквально стонут, чувствуя себя эксплуатируемыми. О взаимном уважении, доверии и искренности при таком отношении не может быть и речи, потому что жестокость и закон всё умерщвляют.

Подобную роль может играть в доме суровая и властная мать, которая всеми средствами добивается, чтобы все «плясали под её дудку». От неё дети слышат только сердитое: «Что я тебе сказала! Куда собрался?! Сколько раз повторять тебе одно и то же?!. Быстрее!.. Нельзя!.. Никуда не пойдёшь, и это моё последнее слово!.. Лентяйка эдакая! Так и стараешься улизнуть от домашней работы!.. Таких лодырей как ты, мой сын, надо ещё поискать!.. Что?!. Как ты смеешь со мной так разговаривать?!..»

Длинный список подобных «нежностей», которыми такие матери, словно палкой, погоняют своих любимых детей, можно ещё продолжать и продолжать. Та, которая должна бы быть в семье источником любви, тепла, мира и согласия, создаёт холодную, напряжённую, недоброжелательную атмосферу, ведущую к замкнутости и отчуждённости.

Бедные дети, выросшие в семьях, где были такие отцы и матери! Не зная материнской ласки и нежности, не испытав отцовского внимания и мягкого, дружеского

участия, они выходят в жизнь и сами становятся такими же отцами и матерями, мучаясь от сознания своей неполноценности, но не зная, как это исправить.

Таким образом, даже не сознавая этого, своей грубостью, чёрствостью, требовательностью и жестокостью мы можем изуродовать души близких нам людей, разрушив их жизни и судьбы.

Служитель Божий Х. У. Смит писал об этом так: «**Почитать свою семью** – один из самых важных аспектов христианства, вот только встречается это у нас не так уж часто. Нередко можно встретить христиан, живущих праведно перед посторонними и оставляющих эту праведность за порогом собственного дома. Я знаю одного отца семейства, чьи молитвы на собраниях горячи и искренни, чьи слова наставлений надолго отпечатываются в сознании, чья праведность служит назиданием другим; но придя из церкви домой, он становится настолько грубым и раздражительным, что жена и вся семья в его присутствии боятся произнести даже слово». Словно заканчивая эту мысль, Сэмюэль Джонсон сказал: «Свою злобу за причинённую ему кем-то боль животное пытается выместить на тех, кто оказывается рядом»... Согласитесь, что здесь есть, о чём подумать.

В своей требовательности и взыскательности к другим можно, не заметив, переступить всякую границу и проявить **наглость**, то есть нетактичное, нахальное, развязное и подчёркнуто вызывающее поведение по отношению к кому-то, что не только унижает его, вызывая возмущение, но и провоцирует к ответным отрицательным действиям, чего, собственно, наглец и добивается.

Характеризуя людей последнего времени, в котором нам суждено жить, апостол Павел, перечисляя их пороки, называет и наглость. Ужасно, если мы ведём себя нагло по отношению к ближним, однако ещё отвратительнее, когда подобным же образом обращаемся с Богом, требуя исполнения своих желаний и различных

прихотей. Чтобы убедиться в этом, достаточно прислушаться к словам некоторых проповедников, убеждающих слушающих, что Бог нам всё должен, например: «Наш Бог и Небесный Отец сказочно богат, и потому Он должен заботиться о детях Своих, даруя им обилие и благосостояние... Он должен нам помочь!.. Должен послать просимое... Должен очистить и освятить... Должен подарить дом, квартиру, машину, дачу, яхту, вертолёт, радио и телестудию!..»

Простите, но такое отношение к Богу с перечислением Ему своих требований является настоящей наглостью! **Он ничего нам не должен!** Всё, что Бог пожелал из милости и сострадания дать падшему человеку, Он уже претворил в Сыне Своём Иисусе Христе, верой в Которого мы наследуем жизнь вечную! Спаситель на Голгофском кресте совершил всё усмотренное Небесным Отцом, отдав нам Себя всего до последней капли крови! Так какую же наглость надо иметь, чтобы, получив всё это даром, продолжать бросать Ему в лицо: «Ты должен... должен... должен!..» Не Он, а мы Ему должны! Мы обязаны Ему своей жизнью! Да, насколько же прав был апостол Павел, называя таковых наглецами!

В размышлении о вышесказанном на память невольно приходят слова Священного Писания: «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13:3).

Доброта, то есть умение делать другим добро, является ещё одним проявлением благородства души и полной противоположностью всему вышеперечисленному. В мире, исполненном эгоизма, зла, чёрствости и жестокости, она словно луч света в тёмном царстве. В народе не зря говорят, что «мир не без добрых людей», и это действительно так. На таких людях, как бы мало их ни было, всегда держалась и до сих пор держится человеческая жизнь. И хотя на падшей, развращённой земле всю царствует сатана, доброта и любовь продолжают

одерживать победу за победой, потому что за ними стоит Сам Бог.

Быть добрым – это значит поступать с другими так, как с тобою поступил Господь, и этим, пожалуй, всё сказано. Небесный Отец послал на землю Своего Сына для умилоствления наших грехов не потому, что мы это заслужили, а потому, что жалость, милосердие и сострадание к ослеплённым и ожесточённым грехом душам свойственна Его Божественной природе, которая должна жить и в нас, если мы действительно являемся Его детьми.

Доброта обладает удивительной способностью одерживать победу над злом. Если на ненависть отвечаешь ненавистью, это говорит о том, что зло победило тебя, однако если ты становишься выше ненависти и проявляешь милосердие, доброту и любовь, то поступаешь согласно Слову Божьему, которое говорит: «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).

Всё доброе проистекает из **любви**, той самой великой Божественной «агапе», о которой апостол Павел так вдохновенно писал когда-то: «Любовь долготерпит, милосердствует... не завидует... не превозносится, не гордится... не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит... никогда не перестаёт» (1Кор. 13:4-8).

Любовь «агапе» – это любовь, которую Бог проявил по отношению к нам и которую мы, христиане, должны проявлять друг к другу. Это всепобеждающая сила в мире эгоизма, ненависти, раздоров и зла. Она способна сделать то, что не под силу никакой другой добродетели, поэтому по праву носит звание их королевы. Любовь справедлива, старается нести добро всем, невзирая на внешность и положение в обществе. Она абсолютно чиста, в ней нет и намёка на вожделение. Любовь доброжелательна к друзьям и врагам, мужественна и готова к самопожертвованию. Ей свойственна бескорыстность

и готовность помочь любому, потому что она движима добротой и милосердием. В ней нет и следа нетерпимости, гордости, зависти или мстительности. На оскорбления любовь отвечает кротостью и смирением, молит о милосердии к своим палачам и живёт в самоотвержении, когда другие громко требуют соблюдения их прав. Она щедра и потому даёт, даёт и даёт до тех пор, пока не отдаст всего. Вместо того чтобы вскармливать ненависть, любовь превращает врагов в друзей. В мире нет силы, которая была бы выше силы любви.

«Бог есть любовь». Это евангельское изречение повторяется миллионы раз во всех церквях. Где любовь, там и Бог. Истинный христианин будет любить не только своего собрата, но и недруга. Божья любовь исключает эгоизм и всякую ненависть. На Тайной вечере, перед Своей крестной смертью, Христос сказал Своим ученикам: «Новую заповедь даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34). Казалось бы, что тут нового, если за две тысячи лет до этого Богом уже было сказано: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Лев. 19:18)? Объяснение этому находим в той же 13 главе Евангелия Иоанна: «Да любите друг друга; **как Я возлюбил вас**, так и вы да любите друг друга».

Как возлюбил нас Христос, каждый христианин очень хорошо знает. Именно это должно стать мерилom и нашей любви. Любой верующий, мечтающий о небе, где он надеется быть «с золотым венцом на голове», как это мы поём в одном христианском гимне, может свести небо на землю, в свой дом, в свою церковь, если Христос будет управлять его сердцем. Как печально, если люди поют: «С Христом я буду в небесах, с ветвями чудных пальм в руках», а вместо пальм держат камень на своего же собрата и ждут удобного случая, чтобы этот камень в него запустить. Разве это не лицемерие?

Любить своего врага – это противоречит человеческой греховной природе и потому сверхъестественно. Любить врага возможно лишь тогда, когда человек

поистине откроет своё сердце Христу и получит от Него новую духовную природу. Тогда он возлюбит Бога, а любя Бога, возлюбит и ближнего, независимо от того, кто это будет. Немецкий писатель Э.Г. Лессинг однажды сказал: «До тех пор пока я не замечу, что человек соблюдает одну из главнейших заповедей Христа: «любить своих врагов», я буду сомневаться, что тот, кто выдаёт себя за христианина, действительно христианин».

Если в человеческом сердце нет доброты и любви, то там, как сорняки, разрастаются многочисленные грехи: неверность, предательство, нечестность, воровство, лукавство, коварство, вероломство, неприязнь, ненависть, враждебность, непримиримость, злонамеренность, зложелательство, месть и даже убийство, которое имеет разные формы своего проявления.

К сожалению, мы ненавидим эти пороки в других, однако бываем очень снисходительны, когда они проявляются в нас самих, подыскивая им более мягкие, а порой даже слишком благородные выражения. Так неверность мы называем непостоянством и стремлением к познанию чего-то нового, наглость – умением постоять за себя и самовыразиться, а предательство – слабодушием и нерешительностью. Только как ни старайся завуалировать и стушевать в себе данные духовные болезни, от этого ничего не изменится до тех пор, пока не признаешь их грехами и не начнёшь с ними бороться.

Согласно русскому толковому словарю Ожегова, **верность** – это стойкость и неизменность в своих чувствах, отношениях, исполнении обязанностей и долга. Она подразумевает верность себе, своей природе и своему слову, преданность и надёжность, касающуюся отношений с Господом и другими людьми. К сожалению, в нашем изменчивом, развращённом мире это прекрасное и ценное качество человеческого характера встречается всё реже и реже. Верных людей давно уже пора занести в Красную книгу вымирающих видов. Их число уменьшается с головокружительной быстротой.

Уже во времена Ветхого Завета Давид скорбел об их исчезновении, говоря: «Спаси, Господи; ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими» (Пс. 11:2). И если он в свои дни так характеризовал людей, то чего заслуживаем мы, живущие в последнее время?

Верный человек – это тот, кому можно доверять и на кого можно положиться, кто однажды говорит и своего решения уже не изменяет. Пообещав, он всегда сдерживает своё слово. Свои обязанности, чего бы они ни касались: брака, семьи, работы или служения Господу, – он не только знает, но и неизменно исполняет, подходя ко всему с большой ответственностью. Верность является для него делом чести и человеческого достоинства, поэтому он не идёт на компромисс со своей совестью, даже если поступается личными интересами. Имея с ним дело, можно быть совершенно уверенным, что он точно исполнит всё, что говорил.

Неверный же человек легко обещает, но не исполняет. Его обещания ничего не значат. Он может договориться о встрече, но не явиться или придти с большим опозданием. Когда неверный за что-то берётся, то редко доводит дело до конца. На него ни в чём нельзя положиться. О таких людях Соломон говорил: «Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадёжного человека в день бедствия» (Пр. 25:19).

В наше злое, лживое время **неверность** стала чем-то вполне естественным. Её встретишь везде: **в супружеской жизни**, когда один или оба супруга, забыв данный когда-то ими обет верности, обманывают и изменяют друг другу, нанося тем самым душе самого близкого человека глубокие, незаживающие раны; **в дружбе**, когда один из тех, кто был тесно связан узами сердечной привязанности, вдруг по какой-то причине, а порой и без особого на то повода, подло предаёт того, кому, быть может, многим обязан; **в работе** или **совместном духовном служении**, когда кто-либо

оставляет одного человека, с кем когда-то усердно и ревностно трудился. Нередко это происходит, когда один, удовлетворив свои корыстные цели и достигнув желаемого, видит, что в продолжении дальнейшего труда для него уже больше нет никакой выгоды.

Неверность всегда действует уничтожающе, но особенно горькие плоды она приносит в семейной жизни. Пожалуй, ни одно обещание, даваемое в жизни людьми, не нарушается так вероломно и часто, как обещание супружеской верности. Измена супругов в наши дни стала чуть ли не нормой человеческой жизни, доказательством чему является непрерывно растущее число разводов. Во многих высокоразвитых странах практически каждый второй брак распадается. Позорно признать, но разводы перестали быть чрезвычайным происшествием даже среди христиан. И хотя супружеская неверность у них не так часто обнаруживается через развод, повсеместно совершаемые прелюбодеяния в мыслях стали уже обычным явлением, благо, что на лбу это не написано.

Неверность является самой частой причиной **предательства**, которое представляет собой измену близкому человеку, вероломный шаг и низкий, подлый поступок по отношению к ближнему, другу или какому-то обществу. Предательство существовало среди людей во все времена. Ещё до сотворения земли первым предателем Бога стал херувим осеняющий, названный потом сатаной. Таковым является тот, кто нарушает верность, постыдно изменяет, прибегая к обману, вероломству, коварству. Стоит ли удивляться поэтому, что к изменникам было всегда особенно негативное отношение.

Богу нужны верные люди, труженики, преданно служащие Ему чего бы это им ни стоило. Он нуждается в верных пасторах и служителях, способных учить людей не догматике того или иного вероучения, а великим истинам христианской веры. Господу нужны верующие, готовые, как и Он когда-то, с радостью нести свой

крест, главной целью и смыслом жизни которых было бы служение ближним по вере и неспасённым. В очах Божьих верность имеет великую цену, и высшей наградой за неё в вечности станут Его слова: «Хорошо, добрый и **верный** раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость Господина твоего» (Мф. 25:21).

С проявления неверности начинаются многие другие грехи, имеющие ту же основу: нечестность и непорядочное отношение к людям, воровство, лукавство, коварство, вероломство.

О нечестности и непорядочности говорят в том случае, когда кем-то используются другие люди с корыстной целью, для личной выгоды. Эти черты бывают присущи деловым людям и особенно бизнесменам, для которых получение выгоды в своём деле стоит превыше всего, в том числе собственной совести, искренности, любви и уважения к ближнему. Выиграть, приобрести, поживиться и подняться за счёт другого – вот их основная задача.

Нечестность свойственна также людям, стремящимся заполучить что-то лёгким путём, не прилагая к этому больших усилий, иначе говоря, совершающим **воровство** (всякого рода незаконное, тайное приобретение того, что тебе не принадлежит). Человек, лишённый честности, не утруждает себя размышлением о том, как в очах Божьих выглядит то, что он делает, и берёт всё, что «плохо лежит» и что попадает ему под руку, начиная с денег, вытасненных из чужого кошелька, и кончая средствами, взятыми из церковной кассы.

Нечестность и связанное с ней воровство существовало во все века, но в наше последнее время расцвело махровым цветом. Поживиться чем-то за счёт другого и уж тем более за счёт государства стало в полном смысле заразной болезнью, поразившей не только страны и государства бывшего Восточного блока, но, увы, и ныне процветающий западный мир. Редкий человек может

устоять перед искушением что-то для себя взять, если это может достаться ему даром, а причину для оправдания подобных поступков при желании найти нетрудно. К примеру, очень подходят доводы типа: «Правительство нас так или иначе во многом обманывает... Я ведь плачу подоходные налоги, почему же мне не взять то, что принадлежит государству, а значит, и мне... Работая у своего хозяина или владельца фирмы, я больше ему даю, чем беру. Поэтому он не обеднеет, если возьму немного из того, что он в избытке имеет... Подумаешь, разве предприятие (завод, фабрика, фирма, магазин, склад и т. д.) обеднеет, если поделится тем, что производит. Я ведь здесь работаю, а «трудящийся достоин награды своей».

Вот так подыскиваются объяснения и оправдания этому греху, который Господь ненавидит, причисляя воров к блудникам, чародеям, идолослужителям и убийцам, которые, согласно Священному Писанию, царства Божия не наследуют (1Кор. 6:10; Отк. 21:27, 22:15).

Печально то, что воровством занимаются не только люди мира, но, увы, не так уж редко и дети Божии. На совести тысяч тех, кто благочестиво сидит в христианских собраниях, бесчисленное количество украденных вещей – от иголок, ниток, гвоздей, досок и всевозможных продуктов питания до машин, домов, дач и строительных материалов, использованных для возведения храмов молитвы, а также многого того, что не стыдятся называть «делом Божиим». Не зря же написано: «Камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою» (Авв. 2:11-12).

Где приживается нечестность и неправда, там обязательно находят место лукавство и коварство, нередко доходящие до вероломства.

Лукавство – это неискреннее поведение или непорядочное отношение к кому-нибудь, склонность хитрить и притворяться с целью достижения своих намерений.

Бог также ненавидит этот грех и всячески предостерегает Своих детей от разных форм его проявления: «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (Пр. 4:24); «...лукавство коварных погубит их» (Пр. 11:3); «...лукавый язык попадёт в беду» (Пр. 17:20); «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей» (1Пет. 3:10); «...уловляет мудрых в лукавстве их» (1Кор. 3:19).

Лукавство известно как одно из качеств, присущих сатане, которого Слово Божие во многих стихах Священного Писания так и называет – лукавым. Поэтому, кто страдает этим пороком, тот, желает он того или нет, уподобляется дьяволу.

Коварство является злонамеренностью, прикрытой показным доброжелательством, а **злонамеренность** – это поступок или действие по отношению к кому-либо, проникнутый вредным и злым умыслом с целью нанесения урона, ущерба или эмоциональной травмы. Этот грех ненавистен Богу точно так же, как лукавство. Об этом Библия говорит прямо: «...коварного гнушается Господь» (Пс. 5:7); «...кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих» (Пс. 54:24); «Мерзость пред Господом – коварные сердцем» (Пр. 11:20); «Коварное сердце не найдёт добра» (Пр. 17:20).

Людей, в сердце которых живёт коварство, Слово Божие называет нечестивыми и злоумышленниками, советуя сторониться их: «Терны и сети на пути коварного; кто бережёт душу свою, удались от них» (Пр. 22:5 и 12:5,20).

Вероломство подразумевает совершение поступка или действия с применением обмана, коварства и измены. Вот почему наиболее злостные, отмеченные особой наглостью, жестокостью и дерзостью шаги по отношению к ближним запечатлевают данным определением, говоря: «вероломный льстец», «вероломное нападение», «вероломное предательство». Сам Бог

прибегал к этой характеристике, когда дело касалось выходящей за все рамки неверности: «...ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником» (Ис. 48:8); «...как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь» (Иер. 3:20); «Пророки его (мятежного Иерусалима) – люди легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон» (Соф. 3:4).

Наблюдая за некоторыми поступками и действиями, совершаемыми детьми Божьими в христианстве нашего времени, невольно думаешь о том, что лучшего слова, чем вероломство по отношению к Богу и Его истине, пожалуй, не придумаешь.

Далее следует целый ряд грехов, вызванных озлоблением против ближнего. К ним относится неприязнь, ненависть, враждебность, непримиримость, зложелательство, злорадство, месть и убийство со всеми формами его проявления.

Неприязнь, то есть недоброжелательность и недружелюбие, которое человек не может уже скрывать, проявляется злой насмешкой, неодобрительным словом, колким замечанием и разного рода выпадами в адрес того, против кого испытывается это чувство.

Надо сказать, что неприязнь – одно из лучших орудий сатаны, излюбленным занятием которого является натравливание людей друг на друга. Заронив в сердце человека семя неприязни по отношению к кому-либо, дьявол поймал его на удочку и будет увлекать за собой на пути озлобления всё дальше и дальше: от неприязни к ненависти, а от неё – к непримиримости, враждебности, убийству, будь то в прямом или переносном смысле этого слова. Неприязнь является спичкой, от которой загорается уничтожающий всё на своём пути пожар ненависти, последствия которого непредсказуемы.

Ненависть – это чувство сильной вражды и отращения к кому-либо, которое выливается в полное

горечи, злобное отношение или **ненавистничество**, с которым по лютости может сравниться только супружеская ревность. Человек, обуреваемый ненавистью, способен на любые, самые, что ни на есть ужасные поступки. Она буквально душит его, принуждая совершать что-то, ведущее к её разрядке, например: открытое бесчестие, позорное унижение, всенародное глумление, безжалостное надругательство, жестокое издевательство и зверское убийство. Наблюдая страдания своего противника, его печаль, скорбь, боль или нанесенный ему ущерб и урон, ненавистник испытывает **злорадство**, то есть злобную радость.

Вражда – это такое напряжённое состояние духа, при котором чувства, мысли, слова и поступки в отношении какого-то человека проникнуты несогласием, неприязнью и желанием зла. Зная эту недобрую наклонность людей, Бог уже во времена Моисея предостерегал Свой народ от этого, говоря: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха» (Лев. 19:17). Проявление крайней неприязни и ненависти выражается **враждебностью**, при которой люди годами и десятилетиями находятся в состоянии ссоры и войны друг с другом.

К сожалению, данное зло распространено повсеместно, начиная с членов одной семьи и кончая международными отношениями. Если такое явление отмечается среди людей мира, то это вполне понятно, потому что там, где царствует дух зла, не может быть мира. Однако когда то же самое происходит среди христиан, знающих, что говорит об этом Священное Писание, тогда это трудно понять.

Сколько скрытой и явной враждебности бывает среди христиан в одной и той же поместной церкви! Люди не хотят идти на богослужение, чтобы не встретиться с тем, кого они «не переваривают». Верующие родственники стараются избегать друг друга, а то и вообще годами не видятся, потому что какой-то конфликт,

произошедший между ними, или разномыслие в некоторых духовных вопросах стали причиной их вражды. Просто удивляешься, как далеко могут зайти в этом дети Божии, прекрасно знающие вторую заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39).

Причин для враждебности очень много, однако о сути их всех хорошо сказано в Священном Писании: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак. 4:1). Слово Божие не идёт ни на какие компромиссы и не признаёт наших объяснений и оправданий, называя главный корень враждебности и вытекающих отсюда разделений – наше «Я» с его требованиями и злыми вожделениями, несущими беды и разрушение.

Когда сердце исполнено вражды, человеку очень свойственна **непримиримость**, означающая поведение, которое не допускает никакого примирения, согласованности или взаимопонимания. Ненависть, враждебность и непримиримость создают благодатную почву для зложелательства, мести и даже убийства.

Зложелательство – это тайное пожелание кому-нибудь несчастья, потери или урона. Кроме ненависти и враждебности, другими причинами, вызывающими её, являются зависть и ревность. Долго вынашиваемое зложелательство в минуты особого накала страстей прорывается наружу словами проклятия («чтоб тебя!...» и «будь ты проклят!...») или злобными действиями в виде возмездия. Так начинается **месть**, которая в своей слепоте готова сокрушить всё на своём пути. Гонимый ею человек необуздан и страшен. Он теряет над собою контроль, перестаёт здраво мыслить и рассуждать, поэтому, зная это, Господь предостерегает от впадения в такое состояние, советуя предоставить возможность Ему Самому восстановить справедливость: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19); «У Меня отмщение и воздаяние,

когда поколеблется нога их; ибо близок день гибели их, скоро наступит уготованное для них» (Втор. 32:35).

В своей озлобленности, ненависти и мстительности человек становится способным на **убийство**, то есть преступное, умышленное лишение кого-то жизни в состоянии крайней озлобленности. Разумеется, убийство может быть и непреднамеренным, когда смерть по чьей-то вине происходит по неосторожности или в результате несчастного случая. С такими примерами мы сталкиваемся в жизни, читаем в газетах или слышим по радио. Однако нас, христиан, должны больше волновать другие формы его проявления.

Убить ближнего можно тяжёлым, потрясающим его душу известием, а также злым и жестоким словом, ввергнув в состояние безысходности и полного отчаяния. Именно такой вид убийства среди нас, людей, чаще всего встречается, причём, не только среди тех, кто находится в мире, но и у тех, которые называются детьми Божьими. Подобно огнестрельному, режущему и колющему оружию, язык способен нанести такую смертельную рану, от которой человек никогда уже не сможет оправиться.

Так как о грехах, связанных с нашим языком, выше было уже достаточно сказано, повторяться, пожалуй, больше не стоит. Хотелось бы только ещё раз подчеркнуть, что злые, язвительные, жестокие слова приобретают особенно убийственную силу, когда они слетают с уст дорогих и близких нам людей, которых мы безраздельно любим. Ведь если краткое «ненавижу тебя» произнесёт незнакомый человек или тот, кто мало что для нас значит, это хотя и будет неприятно и горько, всё же не произведёт действие ножа, вонзённого сзади в твою спину. Однако если те же слова услышит муж от жены, жена от мужа или родители от своего дитя, они прозвучат в их ушах подобно грому, потрясут и буквально уничтожат преданную и любящую душу. Да, языком действительно можно убить... И хотя мы об этом разящем

оружии все хорошо знаем, тем не менее, о его опасности часто забываем, а порой, в моменты жизненных кризисов, даже сознательно применяем.

Сколько раз, выкрикнув злые, жестокие слова в лицо самого близкого нам человека, мы, хлопнув дверью, оставляли его одного с сердцем, истекающим кровью, а потом, как ни в чём не бывало, возвращались назад и делали вид, будто ничего не случилось! Такое поведение не просто жестоко, но и бесчеловечно. Можно лишь удивляться, до какой слепоты можно прийти в своём эгоизме, требовательности и злости, которая легко перерастает в ненависть, готовую в любую минуту толкнуть на совершение убийства.

Одна верующая сестра накануне вечером имела жаркий спор со своей знакомой, в котором она в гневе высказала всё, что о ней думала. В ту же ночь Господь показал ей такой сон. Она видела, как какая-то похожая на ведьму женщина гонялась с ножом за ослабевшей, больной овечкой. Настигнув, наконец, свою жертву, она схватила её за горло и вонзила нож прямо в сердце. Раздался душераздирающий крик, и в то же мгновение картина преобразилась. На месте ведьмы стояла теперь она сама, держа в окровавленных руках уже не овечку, а ту, которую всего пару часов тому назад изранила своими словами. Истекая кровью, умирающая с немим укором смотрела ей прямо в глаза и медленно оседала на землю. Крик ужаса вырвался из уст спящей, и она в холодном поту проснулась, готовая бежать к той, к кому была так беспощадна. Однако насколько же больше было её отчаяние, когда на следующее утро, придя к ней домой, узнала, что несчастная скончалась ночью от инфаркта миокарда. Так совершилось это страшное злодеяние, о котором никто не знал, кроме самой убийцы. Можно себе представить, как ей потом жилось с сознанием того, что кровь умершей будет взыскана с её рук.

Друзья, а сколько раз в своей жизни, подобно той женщине, вы становились потенциальными убийцами?

И даже если несчастные жертвы вашего убийственного языка не умирали от кровоизлияния в мозг или инфаркта миокарда, кровь их незримо всё же проливалась. Так неужели нас не страшит расплата за это в вечности?! Неужели до сих пор нас так и не вразумили шокирующие слова Библии о том, что «всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1Ин. 4:15)?

Злым и жестоким словом можно не просто обидеть, но и тяжело ранить человека. То, что это так, все мы хорошо знаем, потому что или испытали уже на себе, или совершили подобное сами. Но самое печальное заключается в том, что раним-то мы опять же, не своих конкурентов, соперников или врагов, а тех, кто нам роднее и ближе всех на свете. Именно к ним, безмерно любящим нас и делающим так много добра, мы бываем в словах особенно жестоки. И беда в том, что осознание этого к нам приходит обычно тогда, когда их вдруг внезапно теряем. Лишь тогда мы оцениваем их так, как они при жизни того заслуживали. Только, увы, сказать им об этом и что-то исправить бывает уже слишком поздно. Вот почему, когда с языка у нас готово сорваться обидное слово, давайте остановимся на секунду, подумаем о возможных последствиях и лучше ничего не скажем. Давайте станем добрее **не на словах, а в словах**.

Одним из проявлений долготерпения, относящимся к плодам Святого Духа, является милосердие и терпеливое отношение к возмущающему нас поведению людей. А это значит, мы не должны быть вспыльчивыми и раздражительными, не должны прибегать к злым, сокрушающим словам, пытаясь отомстить тем, кто причинил нам боль. **Милосердие** – это доброе, нежное, великодушное отношение к ближним, готовность им помочь, проявляя внимание, сочувствие и сострадание. Именно этому учит нас Слово Божие, говоря: «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство: напротив,

благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1Пет. 3:8-9) и «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов: будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота; служите друг другу, каждый тем даром какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией» (1Пет. 4:9-10).

Как Бог в Своём милосердии и терпении «благ к неблагодарным и злым», как Он «посылает дождь на праведных и неправедных», так и мы, будучи Его детьми, должны поступать с ближними своими, какими бы они ни были, согласно Его примеру, с любовью, по-доброму.

В Своей Нагорной проповеди Иисус учил людей, говоря: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). Милость Божия проявляется в том, что Он освобождает нас от наказания, которое мы заслужили. Это Его жалость к нам, Его доброта и сочувствие к слабым, немощным и больным, терзающимся душой, сознающим свои грехи и раскаивающимся в них. Будучи таким, Он даёт нам пример для подражания, призывая быть также милостивыми к другим. Все мы знаем притчу о добром самарянине, оказавшем милосердие и сострадание человеку, попавшему в беду (Лк. 10:30-37). Каждый из нас становится подобным ему, оказывая то же самое по отношению к своему ближнему. Мы проявляем милость, когда прощаем виноватого, кормим голодных, одеваем бедных, ухаживаем за больными, посещаем вдов и сирот, плачем с плачущими, неся их бремена. Являя милосердие, мы отказываемся отомстить своим обидчикам и выражаем сострадание и сочувствие к падшим. Даже к тем, кто нам неприятен, кто, рассуждая по-человечески, этого совершенно не заслуживает, мы относимся с любовью и доброжелательно. Такое отношение к ближним Бог расценивает выше любой жертвы и самого большого дара, обещая за это особую награду: «Они помилованы будут» (Мф. 5:7).

Давайте также не забывать о благодарности. Ведь сами мы быстро обижаемся, если протягиваем кому-нибудь руку помощи, а тот забывает даже об элементарной вежливости, о простом «спасибо». Однако именно это даёт нам возможность осознать, что чувствуют другие, когда мы, принимая их услуги и помощь, забываем выразить им свою признательность. Ведь что, казалось бы, проще? Крепкое рукопожатие, благодарный взгляд, телефонный звонок или письмо с добрыми словами, и у человека становится тепло на сердце. Мы же бываем настолько несобранны, что не в состоянии найти 20-30 минут, чтобы позвонить, написать или найти такое важное в трудную минуту доброе слово. Сознывая это, нужно чаще прибегать к самодисциплине и целенаправленно вырабатывать в себе привычку благодарить и выражать свою признательность как можно скорее, не откладывая это на завтра и послезавтра, что затягивается нередко на дни, недели, месяцы, годы.

Хорошо, если в своей жизни мы возьмём за правило слова: «...зла друг против друга не мыслите в сердце вашем» (Зах. 7:10). Исполняя это, мы не сможем говорить плохого о своём ближнем, не будем делиться замечаниями в его адрес с другими, но, наоборот, рассказывать лишь хорошее и молиться за него, если между нами встала преграда. Ведь мы «созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). Поверьте, что вовсе не трудно найти возможность делать добро. Вокруг нас так много тех, кто нуждается в помощи, понимании, участии, сочувствии и сострадании. Пойдите к ним. Не откладывайте это на завтра, потому что вас ожидают сегодня. Станьте исполнителями Слова Божьего, которое говорит: «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью» (Рим. 12:10). Разве мы не призваны «радоваться с радующимися и плакать с плачущими»? (Рим. 12:15). Ведь каждый из нас, несомненно, получил какой-то особенный дар от Бога, чтобы служить другим, будь то

увещевание, раздавание, благотворение, ходатайственная молитва, учительство или душепопечение. Отдавая себя другим, мы сами приобретаем радость от сознания своей полезности. Ведь жизнь, прожитая только для себя, напрасна и бессмысленна.

Находясь на земле, Господь призывал нести другим мир, говоря: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Во все времена существования земли во взаимоотношениях людей было много вражды, ненависти, злобы, жестокости и насилия, в результате чего проходили непрерывно повторяющиеся войны. Потому-то Иисус всегда призывал Своих детей повсюду нести с собой мир, отвечая добром на зло, как этому учил коринфян апостол Павел, советуя подражать ему: «Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим» (1Кор. 4:12-13). Так давайте и мы учиться этому, стремясь быть миротворцами. Вокруг нас столько жестокости и зла, что души, устав, жаждут любви и добра, подобно тому, как ждёт дождя изнывающая от зноя пустыня.

Если открыть Библию и пройти по её страницам, то вот что скажет она о том, каким должно и каким не должно быть наше отношение к ближним: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего» (Исх. 20:16); «Не желай дома... жены... вола... осла... и ничего, что (есть) у ближнего твоего» (Исх. 20:17); «Если кто займёт у ближнего своего... то должен заплатить» (Исх. 22:14); «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и заперётся пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдёт потерянное, и заперётся в том, и поклянется ложно в чём-нибудь, что люди делают и тем грешат: то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное..., или отнятое..., или порученное..., или потерянное, что он нашёл. Или, если он в

чём поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит...» (Лев. 6:2-5); «Проклят нарушающий межи ближнего своего» и «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего» (Втор. 27:17,24); «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй»; «...по правде суди ближнего твоего»; «...люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:13,15,18 и Рим. 13:9); «...не принимай поношения на ближнего своего» (Пс. 14:13); «Не замышляй против ближнего твоего зла» (Пр. 3:29); «Кто презирает ближнего своего, тот грешит» (Пр. 14:21); «Любовь не делает ближнему зла» (Рим. 13:10); «Каждый из нас должен угождать ближнему» (Рим. 15:2); «Говорите истину каждый ближнему своему» (Еф. 4:25) и т. д.

Вполне возможно, что, будучи задетым за живое, читатель возмущённо скажет: «Да, но разве не может быть такого, что кто-то из моих ближних по отношению ко мне поступает неверно. Почему только я должен сознавать свои ошибки и считать себя виновным, если делаю что-то не так, в то время как другие по отношению ко мне ведут себя намного хуже?!»

Что ж, нашему «Я» всегда хочется оправдаться. И для этого оно выбирает самый короткий и лёгкий путь, сравнивая себя не с теми, кто лучше, а с теми, кто хуже нас. Так как на фоне слов, дел, реакций и поступков последних мы выглядим не так уж и плохо, наша совесть быстро успокаивается. Однако дело выглядело бы совсем иначе, если бы для сравнения мы брали тех, кто, находясь в той же плоти, всегда остаётся чадом Божиим, в котором пребывает высокий дух. Такие примеры можно найти не только в Библии, но и в наши дни, если только внимательно присмотреться к тем, кто живёт среди нас. Возможно, их не так уж и много, но они есть, и именно факт их существования в наше последнее, злое время лишает нас всякого права для оправдания собственной недоброй жизни.

Никто не спорит, что быть истинным и верным Библии дитём Божиим в наши дни нелегко. Трудно — да, но не невозможно. И каковыми будем мы, зависит только от нас, исходя из того, какой путь следования за Господом мы изберём: лёгкий путь ложного упования и самоуспокоения или трудный путь борьбы и сораспания со Христом, то есть ежедневного умерщвления своего «Я». Как ветхозаветным праведникам Еноху, Ною, Иову и Аврааму нечестие окружающего мира не помешало ходить пред Богом непорочно, так зло, жестокость, ненависть, ложь и грязь современной жизни не могут воспрепятствовать нам жить честно, чисто и свято, как этого желает наш Господь.

Глава 5

Корень всех зол есть сребролюбие

В культурном обществе испокон веков говорить о деньгах не принято. И если бы кто-то, проявив любопытство, спросил другого о его доходах или зарплате, то это сочли бы за бестактность и невоспитанность. Хотя в государствах бывшего восточного блока, где господствовала социалистическая система, в двадцатом веке многие не видели в этом ничего предосудительного, в западных странах это всегда считалось недопустимым. Таковы правила этикета.

Однако правило остаётся правилом в основном лишь во внешней сфере человеческой жизни. Что же касается её внутренней стороны, то здесь финансовый вопрос по значимости стоит чуть ли не на первом месте, занимая мысли, желания и стремления человека. Для некоторых людей деньги становятся даже целью и смыслом всей жизни, толкая на многие противозаконные действия: от обмана и мелкого воровства до убийств и других тяжких преступлений. В погоне за деньгами, золотом и богатством тысячи тысяч сложили свои буйные головы там, где это искали. В далёкие времена, когда были открыты новые месторождения драгоценного металла, начинающаяся «золотая лихорадка» доводила людей до сумасшествия, отнимая здравый рассудок, здоровье и жизнь.

В сознании цивилизованного человека с деньгами связано почти всё: благосостояние, положение в обществе, признание людей, свободный доступ к всякого рода удовольствиям и развлечениям, путь к славе и власти, – попросту то, что люди называют счастьем. И хотя жизнь снова и снова доказывает обратное, психология людей от этого не меняется. История повторяется: стремящиеся к богатству сгорают в его пламени, как летящие на свет мотыльки.

Соломон, который, согласно Библии, превосходил богатством всех царей земли, сказал однажды, что «надеющийся на богатство своё упадёт; а праведники, как лист, будут зеленеть» (Пр. 11:28). Истинность этих слов, изреченных много веков тому назад, подтверждается и сегодня. Деньги прокладывают дорогу к признанию и почестям, на них покупают состояния, должности, положение в обществе, известность и славу, с их помощью приобретают всё, кроме мира в сердце и истинного счастья. Всё возрастающее желание иметь больше и больше порождают у человека ненасытимую жадность. Жажда обогащения становится его главной движущей силой. Но проходят годы, и однажды ему становится ясно, что ни успех, ни известность, ни деньги, ни материальные блага, ни безграничные возможности удовлетворения не приносят.

В Первом Послании Тимофею, поучая своего духовного сына и передавая ему богатый духовный опыт, апостол Павел говорил: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; **ибо корень всех зол есть сребролюбие**, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости; подвижайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями... Богатых в настоящем веке увещай, чтоб они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая

себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1Тим. 6:6-11, 17-19).

В этом отрывке дана очень короткая, но, пожалуй, самая меткая и верная характеристика одного из весьма распространённых человеческих грехов – любви к деньгам: «Корень всех зол есть сребролюбие».

Описывая эту духовную болезнь, Павел начинает с напоминания о том, что рождаясь на землю, мы ничего с собой не приносим. И это действительно так. Новорождённый приходит в мир маленьким, беспомощным и совершенно голеньким. Лишь после рождения чьи-то заботливые руки одевают его в первую одежду. Когда же человек, закончив свой путь на земле, уходит в вечность, он тоже ничего не может взять с собой туда. И снова чьи-то заботливые руки надевают на его безжизненное тело последние погребальные одежды, которые скоро истлеют в земле, обнажая разлагающуюся мёртвую плоть. Так подтверждаются слова праведного Иова: «...наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь», которые позже почти дословно были повторены мудрым Екклесиастом: «Как вышел он (человек) нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришёл, и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понести в руке своей» (Иов 1:21 и Еккл. 5:14).

Таково положение человека по отношению к материальным благам в начале и конце его пути, однако, в промежутке между рождением и смертью дело обстоит совершенно иначе.

При жизни каждый из нас занят тем, что собирает, и этому «надо... надо...» нет конца. Уже крошечному новорождённому необходимо так много. Ему нужны пелёнки, распашонки, ползунки, кофточки, штанишки, носочки, колготки, туфельки, игрушки, кровать, постельные принадлежности, средства гигиены, детское питание и многое-многое другое. По мере того как малыш подрастает, ему требуется всё больше и больше. Научившись ходить и говорить, он начинает просить, а

порой даже требовать купить ему то или иное. Тогда уже мало одной куклы и машинки. Ему нужно ещё, ещё и ещё. Таким образом, накопительство проявляется у нас практически с детства, передаваясь с семенем отца и молоком матери. И так из рода в род.

Конечно, для жизни человеку действительно многое нужно. Необходимо одеться, надо покушать, надо иметь постель, чтобы спать, и жильё, где можно было бы укрыться, нужна работа, чтобы зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Такой список всего, что нам требуется, можно продолжать и продолжать. И в стремлении к получению этого «надо» мы забываем слова Писания: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим. 6:8). Однако довольства или, говоря иначе, удовлетворённости и благодарности за то, что мы уже имеем, у нас как раз и нет, потому что наши желания распространяются намного дальше, чем владение только самым необходимым. Так что эти слова апостола Павла мало кто принимает всерьёз. На наш взгляд, только лишь пропитания и одежды слишком мало для нормальной жизни и истинного благополучия. Мы попросту отмахиваемся от совета Библии, говорящего о том, что «...великое приобретение – быть благочестивым и довольным», и собираем для себя всё новые и новые «сокровища».

У довольного человека есть то, чего не купишь ни за какие деньги. Муж Божий Э. Стэнли Джоунс сказал однажды: «Всё принадлежит тому, кто ничего не жаждет. Не имея ничего, он обладает всем, включая и саму жизнь... Он богат, но богат не огромностью своего состояния, а мизерностью своих желаний».

Логика человека такова, что он не может понять слова Христа, Который говорил, чтобы мы не заботились о том, «что нам есть и во что одеться» (Мф. 6:25). Мы не способны понять, как это можно не думать о пропитании на каждый день. Ведь это же то, без чего мы и жить не сможем! Кроме того, что же тут неразумного, если человек беспокоится о финансовом обеспечении в

старости или об откладывании денег на «чёрный день»? Ведь нельзя же жить слишком беззаботно, легкомысленно и безответственно! Да и разве это грех зарабатывать деньги и иметь попечение о своей плоти? Не является ли это необходимостью и нашей прямой, непосредственной обязанностью? Неужели Господь может осуждать нас за это?!

Если обратиться к Библии, то сразу же становится ясно, что она ни в коем случае не запрещает нам зарабатывать деньги. Напротив, она призывает нас к этому. К примеру, апостол Павел постоянно сам зарабатывал себе на жизнь и советовал то же самое делать другим, говоря: «...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес. 3:10). Мало того, он учил работать, думая не только о себе, но и о нуждах других: «...трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28).

Вопрос заключается не в том, что мы имеем деньги, а в том, как мы относимся к ним; служат ли они нашим нуждам или, чрезмерно любя их, мы служим им. Здесь есть только две возможности: либо они будут нашими рабами, либо господами. Так что зарабатывать деньги — это правильно, но любить их — грех. Очень опасно, если они становятся для нас главной целью и предметом мечтаний, потому что в таком случае мы быстро сделаемся рабами этого «золотого тельца».

Зарабатывая, нельзя стремиться во что бы то ни стало как можно больше получить. Перенапряжение на работе в погоне за большой зарплатой сказывается отрицательно не только на здоровье, но и на духовной жизни, молитве и служении Господу. Очень часто это отражается также и на атмосфере в семье. Ведь никакие материальные блага, приобретённые с помощью денег, не могут заменить гармонию домашней обстановки, взаимопонимание и оказываемое ближним внимание.

Приобретая средства на жизнь, нельзя становиться их слугой, забывая жадой накопительства, способной

закабалить и духовно иссушить нашу душу. Слово Божие говорит не напрасно, что невозможно служить одновременно двум господам: Богу и мамоне, то есть богатству (Мф. 6:24).

Ещё одно, о чём нужно помнить, зарабатывая деньги: важно, чтобы они были получены честным трудом. Потому что деньги, приобретённые нечистыми путями, будут уходить, как вода, и послужат не благословением, а проклятием. Особенно это важно знать христианину. Ему недопустимо зарабатывать средства на жизнь, прибегая к обману, разного рода махинациям, ухищрениям и неточностям, например, к укрывательству от уплаты налогов, к даче ложных сведений относительно совершённого труда, к использованию производственных материалов на свои личные нужды.

Во все времена люди по-разному относились к деньгам. В Ветхом Завете мудрый Агур просил у Бога не давать ему ни нищеты, ни богатства (Пр. 30:7-9). Богатый юноша не нашёл в себе силы отказаться от своего богатства и потому не смог последовать за Иисусом (Мф. 19:16-22). Анания и Сапфира в финансовом вопросе пошли на обман, за что заплатились жизнью (Деян. 5 глава). Занимающийся волхвованием Симон намеревался за плату получить Дар Святого Духа, за что едва избежал сурового наказания (Деян. 8:9-24). Апостол Павел способен был жить и с деньгами и без них, говоря: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии» (Фил. 4:12).

Так же бывает и в наши дни. Стараясь иметь больше денег, люди преследуют самые разные цели. Играющие в лото и покупающие лотерейные билеты мечтают о «счастливом» номере, который принесёт большой выигрыш и откроет путь к исполнению их заветных желаний. Стремящиеся получить лёгкие деньги становятся азартными завсегдатаями казино и заведений с игровыми автоматами, не понимая, что попались на удочку сатаны, который таким способом сумел погубить уже

многие души. Люди бизнеса готовы порой на всё, чтобы увеличить свои доходы. Любители путешествий работают круглый год день и ночь, чтобы в отпуске, разъезжая по миру, могли ни в чём себе не отказывать. Богатые живут мыслями о том, как им выгодней вложить капиталы и, таким образом, приумножить своё состояние. Все они считают, что деньги приносят счастье, хотя Слово Божие смотрит на это иначе, говоря: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6:9) и «Жизнь человека не зависит от изобилия его имени» (Лк. 12:15).

Истинность этих библейских высказываний подтверждалась несчастными и даже трагическими судьбами многих богатых людей на протяжении сотен и тысяч лет. Те, кто мог позволить себе всё, чего бы ни пожелала его душа, разбрасывались деньгами и купались в роскоши, увешивались золотом и драгоценностями, наслаждались бесчисленными удовольствиями и развлечениями, однажды теряли к этому всякий интерес, впадали в глубокую депрессию, попадали в психиатрические больницы и заканчивали трагической смертью или самоубийством. Достаточно вспомнить жизнь многих великих правителей и прославленных ярких личностей всех времён и народов, вплоть до современных голливудских суперзвёзд, чтобы убедиться в том, что богатство не несёт в себе счастья.

Какое благословение читать слова Апостола Павла: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть... научился всему и во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке; всё могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Фил. 4:11-13). Вот что было для него счастьем и смыслом жизни.

К сожалению, эти слова истинного дитя Божьего к современным христианам всё менее и менее применимы. Нам всё труднее теперь быть довольными, потому что душе постоянно чего-то не хватает. Приобретая и то

и другое, мы не удовлетворяемся этим, но постоянно хотим большего. Причём удивителен тот факт, что особенно легко «заболевают» такой страстью к приобретениям те, кто из скромной среды обитания переселились туда, где есть все возможности для жизни в благосостоянии, то есть, говоря иначе, кто попал «из грязи в князи». Проходит немного времени и смотришь – для них и дом не дом, и машина не машина. В результате для жителя возводятся замысловатые архитектурные сооружения, напоминающие маленькие дворцы, и покупаются автомобили, на которые и богачи-то жалеют тратить. А всё ради фарса. Посмотрите, мол, что у меня есть.

С прогрессом науки и техники наша жизнь становится лучше и лучше. Без того, о чём раньше даже не знали, мы теперь уже и прожить не можем. Если десять-пятнадцать лет назад компьютеров дома ни у кого не было, то сегодня многие молодые люди, не считаясь с затратами, стремятся к тому, чтобы иметь у себя самые последние модели. Для некоторых становится чуть ли не трагедией, если они не могут приобрести то, чего желают. Однако, как часто это бывает, получив, наконец-то, желаемое, такие ревнители новшеств скоро сознают, что всё это пустышка, и теряют интерес к тому, о чём так долго мечтали.

Чтобы быть счастливым и довольным жизнью, не нужно гнаться за последними техническими новинками, забивать шкафы всё новой и новой одеждой, строить один за другим дома, увлекаться престижными марками машин, окружать себя комфортом и искать удовольствий и развлечений, стремясь урвать от жизни то, что она может нам предложить. Всё это лишь обманчивый мираж! Человеку для счастья нужен Бог. Творению необходимо близость с Создателем. Только имея Его в сердце, он сможет быть довольным, с благодарностью пользуясь тем, что у него есть, много ли это или мало.

Нужно сказать, что богатство и деньги являются для всех нелёгким испытанием, но особенно большой

опасностью становится оно для молодых, не искушённых жизнью людей. Заимев высокую зарплату, открыв свой собственный бизнес или получив в наследство приличное состояние, они начинают вести праздный образ жизни, покупают дорогие автомобили, окунаются в мир удовольствий и страстей, ни в чём себе не отказывая. Подобное поведение ни к чему хорошему, конечно, не приводит. Как блудный сын, описанный в евангельской притче, такой юноша (или девушка) заканчивает обычно разгулом и развратом, губя свою молодость, здоровье и карьеру. Многих молодых людей Бог спас от опасности мамоны тем, что не позволил осуществиться их финансовым проектам и планам.

Деньги способны играть свою разрушительную роль везде и во всём, не исключая и дела церкви. Ведь ни для кого не секрет, что самые серьёзные разногласия среди верующих, в том числе и руководящих братьев, возникают именно вокруг финансовых вопросов. Хотя и прискорбно, надо признать, что старая пословица и в этом случае права, утверждая, что «когда в дверь входят деньги, любовь бежит из дома через окно».

В последние десятилетия ввиду больших экономических перемен в странах бывшего Восточного блока, а также в связи с мощной волной эмиграции в западные страны, среди верующих значительно возросла тяга к обогащению. В погоне за лёгкими деньгами и в стремлении кем-то быть в глазах других, некоторые христиане увлеклись бизнесом, который требует не только времени, сноровки и сил, но и толкает человека на нечестные пути, нанося серьёзный урон его душе и духовной жизни.

Три христианина, живших в разных странах мира, открыли бизнес. Прошло несколько лет и один из них ради этого оставил своё пасторское служение, двое других потеряли духовную ревность в следовании за Господом и всякий интерес в служении Ему. Все их мысли теперь были заняты удачными деловыми операциями, выгодными сделками и дальнейшим процветанием их

бизнеса. Любовь к деньгам стала топким болотом, медленно засасывающим их души. Все попытки духовно зрелых христиан указать на подстерегающую их опасность они презрительно отвергали, считая, что сами знают, как им поступать. Дело кончилось тем, что один полностью обанкротился, лишившись абсолютно всего, второй в расцвете своего бизнеса трагически погиб, а третий попал за решётку за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Где есть сребролюбие, там рано или поздно проявятся другие, происходящие от него грехи: жадность, скупость, скряжничество, алчность, накопительство, ненасытимость, стяжательство, корыстолюбие и «обворовывание» Бога.

Жадность – это чрезмерное, безудержное стремление удовлетворить своё желание, тяга к приобретениям и наживе, неспособность пожертвовать своё ближним. Эту неприглядную сторону человеческого характера мы быстро замечаем и осуждаем в других, в себе же не видим, либо легко оправдываем, называя экономностью, бережливостью и разумной предусмотрительностью.

Жадность проявляет себя не только в крупных вещах, но и в мелочах, когда тот, кто может жертвовать многим, вдруг замечает, что не способен расстаться с чем-то ничтожно малым. Воздействуя на психику человека, она может настолько изменить его морально, что он ради получения желаемого пойдёт на воровство, обман, предательство, присвоение чужого имущества и многие другие серьёзные преступления. Жадные, загребающие руки – это проклятие, которое рано или поздно погубит человека. Поэтому кто не исповедует этот порок как грех и не оставит его, может потерять спасение. Не зря же написано, что «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:10).

Полной противоположностью жадности является щедрость, которая покоряет сердца людей. Щедрый

человек пожинает награды, неведомые всем остальным, к примеру, радость от сознания делания добра во имя Господа. Щедрость по отношению к другим приносит избыток дающему, подтверждая, казалось бы, противоречащую здравому смыслу истину Слова Божьего: «Иной сыплет щедро, и ему ещё прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет» (Пр. 11:24). Есть одна народная мудрость, которая гласит: «Мы даём потому что имеем, а имеем — потому что даём».

Как ни странно, но это действительно так. Чем больше даёшь, тем больше имеешь, а чем больше копишь, тем быстрее беднееешь. Щедрость несёт избыток, а жадность и скряжничество вскармливают нищету. Известный богослов Вильям Макдональд по этому поводу говорит так: «Всякий, кто сверх меры экономен и бережлив, возможно, и может похвастаться солидным счётом в банке, но его счёт в банке радости ничтожен, а вклад в небесный банк близок к нулю».

Солидная сумма, лежащая на сберегательной книжке, дарит нам иллюзию уверенности в завтрашнем дне, но только не истинную непреходящую радость. Никакие даже самые высокие проценты за сделанный вклад не могут сравниться с восторгом, который охватывает сердце при виде того, как наши деньги используются на благо других людей и для прославления Господа. Сам Бог щедр и великодушен по отношению к нам. Не пожалев, Он пожертвовал ради нашего спасения Своим единственным Сыном. Так неужели же, зная об этом, мы всю жизнь будем слыть скупцами?!

Жадность всегда идёт рука об руку со **скупостью**, то есть чрезмерной бережливостью, когда человек жалеет что-то отдать, стремясь по возможности избежать любых, даже самых малых, расходов, доходя в этом до высшей степени её проявления — **скряжничества**. Порой можно только удивляться, как люди трясутся за каждую копейку и пересчитывают деньги помногу раз, прежде чем их отдать или с кем-нибудь расплатиться.

Таких людей в народе называют скрягами, говоря, что «у них зимой снега не выпросишь».

Когда размышляешь о скупости и скряжничестве, на память невольно приходит образ персонажа гоголевских «Мёртвых душ» Плюшкина. Некогда бережливый хозяин и владеец тысячи крепостных душ, одержимый страстью бессмысленного накопительства, «обратился наконец в какую-то прореху на человечество». Своей скупостью он не только убил в себе всё человеческое и выжил из души все добрые чувства, но и потерял здравый взгляд на жизнь. Описывая бессмысленно вращающееся колесо жадности Плюшкина, Гоголь обнажает трагическую сущность его судьбы, уподобляя пауку, запутавшемуся в собственной паутине. Над гипертрофированной скупостью этого скряги в школьные годы мы весело смеялись, однако с возрастом нередко сами становились на него похожими.

Людам, одержимым жадностью и скупостью, очень присуща **ненасытимость**, то есть неудовлетворённость тем, что уже имеешь, и **накопительство**, просматривающееся в бесконечном стремлении приобретать, запасать, обогащаться.

Нередко эти грехи начинают проявляться с того, что человек приобретает различные вещи не столько потому, что они ему нужны, сколько потому, что достаются даром или очень дёшево, либо берутся с расчётом на будущее — мало ли, может, когда-нибудь ещё пригодятся. Таким образом, всевозможным добром заполняется подвал, кладовые и чердак, а этому «пригодится» всё мало. Проходит время, и ненасытная тяга к приобретениям перерастает в **алчность**, характеризующуюся безудержным, страстным желанием иметь больше и больше.

Слово Божие говорит: «У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» (Пр. 30:15). И это действительно так. Люди, страдающие данным пороком, просто не в силах сказать себе: «Довольно». Они лихорадочно жаждут обладания тем, что им в общем-то ни к чему.

Ненасытная алчность владеет бизнесменом, который любой ценой стремится увеличить своё состояние, и все мысли которого заняты поиском прибыли. Накопительством преисполнена домохозяйка, жизнь которой вращается вокруг бесконечных приобретений, хотя полки и шкафы в доме уже ломятся от собранного добра.

Где есть ненасытимость и накопительство, там обязательно присутствует **любостяжание**, то есть любовь к стяжательству земных богатств, неукротимое стремление к приобретениям. Особенно ярко любостяжание и алчность проявляются у людей при разделе наследства. В стремлении заполучить как можно больше имущества и лёгких денег, близкие родственники способны превратиться в злейших врагов, будучи не в силах поделить дом, мебель, дачу, машину, яхту, дорогой сервиз и другие вещи, оставленные после себя умершим.

Алчность – не что иное, как идолопоклонство, потому что собственные желания ставятся выше воли Божией. Она лжива, так как всеми силами старается внушить, что обладание материальными ценностями приносит счастье. Гонимые алчностью люди идут на обман, грех и любые сделки с совестью, лишь бы получить желаемое.

Стремясь оправдать в себе эти грехи, люди утверждают, что было бы просто глупо не отложить что-нибудь «на чёрный день», так как неизвестно, как сложится их жизнь дальше. Один муж Божий по имени Дэвид Эгнер высказался по этому поводу так: «Мы все дорожим тем, что у нас есть, – и нечего тут стыдиться. Но Христос сказал, что не вещи должны владеть нами, а мы ими, потому что нажитое здесь, на земле, в вечность мы с собой не возьмём. Наши дома – это просто коробки, в которых нам потеплей и посуше, чем под снегом или дождём; а машины – просто средство передвижения из одного места в другое. А раз мы ни того, ни другого не сможем взять с собой на тот свет, то гораздо разумнее смотреть на них, помня о том, что всё это не навсегда».

Зная о том, как легко человек привязывается к богатству, Иисус говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21). Это действительно так. Наше сердце обычно там, где находится наше сокровище, будь то дом, квартира, дача, машина, бизнес, фирма или банковский счёт.

Следующим грехом, происходящим от сребролюбия, является **корыстолюбие** или **корысть**, то есть искание личной выгоды, стремление из всего извлечь материальную прибыль, поживиться или обогатиться за счёт другого.

Чего только ни делают некоторые люди, чтобы сэкономить лишнюю копейку! Экономность и бережливость в принципе вовсе не порок. Бросать деньги на ветер плохо и неразумно. Однако экономить за счёт других — это уже совсем другое дело. Господь не хочет, чтобы ради своей выгоды мы кого-то обижали, унижали или использовали. Этому же учит нас и Священное Писание, говоря, чтобы мы искали не своей пользы, а пользы другого (1Кор. 10:33).

Однако такой подход нашей плотской греховной природе совершенно неприемлем. Ей нет никакого дела до другого. Она ищет пользу только для себя. Можно только удивляться тому, насколько некоторые люди, в том числе и христиане, поражены корыстью. Они не останавливаются ни перед чем, чтобы извлечь для себя выгоду, действуя по принципу: «урвать чужой кусок масла на свой кусок хлеба». Тогда в ход пускается всё: ложь, обман, сознательное введение кого-то в заблуждение, использование ближнего в своих целях, фальсификация документов, различные приписки и многое другое. Когда таким образом поступает мир, это понятно, потому что он весь построен на лжи. Но когда то

же самое делают верующие, то в недоумении думаешь, как они собираются спастись, зная, что «не войдёт в него (небесный святой город Иерусалим) ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи» (Отк. 21:27).

Апостол Иуда говорил о них в своём Послании так: «Горе им, потому что идут путём Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей» (Иуды 11). Неверный Богу пророк Валаам ради корысти готов был проклясть избранный Божий народ и, несомненно, сделал бы это, если бы Господь его не остановил.

Поразительно, что такие вещи способен делать человек, имеющий ведение Божие, который сам себя характеризует так: «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его» (Чис. 24:16). Корысть, обольщение богатством и искание своей выгоды закончились тем, что «Валаама, сына Веорова, убили мечом» (Чис. 31:8). Так в который раз уже подтвердилась истина Священного Писания: «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:7). Жадность, корысть и искание выгоды настолько омрачает разум человека, что, имея «открытые очи», он может стать слепым и погибнуть.

Многое из того, что происходит среди людей, делается в корыстных целях, будь то на работе, на службе, в учебном заведении и личных отношениях. Зачастую даже знакомства и дружба завязываются по тем же соображениям: в поисках для себя выгоды. К примеру, тот или иной контакт с известными людьми расширяет возможности к дальнейшим действиям и поднимает авторитет в глазах других.

Но особенно печально, что сребролюбие и корысть поразили не только мир, но проникли и в различные сферы духовной жизни. Всё больше и больше так называемое «дело Божие» совершается с расчётом на получение гонорара, причём, порой очень даже немало.

Да, это верно, что «трудящийся достоин награды за труды свои» (Лк. 10:7) и «проповедующие Евангелие должны жить от благовествования» (1Кор. 9:14), однако это вовсе не оправдывает того, кто на своём даре, полученном от Господа, вывешивает ценник.

Фриц Крейслер, один из величайших скрипачей мира, сказал однажды: «Музыка была во мне с самого моего рождения. Ещё до того, как я выучил алфавит, я уже инстинктивно знал партитуры. Это был дар Провидения, и моей заслуги в этом нет. Поэтому я не имею права требовать за свою музыку даже слов благодарности».

Увы, такое высокое благородство души и осознание полной зависимости от Дающего присуще немногим, трудящимся в винограднике Божиим. Многие из того, что касается служения Господу, делается ради денег. Можно не сомневаться, что если бы вдруг то, что называют христианским трудом, перестало оплачиваться, то большая его часть немедленно бы прекратилась. Работникам, занятым на ниве Господней, нельзя забывать, что главная цель христианского служения – давать, а не получать. В служении Господу богат не тот, кто получает прибыль, а тот, кто вкладывает. Чем больше мы отдаём, тем обильнее благословение и больше награда. Тогда нам действительно в вечности будет отмерено «мерю доброю, нагнетённою и переполненною» (Лк. 6:38).

Дух личной выгоды противен духу христианства. Преданность, проявляемая **для чего-то**, не является истинной. Мы настолько привыкли ко всему подходить с точки зрения расчёта, что у нас даже к Богу развивается потребительское отношение. Мы думаем не столько о том, чтобы отдать себя на служение Ему, сколько о том, чтобы как можно больше от Него получить. Чтобы убедиться в этом, достаточно каждому прислушаться к собственным молитвам, в которых наиболее часто звучит слово «дай». Причём в этом «дай» мы заходим так далеко, что без зазрения совести перечисляем Богу всё,

что желаем: дом, мебель, дачу, лодку, автомобиль, причём, не какой-нибудь, а определённого цвета, марки и мощности мотора.

В некоторых христианских конфессиях особо подчеркнуто проповедуется Бог дающий. А если этот Бог богат и владеет всеми сокровищами земли, то, являясь его возлюбленными детьми, мы имеем полное право просить у Него всё. Из такого подхода к вещам происходит теория благосостояния и материального процветания, которая так импонирует нашему сребролюбию. Ревностные сторонники её не устают повторять, что прекрасно видеть богатого христианина, потому что его материальное благополучие подтверждает, что он сын богатого Отца. Только, утверждая это, они почему-то забывают, что истинный Сын Божий, сошедший с небес, вовсе не был богат. Если мы отказываемся от мира или чего-то другого с целью получить от Господа больше, в нашем отказе нет ничего от Святого Духа. Есть только жалкая, расчётливая корысть.

В заключение этой темы поговорим ещё об одном проявлении сребролюбия, которое обнаруживается у христиан в духовной жизни и является, пожалуй, самой щепетильной и неприятной для всех нас темой – **обкрадывание Бога**.

Существует одно древнее, весьма мудрое изречение: «Можно жертвовать не любя, но нельзя любить, не жертвуя». И это действительно так. Священное Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Свою любовь к сотворённому Им человеку Небесный Отец доказал на деле жертвою, которая превыше всех других жертв, принесённых когда-либо на земле. Чтобы даровать нам спасение, не пожалев, Он отдал на мучительную смерть Своего единственного, горячо любимого Сына, Который впоследствии сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Согласитесь, что если кто-то говорит нам о своей любви, мы вправе ожидать от него подтверждающих это поступков и действий. Иначе это лишь пустые, ничем не подтверждённые, красивые слова. Точно так и с нашей любовью к Господу. Горячо утверждая, что мы Его любим, мы должны доказать свою любовь и подтвердить её на деле нашим поведением, поступками и действиями.

Любить, не жертвуя, невозможно. Только так ли это у нас? Что даём мы Господу и чем готовы пожертвовать ради Него? Есть одна потрясающая картина, изображающая обезображенного жестокими пытками и надругательствами Христа со словами внизу: «Это сделал Я для тебя, а что сделал ты для Меня?!»

Как мы с вами ответим на данный вопрос, друзья? Что мы сделали и что уже смогли дать нашему Спасителю? Или мы вообще не способны давать, привыкнув только брать? Ведь любовь потому и есть любовь, что она отдаёт, а не берёт, жертвуя всем, что ей принадлежит, и даже самой собою. Рассказывают, что в одной бедной стране нищий мальчик, видя как в церкви люди приносят на Божий алтарь свои дары, горько плакал, говоря: «Господи! У меня нет ничего, что я мог бы Тебе тоже дать. Но у меня есть голова, умеющая думать, руки, которые могут трудиться и ноги, способные ходить. Всё это дал Ты мне, и в благодарность за Твою доброту я хочу отдать всего себя Тебе!» – и с этими словами мальчик лёг сам на алтарь.

Все мы хорошо помним историю, описанную в Евангелии Марка, в которой рассказывается о том, что Иисус сидел в храме и смотрел, как богатые кладут в сокровищницу свои дары, представляющие собой солидные суммы. Потом подошла вдова и опустила две лепты, считавшиеся в то время самыми мелкими монетами. Христос знал, что это были её последние деньги, и сказал ученикам: «...Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу» (Мк. 12:43). Таким

образом, Он оценивал жертвы не по величине их суммы, а по тому, какую часть от имущества дающего они составляли. Конечно, Иисус вовсе не хотел этим сказать, что мы должны отдавать всё, что у нас есть. Говоря так о вдове, Он только подчеркнул, что самое лучшее даяние то, что идёт от сердца, до конца преданного Господу и готового довериться Ему во всём.

Призванные Иисусом ученики, ставшие позже апостолами, оставили свои семьи, имущество, состояние и последовали за Ним, проводя чуть ли не нищенскую жизнь. Слово Божие в разных местах говорит о том, что во времена Христа и первоапостольской церкви многие служили Господу своим именем. Евангелист Лука особенно подчёркивает имена Иоанны, жены Хузы, домоправителя Иродова, Сусанны и многих других, которые не жалели для дела Божьего ничего своего. О готовности жертвовать своим именем ради того чтобы процветало дело Божие, сказано также в Деянии Апостолов 2:45; 4:32 и в Послании Евреям 10:34.

Мы же подходим к этому совершенно иначе. У многих христиан бывает так. Когда разговор идёт о чём-нибудь плотском, к примеру: об отпуске, какой-то поездке, покупке себе хороших вещей, красивой одежды, сладостей, дорогой мебели, телевизора, компьютера, машины и многого другого, то средства всегда находятся и цены на это их не смущают. Если же речь заходит о чём-то, что касается собственной души и финансовой поддержки дела Божьего, то на это денег им всегда не хватает. Они способны даже возмущаться, если за христианскую книгу, газету, журнал, кассету или компакт-диск нужно заплатить, будучи уверены, что всё это они должны получать бесплатно или за ничтожно низкую цену. У некоторых таких «ревнителей» для подобных случаев есть даже определённая фраза: «Даром получили, даром и давайте!»

К сожалению, говоря так, они не думают, что даром мы получаем только воздух, солнце и дождь с неба. Всё

же, что производится человеком, всегда чего-то стоит, и получить это бесплатно можно только тогда, когда кто-то за нас уже заплатил. Так что, для плоти, своих желаний и прихотей нам ничего не жалко. Что же касается дела Божьего и собственной души, то здесь мы становимся очень расчётливы, стараясь сэкономить за счёт других. Вспомните, сколько раз вы стояли уже перед дилеммой: дать или не дать, пожертвовать свои средства на дело Божие или потратить их на себя, присвоив то, что по праву принадлежит Господу.

Может быть, возмущившись этим, кто-то готов кричать: «Как можно так говорить?! Я же постоянно даю! На каждом богослужении у нас в церкви разносят чаши для пожертвований, куда я почти всегда что-то кладу! Поэтому никто не может меня упрекнуть в том, что я ничего не жертвую!...»

Да, это правда. Многие или почти все христиане таким образом дают теперь для Господа. Такие вынужденные сборы денег на собраниях действительно имеют место, являясь скучной рутинной и не самой приятной частью богослужения. Однако служителям приходится идти на это, чтобы хотя бы так покрывать церковные расходы и иметь возможность выделять какие-то средства на миссионерское и другие виды служений. Только такие сборы, вызывающие у многих сидящих в зале скрытое возмущение, выглядят больше как поборы, вовсе не украшая собой проводимое богослужение. Правда, над чашами с собранными пожертвованиями для придания благовидности совершаемому произносится молитва с просьбой о благословении и мудрости для разумного их использования. Что ж, вроде ничего плохого в этом нет. Всё благочестиво и правильно, если бы не одно «но»...

Один пастор русско-украинской общины в США с горькой улыбкой как-то сказал: «Знаете, люди жертвуют у нас так, что по числу собранных однодолларовых купюр можно судить о количестве присутствовавших на

собрании»... Комментарии здесь, как говорится, излишни. Действительно, наши пожертвования выглядят больше как чаевые, чем как дар Богу. Указанная церковь вовсе не исключение, а, скорее, типичный случай, ставший уже правилом.

У русских людей есть такая поговорка: «На тебе, Боже, что мне не гоже», а люди немецкой национальности выражают это так: «Вот Тебе, Боже, то, что у меня осталось». Суть того и другого одна: Богу жертвуется либо оставшееся, либо то, что так или иначе больше уже не нужно.

Гневаясь когда-то на народ израильский и на священников, совершающих жертвоприношения, Бог устами Своего пророка говорил: «Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я – отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?.. Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите: «чем мы бесславим Тебя?» – тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю! будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?.. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь» (Мал. 1:6,8,13).

Животных в жертву Богу мы теперь, конечно, не приносим. Однако на жертвенник Божий мы возлагаем что-то другое. И вопрос в том, каково оно? Не вынужден ли Господь и о наших дарах сегодня сказать, что они в очах Его не что иное, как «украденное», «хромое» и «больное»?..

Нужно признать, что читать книгу пророка Малахии мы не очень любим, и особенно эти её стихи: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете

Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и **хотя в этом испытайте Меня**, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещаю пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов... И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:8-12).

Так вот в чём оказывается дело! Понятно теперь, по какой причине не бывает благословения в том, что мы приобретаем? Вроде и нет у нас пожирающей саранчи, а деньги утекают, как вода, и наша «виноградная лоза» приносит всё меньше и меньше плода. Господь отнимает Своё благословение от тех, кто Его обкрадывает.

Десятина была учреждена Богом для Его народа ещё в незапамятные времена, задолго до Моисея. Уже в повествованиях о Мелхиседеке и Иакове встречаются упоминания о пожертвовании для святых целей (Быт. 14:20; 28:22). Это приношение, представляющее собой дар Богу, состояло из десятой части произведений земли, деревьев, стад, а также других доходов и шло в пользу левитов, которые не имели в Израиле земельных уделов и потому нуждались в средствах для своего существования. Левиты же из того, что они таким образом получали, должны были давать десятину священникам для их содержания (Лев. 27:30; Чис. 18:21,26). Оставшиеся девять частей снова делились на десятины, и средства из второй десятины шли на проведение различных церковных празднеств, которые проводились во дворе святилища или в смежном с ним помещении. Цену десятины можно было вносить и деньгами с прибавлением пятой части вносимой суммы.

Затем была установлена ещё одна десятина, которую ежегодно приносили в дом Господа и там съедали вместе со своей семьёй и левитами. Через каждые два года на третий эта десятая часть должна была быть

израсходована для пропитания бедных, пришельцев, вдов и сирот. Её называли иногда третьей десятиной. В неканонических книгах Синодальной Библии старый иудей Товит так описывает даяние десятин: «И отдавал десятину всех произведений сынам Левиным, служащим в Иерусалиме; другую десятину продавал и каждый год ходил и издерживал её в Иерусалиме; а третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца остался сиротою» (Кн. Тов. 1:7-8). Время от времени через пророков и верных Своих мужей Бог вынужден был напоминать израильтянам об их обязанности приносить десятины (Неем. 13:10-13; Мал. 3:10).

Понимая, что заповеди и уставы Господа действительны для народа Божьего во все времена, современные христиане стараются их тоже исполнять, однако что касается десятины, то это постановление является в наши дни предметом несогласия, разномыслия и споров, чего, казалось бы, вовсе не должно быть. А всё дело в том, что люди последнего времени, согласно словам апостола Павла, очень «сребролюбивы» и «более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2Тим. 3:2,4). В наши дни процветания материализма для многих верующих десятина стала «непосильным» бременем, потому что богатство и деньги для них дороже, чем погибающие души. Многие дети Божии живут сейчас по принципу: «Я готов следовать за Господом, только не трогайте, пожалуйста, мой кошелек».

Один ревностный служитель по имени А. Т. Пирсон как-то с болью сказал: «В домах христиан накоплено столько добра, золота, ненужных вещей и бесполезных украшений, что этого хватит, чтобы построить флот из 50 000 судов, загрузить их трюмы Библиями и наполнить палубы миссионерами; построить церкви во всех, даже самых глухих деревушках и снабдить каждую душу Евангелием на годы вперёд». Другой проповедник Дж. А. Стюарт писал: «Своё богатство мы разбазариваем

на удовлетворение прихотей, а отнюдь не насущных нужд. У нас самые изысканные и утончённые вкусы, мы превратились в гурманов, миллионы же по всему миру умирают во грехе от отсутствия какой бы то ни было духовной пищи. Своё духовное первородство мы продаём за миску похлёбки».

Невольно возникает вопрос, когда же мы, христиане, прекратим безумную погоню за материальными благами и все свои силы, средства и энергию посвятим духовному благосостоянию людей. Ведь одна человеческая душа ценнее всех сокровищ этого мира. Важны не вещи. Важны люди. Прав был всецело посвятивший себя служению Господу Хэдсон Тейлер, говоря, что «нам надо бояться не нехватки средств, а обилия денег, не посвящённых Богу».

Жертвенность угодна Господу. Человек знает, что кому-то что-то нужно, и даёт не по принуждению, а по велению сердца то, что может дать, чтобы облегчить чьи-то страдания. Даёт не для того, чтобы про него говорили или чтобы любоваться собой. Даёт «не с огорчением и не с принуждением», а «доброохотно» (2Кор. 9:7). Жертвуя, можно быть уверенным, что поступаешь так, как угодно Господу, Который сказал, что «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). Жизнь показывает, что самые большие благословения посылаются тому, кто щедро даёт, не ожидая ничего взамен.

Однако в этом вопросе может проявляться и другая крайность. Когда речь идёт о пожертвованиях, у некоторых христиан легкоеверие граничит с легкомысленностью. Они с готовностью дают деньги, как бы неправдоподобно ни выглядела «слезовыжимательная» история, которую им рассказывают заезжие собиратели даров для так называемого «дела Божьего». Никто из них не удосужится проверить, так ли выглядит в действительности то, о чём им говорят, игнорируя слова Священного Писания: «покажите в вере вашей добродетель, в добродетели **рассудительность**» (2Пет. 1:5). Мы не должны

забывать о том, что в наши дни развелось много мошенников, ловко использующих чрезмерную открытость и доверчивость христиан.

С годами очень настораживающим становится тот факт, что в некоторых христианских течениях вопрос жертвенности ставится чуть ли не во главу угла, в связи с чем в штатах их проповедников есть прямо-таки профессиональные сборщики пожертвований, которые, используя разные места Священного Писания и подтасовывая их в угоду своих корыстных целей, устраивают настоящие спектакли в стремлении выжать из верующих побольше денег. О богатстве у них проповедуется открыто. Благосостояние прославляется и приветствуется. Приходящих туда состоятельных людей всячески обхаживают, оказывая особое внимание и разного рода почести, а когда те едва обратятся к Господу, тут же предоставляют кафедру и церковные должности. Приобретая таким образом источники денежных ресурсов, эти церкви имеют прекрасные финансовые возможности для всех видов распространения своего учения, будучи твёрдо уверенными, что цель оправдывает все средства, какими бы сомнительными и нечистыми они ни были.

Вот почему, жертвуя, нельзя забывать о мудрости, осторожности и рассудительности. Давать нужно всякий раз когда видишь истинную нужду, однако прежде необходимо убедиться в том, что данное предприятие, служение или проект являются действительно делом Божиим. Не позволяйте в этом вопросе вас попросту использовать. Нельзя также свою доброту превращать в «куплю-продажу» или «дай на дай» и уж тем более во взятку ради достижения честолобивых и корыстных целей.

Протягивая кому-то руку помощи, не забывайте о том, что тот, кто получает от вас просимое, нередко начинает потом проявлять к вам явную неприязнь, отплачивая злом за оказанную ему добродетель. Будьте готовы и к этому. Не удивляйтесь, не расстраивайтесь и

не отчаивайтесь. Подобное случалось во все времена и с другими детьми Божиими. Так, к примеру, муж по сердцу Божьему, царь Давид, жалуясь Господу, говорил: «...умножаются ненавидящие меня безвинно; и воздающие мне злом за добро враждуют против меня» (Пс. 37:20-21). Утешьтесь словами Священного Писания, которое говорит: «Делая добро, да не унываем; ибо в своё время пожнём, если только не ослабеем» (Гал. 6:9).

И ещё один совет. Если в вопросе с деньгами сами вы поступаете правильно, то у вас может легко возникнуть осуждение других из-за их более высокого уровня жизни. Приходя в дом брата или сестры по вере, не прикидывайте в уме стоимость их жилья и обстановки, и не говорите потом осуждающе об этом с другими, потому что каждый сам даст отчёт перед Господом. Постарайтесь и в этом вопросе избегать осуждения и критики.

В заключение осталось ещё поговорить о том, что необходимо делать и какие меры предпринимать, чтобы избавиться от этого «мерзкого паука» – греха сребролюбия. Нужно сказать, что в мире найдётся немного людей, способных открыто признать, что «за копейку они готовы разорваться». В основном же мы стараемся убедить и всячески оправдать в себе эти пороки, ссылаясь на финансовые проблемы, материальные недостатки и вечные денежные затруднения, вынуждающие нас постоянно экономить. За всеми этими благовидными словами мы можем, конечно, скрыть перед людьми свою истинную сущность, только от Бога никуда не скроешься. Он знает и видит нас насквозь, называя то, что мы скрываем, своим именем. Так не лучше ли и нам, положив руку на сердце, осознать и покаяться перед Ним в том, что Ему и так уже давным-давно известно. Ведь, как и в случае с другими грехами, целью Божией является не осудить и наказать, а вразумить и дать нам возможность для исправления.

Осознав, что «золотой телец» воздвиг себе престол и основательно закрепился в нашем сердце, необходимо с помощью Господа объявить ему непримиримую войну. Всякий раз, когда настойчивый голос дьявола уговаривает вас что-то придержать, сознательно пересилив себя, именно это пожертвуйте.

Важно также научиться говорить решительное «нет» своим нескончаемым желаниям, прихотям и похотям и «да» заповедям Божиим. Разумеется, нашему вечно требующему и ничем не удовлетворяющемуся «Я» это будет непросто, однако только так можно прийти к победе и истинной, непреходящей радости.

Поняв, что, не давая десятину, мы преступаем повеление Божие и этим Его обкрадываем, сделайте для себя трудным и даже невозможным путь к отступлению, регулярно отдавая сразу же после получения зарплаты или автоматически перечисляя со своего счёта определённую сумму, составляющую десятую часть всех доходов, в вашу поместную церковь, христианскую миссию или на другое известное вам дело Божие, которое Господь положит на сердце. Есть много христиан, которые при душепопечительских беседах рассказывают, что с тех пор как они, подавив свою жадность, стали отдавать Господу десятину, их финансовое положение на удивление им самим поправилось, и они в течение короткого времени смогли выбраться из долгов, в которых находились многие годы. Таким образом Бог подтверждает детям Своим, решившимся на этот шаг, истинность Его слов: «...и хотя в этом испытайте Меня» (Мал. 3:10).

Вспомните бедную вдову, которая послушалась слов пророка Ильи, сказавшему ей: «...не бойся, пойдя, сделай прежде небольшой опреснок для меня, и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после» (3Цар. 17:13). Так что, если эта женщина могла довериться словам Божьего человека, неужели нам не поверить в обещание Самого Господа, зная о том, что

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не исполнит?» (Чис. 23:19).

Заканчивая наш разговор на эту тему, хотелось бы снова вспомнить то, с чего мы его начали, прибегнув к словам одного стихотворения, которое как нельзя лучше отражает ничтожность и никчемность стремлений, которым мы посвящаем нередко всю свою жизнь.

Человечек в мир является,
Руки в кулачки сжимая,
Словно в них вместить пытается
Всё, что время обещает.

Встав с годами твёрдо на ноги
И мнимый чистоганом,
Он уносится за благами,
За химерой, за туманом.

Под сдавившим жизни бременем
Он едва порой плетётся,
Но в борьбе берёт у времени
Всё, что вырвать удаётся.

А когда с ним всё уносится
Своевольными ветрами,
Покидает он, как водится,
Мир с разжатыми руками.

Глава 6

Пороки, рождённые желанием очей и похотью плоти

Мы с вами живём в тяжёлое время, которое Священное Писание называет последним. Две волны захлестнули современный мир: оккультная и тесно связанная с ней сексуальная, которая характеризуется полной безнравственностью и повсеместно распространённым распутством. Человечество стало таким, каким оно по пророчествам, описанным в Библии, должно стать перед своей гибелью. Зло и нечестие разрослись до колоссальных размеров, сметая последние преграды. Всё высокое, чистое и святое тонет в удушливой атмосфере зла, лицемерия, разврата и духовного растрепывания. Дыхание этого чумного ветра, несущего с собой смерть и разложение, подобно тому, которое было во времена Ноя, Содома и Гоморры.

Отворачиваясь от Слова Божьего, люди отбрасывают все моральные стандарты, правила и ограничения. Этические нормы подгоняются под желание и поведение отдельных людей и целых групп. Человек сам становится верховным судьёй своего поведения, руководствуясь девизом: «Делай то, что доставляет тебе удовольствие» и оправдывая себя тем, что «все так делают». В результате любовью называют всё что угодно: похоть, страсть, половые извращения и даже совершаемые на сексуальной почве гнусные преступления. Люди сбрасывают с себя всякую узду, предаваясь гомосексуализму, лесбиянству и самому, что ни на есть, извращённому блуду и разврату. Как верно всё-таки сказано: «Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен» (Пр. 29:18).

Но даже если весь мир погряз в буйстве, необузданности и безнравственности, истинный верующий будет жить, соблюдая Божьи заповеди. Другого пути к

настоящему, полному счастью просто нет. В первом Послании Фессалоникийцам сказано так: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1Фес. 4:3-5). Интересно, что говоря об освящении, Слово Божие начинает с воздержания от блуда. Не значит ли это, что если мы в процессе освящения не одержим победы над этим грехом, то и другого едва ли сможем достигнуть?

Половая безнравственность была и остаётся до сих пор лучшим и наиболее сильным орудием сатаны, с помощью которого ему на протяжении всех веков удаётся одерживать самые славные победы. Необузданная страсть стала камнем преткновения для таких известных нам по Библии мужей Божиих, как Самсон, Давид и Соломон, нанеся огромный урон их служению и предназначению. С тех пор прошли века, однако и сегодня ещё пренебрежение бодрствованием и недостаток самоконтроля приводят некоторых служителей Божиих к блуду и прелюбодеянию, становясь причиной их полного крушения в вере.

Все вложенные в нас инстинкты и желания дарованы от Бога и служат нам на благо. Половой инстинкт является одним из них, и, следовательно, усмотрен и освящён с момента сотворения человека. Любой дар Божий можно разумно использовать, но им можно и злоупотреблять, подобно тому, как это бывает с огнём. Если он пылает в печи, находясь под контролем, то согревает нас, неся в дом тепло и уют. На нём можно сварить и подогреть пищу. Огонь используют для плавки металлов, очищения серебра и золота. Он нужен в кузнице, где изготавливаются различные необходимые для жизни изделия и предметы. Огонь применяют на производстве, в различных индустриальных и многих других отраслях. Однако если этот созидательный огонь каким-то образом вырывается из-под контроля, то становится страшной

разрушительной силой, которая уничтожает и опустошает всё на своём пути.

Подобно этому действует и половой инстинкт. Единственно разумным его проявлением является интимная близость в браке. Для этого он и был усмотрен Богом, Который мудро вплёл его в систему жизни для духовного, физического и умственного благополучия людей. Половой инстинкт был дан для мужчины и женщины и оставался действенным на всю их жизнь. Таковым было определение Творца ещё до того, как грех вошёл в мир. Вот почему, особо подчёркивая это, апостол Павел говорил: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4). Хотя собственная жизнь этого служителя проходила в безбрачии, будучи всецело посвящённой Богу, он высоко ценил брак, рассматривая его даже в качестве прообраза отношений между Христом и Церковью, а это уже очень о многом говорит (см. Еф. 5:22-23). Бог описывает Свой брак с Израилем, как заключённый завет: «И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и вот, это было время твоё, время любви; и простёр Я воскрилия риз Моих на тебя и покрыл наготу твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею» (Иез. 16:8).

Божьей волей по отношению к людям всегда являлось единобрачие. Многожёнство, содержание наложниц и другие формы супружеской беспорядочности, хоть и упоминаются в Библии во времена Ветхого Завета, но никогда не одобрялись ею. При заключении брака совершается особая, предписанная праздничная церемония, соответствующая обычаям времени, культуре и традициям народа, к которому относятся новобрачные. В Священном Писании неоднократно это описывается (Быт. 24:53-58, Мф. 22:1-14, Лк. 12:36).

Насколько угодны и освящены Господом супружеские отношения мужчины и женщины, находящихся в браке, настолько же недопустима, грязна и омерзительна

Ему всякая внебрачная половая связь. Интимная близость в рамках брака несёт, как правило, супружескому союзу полноту, радость и счастье, в то время как половые сношения между чужими друг другу людьми являются формой саморазрушения. Потому и написано, что «всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1Кор. 6:18).

Зная это, и прекрасно понимая, что, толкая людей на путь нравственной нечистоты, он непременно навлечёт на них гнев Божий, дьявол использует эту область человеческой жизни с особенным успехом. Здесь у него путей и возможностей для соращения сколько угодно. Яркий пример применения дьяволом этого оружия находим на страницах Ветхого Завета, где рассказывается о том, как неверный пророк Божий Валаам «научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодествовали» (Отк. 2:14). Результатом этого коварного совета стало то, о чём рассказывается в Книге Чисел: «И жил Израиль в Ситтими, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору (*их идола*). И воспламенился гнев Господень на Израиля» (Чис. 25:1-3).

Так действовал сатана во времена Ветхого Завета, растлевая народ Божий и отвращая его от Господа, и так действует он и теперь, толкая верующих людей на путь половой безнравственности и нанося через этот грех великий урон согрешающим душам, их семьям и христианским общинам.

В церквах отношение к этому вопросу очень неоднозначное – от экстремально крайних мер в виде отлучения до пришествия Христа до непростительного попустительства. С кафедры говорить открыто о сексуальных грехах обычно не принято, так как на эту тему наложено табу. Однако такое замалчивание чревато

горькими последствиями, потому что, разлагая общину изнутри, нравственная несостоятельность некоторых её членов оказывает очень негативное влияние на общее духовное состояние церкви. Если бы мы имели мужество с мудростью говорить об этом прямо, это могло бы стать предостережением и духовной помощью многим христианам, оберегая их от роковых ошибок.

Неверно думать, что вопрос безнравственности как-то сам собой потеряет актуальность, если на него не обращать внимания. Лучше будет, если, ясно сознавая реальную опасность этой проблемы, заняться ею вплотную, и, стремясь к тесной близости с Господом, делать всё от нас зависящее, чтобы защитить себя от всякого рода аморальности.

Эту трудную, но в то же время волнующую тему лучше всего, пожалуй, начать с нечистых мыслей и такого широко распространённого греха, как самоудовлетворение.

Нечистые мысли связаны с безнравственностью, совершаемой в воображении человека, и являются одной из областей огромного мира порочных, греховных помыслов, оскверняющих нашу совесть и разделяющих нас с Богом. Мысли такого рода называются прелюбодейными и дают представление об истинном духовном состоянии человека и его сердца, подтверждая написанное в Слове Божиим: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления: это оскверняет человека» и «...каковы мысли в душе его, таков и он» (Мф. 15:19-20 и Пр. 23:7).

Нечистые, прелюбодейные мысли – это прямое отражение наших желаний и стремлений, которые в силу своих христианских убеждений мы не можем претворить в жизнь, но в тайне сердца своего страстно хотим их осуществления. Такое состояние очень опасно, потому что порождает новые, доселе неизведанные чувства и желания, зажигая в теле страсть, которую очень

трудно потом угасить. Зародившись в мыслях, похоть толкает на действия, и человек начинает искать желаемое глазами, а потом и своей возбуждённой плотью. Так, шаг за шагом, сатана толкает нас к осуществлению сексуального действия, которое чаще всего начинается с самоудовлетворения.

Самоудовлетворение или **мастурбация** – одно из проявлений плотской похоти и так же, как половой акт, является осознанным и самонаправленным способом сексуального удовлетворения. Этот грех есть не что иное, как осквернение тела и мыслей, а также пренебрежение к Божьим предостережениям. В народе самоудовлетворение называют ещё онанизмом по имени Онана, о котором Библия рассказывает, что он должен был взять в жёны вдову своего умершего брата, но, зная, что дети от неё будут не его, не пожелал восстановить имя брату и изливал семя своё на землю. Господь умертвил его за непослушание существующему в те времена закону, а не за то, что он занимался мастурбацией.

Хотя Священное Писание, казалось бы, не имеет непосредственных высказываний относительно самоудовлетворения, в нём всё же есть места, которые могут стать для нас предостережениями и указаниями в этом вопросе. Например: «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:12-14).

Из этих слов видно, что нам нельзя использовать члены нашего тела, в том числе руки и половые органы, для самоосквернения, бесчестя тем самым создавшего нас Бога. В другом месте Священного Писания сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3:16-17)

и «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6:19-20). Отдавая отчёт присутствия Духа Святого в нашем теле, мы не сможем предаваться таким недостойным действиям как осквернение себя самоудовлетворением, навлекая тем самым на свою душу кару Божию.

В том же первом Послании Коринфянам, в 7 главе, 4 стихе дано строгое предупреждение: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена», а это значит, что половое удовлетворение относится только к сфере брачной жизни. Ни юноше, ни девушке, ни мужчине, ни женщине не дана Богом сексуальная власть над своим собственным телом, что как раз и совершается при самоудовлетворении.

Кроме того, Библия называет детей Божиих сосудами для употребления их Господом на достойные и святые цели. Понятие «сосуд» включает в себя и человеческое тело, которое у истинного последователя Христа также, как и душа, должно быть свято, как и написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога... Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1Фес. 4:3-5,7).

Хотя существует широко распространённое мнение, что осквернение своего тела присуще молодёжи, жизнь показывает, что этот грех практикуют также женатые, замужние, люди преклонного возраста и даже старики. Не зря поэтому, обращаясь в своём Послании к Титу, апостол Павел призывает его учить как юношей, так и старцев бдительности и целомудренности: «...говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны,

здравы в вере... Юношей также увещавай быть целомудренными» (Тит. 2:1-2,6).

Многие успокаивают себя тем, что, вступив в брак, они прекратят заниматься самоудовлетворением, что на самом деле является ещё одной, очередной ложью сатаны. Регулярная супружеская жизнь вовсе не гарантирует избавления от этого греха. Всякий раз, когда муж или жена не получают полового удовлетворения в интимной близости, они будут снова и снова прибегать к тому, чем достигали этого раньше. Вот почему борьбу с этим грехом нельзя откладывать на потом. Не одержав победы над своей плотью, мы останемся её рабами до глубокой старости. Именно это и подразумевал апостол Павел, направляя слово увещания не только к молодым, но и к людям преклонного возраста. Оставляя чувство отвращения к самому себе, запоздалое раскаяние и постоянные угрызения совести, самоудовлетворение опустошает и разоряет душу человека, препятствуя его духовному возрастанию.

Следующими проявлениями сексуальных грехов являются: бесстыдство с выставлением напоказ обнажённых частей тела, начиная от соответствующей сексуальной одежды до самой жуткой порнографии, развязное поведение с целью обольщения, сексуальная невоздержанность в виде прикосновений, объятий, поцелуев и раздевания, сексуальная распушенность, проявляющаяся в блуде, прелюбодеянии и половых извращениях или сексуальных перверсиях, то есть противоестественными, болезненными нарушениями направленности полового влечения или способами его удовлетворения, такими как: мужской гомосексуализм, женский гомосексуализм или лесбиянство, педофилия (половое влечение к детям), мазохизм, сексуальный садизм, нимфомания, некрофилия, скотоложство (зоофилия) и многое другое.

Когда, после соращения змеем, Адам и Ева вкусили плода от дерева познания добра и зла, первым

чувством, которое они испытали, был стыд. Сшитые ими из листьев смоковницы опоясания, а затем замененные Богом и сделанные для них Им Самим кожаные одеяния были использованы для прикрытия наготы. С тех пор одежда всегда служила этой цели, скрывая от чужих взоров то, что нормальному, здравомыслящему и уважающему себя человеку показывать просто стыдно.

Если **стыд**, как более широкое понятие, подразумевает чувство сильного смущения от сознания своей вины и предосудительности совершённого поступка, то **стыдливость** – это более узкое определение застенчивости и стеснительности, проявляемых в ситуациях, когда дело касается сексуальных сторон жизни. При этом у благородного человека проявляется некое «оборонительное чувство», выраженное в стремлении скрыть от других людей некоторые уголки своей жизни. Известный немецкий философ Иммануил Кант писал, что «стыдливость представляет собой тайну природы для ограничения необузданного влечения и служит для того, чтобы набросить таинственный покров даже на самые естественные и необходимые функции человека, дабы слишком уж грубое знакомство с ними не вызвало отращения».

Стыдливость, касающаяся интимности, – это стремление не выставлять напоказ отношения, существующие между мужчиной и женщиной, не допуская проявления интимных чувств на людях из-за боязни оскорбить и запятнать чистоту и возвышенность их душевной и телесной близости. Это прекрасное качество человека видно даже в его сдержанности в разговорах о чьих-то личных отношениях, как стремление избегать всякого упоминания об интимности и сексуальности. Стыдливость была всегда особенно свойственна женскому полу. Даже в античную эпоху с её культом наготы всегда существовала женская стыдливость.

К сожалению, то, что отличало и возвышало женщину много веков тому назад, в наше цивилизованное

время стало большой редкостью. На смену стыдливости пришло **бесстыдство**, то есть непристойное поведение, лишённое всякого чувства стыда, противоречащее этике и христианской морали.

Этим грехом движим сегодня мир. Он проявляет себя во внешнем облике и манерах людей, в их одежде, разговорах и взаимоотношениях друг с другом. Нет больше сдерживающих рамок, нет никаких правил, отвергнуты все табу и запреты. Практически во всех сферах человеческой и общественной жизни царствует вседозволенность. То, что всегда считалось бесстыдством, сегодня выставляется напоказ на обложках журналов, в рекламах, на телевидении и в кино. Над развратом шутят. Ему стараются найти оправдание и объяснение. Мир пытается всех убедить, что теперь нет такого понятия, как грех. Всё допустимо, всё можно, если это приносит тебе удовольствие и наслаждение. Всеобщим девизом стали слова: «Бери от жизни всё, что можешь», «Урви для себя то, что желаешь взять». И соглашаясь с подобной позицией, мир торопится брать.

Однако беда в том, что этим принципам следуют не только люди, не знающие Бога, но, увы, и некоторые христиане, которые стараются жить с разложившимся во грехах миром настолько тесно, насколько только это возможно. И плоды такой жизни налицо. Это прослеживается в их внешнем виде, в прозрачной, обтягивающей и развевающейся своими огромными разрезами одежде, которая обнажает и подчёркивает все особенности анатомии женского и мужского тела, в манере разговора, в раскованности и развязности поведения, которые красноречиво говорят о том, что ищут и чего жаждут так называемые «дети Божии». Вроде бы и не скажешь, что они находятся в мире, но мир живёт в них, диктуя свои порядки и правила.

Хотя печально и стыдно об этом говорить, но куда денешься от горькой правды, которая давно уже стала неоспоримым фактом. Не Библия, а мир всё больше

определяет стандарты нашей христианской жизни, подтверждая слова Священного Писания о духовном бесилии Церкви последнего времени. Ведь ни для кого не секрет, что присущая миру сексуальная неводержанность в виде недвусмысленных взглядов, прикосновений, объятий и тому подобного всё чаще встречается среди верующих и особенно в кругах молодёжи. Сделав тему сексуальных отношений своеобразным «табу», руководители общин и церквей предоставили миру все возможности преподавать их членам свои уроки. То, о чём мы в ложной стыдливости боимся говорить, дьявол делает своим мощным орудием, оскверняя мысли и сердца чад Божиих и разлагая церковь изнутри.

Где в среде верующих уживается бесстыдство, развязное поведение и сексуальная неводержанность, там легко прививается и с годами всё больше проявляет себя **половая распущенность**. Порой мы с ужасом узнаём о том, что какой-то брат или известная нам сестра впали в блуд или прелюбодеяние, и с недоумением думаем, как такое могло произойти. А удивляться тут нечему, потому что случившееся является естественным следствием многих промахов духовного воспитания. Необязательность, попустительство и вседозволенность отучает христиан жить в страхе Божиим, являющимся началом мудрости, в результате чего души, как обезумевшие, делают то, что для верующего, казалось бы, должно быть не только недопустимым, но и противоестественным. Действительно, о каком страхе Божиим может идти речь, если человек, держащий в руках Библию, где говорится о том, что «блудники и прелюбодеи царства Божия не наследуют», тем не менее, именно этим и грешит?

Согласно Библии, **прелюбодеяние**, или нарушение супружеской верности, является попранием установленных Богом брачных отношений (см. Быт. 2:24, Исх. 20:14, Мф. 19:4-6), а блуд, или половое распутство, совершаемое людьми, не состоящими в браке, – мерзостью и грехом против собственной плоти (см. 1 Кор. 6:13,16,18;

Еф. 5:3,5; Кол. 3:5; 1Фес. 4:3-5; Ос. 4:1; Пр. 23:27; 1Тим. 1:10; Чис. 15:39). И то и другое Бог ненавидит, в то время как мир, в котором всё перевёрнуто с ног на голову, блудодеянием восхищается, а супружескую верность считает пережитком прошлого.

Блуд начинается с мыслей. Чем больше мы размышляем о сексе и смакуем его, подобно сладости, тем скорее становимся способными совершить этот грех. Искушения желанием плоти и блудом особенно преследует тех, кто много об этом думает. Вот почему Слово Божие прямо и ясно говорит: «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:13-15).

Похоть – это грубое чувственное половое влечение. Оно проявляет себя всегда, когда мы даём свободу нечистым мыслям и не контролируемым разумом низменным инстинктам. Обуреваемый похотью человек становится подобным животному, которое не имеет переживаний, свойственных человеческой любви, и при спаривании руководствуется только вложенными в него от начала половыми инстинктами, целью которых является размножение. Отсюда происходят такие выражения, как «животная похоть», «похотлив, как жеребец», «мартовский кот», «похотливая самка».

Человек тем и отличается от животного, что имеет разум и здравый рассудок, способный контролировать и управлять нашими действиями, а при необходимости обуздывать желания плоти. Вот почему не стоит сваливать всю вину на сатану, который якобы не даёт покоя, искушая духом блуда, потому что, не бодрствуя и не дисциплинируя себя, мы сами делаем свои мысли и глаза входными воротами для этого греха.

Блуд способен буквально поработить человека, сковывая его душу цепями непрекращающихся влечений,

неестественных желаний, диких страстей и необузданной похоти. Предвкушение блуда очень заманчиво, но вкус его плодов отвратителен. Мощь власти этого порока над человеком настолько велика, что делает неспособным к противостоянию ему даже самых сильных. Примеров, подтверждающих это, как в Библии, так и в нашей жизни более чем достаточно. В Книге Притч дано яркое описание неразумного юноши, попавшего в сети блудницы, который не нашёл в себе силы ей противостоять и «пошёл за нею, как вол идёт на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они – на погибель её» (Пр. 7:22-23).

Сколько встречаешь сейчас людей, которые говорят о том, что являются христианами, но вскоре оказываются вовлечёнными в самый отвратительный разврат! Практика показывает, что основной причиной отступничества от Бога и последующего за ним богохульства является именно аморальность. Если отпавших от веры прямо спросить, в каком грехе они погрязли, то в ответ услышишь трагичную историю их жизни в блуде и разврате. Не зря апостол Иоанн писал когда-то, что «всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его» (Ин. 3:20).

Для греха блуда характерны сладострастие (наклонность к чувственным наслаждениям) и чрезмерно сильное, необузданное половое влечение, которое называется **страстью**, то есть безрассудным желанием обладать чем-то немедленно, сейчас. Уступи этому греховному порыву хотя бы один раз, и тогда, даже если потом возненавидишь себя за это, ты будешь его рабом. В человеке нет такой силы, которая могла бы освободить его от этого рабства. Она есть только в Иисусе.

В нашем грязном, развращённом мире страсть воспевают и превозносят. О ней восторженно пишут в любовных романах. Поэты посвящают ей свои стихи. О страсти слагаются песни. Её открыто демонстрируют с

экранов кинотеатров и телевизоров. Пережить страстную любовь – стало заветным желанием многих, и особенно не искушённой жизнью молодёжи. В наши дни похоть и страсть сделали определяющими характеристиками любви. Какое безумие!!

Страсть и любовь так же далеки друг от друга, как восток от запада. Истинная человеческая любовь носит характер Христовой «агапэ», потому что не берёт, а даёт. Она терпелива, нежна, бескорыстна, готова к жертвованию и самоотдаче. В ней нет и следа эгоизма. Она думает о другом, а не о себе. Её можно уподобить яркому, спокойному и тихому горению звезды, которому свойственно постоянство. Страсть же, словно спичка, вспыхивает и быстро сгорает, оставив после себя лишь пепел и сажу. Она только имитирует любовь, подстраиваясь под присущие ей чувства, причём на какое-то время довольно успешно. Однако в противоположность любви страсть не отдаёт, а берёт, имея эгоистичный, себялюбивый, жестокий и требовательный характер. В стремлении добиться своего она способна пойти на обман, лукавство и коварство. Исходя из этого, страсть не может создать благословенную, счастливую семью, хотя в какой-то момент и кажется очень привлекательной.

Любовь надёжна, спокойна и снисходительна. Она похожа на твёрдую скалу, на которую, в отличие от топкой болотной кочки страсти, в трудные жизненные минуты можно уверенно опереться. Страсть же старается увернуться от того, кто на неё опирается, и в результате кто-то тонет в отчаянии и горе.

Ярким примером проявления губительной страсти в Библии является история сына Давидова – Амнона, который буквально сгорал от вожделения к своей единокровной сестре Фамари. Она была красива, и он твёрдо решил овладеть ею. Хотя Аммон отлично знал, что закон Бога категорически запрещает то, что ему хотелось, он, не желая противостоять похотливому желанию, решил добиться своего, чего бы это ему ни стоило.

Притворившись больным, он заманил Фамарь в свою комнату и изнасиловал её. Ради этого момента страсти он готов был пожертвовать всем. Разумеется, его не беспокоила её дальнейшая судьба, так как думал он только об удовлетворении своей плоти. Все мольбы Фамари не делать этого были безуспешны. Надругавшись над бедной девушкой, он начал презирать её, жалея, что вообще встретился с ней. Приказав вышвырнуть Фамарь из комнаты, он захлопнул за ней дверь, потому что «ненависть, какую он возненавидел её, была сильнее любви, которую имел к ней» (2Цар. 13:1-18).

Вот типичный конец так называемой страстной любви, к которой, как глупые мотыльки на свет, стремятся люди и особенно молодые. Горькое разочарование, разрушенные мечты, печаль и душевная боль останутся в сердце тех, кто хоть раз это испытает. Поэтому, дорогие девушки и женщины, если парень или мужчина, клянясь в искренности своих чувств, настаивает на добрачной половой близости, требуя таким образом доказать ему вашу любовь, знайте, что в данном случае вы имеете дело с похотью плоти и страстью, а никак не с любовью, которая способна ждать.

Со случаями, подобными истории Амнона и Фамари, в душепопечительском служении сталкиваешься постоянно. Одна верующая девушка так увлеклась ухаживающим за ней мирским юношей, что вспылала к нему неудержимой страстью и легко уступила его настоятельному предложению начать половую жизнь до брака. Когда их любовная связь вышла на свет, по настоянию родителей они поженились, но каким же несчастным и горьким было их супружество! Несмотря на то, что в семье было много детей, муж никогда не верил, что жена ему верна, мотивируя тем, что она легко может пойти на связь с кем угодно, как это сделала однажды с ним. Их дети, подрастая, не могли дождаться момента, чтобы покинуть родительский дом, потому что отец с матерью жили как кошка с собакой. Те, кто когда-то

только и искали возможности уединиться, теперь буквально ненавидели друг друга, считая, что другой испортил ему жизнь.

В другом случае молодой человек так влюбился в девушку, что от охватившей его страсти и желания скорей овладеть ею буквально потерял голову. Некто со стороны, видя, что из этого союза ничего хорошего не получится, пытался его предостеречь от поспешного шага, советуя искать в этом вопросе воли Божией. Однако молодой христианин не принимал никаких доводов, уверенный, что такую большую любовь Бог просто не может не благословить. Будучи оба верующими, оставаясь наедине, эти юноша и девушка поначалу старались говорить о Библии и вести себя сдержанно, однако в сердцах их бушевали пылкие чувства, и не прошло много времени, как между ними произошёл грех. Совершив блуд, они осознали, что слишком далеко зашли, но исправить что-то были уже не в состоянии. А ведь всё начиналось так чисто и трепетно. Но за нежными пожатиями рук последовали поцелуи и объятия, потом раздевание, прикосновение к определённым участкам тел друг друга... И так шаг за шагом дело быстро дошло до неизбежного.

О, как они мучались, осознав, что сделали. Не в силах открыть своего греха, они одели брачные одежды и пошли к алтарю Божьему под благословляющие руки пастора, будучи по плоти уже нечистыми. Только Библия говорит не напрасно: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Гал. 6:7). Господь не мог благословить запятнавших свои тела блудом, и это очень скоро проявилось в их семейной жизни. Наблюдавшие их взаимоотношения недоумевали, куда делась их красивая любовь, которой в своё время многие завидовали. В тайне сердца, обвиняя один другого в случившемся, они очень скоро потеряли всякое уважение друг к другу. Прожив так долгую, но безрадостную семейную жизнь и вырастив много детей,

они в ужасе могли наблюдать, как утаённый грех начал проявляться в судьбах их сыновей и дочерей. Старший сын в юности впал в блуд. Средний, будучи христианином, совершил прелюбодеяние и развёлся с женой, а одна из дочерей ушла в мир и стала проституткой. Горю этих несчастных супругов и пролитых за детей слёз не было конца, а виной этому было их невозддержание, которым, увы, страдает не только молодёжь, но и пожилые люди.

Один такой христианин, которому перевалило за пятьдесят, хотя был служителем поместной церкви и имел несколько детей, осознавая владеющий им грех похоти очей, не прилагал в борьбе с ним достаточно усилий, в результате чего впал в прелюбодеяние с молоденькой сестрой из той же общины, которая по возрасту годилась ему в дочери. Оставив убелённую сединой жену и взрослых детей, этот человек перебрался жить к своей юной возлюбленной, утверждая, что Господь показал ему, что на то была Его воля. Вот так, ослепнув духовно, мы осмеливаемся в грязь своих грехов «втаскивать» даже святого Бога.

Что касается **половых извращений**, то эта тема настолько омерзительна, что на страницах христианской книги просто не хочется об этом говорить. Если же это кого-то интересует, он может прибегнуть к помощи специальной пояснительной медицинской литературе по сексопатологии. Впрочем, стоит, пожалуй, хотя бы коротко коснуться нескольких извращений, которые наиболее часто всплывают при душепопечительских беседах с христианами. Это мужской **гомосексуализм**, проявляющийся чаще всего в форме мужеложства, **лесбиянство** или женский гомосексуализм, **скотоложство** (зоофилия) – половая связь с животными и **педофилия**, то есть сексуальное влечение к детям, нередко ведущее к их растлению.

Возможно, для ушей многих несведущих верующих людей это звучит как что-то немыслимое для

христианина, однако в практике душепопечительства с этим приходится не так уж и редко сталкиваться. Проявления мужского и женского гомосексуализма у детей – довольно распространённое явление, хотя оно и носит у них не вполне осознанный характер. В детских играх «в доктора», связанных с раздеванием, осматриванием и ощупыванием половых органов, у детей нередко появляется желание сделать шаг дальше. Тут и предпринимаются первые попытки к половому сближению. И тогда мальчики стараются использовать для этого не только девочек (часто подружек по играм и младших сестрёнок), но и мальчиков, будь то сверстники или совсем ещё маленькие дети. Нечто подобное может происходить и с девочками, которые являются родными или двоюродными сёстрами, подругами и одноклассницами. У них это проявляется в виде интимных ласк и различных попыток к обоюдному половому удовлетворению. Так закладывается определённая наклонность к извращениям, которая с возрастом не всегда исчезает, перерастая в стойкую форму мужского гомосексуализма или лесбиянства.

То же самое можно сказать и о скотоложстве, когда дети и подростки из простого любопытства или гонимые первым желанием, возникающим при половом созревании, приближаются к животным с целью удовлетворения. Тогда в ход идут куры, утки, кролики, кошки, собаки, козы, овцы, коровы и любые другие животные, вплоть до самых шокирующих случаев, описание которых сейчас было бы неуместно.

Печально то, что с возрастом и даже с вступлением в брак все вышеперечисленные грехи не только не исчезают, но и становятся ещё более изощрёнными. Конечно, это вовсе не означает, что каждый ребёнок, занимающийся сексуальной нечистотой, обязательно станет впоследствии гомосексуалистом, лесбиянкой или скотоложником, однако предрасположенность к этим грехам у них значительно больше, чем у тех, кто этого не делал.

Нужно сказать, что в проявлении сексуальных грехов довольно большую роль играет наследственность, переданная дедушками, бабушками, отцами и матерями. Причём, как известно, жатва всегда больше посева. И если кто-то из родителей страдал самоудовлетворением, у детей склонность к сексуальной нечистоте бывает ещё больше, проявляясь не только половой распущенностью, но и разного рода извращениями. Так, к примеру, у одной верующей женщины, которая в юности занималась самоудовлетворением, две её дочери стали лесбиянками и жили друг с другом, не желая выходить замуж.

Что же касается **педофилии**, то есть полового влечения к детям, то эта проблема с годами становится настоящей трагедией. Отцы и отчимы насилизуют своих падчериц и родных дочерей, дяди – племянниц, старшие братья – своих младших сестёр. Реже, но всё же бывают и случаи насилия над мальчиками. Пережив такое хотя бы однажды, дети нередко на всю жизнь остаются духовными калеками с изуродованными душами. Некоторые жертвы полового извращения сами впоследствии ведут аморальный образ жизни. Особенно же прискорбным является тот факт, что почти все перечисленные сексуальные извращения время от времени встречаются и среди верующих.

В связи с этим вспоминаются слова Священного Писания, обращённые когда-то апостолом Павлом не к кому-то другому, а именно к тем, кто знал Бога: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им... Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели... То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела; они заменили истину Божию

ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства... Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:18, 21, 24-28, 32).

Когда читаешь эти шокирующие слова, то с трудом веришь, что они направлены не к безбожникам, а к людям, познавшим Бога. Точно так и в наши дни, когда слышишь о том, что порой происходит среди христиан, то диву даёшься и думаешь: «Неужели такое возможно?!» Конечно, верующие, являющиеся простыми членами церкви, едва ли знают о самых ужасных мерзостях, которые имеют место в их среде. Возможно, случаи совершения блуда и прелюбодеяния им тоже известны, потому что происходят всё чаще и чаще. Что же касается гомосексуализма, лесбиянства, скотоложства и других отвратительных половых извращений, то о таких грехах знают в основном только душепопечители и пасторы некоторых общин. Лишь спустя много лет подобные вещи порой всё же выходят на свет, оказывая на христиан шокирующее действие. Так что апостол Павел прекрасно знал, о чём писал христианам, живущим в Риме. И если уж Бог усмотрел оставить это на страницах Священного Писания, то нам непременно следует об этом подумать, тем более что данная мерзкая, греховная проказа со временем всё больше распространяется.

Душепопечительское служение проливает свет на многие отвратительные вещи, происходящие в церквях

и общинах, приподнимая занавес над той действительностью, которую обычно всеми силами стараются сохранить в тайне. И нужно сказать, что она поистине шокирует.

Сексуальная мерзость поражает христиан, находящихся на всех без исключения уровнях духовной иерархии. От неё, увы, никто не застрахован. Именно по этой причине христианские круги время от времени потрясают неожиданные известия, что тот или иной служитель, проповедник или даже всемирно известный евангелист впал в блуд или совершил прелюбодеяние. Вот почему вновь и вновь встаёт волнующий вопрос: «Народ Божий! Что с нами происходит?! Куда мы идём и к чему, собственно, придём, если так будет продолжаться дальше?» О сексуальных грехах нельзя больше молчать! Нужно говорить, объяснять, вразумлять, учить, наставлять, предостерегать и при необходимости строго наказывать.

И в заключение некоторые советы, которые могут помочь одержать победу в искушениях плоти и, таким образом, избежать возможного духовного падения.

1. Проводите свою жизнь в страхе Божиим, боясь огорчить Его каким-то грехом, в том числе и проявлением безнравственности. Это вовсе не трудно, если действительно любишь Господа. Жить, пребывая в тесном общении с Ним, исполняя с радостью данные Им заповеди, — это залог сохранности от греха. Подтверждением этому являются знакомые нам слова: «Всякий, рождённый от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан. 5:18).

2. Тем, кто мучим грехом самоудовлетворения, хочется сказать, чтобы они никогда не опускали рук в борьбе с желаниями своей плоти. Примерно на 90-95% этот грех является унаследованным от родителей и дедов, а с врождёнными пороками особенно трудно бороться. Однако, хотя победа приходит нелегко, тем не менее, она всё же возможна. Подтверждением тому

являются примеры многих юношей, девушек, женщин и мужчин, которые, непрестанно борясь, получали полное освобождение, даже если эта борьба продолжалась у них долгие годы.

3. Не поддаваясь искушениям и не идя на поводу своих инстинктов, чувств, эмоций и желаний, мы защищаем и избавляем себя от многих неприятностей и падений. А Бог, видя наши собственные усилия, выходит нам на встречу, посылая «выход» из любого искушения.

4. Просите Господа, чтобы Он хранил вас от всех грехов, связанных с безнравственностью, подобно тому, как это делал испытывший однажды горечь падения царь Давид, умолая: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю» (Пс. 15:1). Ведь Бог – наш главный хранитель. Мы всегда можем прийти к престолу благодати, чтобы своевременно получить Его помощь. Добрая рука Господа есть рука хранящая. Под её прикрытием не страшны искушения дьявола. Благодать Божия уводит нас от опасности впасть в грех, и наша задача – жить так и быть в таких отношениях с Господом, чтобы эта благодать нас всегда сопровождала.

5. С постом и молитвой просите Бога, чтобы он даровал вам отвращение и ненависть к этому греху, потому что никакими усилиями не сумеете оставить то, что любите.

6. Так как грех безнравственности, как и любой другой, начинается с мыслей, учитесь их постоянно контролировать. Умение управлять своим воображением заключается в его обуздании. Не допускайте бесконтрольной мыслительной деятельности. Кто увлекается сексуальными фантазиями, тот неизбежно переходит от них к действиям. Усилием воли переводите ваши мысли на другое, если замечаете, что они принимают нечистое, сексуальное направление. Если человек никогда не думает о прелюбодеянии, то и не совершит его. Просите Господа, чтобы Он останавливал вас в этом голосом

вашей совести. Тогда воображение не будет предоставлено произволу собственных импульсов, будучи направляемым Богом.

7. Храните себя посредством Слова Божьего, в минуты искушения снова и снова повторяя имеющие в себе силу Божию стихи Библии, например: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем... Они не делают беззакония, ходят путями Его», «Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою», «Твой я – спаси меня; ибо я взывал повелений твоих... Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в откровения Твои», «Да будет рука Твоя в помощь мне; ибо я повеления Твои избрал» (Пс. 118:1, 3, 10-11, 94-95, 173). Обращаясь так мысленно в молитве к Богу, мы применяем Совет Священного Писания, которое именно об этом и говорит: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118:9).

8. Следите за своими глазами, потому что через них чаще всего происходит первоначальное искушение. В Евангелии от Матфея 5:28 Иисус предостерегает нас от вожделенного взгляда, говоря, что «...всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Особенно остерегайтесь порнографии, в какой бы форме она ни предлагалась: фотографии с обнажёнными телами, порнографические журналы, эротические фильмы, любовные романы и тому подобное. Запечатляясь в памяти, эти картины снова и снова будут вставать в воображении, наводя вас на грязные мысли и желания. Трудно себе представить, сколько людей, находящихся в рабстве этого греха, украдкой покупают и прячут у себя в домах эту мерзость, питая ею свои души. Возьмите на вооружение ценные слова Священного Писания, сделав их для себя своим обетом: «Не положу пред очами моими вещи непотребной» (Пс. 100:3).

9. Избегайте общения с людьми, поражёнными духом блуда, помня предостережение Библии о том, что «худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор. 15:33). Хорошим примером для подражания может стать история, рассказывающая об искушении, пережитом Иосифом в лице жены Потифара. Этот молодой человек, живший в близости с Господом, стоял на краю пропасти. Стоило ему чуть-чуть поколебаться, и случилось бы непоправимое. Однако он устоял и спасся от нравственного падения бегством.

Нужно сказать, что женщина, боящаяся Господа, освящённая и очищенная Им, – прекрасное творение Божие и Его благопотребный сосуд, а позорная жена, потерявшая стыд и погрязшая во всяких пороках, – это само исчадие ада, мощное орудие, употребляемое сатаной для гибели многих душ. Характеризуя путь такой прелюбодейки, Слово Божие описывает её так: «...поела и обтёрла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала» (Пр. 30:20). Бойтесь близкого знакомства с подобной ей. То же самое можно сказать и об опасности, которую представляет для христианки мужчина, являющийся прелюбодеем и блудником.

10. Бодрствуйте и держите под контролем разума свою чувственность и темпераментность, не давая возможности инстинктам плоти возобладать над вашей совестью. Для достижения этого необходимо избегать соприкосновения со всем, что может осквернять мысли и возбуждать вашу плоть.

11. Не верьте тому, о чём рассказывают вам друзья в школе или на работе, и что преподносится в газетах и журналах по вопросам, касающимся секса и нравственности. Всё это лишь хитрые крючки, на которые дьяволу удалось уже поймать многих. Помните, что самое прекрасное, что можно пережить на земле, – это счастливое супружество, благословлённое Господом. А Божье благословение почиёт лишь на тех, кто хранит себя в чистоте и целомудрии.

12. Умейте ставить себе границы в отношениях с противоположным полом. Удерживайтесь от всяких так называемых «дружеских», но слишком уж ласковых прикосновений, объятий и поглаживаний, которые нередко становятся началом последующей греховной связи.

13. Не оставайтесь нигде наедине с лицами противоположного пола, особенно если у вас есть какой-то интерес друг к другу. То, что вначале выглядит совершенно невинно, впоследствии превратится в настоящий пожар. Любая душевная близость и взаимопонимание вне брака может стать той опасностью, о которой говорит Слово Божие: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» (Пр. 6:27).

14. Не ропщите и не противьтесь воле Божией, когда Господь перечёркивает ваши намерения и планы в вопросах женитьбы и замужества. Зная заранее то, чего не знаем мы, Он может, вмешавшись в нашу жизнь, разрушить помолвку и предстоящую свадьбу. Такой поворот судьбы для человека равносильен трагедии. Но Бог таким образом оберегает нас от непоправимой ошибки, усматривая нечто лучшее. В такой момент очень важно не надеть глупостей, а, положившись на Его провиденье, смириться и согласиться с Его волей, твёрдо веря, что Он не ошибается. Пройдут года, а может и десятилетия, когда мы поймём, что вмешательством Божиим нам была явлена особая милость.

15. Старайтесь не допускать длительного воздержания в супружеских отношениях, потому что именно это чаще всего ведёт к усиленным нападкам сатаны и искушениям, ведущим к прелюбодеянию. Ведь Слово Божие говорит не напрасно: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5).

16. Избегайте всяких ситуаций, которые могли бы вас скомпрометировать. Не давайте повода другим

думать о вас плохо. Этим вы избежите конфликтов в браке на почве ревности, оберегая тем самым мужа или жену от мыслей и действий, ведущих к измене.

17. Бойтесь бездеятельности, которая толкает на поиски приключений. Не забывайте печальный пример царя Давида, совершившего грех прелюбодеяния именно тогда, когда он был ничем не занят. Старайтесь заполнять своё свободное время каким-то отвлекающим ваши мысли и защищающим от плотских искушений занятием.

18. Помните, что прочные, гармоничные взаимоотношения невозможно построить на гнилом фундаменте похоти. Пренебрегая Божьим законом о чистоте, человек обкрадывает сам себя, вступая на путь к гибели.

Борьба с нечистыми желаниями и мыслями, умерщвление в себе всяких проявлений блуда и всех других греховных сексуальных наклонностей стоит того, чтобы не опускать своих рук, пока не будет одержана полная победа, потому что не зря написано: «И мир проходит, и похоть его; а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Иоан. 2:17).

Глава 7

Гордость предшествует падению

Существует ряд человеческих пороков, которые, проявляясь в других людях, нас очень возмущают, оскорбляют и отталкивают, однако когда мы обнаруживаем их в себе, то либо подчёркнуто не замечаем, либо легко оправдываем, подыскивая для них более благовидные определения. К таким грехам относятся гордость, надменность, высокомерие, тщеславие, честолюбие, самоуверенность, самонадеянность, самодовольство, самомнение, самовосхваление, спесь, превозношение, уничижение других, властолюбие. Все они тесно взаимосвязаны и нередко порождают друг друга, имея одинаковую основу и про исходя из одного первоисточника – нашего не умирающего «Я», которому мы все так усердно служим.

Это «Я» впервые подняло свою голову ещё до сотворения мира, когда прекрасный ангел, страж престола Божьего возгордился своим положением и вознамерился стать подобным Богу, за что был изгнан с небес и из светлого херувима осеняющего превратился в чёрного ангела смерти. Из Библии нам хорошо известны высокомерные слова царя Вавилонского, олицетворяющего собой образ дьявола: «...взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:13-14). Причиной падения великого правителя некогда могущественной мировой державы, как и в случае с дьяволом, стали гордыня и высокомерие.

С тех пор прошли века, однако это зло со временем не только не уменьшилось, но и возросло, с каждым поколением приобретая всё большую силу и увлекая свои бесчисленные новые жертвы в неизбежную погибель.

Как это ни печально, надо сказать, что нет человека совершенно свободного от гордости. Она проявляется в нас с раннего детства и возрастает по мере того, как

растём мы. Спросите, к примеру, малыша, кем он хочет быть, когда станет большим, и услышите в ответ: «Космонавтом, артистом, лётчиком» – одним словом, знаменитостью, тем или иным героем. Так что ребёнок уже в малом возрасте что-то мнит о себе и в собственных глазах что-то из себя представляет. С этим мнением человек идёт через всю свою жизнь из года в год, постоянно самоутверждаясь. Ему так нравится честь и признание людей, что ради этого он готов на всё.

Любая похвала льстит человеческому самолюбию. Скажи молодой хозяйке: «Ну, какая же ты чистоплотная! Как прекрасно ты можешь готовить и печь торты и пироги!» – и видишь, как приятно ей это слышать и как поднимается кверху её носик, обнаруживая тайные мысли: «О! Значит, я чем-то выделяюсь! Я что-то могу!» Даже старец, проживший долгие годы и много повидавший, сразу оживляется, когда кто-то подметит его опытность и мудрость. Так что редкая душа может устоять перед похвалой и признанием.

Конечно, в этом вопросе нужно быть тоже рассудительным и не бросаться в крайности, вообще отказываясь от похвалы из страха возбудить в человеке гордость. Похвала похвале рознь. Нет ничего предосудительного, если мы прибегаем к ней с целью ободрения и поддержки кого-то в чём-то добром. Апостол Павел не боялся похвалить христиан в Колоссах, зная, что это придаст им бодрости и мужества (Кол. 1:3-4). Нет ничего зазорного и в том, чтобы похвалить ребёнка за его прилежность и старание, или свою жену за вкусно приготовленный обед, или родителей за прекрасно воспитанных, богобоязненных детей, или друга за его готовность во всём помочь. Такое ободрение является для ближнего скорее благословением, придавая ему силы и вызывая желание продолжать делать добро дальше. Важно только в этом не переборщить и не перейти от простой похвалы к губительной лести. Кроме того, отдавая другим должное, мы пресекаем в себе притязания собственной

гордости. Ведь гордец, занятый лишь собой, едва ли способен увидеть и оценить преимущества другого.

Согласно русскому толковому словарю Ожегова, **гордость** – это чувство собственного достоинства, самоуважения или ощущение удовлетворения от чего-то. В таком толковании заключается нечто возвышенное и хорошее. В отрицательном же понимании этого слова под гордостью подразумевается чрезмерно высокое мнение о себе, проявляющееся рядом отрицательных качеств.

Гордец – это чересчур самоуверенный, заносчивый, надменный и самолюбивый человек. Если гордость в определённых случаях может быть положительным качеством, то **гордыня**, или непомерная гордость, – всегда отрицательным. Наличие её свидетельствует о нашей испорченности. Именно о такой гордости говорит Библия, подразумевая под этим обожествление своего «Я».

Многие считают, что этот порок присущ только известным, выдающимся, одарённым и талантливым людям, потому что им-то, разумеется, есть чем гордиться. Но жизнь показывает, что этому греху подвержены все без исключения. Можно только удивляться, насколько гордыми могут быть те, у которых, казалось бы, нет никаких причин превозноситься. Этот порок особенно свойственен людям наших времён, о которых апостол Павел писал когда-то Тимофею: «Знай же, что в последние дни... люди будут... горды, надменны... напыщенны» (2Тим. 3:1-4).

Поражённым гордостью характерно стремление быть в центре внимания. Им очень хочется, чтобы ими восхищались и предпочитали другим. Они не могут переносить, если их не признают, не хвалят, не превозносят, не спрашивают совета. Быть незамеченным, униженным, презируемым, высмеянным, оставленным или забытым для них равносильно смерти.

Гордость не всегда видима. Сам человек её в себе обычно не замечает. Другие видят, а он – нет, и все замечания на свой счёт считает оскорблением.

Во все века существования земли гордость губила миллионы людей, становясь главной причиной жестоких и кровопролитных войн. Она и теперь остаётся беспощадной губительницей душ, но хотя это всем ясно, немногие хотят от неё избавиться. Гордость впечатляет людей. Способность постоять за себя и поставить другого на своё место вызывает у мира восхищение, поэтому её поощряют и превозносят, считая большим человеческим достоинством, в то время как Слово Божие говорит: «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех» (Пр. 21:4).

На страницах Священного Писания можно найти много примеров из жизни возгордившихся людей и печальный конец их превозношения.

После падения дьявола ярким проявлением теперь уже человеческой гордости стало строительство Вавилонской башни. Суровый урок, который преподавал Бог людям, послав на землю потоп, уничтоживший, за исключением семейства Ноя, всё человечество, со временем был забыт, и грех вновь поднял свою голову, проявившись непомерной гордостью. Вот как рассказывает об этом Священное Писание: «Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11:2-4).

Таким образом, главной целью, толкнувшей людей на строительство Вавилонской башни, было стремление сделать себе имя. Иными словами, им захотелось стать знаменитыми, прославившись во всех грядущих поколениях. Однако Бог разрушил эти надменные планы, смешав их языки, так что они уже не понимали друг друга и вынуждены были отказаться от своих замыслов.

Обычно гордость долго не осознаётся самим человеком. Зная это, дьявол медленно, но верно подталкивает

душу к погибельной пропасти. При этом он охотно использует различные факторы, которые способствуют развитию гордыни, например: приятную внешность, одарённость, талантливость и всякие другие достоинства и способности, которые привлекают к себе всеобщее внимание. Превозношение и прославление другими людьми приводит к тому, что человек начинает считать себя необыкновенным, особенным, достигшим того, до чего другим не дотянуться, уверенным в себе и в том, что он не способен упасть. Такое состояние очень опасно, потому что делает душу духовно слепой, лишая её осторожности и бодрствования. Благословения в учёбе, работе или духовном служении также могут вызвать «головокружение от успехов». Таким же образом действуют популярность, признание людей, известность и слава, которые льстят самолюбию и потому нам так нравятся.

Гордости присущи некоторые черты, которые часто сопровождают её, шагая с ней нога в ногу, и это в первую очередь **зависть и ревность**.

Гордец не может переносить, когда кого-то хвалят и превозносят больше него. Ярким примером такой зависти является болезненная реакция царя Саула в ответ на хвалебные песни народа в адрес Давида, о чём Библия рассказывает так: «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостаёт только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида» (1Цар. 18:8-9). К чему привела Саула его ревнивая гордость, нам известно: за несостоявшимся убийством Давида последовало обращение к аэндорской волшебнице и трагическая смерть на острие собственного меча.

Полной противоположностью поведению Саула является чуждая ревности и исканию своего скромность Иоанна Крестителя, который много позже мог сказать о Христе так: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).

В наши дни гордость тоже часто обнаруживает себя завистью, причём даже там, где, казалось бы, ей вообще не должно быть места. К примеру, в какой-нибудь общине молодой брат выходит на труд, будучи призванным Самим Господом. В его служении чувствуется особое благословение, в результате чего среди детей Божиих начинается духовное пробуждение. Казалось бы, этому нужно только радоваться. Но нет. Старшие братья, которые были до него «у руля», вместо радости исполняются зависти и начинают всячески препятствовать происходящему, вследствие чего обстановка в общине накаляется. Кто-то поддерживает методы работы молодого служителя, кто-то предпочитает придерживаться консервативных взглядов. Ни к чему хорошему, конечно, это не приводит, и дело кончается спором и разделением. А что стало причиной этого? Уязвлённое самолюбие и ревнивая гордость, которая не способна с радостью разделять благословение другого. Апостол Пётр, признанный столпом церкви, мог радоваться, когда Павел стал благословенным миссионером и в своём служении в чём-то даже его превзошёл. Так что где нет места гордости, там не бывает и зависти.

Кроме этих перечисленных черт, гордецам свойственно **стремление к первенству**. В связи с этим на память невольно приходят слова апостола Иоанна, который с болью в сердце сообщал когда-то своим друзьям: «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас» (3Ин. 1:9). Диотреф был гордым и высокомерным человеком, который относился холодно и даже враждебно к приезжающим в церковь благовестникам, потому что боялся конкуренции. Что ж, времена изменились, однако таких диотрефов и теперь можно встретить повсюду.

Гордость не желает согласиться с точкой зрения других, признав их правоту, потому что считает истинным только своё мнение. Гордец не в состоянии признать свои ошибки. Даже если в тайне сердца своего он

знает, что не прав, всё равно не хочет сказать об этом открыто, потому что его «Я» слишком надменно, чтобы допустить подобное самоуничижение. Такой человек не может быть честным даже с самим собой, не говоря уже о других. Гордец не знает слова “прости”, потому что всегда и во всём считает правым только себя. О людях такого типа очень хорошо высказался мудрый Агур: «Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!» (Пр. 30:13).

Гордость стремится к известности и любит славу, которая, являясь коварной западнёй для души, ни к чему хорошему обычно не приводит. Всё начинается с того, что в сердце человека зарождается мысль или желание стать великим. Затем следуют усилия и действия к достижению этого. Приобретённая популярность окружает его ореолом славы, которая какое-то время приносит радость и удовлетворение, но ненадолго, потому что возросшее «Я» постоянно требует большего. Став своего рода звездой, такая личность начинает позволять себе вещи, которые в других случаях были бы немыслимы. Полная свобода и отсутствие сдерживающих факторов приводит к вседозволенности, которая больше не знает ни приличия, ни границ. Это внутреннее разложение души продолжается до тех пор, пока не наступит финал, который обычно бывает позорным или трагическим.

Примерно то же самое происходит и с теми, кто стремится жить яркой и красивой жизнью. Они пытаются привлечь к себе внимание, ошеломить красотой и талантом. Какое-то время люди замечают и восторгаются ими. Но затем бремя, возложенное гордостью, заставляет их ломаться и разбиваться. А если этого не случается, известность и слава так или иначе всё равно быстро проходят, оставляя после себя опустошённость, боль и разочарование.

Кроме этих перечисленных черт, гордости свойственно также **превозношение и уничижение других**.

Превозношение – это не что иное, как высокая самооценка, граничащая с самохвалством, когда человек явно подчёркивает свои внешние данные, успехи, способности, знания, таланты и другие преимущества, демонстративно выставляя их напоказ. А где превозношение, там обязательно будет уничижение, которое выражается презрительным и пренебрежительным отношением к кому-либо с явным желанием его унижить и умалить. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит о необходимости борьбы с «превозношением, восстающим против познания Божьего», и учит их, чтобы они «не превозносились один перед другим», напоминая, что «любовь не превозносится, не гордится... не ищет своего» (1Кор. 4:6, 13:4-5, 2Кор. 10:5).

Эти отвратительные человеческие черты имели место во все века, но особенно они проявляются сегодня, подтверждая слова Священного Писания, характеризующие людей последнего времени как самолюбивых, гордых, надменных и напыщенных (см. 2Тим. 3:1-4).

Где есть гордость, там непременно проявят себя надменность, высокомерие, спесь, тщеславие, самодовольство, честолюбие, самомнение, самоуверенность, самонадеянность и самовосхваление.

Под **надменностью** понимается самонадеянность и кичливость, которые проявляются в поведении, тоне голоса и в отношении к другим людям. **Высокомерие** подразумевает гордое и надменное поведение или отношение к кому-либо с явным подчёркиванием своего превосходства. Сочетание высокомерия и надменности дают высшую степень проявления гордости – **спесь**. Очень близки к этим грехам честолюбие и тщеславие. Они происходят от того же корня гордости и указывают на чрезмерное рвение достичь чего-то большего. **Честолюбие** – это жажда известности и всеобщего признания, стремление к высокому и почётному положению. Это отрицательное качество человеческого характера, не имеющее ничего общего с таким понятием, как честь,

которая подразумевает достойные уважения моральные качества человека или его принципы. Что же касается **тщеславия**, то под этим словом понимается неудержимое и высокомерное стремление к славе и почитанию.

Гордость, надменность и высокомерие внушают человеку мысль, что он является кем-то необыкновенным, стоящим на голову выше всех остальных. Из этого сознания своей особенности вытекает целый ряд грехов, происходящих от нашей «самости», а именно: самодовольство, самомнение, самоуверенность, самонадеянность и самовосхваление. Название этих духовных болезней говорят сами за себя. Так, **самодовольство** – это довольство и любование собой. **Самомнение** – преувеличенно высокое мнение о самом себе. Очень близкие по значению понятия – **самонадеянность** и **самоуверенность** – говорят о чрезмерно большой уверенности в себе, в своей силе, правоте и непогрешимости. **Самовосхваление**, то есть похвальба или попросту бахвальство, означает подчёркнутое превозношение и расхваливание самого себя, своих внешних данных, даров и способностей.

Все проявления гордости, человеческого высокомерия, спеси, самодовольства и самовосхваления отвратительны в очах Божиих. И если к другим человеческим порокам Господь проявляет удивительное терпение, годами подводя душу к их осознанию и раскаянию, то к этой категории грехов Он относится особенно жёстко. Так, к примеру, в Послании Иакова 4:6 есть шокирующие слова, говорящие о том, что «Бог гордым противится». К сожалению, зная это место Писания почти наизусть, люди мало придают ему значения и вспоминают лишь тогда, когда вынуждены пожинать полынно-горькие плоды своей гордости. Противиться – значит сопротивляться, то есть идти войной против кого-то или чего-то. Страшно себе представить, что Тот, Кто является для нас главной надеждой, опорой и единственной защитой, вдруг превращается в нашего

противника. Хуже и безысходнее положения быть не может, потому что Господь непобедим. Приобрести в лице Бога врага – значит обречь себя на неизбежное поражение. А если так, то зачем заходить так далеко?! К чему своей гордостью навлекать самому на себя проклятие?

Перелистывая Библию и заостря своё внимание на гордости, высокомерии и других вышеперечисленных их проявлениях, с изумлением замечаешь, что все они однозначно ведут либо к **позорному унижению**, либо к **падению и гибели**, например: «Придёт гордость, придёт и посрамление; но со смиренными – мудрость» (Пр. 11:2); «Ибо грядёт день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё превознесённое, – и оно будет унижено» (Ис. 2:12); «...всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14:11); «И споткнётся гордыня и упадёт, и никто не поднимет его» (Иер. 50:32); «Погибели предшествует гордость, и падению надменность» (Пр. 16:18).

Различных случаев, подтверждающих истинность этих слов Библии, на страницах Священного Писания более чем достаточно. Прекрасным примером позорного унижения является история царя Навуходоносора, о которой рассказано в четвёртой главе книги Даниила так: «По прошествии двенадцати месяцев (*после данного ему Богом предупреждающего сна*), расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» Ещё речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твоё с полевыми зверями; травю будут кормить тебя, как вола, и семь времён пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его, кому хочет!» Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучён он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесною, так

что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него – как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного, Которого владычество – владычество вечное и Которого царство – в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство моё, и величие моё ещё более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4:26-34).

Удивительная история, не правда ли? Бог сумел закоренелого язычника и ревностного идолопоклонника смирить в его заносчивости и высокомерии, поразив особого рода безумием, которое в медицине называется ликантропией, когда больной воображает себя животным и поступает соответственно этому. Творец вселенной глубоко уничижил Навуходоносора пред всеми людьми, сделав его предостережением всем надменным и превозносящимся. Поэтому, если кто-то за собой замечает, что гордыня и высокомерие определяют его характер, манеру держаться и повседневное поведение, пусть вспомнит горький опыт этого царя, который, пережив глубокое уничижение, вынужден был сказать, что Бог «силен смирить ходящих гордо». Да, Господь действительно знает как сбивать спесь и ставить гордецов на колени. Грех не может быть не наказан. Таков закон Творца. И даже если это возмездие приходит не сразу, оно рано или поздно всё равно совершится.

Однако, даже наказывая, Бог остаётся Тем, у Кого милость превозносится над судом. Он справедливо наказал

царя Навуходоносора, но не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы вразумить. Главная Его цель — не уничтожить возгордившегося, а подвести его к осознанию, раскаянию и смирению. Не зря же написано: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам... Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть» (Пс. 102:8-10, 13-14). Вот почему даже самое глубокое уничтожение и постыжение означают обычно не конец, а лишь путь, ведущий к изменению и обновлению.

Являясь Богом милостивым, Спаситель ждёт года, а порой даже века, чтобы люди одумались и пришли к покаянию. Однако нельзя бездумно себя этим успокаивать, если, греша сознательно, продолжаем жить безнаказанно. Бог справедлив и не терпит греха, иначе это противоречило бы Его святой Божественной природе. Поучительные примеры из жизни многих людей разных времён являются лучшим подтверждением этому.

В Ветхом Завете, во второй книге Паралипоменон описывается история, касающаяся иудейского царя Езекии, которого Господь исцелил от смертельной болезни и многим благословил. Отвечая на молитву Езекии, Бог чудесным образом избавил его и иудейский народ от рук царя Ассирийского. Но затем сказано: «Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим» (2Пар. 32:25). Хотя позже царь смирился пред Богом в гордости сердца своего, горькие последствия этого превозношения проявились во время царствования его потомков.

Хорошо, когда Бог наказывает для вразумления, но очень трагично, если провинившиеся расплачиваются за свою гордость падением и гибелью. Нам не дано знать, почему с одними Господь поступает так, а с другими иначе. Ясно лишь одно, что Он справедлив и ошибок не делает.

Примером гордости, закончившейся **падением и гибелью**, является первый царь Израиля Саул. Начало его царствования было благословенным, однако это продолжалось недолго. Позволив гордости овладеть его сердцем, он перестал слушаться Бога, за что поплатился своей жизнью и избранием. Обличая царя за его неповиновение повелению Божьему, пророк Самуил сказал так: «...не малым ли ты был в глазах своих когда сделался главою колен Израилевых и Господь помазал тебя царём над Израилем?.. Зачем же ты не послушал гласа Господа ... и сделал зло пред очами Господа?» (1Цар. 15:17-19). Так гордость человека, некогда благословлённого Богом, стала причиной непослушания и своеволия, которые закончились отвержением и трагической смертью.

Второй подобный пример описан в третьей Книге Царств, где рассказывается об одном из сыновей царя Давида: «Адония, сын Аггифы, возгордившись, говорил: я буду царём. И завёл себе колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов...» (3Цар. 1:5). Дело закончилось тем, что на трон Давидов взойшёл другой его сын – Соломон, по приказу которого Адония, посягнувший на служанку их отца, был убит.

Случаи гордости среди детей Божиих и шокирующие последствия этого нередки, увы, и в наши дни. Сколько благословенных служителей и служительниц Божиих были «отстреляны» сатаной через высокомерие, сделавшись «притчею во языцах» и всеобщим посмешищем, и как мало кому из них удалось подняться. Причём наиболее частой расплатой за их гордость становились прелюбодеяние и блуд, несущие с собой позор и бесчестье. Такое явление встречается всё чаще и в наши дни, что вовсе не служит к чести нас, христиан.

В конце оставшегося позади нас двадцатого столетия в различных государствах бывшего Советского Союза, в общинах, принадлежавших к разным христианским конфессиям, три служителя, которые были прекрасными проповедниками Евангелия и с большим

благословением трудились в винограднике Божиим, возгордились. Результаты их духовного надмения были очень плачевны и, обнаружившись, потрясли души многих сотен верующих, нанеся огромный урон делу Божьему. Один из них сам себя назвал епископом, требуя почитания и всеобщего признания. Дело кончилось тем, что он потерял здравый рассудок и стал совершать странные, необъяснимые поступки, шокирующие многих людей. Два других служителя, превознесаясь над другими, начали сексуальные преследования понравившихся им сестёр-христианок той же общины, а когда были отвергнуты, прибегли к угрозам. Впоследствии одного из них нашли мёртвым, с проломленным черепом в собственной квартире, другой же в довольно молодом возрасте умер в жестоких страданиях от опухоли мозга.

Так как гордыня легко находит путь и в наши сердца, Господь, желая помочь избежать этого, время от времени допускает в жизни что-то такое, что способно вернуть нас на землю. Нередко Он использует для этого какого-нибудь человека, который сознательно или неосознанно напоминает нам о том, чтобы мы не превозносились, поступая согласно Священному Писанию, которое говорит: «...не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).

Когда это случается, не нужно оскорбляться и в ожесточении объявлять войну такой душе, а лучше, смирившись, поблагодарить за вразумление, осознать свою гордыню, покаяться и исповедать этот грех пред Господом, прося у Него прощения, потому что если не будет смирения, непременно произойдёт падение.

Существует особый род гордости, которую можно встретить только в религиозных кругах, и называется она духовной. Чаще всего ею «болеют» те дети Божии, которые имеют солидный духовный опыт, несут ответственное служение в церкви или на своём пути хождения с Господом пережили что-то такое, что знакомо не

каждому. Это переживание – будь то получение какого-то дара Святого Духа, чудесное исцеление, откровение, необыкновенное явление или любое другое благословение – делает человека в его глазах кем-то особенным, отличающимся от других, получившим нечто такое, чего многие не имеют. По этой причине он любит повсюду об этом рассказывать, часто не замечая того, что в подобных свидетельствах прославляется уже больше его имя, чем имя Господа. Не смущает таких людей и то, что благословения, пережитые годы назад, остались далеко в прошлом, а настоящее выглядит не так уж и радужно.

Таким образом, если мы не бодрствуем, сатане удастся использовать в своих целях то доброе, что мы испытали в близком общении с Господом, превращая это в повод для духовного надмения. Убеждённость души в своём особом избрании при отсутствии смирения толкает её на путь превозношения, который, как мы уже это видели, заканчивается постыжением или падением.

К такому же финалу, часто незаметно для самих себя, могут придти и духовно ищущие души. Искание глубины истин Божиих, безусловно, похвально. Только беда в том, что, достигнув чего-то большего, можно превознестись над теми, кто до этого «не дорос», забывая, что всякая гордость, в том числе и духовная, предшествует падению. В своём стремлении познать глубины Божии и то, что открыто, возможно, немногим, нельзя забывать о вытекающей отсюда ответственности: «...от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).

Апостол Павел хорошо это понимал. При всех великих благословениях, пережитых им в исканиях Господа и теснейшей близости с Ним, в его словах и поведении не было и намёка на превозношение, подчёркнутую особенность или суперсвятость. Он знал, что откровениями, полученными в тесном общении с Господом, можно возгордиться, встав на путь, ведущий к падению, и потому посчитал нужным оставить всем

христианам свои наводящие на глубокие размышления слова: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть...» (2Кор. 12:7). Таким образом, для того чтобы уберечь Своего верного слугу от духовной гордости, Господь допустил смиряющую его болезнь.

В своё время коринфяне очень гордились дарами, откровениями и языками, проявляющимися в их церкви, однако не кому-то другому, а именно им апостол Павел вынужден был с печалью сказать: «У вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников...» (1Кор. 5:1).

Что ж, как говорится, «история повторяется». Опыт душепопечительства показывает, что многие самые шокирующие грехи, и в том числе разного рода блудодеяния, чаще всего бывают именно среди тех христиан, которые считают себя духовными и наиболее одаренными. Дети Божии способны гордиться чем угодно, даже своей верностью Господу и перенесенными когда-то в прошлом страданиями, забывая, что и то и другое является для христианина нормой и неотъемлемой частью его жизни.

Типичным проявлением гордости и духовного высокомерия является широко распространённое мнение, существующее чуть ли не во всех христианских конфессиях, что только их вера является правильной и лишь им одним открыт истинный путь спасения, хотя их жизнь, слова, поступки и действия совершенно не подтверждают этого. Почему? Да хотя бы уже потому, что среди них нет ни единства, ни любви, ни прощения, ни почитания другого, ни кротости, ни смирения. Одно лишь выпячивание своих заслуг и духовных достоинств.

В предисловии к английскому переводу Библии короля Джеймса переводчики пишут о «высокомерных братьях, имеющих свою собственную шкалу ценностей, отвергающих всё, что не они сами придумали или выковали на своей собственной наковальне». Метко сказано,

не правда ли? Согласитесь, что это точное определение тех, кто слишком уж кичится своей духовностью и истинностью своей веры, ставя других ни во что и называя их за глаза «не достигшими полноты», «уклоняющимися от истины», «отступниками».

К проявлению духовной гордости относится также нечто, чего обязательно нужно коснуться ввиду всё большего распространения, и это – грех **властолюбия**.

В русском толковом словаре Ожегова приведены синонимы этого слова: любовь к власти, желание повелевать, стремление господствовать над людьми. Понятие «властолюбие» происходит от слова **власть**, которое обозначает право или возможность распоряжаться чем-нибудь или кем-либо, подчиняя его своей воле. Нет сомнения в том, что не кроткий и смирённый, а гордый, самонадеянный и самоуверенный человек склонен стремиться к власти.

Оставляя все другие значения слова «власть» (родительская власть, власть предрассудков, политическая власть и так далее) попробуем рассмотреть, как власть, властолюбие и господство над людьми проявляется в духовной сфере. В книге Екклесиаста, в 8 главе, в 9 стихе есть такие слова: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Властвовать над другими может лишь тот, кто занимает руководящее положение и наделён особыми полномочиями. Кто является таковым в христианской общине? Конечно же, в первую очередь, ответственные за руководство в церкви: епископы, пасторы, дьяконы, члены братского совета и в какой-то степени душепопечители, то есть те люди, которые в той или иной мере исполняют роль пастырей.

На страницах Нового Завета один из таких пастырей времён первоапостольской церкви, всем нам известный ученик Христа, апостол Пётр, обращаясь с просьбой, наставлением и предостережением к пастырям народа Божьего всех времён, говорит так: «Пастырей ваших **умоляю** я, сопастырь и свидетель страданий Христовых...

Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1Пет. 5:1-3).

Итак, эти два предостережения из Ветхого и Нового Заветов проливают свет на проблему властолюбия, которая, похоже, существовала во все века пребывания на земле народа Божьего. В своей замечательной книге «Люди власти, властолюбие и Церковь» норвежец Эдин Ловас, являющийся служителем Божиим с сорокалетним стажем душепопечительства, пишет о людях, которые «больны» властолюбием так: «Поведение, методы и портрет человека власти в первую очередь определяется его стремлением к власти. Для него нет ничего приятнее господства над душами. Люди власти имеют неукротимое влечение управлять сердцами и помышлениями других. Церкви, переживающие определённый кризис, нередко оказываются той областью, где они беспрепятственно могут удовлетворять эту свою потребность.

Люди власти обыкновенно интеллектуальны и результативны; при своей борьбе за власть они используют всю свою энергию и влияние в поисках новых методов и аргументов, необходимых для укрепления своих позиций... Они весьма искусно напускают на себя такую «духовность» и настолько уподобляют себя великим пророкам и героям, что по этой причине становятся темой всех разговоров...

Манипулирование сознанием виновности других — это излюбленное оружие людей власти. Являясь цепкими наблюдателями, они держат свои жертвы под постоянным контролем, чтобы использовать промахи в их поведении для своих нападков... Жертвы человека власти могут дойти до такого состояния, что мольбы свои будут обращать не столько к Богу, сколько к терзающему их человеку власти...

Везде и во всём властолюбец старается достичь того же самого, что делает диктатор с целым народом.

В собственной своей семье он открывает Библию – предпочтительно массивную, крупного формата – и зачитывает из неё отрывки, которые повествуют об абсолютном послушании ему во всём его жены и детей. Слово Божие цитируется буквально, строго и беспощадно. Такую же линию человек власти ведёт и в церкви, только более осторожно. Там он будет активно возмущаться и бороться против того, что в его устах именуется «бессердечностью», «тёплым состоянием», «духовной сонливостью», «мёртвым христианством» и так далее...

Таким образом, человек власти в стремлении к своей цели достигает, во-первых, того, что именно он оказывается в центре внимания и почитания, и во-вторых, устраняя своих соперников, приобретает ещё больше влияния и власти... Добившись желаемого, он отделяет группу верных ему почитателей и доведённых до полного безволия членов своей семьи от остальных и направляет их на борьбу. Одни из них бездумно аргументируют «их» взгляды теми же доводами, каким научились от своего руководителя, другие становятся просто его молчаливыми сторонниками, голосующими на собраниях за «правильных людей»...

К сожалению, среди верующих находится немало людей, которые с чрезмерно большой готовностью предпочитают жить в постоянном положении подчинённых. Ведь это снимает с них бремя собственной ответственности! Руководитель думает, руководитель управляет, руководитель говорит; мы исполняем! Подчинённым остаётся лишь бездумно следовать за своим руководителем».

Что ж, более точной и лучшей характеристики этого ужасного и губительного порока властолюбия, пожалуй, не найти. В словах Эдина Ловаса, многократно сталкивавшегося с данной проблемой в своём душепопечительском служении, тонко подмечено всё главное и самое важное, что нужно знать искреннему

христианину, чтобы не преклоняться «под чужое ярмо с неверными» (2Кор. 6:14).

Подводя итог этой теме, остаётся лишь остановиться на методах борьбы для достижения победы над рассмотренными нами духовными болезнями. Прежде всего, нужно сказать о том, что когда, осознав свои грехи, мы решаемся объявить им войну, то не должны забывать, что в этой борьбе самой последней нас покидает гордость. И это неудивительно, потому что данный грех и все вытекающие из него пороки рождены нашим «Я», которое очень нелегко сдаётся и тем более не хочет умирать. Об этом надо помнить, чтобы не рассчитывать на лёгкую победу и не опускать рук, решив, что этого «Голиафа» всё равно не одолеть. Полагаться только на своё собственное старание и силу воли, конечно, не следует, так как неизбежно проиграем эту битву, однако в уповании на помощь и содействие Божие можно не сомневаться, что цель будет достигнута. Разумеется, это нелегко, потому что плотская человеческая природа в нас всеми силами будет сопротивляться этому. Вот почему есть только один путь к победе над ней – распятие своего «Я» и осознанное его умерщвление. Именно смертью нашего «Я» освобождаемся мы от своего прежнего ветхого человека, рождаясь свыше и становясь новой тварью во Христе.

Для того чтобы нас спасти и даровать жизнь вечную Иисус пошёл на смерть. Так и нам, чтобы стать Его истинными последователями, нужно быть готовыми на смерть, то есть умерщвление своего «Я». Прекрасным примером в этом является для нас апостол Павел. Он не только проповедовал о необходимости такого шага другим, но и сам осуществлял это на деле. Приступая к данной борьбе, вначале он почти с отчаянием говорил: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Однако проходило время, и те же уста свидетельствовали уже другое: «Я каждый день умираю, ...бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но

усмиряю и порабошаю тело моё...» (1Кор. 9:26; 15:31). За спиной этого мужа Божьего остались годы, а может быть, и десятилетия, когда борьба с греховной плотью, умирание для своего «Я» и непреодолимое стремление жить для Господа привели к желаемой цели: «Я сораспаялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:19-20).

Сораспаяться Христу – это значит пригвоздить духовно ко кресту всё старое, порочное, невозрождённое, после чего, похоронив своё гордое «Я», воскреснуть к новой, обновлённой жизни. В практике повседневной жизни это обычно проявляется в необычной доселе реакции на любое подстрекательство ко греху, связанному с превозношением, будь то лесть, похвала, признание заслуг, слава или известность. Как умерший не подаёт признаков жизни в ответ на любые внешние раздражители, так не реагирует и умерший со Христом на всё, что может вызвать в нём чувство гордости.

Вступив в борьбу со своим «Я», нужно постоянно просить у Господа силы и помощи, чтобы правильно вести себя в провоцирующих ситуациях. Когда же искушение настолько велико, что чувствуешь себя совершенно беспомощным, тогда самое лучшее средство – призвать имя Господа, поступив как написано: «Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник, и безопасен» (Пр. 18:10). Поняв когда-то, что погибает в волнах, Пётр закричал: «Господи, спаси меня!» – и был тут же услышан (Мф. 14:30). Не будем забывать, что и сегодня мы имеем дело с тем же Богом, Который не оставляет без ответа наш крик о помощи.

Борьба с гордостью, пожалуй, самая тяжёлая из всех сражений с грехом, потому что она покидает нас последней. Однако, пройдя через неё, человек становится очень чувствительным к этому греху, так как обострённая совесть быстро на него реагирует. В духовной жизни есть такие вещи, которые можно понять только тогда, когда сам их переживёшь. Так и с гордостью. Чего

стоит борьба с ней, поймёшь лишь тогда, когда сам её пройдёшь. Однако кто всё же решился на это, будет сторицей вознаграждён, потому что быть свободным от этого порока – огромное преимущество.

Всякий, кто желает посвятить свою жизнь Господу, должен пройти через такую борьбу, не прекращая её до тех пор, пока не будет одержана полная победа, точно так, как это сделал когда-то Иаков, говоря: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:26). Не одержав победы над гордостью, душа едва ли будет способна к служению.

Зёрен Киркегаард принадлежат такие слова: «Бог всё творит из ничего, и всё, что Бог хочет использовать, превращает Он сначала в ничто». Именно этот процесс превращения человека в **ничто** является фактором, предшествующим служению. Смирённого обстоятельствами, трудностями, скорбями, непониманием, унижением, поношением и презрением Господь берёт и использует в Своём винограднике. Такой служитель не так быстро превозносится, потому что знает, кем он был, в чём ошибался и как падал.

Смирение является противоположностью гордости и представляет собой именно ту цель, к которой нам нужно стремиться. **Смирение** – это готовность примириться с тем, чего бы не желал, кротко подчиняясь чужой воле. Достигнуть его нелегко, потому что наша плотская человеческая природа всеми силами противится этому. Однако если вспомнить, что оно является ключом к милостям и благословениям Божиим, тогда стоит приложить старание к его достижению. Смирение является не признаком человеческой робости и слабости, а доказательством присутствия в нас сверхъестественной силы, дающей способность безропотно принимать всё, что допускает и посылает нам Бог. Умение смиряться является самым верным и неоспоримым доказательством того, что моё «Я» предано смерти.

Самым ярким примером смирения является Иисус Христос, в Котором сияла слава Господня и Который избрал для Себя путь уничижения: «...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8). Пройдя этот путь, Он влечёт на него и нас, потому что хорошо знает, что уничижённость ведёт в долину смиряющей действительности, к умалению и незначительности в собственных глазах и глазах окружающих. На пути уничижения Господь прививает нам смиренный образ мыслей и жизни, делая нас таким образом наследниками благодатной жизни.

Смирение является отличительной чертой зрелого христианина, который всегда готов признать свою вину и попросить прощения. Он не пытается защищаться, когда против него выдвигают ложные обвинения, и терпеливо выносит клеветы, унижения и оскорбления, не допуская и мысли о мести. Напротив, он воспринимает их как ценное средство, используемое Богом для его наказания, вразумления и очищения. Смиренный склоняется перед волей Божией без единого слова жалобы и возмущения, помня, что Господь ни в чём не ошибается. Он знает, что в его жизни ничего не происходит случайно, и верит, что всё это Бог даёт для его же блага. Именно смирением достигается победа над всеми грехами, рождёнными нашим гордым, надменным и высокомерным «Я».

Бесспорно, всё это нелегко, однако если мы хотим жить так, как подобает истинным ученикам Христовым, тогда не должны забывать, что всё благородное – трудно. Жизнь христианина весьма трудна, но это не заставляет нас ослабевать и отступать, напротив – воодушевляет для победы. Для того чтобы во всём проявлять характер ученика Христа, нужна самая суровая дисциплина. Благородство жизни не даётся даром, и всякий, кто желает быть таковым, должен приложить к этому старание.

Глава 8

Современное фарисейство

В Евангелии Луки описан въезд Иисуса в Иерусалим. Он вошёл тогда в этот город победоносно и торжественно. Однако, несмотря на то что там находился храм, где поклонялись живому Богу, в нём обитал другой бог – чуждый бог гордого фарисейства, которое выглядело религиозным и порядочным, но было «гробом окрашенным». Этот бог ослеплял народ и скрывал от его взора то, что служило к его миру. Вот почему, глядя на внешнее великолепие Иерусалима, Иисус, горько плача о нём, сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк. 9:42).

С тех пор прошло почти две тысячи лет, однако и сегодня духовно эта ситуация выглядит не лучше. Повсюду один за другим воздвигаются великолепные здания домов молитвы, где собираются христиане, чтущие живого Бога. С кафедр звучат слова Священного Писания, слаженно поют хоры, проводятся различные евангелизационные мероприятия и делается много другого, что считается делом Божиим, только за внешней религиозностью, порядочностью и благочестием по-прежнему проглядывает гордое фарисейство.

Определение «фарисей» испокон веков считалось именем нарицательным, характеризую человека, который по своей природе является ханжой и лицемером. Назови так сейчас любого из нас, и он, несомненно, обидится и даже оскорбится на это. В мире найдётся немало людей, которые при случае, не задумываясь, назовут так любого из своих ближних, демонстрируя тем самым собственное духовное невежество.

Вековая христианская традиция также превратила слово «фарисей» в синоним слова «лицемер», и это совершенно правильно, потому что именно эту их

отличительную черту подмечал Иисус. Только прежде чем осуждать фарисеев времён Христа и применять это имя по отношению к другим, давайте лучше на чашу весов рядом с ними для сравнения положим самих себя.

Слово «фарисей» происходит от еврейского «перушим» и означает «отделённый от нечистоты народов земли для служения Богу Израилеву». Фарисеи представляли собой общественно-религиозное течение в иудаизме, корни которого уходили в эпоху Маккавеев. Являясь своего рода партией, они, как и саддукеи, боролись за влияние в народе, стремясь к государственной власти. Самым большим авторитетом для фарисеев были древние обычаи Израиля. Впитав с молоком своих матерей «традиции отцов», они формировали из них религиозные уставы, законы и постановления, которые передавались из поколения в поколение, приравняемые чуть ли не к заповедям Божиим. Это учение со временем стало «устным законом», дополняющим Тору, и превратилось в Талмуд.

Для фарисеев было характерно скрупулёзное следование букве закона, которое ограничивалось только словами и теорией их учения, никак не подтверждаясь практикой жизни. Сознывая своё бессилие в неукоснительном исполнении закона Божьего, они старательно искали и находили себе пути и возможности для оправдания, интерпретируя Священные Писания так, как им было это выгодно. В их толкованиях часто не было единства, в результате чего в партиях фарисеев время от времени возникали ссоры и разделения. Представляя средние и низшие слои общества, они пользовались в народе довольно большой популярностью и ко времени правления Ирода имели сильное влияние на религиозную жизнь своей страны. Партия фарисеев просуществовала до времени разрушения Иерусалима, оставив после себя в иудаизме его современную форму – законничество.

Христос осуждал и критиковал фарисеев не за их учение, а за то, что практика их жизни не соответствовала

ему. Многое в их учении, которое они несли людям, соответствовало закону Моисея и было правильным, однако сами они не поступали согласно тому, чего требовали от других. Вот почему, обращаясь к народу Божьему, Иисус говорил: «Итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои (*повязки на лбу и на руках со словами из закона*) и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» (Мф. 23:3-8).

Что ж, более точной и верной характеристики сущности фарисейства нам с вами, пожалуй, не найти. В этих словах Христа чётко прослеживаются те негативные черты, которые, увы, повсеместно можно встретить среди народа Божьего и сегодня. Это, в первую очередь, лицемерие и ханжество, которые тесно связаны с несоответствием собственной жизни тому, чему учишь других. Сюда относится также духовная гордость и высокомерие, самолюбование, ложная успокоенность, самоупование, показная святость, внешнее благочестие, напыщенность, искание славы, признания и почестей, самохвальство, подчёркнуто демонстрируемая добродетель, самовольное смиренномудрие, самоправедность, набожность, формализм, внешняя религиозность, законничество и духовная слепота.

Вскрывая самолюбование, ханжество и духовную слепоту фарисейства, Христос в 18 главе Евангелия Луки рассказывает притчу о фарисее и мытаре. Читая её, мы настолько увлекаемся осуждением первого, что нам и в голову не приходит, что речь здесь идёт о нас. Ведь сходство с ним у нас, современных христиан, просто поразительное. Не верите? Тогда давайте попробуем

провести параллели между фарисеем из притчи и нами самими. Помните его примечательные слова: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь...» (Лк. 18:11).

Не знакомо это нам?.. Как часто в сердце своём мы осуждаем и унижаем других, видя их недостатки, пороки и грехи, начисто забывая о том, что сами тоже несовершенны? Ведь мы же видим в других именно то, чем страдаем сами. Нас потому возмущает скупость, жадность и корысть других, что сами не прочь побольше для себя придержать и чем-то за счёт других поживиться. Самовосхваление и гордость, замечаемые нами в ближнем, отталкивают, потому что то же самое проявляется и в нас. Недостойное поведение и недобрые поступки людей – это зеркало, в котором мы видим собственное отражение.

Судя по всему, фарисей из притчи искренне верил, что неповинен в том, в чём каялся мытарь. Похоже, он полагал, что показное воздержание от определённых грехов – это всё, чего требует Бог. Но он совершенно забывал о том, что «человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце», отождествляя вожделение с прелюбодеянием, ненависть с убийством, зависть с воровством, а мелкую домашнюю тиранию с деспотизмом (1Цар. 16:7; Мф. 5:27-28; 1Ин. 3:15).

А не так ли это и у нас? Слыша порой признания и раскаяния других, в сердце своём мы, возможно, их презираем, не думая, что правильнее было бы последовать их примеру, сделав то же самое. Но нет. Мы считаем, что грехи присущи кому-то другому, только не нам. И, размышляя так, даже не подозреваем, что тем самым совершаем грех против Господа, обвиняя Его в обмане, потому что «если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым» (1Ин. 1:10). Когда нам кажется, что мы невиновны и нам нечего в себе менять, это означает не отсутствие в нас грехов, а то, что мы их

просто не видим. Ведь Слово Божие говорит не зря, что «нет праведного ни одного» (Рим. 3:16).

Главной отличительной чертой фарисеев было **лицемерие**, то есть поведение, прикрывающее неискренность и злонамеренность чистосердечием и притворной добродетелью, или, выражаясь проще, стремление выдать себя за того, кем ты в действительности не являешься. В Новом Завете **лицемер** и **ханжа** – это двуличный человек, который, считая себя благочестивым и праведным, скрывает свою недобрую сущность под личиной смирения и показной набожности, часто сам не подозревая об этом.

Бог ненавидит лицемерие. Живя на земле, Христос постоянно обличал фарисеев в этом грехе, называя их слепыми вождями, окрашенными гробами и порождениями ехидны (см. Мф. 23:24, 27, 33). В наши дни лицемеров можно встретить повсюду: в семьях, в кругу родственников и друзей, в школе, на работе, в бизнесе, в политике и, увы, в церкви.

Как и в случаях с другими грехами, этот порок мы быстро видим в других, но не замечаем в себе. Если быть честным с самим собой, то надо признаться, что в общении с другими людьми мы преподносим себя с наилучшей стороны и часто кажемся такими, какими на самом деле вовсе не являемся. Так это обстоит не только в плотской нашей жизни, но и в духовной. Согласитесь, что, приходя на богослужение, мы сознательно или не отдавая себе в том отчёта, играем роль примерных христиан, стараясь казаться довольными, радостными, приветливыми и общительными, хотя на самом деле в душе всё выглядит совершенно иначе. Причём мы лицемерим не только в поведении, но и в проповедях, свидетельствах и общем пении, произнося слова, которые совершенно не соответствуют действительности.

Замечая в других проявление лицемерия, мы тайно негодуем и возмущаемся, не думая о том, что сами насколько не лучше. Говоря о ком-то, что он лицемер и

делает всё лишь для того, чтобы показаться хорошим, не лучше ли самому встать перед зеркалом Слова Божьего и честно проанализировать мотивы собственных поступков и действий. Было бы справедливей и благородней не торопиться кивать на других, а обратить свой указательный палец в собственную грудь.

Фарисеи многое делали, как говорится, «для показухи», только разве то же самое не наблюдается и у нас? Чем мы лучше их, если наша внешность, манера поведения, одежда и вообще весь облик рассчитаны на то, чтобы произвести должное впечатление на других? Так что стоит признаться, что в каждом из нас живёт лицемер, и разница лишь в том, что в одних в большей, а в других в меньшей степени.

Кроме лицемерия, фарисеям были присущи **духовная гордость и высокомерие**. Они превозносились над другими, сравнивая себя с ними. На фоне обычных людей им казалось, что они праведники. Отсюда и слова фарисея в храме: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18:11). Хотя, судя по внешним признакам, возможно, это так и было, но насколько же отталкивающая эта «правда». Сколько надменности, самонадеянности и самовосхваления звучит в этих, казалось бы, «правдивых» и в то же время лживых словах! Лживых, потому что собственная характеристика самого себя была только внешней, внутренность же его, открытая Богу, была насквозь прогнившей, о чём Иисус говорил так: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:27-28). Так что, сравнивая себя с другими, давайте брать для этого не тех, кто хуже, а тех, кто лучше нас. Тогда не будет места нашему **самолюбованию и сомнению**.

Фарисеям была свойственна также **ложная успокоенность**, которая основывалась на духовном происхождении, идущем от Авраама и дающем им право называть себя его детьми. Указывая на это, Иоанн Креститель говорил, что Бог из камней может воздвигнуть детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Точно так это происходит и в наши дни. Одни утешаются мыслью, что пережили когда-то покаяние, а значит, попадут на небо, независимо от того, как выглядит их последующая жизнь. Другие уверены в своём спасении, потому что вступили в завет с Господом и стали членами какой-то христианской общины. Третьи спокойны, так как имеют духовное крещение и говорят иными языками; четвёртые – что соблюдают субботу; пятые – что пережили особые благословения, откровения, пророчества или видения.

Думая так, мы забываем, что Господь нелицеприятен. Он любит всякого, кто поступает справедливо и имеет благородство души, каким был, к примеру, язычник Корнилий и какими, надо признать, бывают в наши дни и некоторые люди из мира. Так что не будем кичиться тем, что являемся детьми Божиими, помня слова Священного Писания: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем...» (1Ин. 3:2).

Ещё одной чертой фарисеев было **самоупование**, то есть упование на личные природные добродетели, такие, как способность любить, прощать, терпеть, хранить себя в нравственной чистоте, жертвовать на дело Божие и помогать другим. Всё это совершенно правильно и очень положительно. Господь не против таких добродетелей, но против упования на них, желая, чтобы мы полагались только на Него.

Фарисейство проявляется также во **внешнем благочестии и показной святости**, которые обнаруживают себя не только в соответствующей одежде и подчёркнуто смиренном поведении, но и в форме продолжительных, высокопарных, показных молитв, рассчитанных на внимание присутствующих. Помните, что сказал по этому

поводу Иисус и как Он их оценивал? «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою... А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны... Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что ...лицемерно долго молитесь: за то примите тем большее осуждение» (Мф. 6:5,7 и 23:14).

Молитва является важнейшим способом общения человека с Богом, и эта удивительная беседа продолжается на протяжении всей нашей жизни. В молитве должны присутствовать хвала и поклонение, покаянное исповедание грехов с просьбой о прощении и благодарение за полученные милости, а также прошения и ходатайства за себя и других людей. Однако важен мотив молитвы. Одно дело, если молящийся приносит свои нужды, сознавая полную зависимость от Бога, и смиренно признаёт свои ошибки и падения, выражая веру в Его милость, любовь и прощение. И совсем другое – когда молитвой во всеуслышание мы демонстрируем перед собравшимися свою набожность, особое отношение Господа к нам и достигнутую нами святость и праведность. Конечно, нам следует просить у Бога то, что согласуется с Его волей, но не считать, что на Него действует наша духовная напыщенность.

Бог презирает пустословие и ненавидит многословие. Почему? В Евангелии Матфея 15:8 сказано об этом так: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня». Моя религия, традиции, понятия, уставы и даже молитвы не радуют Бога и не удовлетворяют Его до тех пор, пока не заговорит к Нему наш дух. Видимость благочестия Богу не нужна. Ему дорого интимно близкое общение с нами. Молитва – это не просто слова, но особое состояние нашего духа, когда Бог через Своего Святого Духа общается с душой. Вот почему в молитвах

нужно избегать многословия, пустословия и показухи, которые ненавистны Господу. Не зря же написано: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им...» (Мф. 6:7).

То же самое можно сказать и о **посте**, на который делали большой упор фарисеи. Обратите внимание на то, что, перечисляя свои достоинства и заслуги, тот из них, о котором рассказывает евангелист Лука, называет в первую очередь именно это, говоря: «Пощусь два раза в неделю...» (Лк. 18:12). Отсюда видно, какое огромное значение этому он придавал.

Нет сомнения в том, что пост в определённые моменты нашей духовной борьбы и внутренней жизни играет важную роль и может явиться большой помощью. Это касается, например, молитвы за оккультно-обременённые души, за больных, отпавших и так далее. Однако превращать его в обязательную и даже ритуальную часть нашего служения Богу тоже неверно. Ведь фарисеи много постились и, тем не менее, распяли Христа. Есть верующие, которые ставят этот вопрос чуть ли не во главу угла, доходя порой до физического измождения, которым дьявол может очень искусно воспользоваться. Пост, совершаемый больше для того, чтобы показаться людям особо духовным, есть не что иное, как лицемерие, о котором хорошо сказано в Евангелии Матфея 6:16-18.

Важно подметить, как реагировал Иисус, когда ученики Иоанна обратились к Нему с вопросом: «...почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» На это Он ответил им наводящими на размышление словами: «...могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:14-15). Невольно напрашивается вопрос: «А не потеряла ли моя душа своего Жениха, если ей необходимо постоянно поститься?» К слову сказать, практика душепопечительства показывает, что те, кто на право и

налево советуют прибегать к посту другим, сами не очень охотно это делают. Важнее не давать пищи греху, чем своему желудку.

Внешнее благочестие людей не удовлетворяет Бога и ничего для Него не значит, что видно из следующих Его слов: «Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше как утренний туман и как роса, скоро исчезающая» (Ос. 6:4). Нечто подобное читаем и в Новом Завете: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира» (Иак. 1:26-27). Бог ожидает от Своих детей истинной, а не показной святости, которая способна произвести впечатление на людей, но только не на Него. Так как фарисеи являлись лидерами народа Божьего, им очень свойственны были **напыщенность, искание славы, признания и почестей**. Ненавидя это, Христос характеризовал их так: «...любят предвозлежания на пиршествах и предсказания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» (Мф. 23:6-7).

Знакомо нам это? Иногда достаточно посмотреть на выражение лиц и горделивую поступь некоторых духовных вождей теперешнего народа Божьего, чтобы понять, **что** у них внутри и чем они живут. Сравнительно недавно один из таких руководителей, не стеснясь, сам себя объявил старшим епископом, требуя соответствующего этому титулу отношения. Что же касается вопроса «борьбы за портфель», то эта проблема в христианских церквях многим знакома. Странно только, что подобные знатоки Священного Писания почему-то забывают всем известные слова нашего Господа: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12).

Следующими проявлениями в нас фарисейства являются самохвальство, подчёркнуто демонстрируемая добродетель и самовольное смиренномудрие. Есть христиане, которые делают действительно много доброго для людей и отдают себя на служение Господу, однако они так часто и много говорят об этом, что их **самохвальство и подчёркнуто демонстрируемая добродетель** начинают отталкивать. Христос не зря напоминал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:1-4).

Эти слова нашего Спасителя мы, христиане, конечно же, хорошо знаем, однако когда дело до этого доходит лично у нас, то почему-то начисто забываем. Наше «Я» требует воздаяния и почтения. Перечисляя в уши других свои милостыни и добрые дела, мы явно подтверждаем это.

То же самое можно сказать о **самовольном смиренномудрии**, то есть показном демонстрировании своего притворного смирения с целью обратить на себя внимание как на истинное дитя Божие. В наши дни можно встретить немало верующих и особенно женщин-христианок, которые очень любят подчёркивать свою ничтожность и униженность. Подписывая своё имя, они даже в письмах не забывают повторить: «наименьшая твоя сестра в Господе». Только попробуй задеть за живое такую «наименьшую», как тут же станешь свидетелем её «кротости» и «умалённости», потому что она сразу покажет своё настоящее лицо и вовсе не маленькое «Я».

Истинное смиренномудрие – прекрасное качество. В нём мы должны ходить перед своим Богом. Но когда

оно напускное и подчёркнутое, тогда уже не привлекает, а скорее отталкивает.

Примерно так же отличаются друг от друга истинная и ложная праведность, последняя из которых включает в себя и самоправедность. Истинная праведность – это совершенство во всём и полная безгрешность. В полном смысле это определение применимо только по отношению к Христу. Что же касается нас, людей, то единственная праведность, приемлемая для Бога, это совершенство, которое Он приписывает тем, кто принял Его Сына своим Спасителем и живёт согласно Священному Писанию. Только там, где есть истинная вера в Христа, будет и практическая праведность, описанная Иисусом в Нагорной проповеди.

Ложная праведность, в том числе и **самоправедность**, подразумевает напускную праведность, не соответствующую истинному содержанию проводимой жизни. Среди людей мира есть выражение, которое употребляется по отношению к какому-нибудь человеку в насмешку над ним: «И пьёт, и гуляет, а прикидывается праведником». Нечто подобное может происходить и с верующими людьми, которые в повседневной жизни постоянно нарушают заповеди Божьи, не живя так, как этому учит Библия, однако на богослужениях и в кругу христиан всячески демонстрируют свою «праведность».

Как раз так поступали и фарисеи. Их праведность была лишь оболочкой. Внешней святостью они прикрывали свою внутреннюю нечистоту. Со всеми благочестивыми правилами, которые ими тщательно исполнялись, они были подобны красиво окрашенным гробам, внутри которых находятся мёртвые тела. Вот почему, обращаясь к Своим последователям всех времён, Христос говорил: «...если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 5:20).

Очень строгое предупреждение, не так ли? Только нас оно почему-то вовсе не пугает, и мы продолжаем

спокойно жить дальше, довольствуясь лишь набожностью и религиозностью.

Набожность – это усердное исполнение религиозных предписаний, следование которым характерно для верующего человека. Один известный богослов сказал: «Можно иметь тонны набожности и ни грамма спасения». И это действительно так. Никакими внешними проявлениями своей христианской веры не добиться входа в вечное присутствие Божие, поэтому нет смысла навязывать другим стиль своей набожности.

Что касается религиозности и религии, то существует два её определения. В широком понимании этого слова религией называют совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (Бог, боги, демоны, духи), которые являются предметом поклонения. По другому, более глубокому определению, **религия** – это сложившиеся непоколебимые убеждения, безусловная преданность какой-то идее, принципу, нравственному закону или ценности, и об этом как раз мы и будем говорить. **Религиозность** же – это ревностное следование учению церкви какого-то духовного направления со строгим соблюдением всех присущих ей законов, постановлений, уставов и порядков.

Между религиозностью и истинной духовностью существует огромная разница. Один мудрый человек охарактеризовал её так: «Религиозная личность следует учению своей церкви, в то время как духовная личность следует велению своего сердца». Нет сомнения в том, что Господа больше интересуют духовные аспекты нашей веры, нежели догматика нашей религии.

Бог хочет, чтобы мы следовали не религии с её убивающей буквой закона, а Ему как личности. Дьявол охотно использует религию для своих злых целей. Вспомните хотя бы религиозный фанатизм крестовых походов, когда во имя Бога уничтожались тысячи и миллионы людей. Религия не только жестока и требовательна к

другим, но ещё и слепа. Взять, к примеру, 49 Псалом: «Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы мои и берёшь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Моё, и слова Мои бросаешь за себя?» (Пс. 49:16-17). Так что при всех знаниях уставов Божиих или, говоря современным языком, при всём совершенстве в богословии, в очах Господа можно быть грешником.

В религиозном фанатизме нет ничего Божественного, потому что он исполнен насилия. Без любви к Богу и к людям религия становится пустым, ничего не значащим обрядом.

Религия без любви была главной причиной многих страданий на земле. Она зажигала костры мучеников, порождала пытки инквизиции, толкала людей на предательство. Вспомните хотя бы такие её жертвы, как Савонаролу, Джордано Бруно, Яна Гуса и других, подобных им, — и тогда станет ясно, на что она бывает способной. Религия без любви не в состоянии остановить распри и кровопролитие в разных странах мира. Кровь проливается ежедневно из-за ненависти одних религиозных групп к другим. Религия без любви распяла Иисуса Христа. Ведь не безбожники предали Его на распятие, а верующие в Господа люди. Недостаток истинной любви между христианами и отсутствие единства между верующими даёт повод не знающим Бога сомневаться в истинности христианской веры.

Христос терпел поругание от грешников, но сегодня к этим издевательствам христиане, исповедующие религию без любви, прибавляют Спасителю ещё больше страданий. Когда-то псалмопевец Давид молился Господу так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23-24). Если бы эта молитва стала просьбой к Богу каждого, кто считает себя христианином, евангельская истина воссияла бы на весь мир лучезарным светом.

Где проявляют себя религия без любви, внешняя набожность и сухая религиозность, там обязательно присутствуют формализм, законничество и духовная слепота.

Согласно русскому толковому словарю, **формализм** означает соблюдение внешней формы в ущерб существу дела. Данное понятие отражает также общее название всех направлений, которые придают главное значение форме и внешнему оформлению. В христианской практике это проявляется формальным проведением богослужений в установленном, принятом порядке, сложившемся в результате многолетней традиции.

Иисус обличал фарисеев за их омертвелые формы богослужений, потому что всё у них сводилось к лишённому всякой жизни церемониям, только не так ли это выглядит и у нас, современных христиан? Разве не стали формальность, поверхностность, лицемерие и неискренность в поклонении и служении Господу нормой для детей Божиих наших дней? Сколько раз, возвращаясь с собрания, мы чувствовали себя пустыми и духовно голодными? Внешне в богослужении вроде всё в порядке. С кафедры звучат проповеди, слаженно поют хоры, совершаются обычные молитвы, только всё это лишено жизни и силы Святого Духа. В результате, находясь в церкви, искренние души стонут и мучаются опустошённостью, словно находящиеся в духовной пустыне. Будучи неудовлетворёнными, некоторые из них начинают переходить из одной церкви в другую в поисках живого Слова. Однако немногие находят то, чего жаждут, и в растерянности останавливаются, не зная, что им делать дальше.

Закон в Библии означает общее название всех вместе взятых основных принципов и идей религиозного вероучения. Позже этим словом стали также обозначать свод постановлений и правил какой-нибудь религии. **Законником** называют человека, который не только сам строго соблюдает законы, но и зорко следит за другими, требуя от них его исполнения. **Законничество** же – это

искажённое послушание букве закона, неспособное породить искреннее желание жить по истине. Оно означает непрестанные попытки человека заслужить Божье благорасположение. Через соблюдение законов он пытается обрести освящение и оправдание. Такой подход извращает побуждения и цели, рассматривая добрые дела не столько как естественное проявление в нас Божией любви, сколько как способ заслужить благосклонность Бога.

Законничество проявляет себя различными способами. В одном случае это выражается в жёстком требовании от других неукоснительного исполнения того, что кто-то считает правильным. Так фарисеи полагали, что их статус детей Авраама уже достаточен для того, чтобы Бог был ими доволен, и считали, что своим повседневным соблюдением закона делают себя Ему угодными. Соблюдение буквы у них выражалось даже внешне в ношении специальной одежды и лобных повязок со словами из Талмуда. Они придавали огромное значение мелочам, пренебрегая при этом первостепенным.

У приверженцев иудаизма законничество проявлялось в требовании исполнения обязательного обрезания, без которого, по их мнению, человек не может снискать Божью милость. Для блюстителей традиций на первом месте стояло соблюдение обрядов и празднеств, присущих их религии. К человеческим преданиям они относились как к части утверждённого Богом закона и требовали следования этим традициям, связывая тем самым совесть людей.

Именно на это указывал Христос, говоря: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Мф. 23:24). Комар был самым мелким из нечистых животных, а верблюд – самым крупным. Фарисеи были очень щепетильными, к примеру, в такой мелочи, как приношение десятины от выращенных ими огородных трав, однако явно слепы к таким большим грехам, как нечестность, лицемерие, жестокость и жадность.

К слову хотелось бы сказать, что, имея явно негативную окраску, слово «законничество» употребляется не всегда правильно. Так к примеру, сегодня к этому определению прибегают и тогда, когда речь идёт о строгих моральных требованиях, которые предъявляет к нам сама Библия. В этом случае любая попытка наложить запрет на какие-то недопустимые для христиан формы поведения тут же клеймится как законничество. Нельзя забывать, что в Новом Завете есть много заповедей, которые, подходя с нашей точки зрения, тоже можно назвать законничеством, потому что они подразумевают явные и недвусмысленные запреты. Различие их в том, что они даны не как законы, за нарушение которых грозит наказание, а как наставления в праведности для народа Божьего. Если установленные Библией моральные нормы любители вседозволенности начинают клеймить как законничество, это говорит об их снисходительности ко греху и удалении от моральных библийских постановлений.

Фарисеи были известны также тем, что к заповедям Божиим прилагали бесчисленное количество человеческих постановлений и уставов. Рядом со Словом Божиим они ставили свои порядки и традиции, требуя от других их исполнения. Иисус открыто обличал это, объясняя ученикам и народу, что тем самым они «связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23:4).

Фарисеев давно уже нет, однако этот фарисейский подход к духовной жизни жив и сейчас. Сколько всяких постановлений своей церкви мы безропотно исполняем, забывая главный закон любви, данный нам Самим Богом! Как часто следование порядкам и традициям, присущим нашей конфессии, становится для нас мерилом правильности, хотя об этом нет и слова в Священном Писании! Множество требований предъявляется к членам той или иной общины, исходя из их деноминации, о чём в Библии ничего не сказано. Как непреложный

Божий порядок утверждается то, что решено людьми. При этом начисто забывается строгое предостережение, говорящее о том, что «...если кто приложит что к ним (*словам книги сей*), на того наложит Бог язвы» (Отк. 22:18).

Подтасовка отдельных текстов Священного Писания под свои убеждения и взгляды очень опасна, потому что ведёт к появлению различных уклонений и лжеучений. Подобное кощунственное отношение к Слову Божьему с толкованием и интерпретацией его в угоду своих понятий рано или поздно плохо заканчивается. В Ветхом Завете Израильскому народу было дано предостережение, которое является очень актуальным и для нас, современных христиан: «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево» (Втор. 5:32).

Увы, именно этим и больны сегодня христианские общины, для которых так свойственно стало «шарахание» из крайности в крайность. В одном и том же вопросе одни дети Божии могут что-то полностью отрицать, в то время как другие – делать основополагающим камнем своего учения. Просто удивительно, как легко можно обходить исполнение заповедей Божиих, о которых прямо говорит Библия, и «дописывать» то, чего в ней вообще нет. С примерами, подтверждающими такой подход к духовной жизни, сталкиваешься практически повсеместно.

Так одной христианке, сменившей место жительства, которая в общине той же конфессии другого города попросила принять её в члены церкви, было сказано: «В вестибюле нашего молитвенного дома висит перечень установленных у нас порядков и правил. Прочтите его, и если Вы не согласны выполнять их неукоснительно, то не можете быть нашим членом».

Этот названный пастором длинный перечень, вывешенный для ознакомления, включал самые различные предписания, касающиеся поведения, одежды, покрытия

головы, распределения мест для мужчин и женщин в зале собраний, порядок проведения вечери Господней и так далее, и тому подобное. Прочитав его, женщина решила не становиться членом той общины, с печалью заметив, что хочет служить Господу, а не понятиям, постановлениям и традициям человеческим.

Конечно, вовсе не обязательно, чтобы в какой-то церкви был вывешен подобный список всего, что допустимо и что не дозволено, однако так называемые **неписанные законы**, тем не менее, обычно всегда существуют. И если кто-то не хочет этого признавать, уклоняясь от их исполнения, рано или поздно столкнётся с проблемами. Разумеется, это вовсе не означает исключения определённой церковной дисциплины с применением взыскания и наказания. Однако очень важно, на чём она построена: на основании Божьем или человеческом. Ведь нередко именно понятия людей и десятилетиями сложившиеся традиции, связанные со спецификой той или иной конфессии, определяют тип и форму внедрённых предписаний.

Мало того, практика душепопечительства показывает, что в вопросе применения дисциплинарных методов церковного взыскания наблюдается злоупотребление местом Священного Писания, которое говорит: «...что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). Под прикрытием его в некоторых церквях и общинах утверждаются постановления и законы, от которых души задыхаются и стонут. Иисус никогда не обязывал людей. Он просто предлагал им что-то, а потом давал человеку свободу самому принять решение. Нельзя допускать, чтобы кто-то налагал на нашу шею человеческое ярмо, но держаться только того, о чём говорит Священное Писание.

К этому нужно ещё добавить, что некоторые проповедники, излагая и толкуя Слово Божие, видоизменяют и подтасовывают его в угоду своих понятий, не считаясь

с предостережением Библии, которое говорит: «Всякое слово Бога чисто... Не прибавляй к словам Его, чтоб Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Пр. 30:5-6).

Религиозности, формализму и законничеству очень свойственна **духовная слепота** и связанная с ней **узколюбость, закоснелость и ограниченность**. Слепота, как известно, обозначает отсутствие зрения. В переносном же смысле – это неумение и неспособность понимать что-то, разбираться в чём-нибудь или правильно судить о чём-либо. **Духовная слепота**, заключающаяся в неспособности видеть истину Божию дальше своих ограниченных представлений и закоснелых понятий, опасна тем, что делает человека не только самоправедным, но и неуживчивым, требовательным, жестоким и взыскательным по отношению к другим.

Иисус называл фарисеев слепыми вождями не случайно. Тем самым Он обнажал их фальшивость и духовную ограниченность, проявляющуюся в первую очередь в их представлениях и понятиях. Они не могли принять Христа как долгожданного Мессию только потому, что форма Его прихода на землю не вписывалась в их веками сложившиеся представления об этом явлении. Результатом такого неприятия стало Голгофское распятие Того, в Кого они незыблемо верили и Кого с таким нетерпением ждали.

Нечто подобное происходит среди христиан и в наши дни. Неприятие всего, что не укладывается в их толкования духовных истин, делает людей, поклоняющихся одному и тому же Богу, идейными врагами. Такими спорными вопросами, к примеру, являются понятия о рождении свыше, об исполнении Духом Святым, об избрании и о незыблемости спасения. Дети Божии не могут найти взаимопонимания, а значит, и единства между собою, потому что не желают подвергать сомнению свою доктрину. При этом начисто забывается, что истина Божия только одна, и она соединяет людей, а не разделяет. О, если бы хотя это заставило христиан

задаться вопросом: «Что это за истина, за которую я так крепко держусь, если она разделяет меня с теми, за кого, так же, как за меня, умер Христос?» Нельзя забывать, что название конфессии, к которой мы принадлежим, при всей её кажущейся правильности ещё не определяет наше личное духовное состояние.

Если бы мы имели способность, оставив на время свои «истинные» понятия, прислушаться к другим, то скорее бы нашли то, чего так долго безуспешно ищем. Например, муж Божий Освальд Чемберс так ответил на один из вопросов, волнующих многих христиан: «Единственным признаком присутствия Духа Святого в человеке является его сильное сходство с Иисусом и отсутствие всего, что на Него не похоже».

Очень простой и надёжный критерий определения духовности, не правда ли? Если подходить к этому так, то многое, чем некоторые христиане гордятся и превозносятся над другими, теряет значение и ценность.

Истинный христианин узнаётся не по благочестивому внешнему виду, а по плодам Духа Святого, о которых говорится в Послании Галатам 5:22, а именно: по любви и кротости, проявляющейся независимо от того, как к нему относятся; по терпению, являемому всегда и во всём, вплоть до самых экстремально-трудных ситуаций; по радости в Господе и благодарности Ему, которые живут в сердце, независимо от земного благополучия; по милосердию ко всем без лицеприятия; по вере, не колеблемой никакими обстоятельствами; по воздержанию от всякого рода греха, искушений и обольщений, которыми полон мир. Если этого в нас нет, тогда сомнительна ценность нашей веры, способностей, даров и пережитых благословений.

Дух Святой затрачивает немало времени на то, чтобы отучить нас думать, что всякий, кто не видит вещи так, как мы, обязательно не прав. Такой взгляд не может быть Божиим. В общении с другими христианами нельзя терять терпение. Ведь по отношению к нам Бог

проявляет великую снисходительность и долготерпение, предлагая истину и спасение, но никогда не насилуя данную Им человеку свободную волю. Так и нам ни в коем случае нельзя насильно навязывать то, что мы считаем истиной Божией. Ведь может случиться так, что то, в чём мы стараемся убедить других, в конце концов, окажется вовсе не Божьей, а нашей «истиной». Каждый из нас может впасть в заблуждение. Мы можем думать, что наша точка зрения самая правильная, и в то же время ошибаться. Поэтому нельзя носить гнев и ненависть к тем, кто с вами не согласен и имеет другие представления о вере в Бога.

Господь говорил: «Идите и научите», – то есть «создавайте, воспитывайте учеников, обращайтесь их ко Мне, а не к вашим понятиям, взглядам и мнениям». У нас же, увы, бывает наоборот. Мы несём людям не Благоую весть, а доктрины нашего учения. Ведём их не к Иисусу, а в нашу церковь и конфессию. Учим держаться не столько заповедей Божиих, сколько присущих нашей деноминации понятий, традиций и постановлений.

Нередко случается, что человек, пережив что-либо или, как ему кажется, получив откровение от Господа, создаёт на этом свою теорию и целое учение, будучи уверен, что вещает другим Божью истину. К сожалению, находится немало легковерных, которые попадают на эту удочку. Проходят годы, десятилетия, а порой даже столетия, прежде чем выясняется, что этот мыльный пузырь является не чем иным, как человеческим воображением и плодом фантазии, выдававшей желаемое за действительное. В результате приходят разочарование и уныние, ведущие к отчаянию. При этом складывается впечатление, что у человека духовно почва уходит из-под ног. Кажется, что не на чем больше стоять, не за что ухватиться. Души стонут и вопиют, не зная на чём теперь дальше строить.

В книге Притч, в разных её главах дважды приводится один и тот же стих, который звучит так: «Есть пути,

которые **кажутся** человеку прямыми; но конец их – путь к смерти» (Пр. 14:12 и 16:25). Если Слово Божие находит необходимым что-то повторить дважды, это говорит об особой важности и значимости сказанного. Так было и во времена Христа. Когда Иисус, поучая Своих учеников, хотел обратить на что-то их внимание, Он тоже прибегал к повторению: «Истинно, истинно говорю вам». Двукратным повторением в Притчах вышеуказанного стиха Библия, предостерегая нас от ошибки, говорит, что нельзя полагаться на суждения человека о том, что правильно, а что нет. То, что ему кажется верным, может привести впоследствии к катастрофе в духовной жизни. Одно лишь Слово Божие является авторитетом и непрекаемой истиной, так что все, кто верит и следует ему, могут быть уверены в правильности своего пути и потому не заблудятся.

В книге о Посланиях апостола Павла, Дональд Гутри писал: «Для того чтобы признать, что, помимо его самого, истина может избрать и другие каналы, любому независимому мыслителю необходимо особое мужество и благодать Божия». Словно вторя ему, известный учитель богословия и современный комментатор Библии, доктор Уильям Макдональд пишет так: «Гордясь своей духовностью и утверждая, что только в нашей церкви и нашей конфессии проповедуется истина, мы, к сожалению, забываем, что это очень напоминает одну из самых отличительных черт секты, в которой её руководители претендуют на честь быть высшим и единственным авторитетом в вопросах веры и морали. Они требуют беспрекословного подчинения своим приказам, стремясь оградить своих последователей от любого соприкосновения с другими взглядами и мнениями. Исходя из этого, мы должны, наконец, понять, что узколобость и духовная ограниченность всегда опасны, что мы должны быть готовы с радостью назвать добро добром, где бы его ни видели. Ни одна христианская церковь или деноминация не имеет права заявлять, что лишь они – истинные

служители Бога или что только они обладают монополией на истину».

Что ж, к этому можно, пожалуй, только добавить, что не исключено, что истина Божия рассеяна по крупичкам в различных конфессиях, ни одна из которых не может претендовать на приоритет называться совершенной. Истинное ученичество основано на преданности Христу, а не на приверженности к какому-то уставу или вероисповеданию. В наши дни есть тенденция заменять личные верования верою в какое-нибудь вероисповедание, и потому так много людей служат делу и так мало Иисусу Христу. Мы не должны делать аксиомы из своего духовного опыта, полагая, что другим нужно пройти через то, через что пришлось идти нам. Предоставим Господу возможность поступать с нашими ближними так, как угодно Ему. Ведь к каждой душе Бог имеет особый, неповторимый подход, трудясь над ней совершенно индивидуально.

Упрямство в отстаивании своей точки зрения может мешать Духу Святому пролить свет на что-то другое. Когда мы настойчиво и упорно держимся за какую-то свою доктрину и «истину», Господь не может открыть нам о ней что-то новое, потому что мы не способны принять то, что Он хочет нам сказать. Таким образом, мы лишаем сами себя благословений Божиих и того ценного, что способствует духовной зрелости и нашему дальнейшему росту. Вот почему каждому искреннему и ищущему христианину необходимо иметь своего рода духовную податливость, оставляя мёртвую закостенелость, вызванную устоявшимися понятиями и традициями.

Важно также, чтобы мы не столько проповедовали Евангелие словами, сколько практиковали его своей жизнью. Освальд Чемберс сказал однажды: «Если я проповедую истину, но не живу по ней, я говорю о Боге неправду». В продолжение этой мысли Карлайл писал: «Век фактов ничто не свидетельствует в пользу Бога так убедительно, как святая, достойная истинного дитя

Божьего жизнь. Слова только тогда обретают вес и силу, когда за ними стоят поступки». Вот почему мы обязаны постоянно стремиться сужать пропасть между нашими словами и делами.

В Евангелии Матфея, говоря о закваске фарисейской и саддукейской, Христос имел в виду, разумеется, не хлеб, а их поведение и пагубные доктрины. Евангелист Лука определяет эту закваску как ересь. Хотя фарисеи утверждали, что соблюдают все мельчайшие детали Слова Божьего, их послушание было показным и поверхностным, а сами они злы и испорчены. Однако, провозглашая этим религиозным гордецам и лицемерам восемь раз «горе!», Христос и тогда оставался милующим и сострадающим. В Его горестном восклицании высказывалось не проклятие, а, скорее, сожаление об их духовной слепоте и печальной судьбе. В данном случае «горе вам!» очень схоже с выражением «увы, тебе!», что даёт ещё какую-то надежду. Вот почему, если сегодня Господь открывает нам глаза на наше фарисейство, то это не для того, чтобы данным определением навеки заклеить и отвергнуть нас. Он делает это для того, чтобы избавить нас от всякой благочестивой зашоренности и остановить в наших ложных хождениях, какими бы верными они нам ни казались, побуждая искать путь, о котором сказано: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовётся путём святым; нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путём, даже и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35:8).

Если мы действительно хотим избавиться от поразившего нас духа фарисейства, тогда должны страстно желать преодоления в себе представления о собственной особенности и значимости, являющихся не чем иным, как эгоизмом, который сужает и сковывает наши шаги в духовной жизни. Утратить эту занятость собой можно, только предав себя в руки Иисуса и полюбив Бога и людей.

Глава 9

Грехи, являющиеся прямым вызовом Богу

Осквернение храма Божьего, а им, согласно Священному Писанию, являемся мы, идёт через грех, который разрушает охраняющую нас ограду и открывает дверь для дьявола в нашей жизни, о чём шла речь во всех предыдущих главах этой книги. Однако есть особый род грехов, которые представляют собой открытый бунт против Бога и прямой вызов Ему. К ним относятся следующие: неповиновение воле Божией, ропот, идолопоклонство, преклонение пред людьми, самообожествление и нетрадиционная или альтернативная медицина (все оккультные методы диагностики и лечения с применением сил тьмы: трансцендентальная медитация, гипноз, йога, гомеопатия, антропософия, глазная или иридодиагностика, экстрасенсорика и так далее).

Неповиновение воле Божией является проявлением внутреннего бунта человека против того, что определил для него Господь. Не желая исполнять то, что Небесный Отец имеет в Своём плане о нас, мы тем самым демонстрируем Ему недоверие и сомнение в Его провидении и мудрости.

Всякое несогласие с волей Божией и любая попытка изменить течение событий, усмотренных Богом, является нашим вызовом Ему. Священное Писание говорит, что без воли Господа не только малая птица не погибнет, но даже волос с нашей головы не упадёт на землю. Однако принимать всё, что случается в нашей жизни как волю Божию, тем более, если она идёт вразрез с нашими желаниями и представлениями, мы не хотим. И тогда начинается противостояние совершению планов Божиих с попыткой их изменить, касается ли это нашей земной жизни, плотской болезни или непредвиденной смерти. Хотя нам прекрасно известно, что каждому человеку «положено однажды умереть», и от этого

никуда не уйти, мы не в силах согласиться и принять как неизбежное, когда смерть постигает нас или кого-то из близких совершенно неожиданно и, на наш взгляд, преждевременно, как будто это наше дело — устанавливать сроки. Узнав о приближающемся неизбежном конце, находясь в состоянии первого шока, мы всеми фибрами своей души противимся этой участи и кричим Богу «нет!», даже не подозревая, что тем самым бросаем Ему вызов, неосознанно обвиняя Его в несправедливости.

Ещё одним, причём самым распространённым грехом, бросающим вызов Богу, является всем нам знакомый ропот, который мы, люди, часто и за грех-то не считаем. **Ропот** — это выражение недовольства, обиды, сетования, являющееся возмущением против Господа и несогласием с тем, что Он допускает и делает, то есть восстание против Его воли. Когда вдумашься в смысл и значение этого порока, становится страшно. Творение поднимается против своего Творца, высказывая Ему недовольство тем, что Он делает. Поступая так, мы посягаем на Божий авторитет, отвергаем Его независимость и суверенность, упрекаем в неадекватности, отсутствии любви и даже кажущейся нам жестокости.

Ропща, мы жалуемся Богу, что у нас чего-то нет, а то, что дано, недостаточно, неценно и неинтересно. Среди нас есть немало людей, которые всегда всем недовольны. Они как будто ищут причину для своего возмущения и раздражения. Им всё не так: и внешность дана не очень привлекательная, и способности не те, какие бы хотелось, и семья не семья, и дети невозможные, и муж — как на горе, и жена — хуже не придумаешь, и здоровье неважное, и цены в магазинах слишком высокие, и пища нездоровая, и вода загрязнённая, и работа тяжёлая, и коллеги нестерпимые, и дом не такой, как у других, и соседи беспокойные, и люди все злобные, и церковь оставляет желать лучшего, и благословением они обделены, и погода скверная — то очень холодно, то слишком жарко, да и сама жизнь не радует...

Всё возмутительно, всё не так, все действуют на нервы. Все плохие, только они хорошие. Эти люди не просто пессимисты, но что-то ещё намного худшее. Именно о них в Послании Иуды 1:16,19 сказано: «Это – ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и незаконно). Это – люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа».

Такое недовольство тем, что имеешь и что тебя окружает, присуще человеку с самого начала. Дьявол первым проявил неудовлетворённость своим положением и возжелал чего-то большего. Позже Адаму и Еве показалось мало того, чем Бог их наделил, и они возжелали запретного. Народ Божий роптал на пищу, данную им с неба: «А ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших» (Чис. 11:6). Все милости, явленные им Богом: избавление от египетского рабства, чудесный переход по дну Чёрного моря, сопровождение облачным и огненным столбом во время их странствования по пустыне, вода, изведенная для них из скалы, забота Божия об их одежде и обуви – всё было забыто. Мысленно они возвращались к тому, чего жаждала их душа, – к чесноку и луку египетскому.

Можно только удивляться неблагодарности и ропоту израильтян, только мы-то такие же. Нам тоже постоянно хочется чего-то лучше и интереснее. Дух ропота познаётся в мелких проблемах будничной жизни и во времена испытаний и страданий. Именно тогда обнаруживается то, что находится в тайниках человеческой души, чем мы живём и чем движемся. Здесь открывается наша действительная сущность.

Практика душепопечительского служения показывает, что возможно такое состояние, когда в душе христианина сосуществует Божие с демоническим, как это было в Соломоновом храме при царствовании Манассии и во дни Иезекииля, где одновременно с поклонением Богу совершалось и служение идолам: «И соорудил (*царь Манассия*) жертвенники всему воинству небесному на

обоих дворах дома Господня» (2Пар. 33:5); «И простёр Он (*Бог*) как бы руку и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землёю и небом и принёс меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних врат, обращённых к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование... И сказал Он мне: сын человеческий! Видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? Но обратись, и ты увидишь ещё большие мерзости... И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь... И вошёл я, и вижу ...всякие идола дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними... и у каждого в руке – своё кадило, и густое облако курений возносится кверху... И привёл меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе... И ввёл меня во внутренний двор дома Господня, и вот, у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу» (Иез. 8:3,6,9-11,14,16).

Читая это, трудно поверить, что здесь говорится о народе Божием и о храме, являющимся жилищем Живого Бога. Здесь идёт речь об идолопоклонстве, потому что Фаммуза являлся демоническим богом вавилонян, а поклонение «солнцу на востоке» было египетской формой служения демонам. Таким образом, в храме, построенном Соломоном для Бога Израилева, наблюдалось одновременно и Божье присутствие и поклонение идолам. Такое осквернение храма длилось почти 100 лет, после чего Бог отступил, в результате чего здание было полностью разрушено.

Этот пример является прообразом для нас, христиан, убеждая бодрствовать, чтобы наш храм, являющийся обителью Святого Духа, не был подобным образом

осквернён, как сказано в Священном Писании: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:14-17).

В былые времена люди поклонялись силам природы, дереву, камню и изделию своих рук. Такое **идолопоклонство** называется язычеством. Но сколько и теперь есть вещей, которые мы чтим, как Бога, и которым служим, даже не замечая этого. Ведь, рассуждая трезво, наш Бог не Тот, Кому мы поклоняемся, а тот, кому мы на самом деле себя отдаём и кому в действительности служим. Наш бог, или, правильнее сказать, идол, это то, о чём мы много думаем и говорим, на что не жалеем своих средств и чему уделяем больше всего времени. К таким идолам относится, к примеру, то, что создано разумом и человеческими руками, но что в нашем сердце занимает слишком много места, вытесняя Бога, и это в первую очередь, следующее: телевизор, компьютер, увлечение Интернетом и компьютерными играми, а также всевозможные хобби, на которые мы не жалеем ни средств, ни времени.

Всякое почитание других богов и служение различным идолам не только отнимает у нас массу времени и удаляет от Господа, но и открывает широко двери для вхождения демонов, становясь реальной духовной угрозой, которая ведёт к печальным, а порой даже трагическим последствиям. Бог ненавидит любого рода идолопоклонство, потому что оно является прямым нарушением данной Им первой заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3).

Что касается **телевизора и телепередач**, то все мы знаем, что здесь отодвинуты в сторону все моральные нормы и понятия приличия. Жестокость, насилие, самый что ни на есть грязный разврат, необузданные

страсти, супружеские измены, обман, предательства, убийства и тому подобное составляет основную и главную часть телевизионных программ. Вся эта преподносимая зрителю «духовная пища» очень далека от тех принципов, которым учит нас Библия. Так, к примеру, обращаясь с её страниц, апостол Павел говорит: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

Однако думать и поступать согласно этому совету очень нелегко, когда телевизор бомбардирует тебя безбожными картинками. Вот почему, проводя часы у этого современного идола и переключаясь с одного канала на другой, полезно задать себе вопрос: «Имеет ли моя вера в Христа хоть какое-то отношение к тому, что я вижу на телеэкране? Что происходит в моём сердце, мыслях и воображении, когда я смотрю ту или иную передачу? Приближает это меня к Богу или удаляет от Него?» Если мы честны с самими собой, то согласимся, что, питая душу этой грязью и отбросами, мы не только наносим ей огромный вред, но и бесчестим свою христианскую веру и имя Господа.

Ещё одной опасной стороной телевидения для христианина является развитие своего рода зависимости, которую сам человек обычно не видит. Оставляя все дела, забывая семейные и родительские обязанности, пренебрегая молитвой и чтением Слова Божьего вплоть до оставления богослужения, христианин может часами сидеть у телевизора, просматривая программу за программой, не уступая в этом людям мира. Телевизор тянет его к себе с непреодолимой силой, становясь чуть ли не жизненной потребностью, подобно наркотику для наркомана.

Конечно, признаться в подобном самому себе и другим никак не хочется, и потому придумываются разные объяснения и оправдания этой тяге, например: желание

быть осведомлённым и информированным о событиях, происходящих в мире; любовь к природе и животному миру, которые можно увидеть порой в соответствующих программах; просмотр демонстрируемых по телевизору проводимых где-то богослужений и так далее. Только всё это «доброе» представляет собой не что иное, как заманчивую наживку на крючке сатаны, на которую, как «глупые караси», не думая о последствиях, уже многие «клюнули».

Хорошо, если, просмотрев программу «Угол», «Панораму дня», «Мир природы» или «Люди, события, факты», у нас хватает сил нажать на кнопку выключения и заняться нужным и более важным делом. Только всегда ли это происходит? Не спохватываемся ли мы лишь тогда, когда поздно вечером телеведущий прощается с нами и изображение на экране исчезает? К чему тогда запоздалые угрызения совести и раскаяния?! Дьявол добился своей цели и теперь, усмехаясь, радуется. Так зачем же так легко и бездумно давать ему возможность победы? Зачем обманываться, убеждая себя и других, что в этом нет ничего страшного и что уж тем более это не наносит духовного ущерба. Неизбежные последствия увлечённостью телевизором рано или поздно обязательно проявятся, хотим мы с этим согласиться или нет.

Отдельной темой, касающейся телевизора, является просмотр выступлений экстрасенсов и так называемых фильмов ужасов, которые имеют явно оккультную основу, приобщая зрителей к волшебству, колдовству, спиритизму и сатанизму, затягивая их в дьявольские сети. К сожалению, и среди верующих есть люди, которые смотрят такие телепрограммы, утверждая, что это для них лишь сказка, что они в показываемое не верят, а значит, и не терпят вреда от увиденного. Можно только поражаться такой духовной слепоте, которая сама по себе уже является следствием зрительного контакта с оккультным миром. Стоит ли удивляться, что со временем у таких верующих телезрителей наблюдается прекращение

духовного роста, развитие внутренней блокады к чтению и пониманию Слова Божьего, нежелание посещать богослужения, опустошённость души, духовный застой и апатия. Таким образом, то, что выглядит для нас безобидным, дьявол использует всерьёз.

На втором месте среди того, чем увлекаются люди в наши дни, стоят, пожалуй, компьютер, компьютерные игры и Интернет, в котором можно найти всё без исключения.

Компьютер - это ещё одна хитрая приманка сатаны, которая прельстила в наш цивилизованный век очень и очень многих. Нет сомнения в том, что компьютерная техника принесла в нашу жизнь много полезного и ценного. Однако, как и многие другие вещи, существенно помогающие нам, компьютер несёт с собой и большую опасность. Всем нам хорошо известно, что информация управляет мышлением людей. А компьютер является прекрасным источником информации. При помощи **Интернета** человек может найти всё, к чему стремится и чего жаждет его нечистое, развращённое сердце. Это сравнительно недавно появившееся новшество нашего века дьявол особенно широко использует, чтобы увлечь за собой сотни, тысячи и миллионы молодых людей, живущих во всех странах мира. Среди них отмечается повальное увлечение Интернетом, причём не столько для того, чтобы извлекать для себя что-то полезное, сколько для того, чтобы выудить из него нечистую информацию, служащую подкормкой живущим в их сердцах грехам, наиболее частым из которых является блуд с присущей ему тягой к порнографии. В стремлении заполучить это пьянящее и сладкое зелье молодой человек способен на любые ухищрения.

Так один верующий юноша каждый день с трудом мог дожидаться вечера, чтобы, уединившись в своей комнате и закрывшись на ключ, начать просмотр самой жуткой, шокирующей порнографии, занимаясь при этом самоудовлетворением. Когда мать, отец или кто-нибудь

из других домохозяев стучал к нему в дверь, он в спешке переходил на другую программу или выключал компьютер и открывал лежащую перед ним наготове Библию, чтобы вошедшим не могло и в голову придти, какой мерзостью он здесь занимается. У него хватало даже наглости высказывать помешавшим ему возмущения по поводу того, что ему не дают спокойно «работать».

Так что некоторые христиане способны смотреть грязный разврат и осквернять себя рядом с лежащей перед ними Библией, а потом идти в дом молитвы, приветствовать этими запачканными руками других и проводить молодёжное служение! О, как далеко в своей духовной слепоте мы можем зайти, потеряв всякую совесть и страх перед Господом!

Разумеется, возмущившись, кто-то может сказать, что нельзя всех, кто пользуется Интернетом, считать блудниками. Да, конечно. Однако когда в личных душепопечительских беседах имеешь дело с молодёжью, то видишь, какой распространённой болезнью стало использование Интернета именно с этой целью. При желании, безусловно, можно найти множество оправданий подобному увлечению. И это, в первую очередь, то, что мы живём в другом веке, чем наши отцы, и просто не можем не идти в ногу со временем. Но вопрос не в том, какими техническими достижениями характеризуется наша эпоха, а в том, насколько мы, христиане, способны противостоять греху. Ведь даже кухонным ножом, просто необходимым хозяйке на кухне, можно при желании кого-то убить. Всё зависит от того, для чего его используют и в чьих руках этот нож находится.

Ответственность за применение того, чем мы пользуемся, лежит на нас и только на нас. Её Господь никогда с нас не снимет. Он дал нам свободную волю, которая решает что делать, куда смотреть, что брать, а чего сторониться и от чего бежать, как от лица змея. Этим и отличается истинный христианин, знающий, что значит «иметь страх Господень», от того, кто, называя себя

чадом Божиим, прекрасно видя и сознавая грех, всё равно его делает, идя на него, как «вол на убой». Слова Давида из Псалма 100 стиха 3 «Не положу пред очами моими вещи непотребной...» могут стать хорошим советом тому, кто хочет избежать этого.

Большой опасностью для увлекающихся компьютером являются также **компьютерные игры**, потому что, подобно телевизору, вызывают сильную привязанность, которая легко переходит в полную зависимость. Если внимательно в них разобраться, то станет совершенно очевидным, что ни одну игру нельзя назвать совершенно безобидной. Даже самые простые и, на первый взгляд, абсолютно безвредные из них, преследуют одну цель: вызвать у играющего азарт и тягу, которая со временем незаметно переходит в зависимость. Начав с более простых игр, человек обычно на этом не останавливается. Захваченный интересом и любопытством, он покупает всё новые и новые.

Мало того что, забыв о времени, такой игрок проводит многие часы у монитора, обворовывая себя и ближних, он ещё подвергается огромной опасности быть вовлечённым в оккультную практику, вплоть до посвящения своей души сатане. Основная часть компьютерных игр – это жуткая смесь из драк, жестокой борьбы, насилия и убийств с пролитием крови. Непрерывное мелькание быстро сменяющихся подобных картин настолько притупляет способность к анализу и здоровой критике, что увлекшиеся уже не реагируют ни на какие ужасы, воспринимая их как вполне нормальное явление.

У людей-наркоманов со временем развивается физическая, психическая и психологическая зависимость, причём последняя является самой опасной, потому что поработочает человека нередко на всю оставшуюся жизнь. Так вот, компьютерные игры не менее опасны, чем наркотики, потому что направлены на подсознание, особым образом программируя его работу. Если

любитель таких игр проводит у монитора часы и дни, которые слагаются в недели и месяцы, тогда дьяволу не составляет никакого труда увести его в желаемом направлении, и христиане, увы, тоже не являются в этом исключением. Среди них найдётся немало таких, которые через компьютерные игры давно уже на крючке у сатаны, даже не подозревая об этом. А потом ещё удивляются, почему их духовная жизнь идёт на спад, не говоря уже о близости с Господом. Поражённые слепотой, они теряют способность понимать состояние собственной души и стонут в мучительных поисках помощи.

Кроме перечисленного, в нашей жизни есть много других вещей, которые Господь ненавидит не столько потому, что они по своей природе являются греховными, сколько потому, что они завладевают нами, становясь нашими **идолами**. Такими вещами, которым мы себя отдаём и которым неосознанно поклоняемся, могут быть: машина, квартира, дом, мебель, лодка, дача, отпуск, одежда, рыбалка и любое другое увлечение. Своего рода идолом может стать для нас даже близкий и самый дорогой нам человек: муж, жена, мать, отец, лучший друг или горячо любимый ребёнок. Всякие крайности в проявлении любви и чрезмерной привязанности к чему или кому-либо вытесняют Господа с того места, которое по праву принадлежит только Ему. А Бог, Который является Богом-ревнителем, не терпит никаких соперников. Не зря же написано: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).

Есть ещё ряд грехов, являющихся прямым вызовом Богу, к которым относятся преклонение пред людьми и самообожествление.

Что касается **преклонения пред людьми**, то об этом в Священном Писании сказано: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер. 17:5). К сожалению, несмотря

на строгость этого предупреждения, данный грех совершается среди христиан снова и снова. Делать из человека кумира – это у нас так быстро получается, особенно когда дело касается какого-то служителя, которого Бог употребляет в большой силе. Очарованные его даром проповедовать, мы видим в нём всё только хорошее и, восхищаясь, рассказываем всем подряд и то, что знаем и то, чего, в общем-то, вовсе не знаем. Он в наших глазах самый мудрый, самый смиренный, самый рассудительный, самый благословенный, самый одарённый и самый правильный. В общем, самый... самый... самый. Не проходит много времени, как мы начинаем на этом «самом-самом» строить нашу веру и возлагать своё упование, причём даже не замечая этого. Он становится для нас непререкаемым авторитетом и самою истиной. Мы уже не способны трезво смотреть на вещи, помня простые слова Священного Писания: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл. 7:20). Мало того, поступая так, мы отводим свой взгляд от Бога и направляем его на человека, забывая строгое предупреждение Господа: «Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» и «Я Господь, это Моё имя, и не дам славы Моей иному» (Исх. 20:5 и Ис. 42:8). Самое же печальное во всём этом, что мы навлекаем проклятие на самих себя и ревность Божию на того, кого превозносим. А это уже очень серьёзно.

Самообожествление – это опасное духовное состояние, которое говорит о полной духовной слепоте и настоящем безумии того, кто сам себя делает Богом. Ещё в Едемском саду, обманывая Еву, сатана убеждал её в том, что, отведав от дерева познания добра и зла, первые люди на земле станут, как боги. Последние времена, в которые мы с вами теперь живём, также характеризуются стремлением человека к самообожествлению. Ярким подтверждением этому является движение «Нового Времени», или «New Age», которое представляет собой сплетение различных религий, астрологии,

травяной медицины, вегетарианства, йоги, трансцендентальной медитации, гипноза, дохристианского язычества, парапсихологии, колдовства, общения с потусторонним миром, мистицизма и многих других форм оккультизма. Суть этой философии – призвать человека обрести «познание» через внутреннюю «трансформацию» и таким образом самому стать Богом. Она убеждает людей, что, как только они обнаружат «Бога внутри себя» и сосредоточат на этом своё внимание, их силам и возможностям уже не будет больше границ. При этом, конечно, умалчивается, что тысячелетия назад, давая заповеди и уставы Своему народу, Господь строжайше запретил ему создавать себе кумиров и богов, говоря, что только Он Бог, и другого у них быть не может. Так насколько же безумным надо быть, чтобы, обожествляя себя, тем самым в прямом смысле бросать вызов Богу.

Человеческая история в этом вопросе знала уже много «умников», которые дерзнули взять на себя имя Бога, за что поплатились смертью на земле и вечной гибелью в вечности. Взять, к примеру, царя Ирода, который позволил народу называть себя Богом, за что тут же был поражён Ангелом Божиим и, будучи изъеден червями, умер. Позже позорной смертью окончил Римский император Нерон, который также претендовал на божественность и на совести которого была кровь тысяч христиан. Во все века в разных точках земли дьявол находил самозванцев, которые выдавали себя за новоявленного Сына Божьего Иисуса Христа, убеждая легковверных, что они посланы на землю Самим Богом. Слово Божие, предвидя это, устами Господа говорит: «Тогда, если кто скажет вам: «вот здесь Христос» или «там», – не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», – не верьте». Ибо, как молния исходит от востока

и видна бывает даже до запада, так будет явление Сына Человеческого» (Мф. 24:23-27).

В наши дни тоже не обошлось без таких «Христов» и «посланцев Бога». Например, основателя тантра-йоги, индуса Бхахван Шри Раджнина его поклонники без страха называли «тот благословенный, который есть Бог». В США некий Вернон Хоуэл, сменивший своё имя на Дэвид Кореш из города Вако, штата Техас объявил себя воплощением царя Давида и Иисусом Христом во плоти. Основатель известной секты «Церковь единения», кореец Сун Миунг Мун сам себя провозгласил Мессией. По его словам, в шестнадцатилетнем возрасте, молясь в горах, он пережил видение с явлением Иисуса, Который якобы призвал его выполнить невыполненную Им (Христом) роль и принести спасение миру. Основываясь на этом, он также объявил себя третьим Адамом, или Господом второго пришествия, то есть новым Мессией. В бывшем Советском Союзе время от времени также приходится слышать о новоявленных «Мессиях», за которыми, как обезумевшие, идут ослеплённые люди до времени, пока маска не спадает с лиц самозванцев и не обнаруживается потрясающая действительность.

Жизнь этих лжемессий была позором для них самих и их последователей. Все они запятнаны либо жутким прелюбодеянием и блудом, либо совершением малолетних, либо различными, в том числе денежными, махинациями и преступлениями, за которые некоторые из них, в частности преподобный Мун, даже отбывали тюремное заключение.

Конечно, слыша или читая о них, мы можем удивляться их безумию, не думая о том, что сами способны на что-то подобное. Не верите? Тогда давайте задумаемся. Своего рода самообожествление может происходить у нас тогда, когда мы решаем взять судьбу в собственные руки, составляя план своей жизни и намечая цели, которых намерены достигнуть, так сказать

«берём быка за рога», забывая при этом слова Господа: «...ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).

Называя себя детьми Божиими, мы не утруждаем себя исканием воли Небесного Отца, а иногда даже сознательно не желаем знать её из-за страха, что она пойдёт вразрез с нашими собственными желаниями. Таким образом, мы выбираем наиболее лёгкий путь, предпочитая лучше вообще не знать воли Божией, чем знать и не исполнить. Вот так без Бога мы строим и создаем свою судьбу годами и десятилетиями. Дело у таких «самостоятельных» заканчивается обычно тем, что, даже достигнув всего, что они наметили, и осуществив свои идеи и планы, они к концу жизни, опустошённые и разочарованные, сидят «у разбитого корыта», не в силах понять, в чём же была их ошибка. А ответ очень прост: человек сам себя сделал богом, создающим то, в чём не может ошибиться только Живой Бог. Библия не зря вразумляет нас, говоря: «...но каждый смотри, как он строит» (1Кор. 3:10).

Другие не утруждают себя усилиями чего-то достигать, тем более в молитве искать лица Господня, и просто пускают свою жизнь на самотёк, по принципу «куда кривая выведет», в результате чего тоже остаются не у дел. Прочное основание нашей жизни может быть положено только Богом, наши же основания – это зыбкий песок, сено и солома.

Теперь рассмотрим последнюю и самую большую группу грехов, являющихся прямым вызовом Господу уже потому, что, не получив желаемого исцеления от Бога и врачей, человек обращается за помощью к другим силам, не думая о том, откуда они происходят, и действуя по принципу: «здоровье – любой ценой».

В двадцатом веке у людей почти всего земного шара и особенно западного мира в связи с разочарованием в материалистических ценностях пробудился интерес к восточной философии и религии, которые казались более гуманными и всеобъемлющими.

Тяга к **синкретизму**, то есть сочетанию и смешению одной религии с другой, существовала всегда. Это хорошо было видно во времена Моисея, когда народ израильский, выведенный Богом из египетского рабства, уже на пути в обетованную землю прибегал к поклонению чужим богам. В наши дни благодаря возобновлению действий, направленных на объединение религий, а также процветание так называемых религий «Нового Века», в которых смешаны восточные и западные идеи, синкретизм проявляет себя особенно ярко. Современная культура относится очень благосклонно к смешению религий и различным формам оккультизма, надеясь заполнить этим создавшийся в сердцах людей духовный вакуум. Таким образом, **эзотерика** (мистицизм) стала религией нашего времени.

Для удовлетворения появившихся запросов были разработаны многочисленные методы медитации, основанные на издавна существующих эзотерических восточных учениях, уходящих своими корнями в оккультизм. Восточная философия и религия легли в основу и многих современных методов профилактики, диагностики и лечения болезней, которым нашли очень благозвучное название – **нетрадиционная, или альтернативная медицина**, в которой минимум 70% её направлений связаны с явным или завуалированным применением сатанинских сил. Поэтому, прибегая к ним, человек сознательно или неосознанно обращается к дьяволу, который охотно «помогает» нашей плоти, но требует за свои услуги душу.

Учитывая многообразие всех форм альтернативной медицины и отсутствие возможности их подробного освещения на нескольких страницах, ограничимся лишь кратким знакомством с теми из них, которые в наше время нашли особенно широкое распространение. Для облегчения запоминания разделим их на три условные группы:

1. Методы лечения, применяемые под маской так называемой «передовой науки». Сюда относятся

гипноз, йога, трансцендентальная медитация, аутогенная тренировка, групповая динамика, сомнительное лечение травами по специальным пособиям, гомеопатия, антропософия, акупунктура, акупрессура, массаж зональных рефлексов ступни и так далее.

2. Современные нетрадиционные методы диагностики: глазная, или иридодиагностика, психоанализ, кристаллография крови, психометрия и радиэстезия.

3. Колдовские, магические методы лечения болезней, к которым относятся все виды заговаривания, заклинания, применение «белой магии», шаманизм, экстрасенсорика, магнетизм, или лечебномагнетопатия, лечение на расстоянии методом «телепатии», ношение различных амулетов, талисманов, фетишей, браслетов и кулонов, якобы обладающих оберегающим и чудотворным воздействием на организм.

Гипноз – один из видов психического внушения, во время которого гипнотизёр вводит пациента в транс и, обращаясь в подсознание гипнотизируемого, изменяет его умственные способности, желания, состояние разума и памяти. Принят как метод терапии в 1958 году в Америке с оговоркой, что он может вызывать вредные и даже опасные для здоровья явления. Практика гипноза пришла из далёкого прошлого и раньше была больше частью колдовства и магии, чем науки и медицины. Древние оккультисты использовали гипноз с целью манипуляции и управления людьми, о чём и сейчас никогда нельзя забывать. Ни один человек не может быть загипнотизирован против своей воли. Любой вид сопротивления со стороны пациента удерживает его от вхождения в гипнотический транс, который является главным условием для внушения, то есть мысленной передачи информации. Расслабленный и подчинившийся воле гипнотизёра человек полностью открыт силе его внушения, отвечает на любые вопросы и даёт управлять собой, как роботом. Душевная и духовная открытость гипнотизируемого настолько снижает самоконтроль, что

этим легко могут воспользоваться злые силы. Люди, открытые внушению, легко становятся жертвами демонов, которым нужна покорность и податливость их влиянию. Ввиду того что гипноз малообъясним, он особенно настораживает. Бог не для того нам дал свободную волю, чтобы мы подчиняли её человеку, о котором не знаем, как и чьей силой он пользуется. Нам необходимо подчинять каждую мысль Христу (см. 2Кор. 10:5). Открыв же свой разум гипнотизёру, мы не способны подчиняться Господу.

Йога – это техника, которая старается через аскетические и психические приёмы взять под контроль жизненно важные функции организма и посредством этого достигнуть полной власти над телом. Все многочисленные виды йоги берут своё начало в древней Азии (преимущественно в Индии) и дают возможность полного господства над своими чувствами, вплоть до возвышения своего «Я» до высшей, божественной сущности. Происходит это путём сосредоточения, погружения в себя, вхождения в экстаз, упражнения дыхания, мистического обозрения (особого рода исключительное состояние сил и сознания), медитации, аскетизма, а также специальным положением тела, которое достигается господством мускул и нервов, что якобы ведёт к получению крепкого здоровья. Здесь речь идёт не о классической физкультуре, направленной на тренировку мышц и закалку организма, а о тренировке методом неподвижной гимнастики, основанной на сменяющихся телесных позициях и концентрации мыслей на чём-то определённом, предписанном. Основательница французского общества йоги Ева Рухпаул выразила это так: «Йога – это тишина и неподвижность для слушания своего «Я». Применять её – значит размышлять телом».

Йога широко рекламируется и практикуется сторонниками движения «Нового Времени», то есть «Нью Эйдж», которое отвергает реальность греха, утверждая, что человек по природе своей не только хороший и

добрый, но и обладает божественными свойствами. Йога связана с воображением, визуализацией, гипнозом, магией, бесчисленным повторением священных слов «мантр», позитивным мышлением и различными умственными приёмами, которые являются не просто небиблейскими, но и опасными, так как ведут к изменению человеческой психики. Её учение происходит из восточных религий, которые ведут к самообожествлению. Йога – не только языческая, но и оккультная практика. Так, к примеру, все широко пропагандируемые якобы лечебные методы глубокого дыхания являются древними способами достижения изменённого состояния сознания и получения так называемой психической силы, что представляет собой не что иное, как дверь в оккультный мир.

Трансцендентальная медитация – это разновидность йоги, введенная в западный мир как религиозное упражнение, или восточная философия, которая преподаётся теперь более чем в 100 странах мира. Только в США существует 400 таких учебных центров. По сути дела это своего рода индуистский культ успеха. Термин «**трансцендентность**» означает «Божие величие, выходящее за рамки человеческого понимания». **Медитация** – индивидуальное поклонение или умственное упражнение, ведущее к умиротворению и духовному осознанию Высшей Реальности. Методами медитации являются сосредоточение, созерцание, отстранение от реальности жизни и так далее. В медитации как таковой нет ничего нового. Она была известна с древних времён как средство, направленное на успокоение и духовное или физическое обогащение обыденной жизни, а также для подготовки себя к напряжённой физической или духовной деятельности. Медитация позволяет регулировать пульс, снимает симптомы мигрени и перенапряжения. Различные религии мира разработали свои собственные системы медитации. Одной из них является созерцание, или сосредоточение внимания на

каком-нибудь зрительном образе. Так, например, в Тибете, известном как месте сосредоточения сильнейших колдунов и магов мира, для медитации используются особого рода диаграммы, которые называются «мандала» (что на санскрите означает «круг»). Это те самые мандалы, которые, ничего не подозревая, рисуют теперь дети в школах Германии с целью «научиться концентрировать своё внимание».

Основатель трансцендентальной медитации, индиец Махариши Махеш Йоги – ученик знаменитого гуру Дева (возродившего технику медитации, отцом которой был философ Шанкара, живший в IX веке) – делал фантастические заверения о силе и эффективности трансцендентальной медитации, якобы дающей всем желающим всестороннюю силу и внутренний мир. Он убеждал людей, что для того чтобы получить это, а в придачу ещё и вечное спасение, необходимо только каждое утро по 20 минут медитировать, непрестанно повторяя свою собственную, специально для тебя созданную, личную мантру послушника (тайное слово на санскрите), которую после вступительной «молитвы» ему шепчет на ухо инструктор. Это слово ни в коем случае нельзя больше никому повторять, потому что тогда оно теряет свою магическую силу. Как ни удивительно, миллионы современных, считающих себя цивилизованными людей, уставших от напряжения и постоянной суеты современной жизни, легко «клюнули» на эту удочку в надежде снять стресс, увеличить творческие способности и значительно расширить свой разум. Теперь приверженцев трансцендентальной медитации, сидящих в позе «лотоса» и медитирующих, можно встретить повсюду: в школах, университетах, на рабочих местах, в парках и даже в саунах. Мир сходит с ума, ища мудрости, силы и успокоения в чём угодно, только не в Боге.

Аутогенная (самовозникающая) тренировка является своего рода йогой, приспособленной для западного мира, также уходящей своими корнями в индийскую

медитацию. Её основатель, профессор Иоханнес Шульц объясняет этот метод как самогипноз. При этом нет необходимости во внешнем воздействии со стороны гипнотизёра. Человек, находясь в полном расслаблении, сам себя вводит в гипнотическое состояние и, как бы погружаясь в собственное «Я», в воображении ведёт себя через различные фазы, такие как: углубление телесного «Я», концентрированное самоослабление и так далее до высшей ступени – углублённого собственного саморассматривания и образного переживания с возможными снами и сказочными видениями типа «ночных путешествий». Если вдуматься в это, то становится ясна опасность такой аутогенной тренировки, потому что любой гипноз открывает дверь силам тьмы, которые начинают господствовать над загипнотизированным и, как послушное дитя, вести его, куда им заблагорассудится.

Групповая динамика – это особая форма общения людей, при которой отдельная личность растворяется в массе группы, теряя свою индивидуальность. Её основателями являются американский профессор, психолог К. Роджер и его ученик К. Левин. В основе метода лежит утончённая форма «промывки мозгов», а цель этой так называемой «мировой терапии» – через перевоспитание чувств и совести отдельного человека и групп создать новое запланированное «лучшее» общество. В своё время китайское правительство с успехом использовало этот метод для переобучения своего народа. Групповая динамика обещает людям душевное облегчение и освобождение от различного рода комплексов, «надежду для безнадежных и излечение для неизлечимого мира». Суть же её такова.

В группе, насчитывающей 12-15 человек, всё начинается с того, что происходит продолжительный и свободный обмен мнениями. При этом открыто рассказывается о материальных, телесных и душевных проблемах, перед собравшимися обнажаются мысли, чувства, эмоции и даже интимная жизнь. Распахивая

сердце и открывая всем своё сокровенное, человек практически совершает исповедь перед всей группой и представляет себя на её рассмотрение и обсуждение. Поступая так, он как бы отдаёт свою силу группе, а она – свою общённую силу ему. Таким образом устанавливается необходимое единство. Для снятия всяких комплексов и достижения полного доверия и свободы в отношении друг к другу, в группе, кроме таких бесед, применяются также жесты, недвусмысленные взгляды, мимика, пожатие рук, телесные соприкосновения, ощупывание друг друга в темноте или с закрытыми глазами, раздевание, объятия, поцелуи ради преодоления так называемых комплексов, которые даны человеку Богом, как барьер для соблюдения приличия, сохранения чувства стыда, тактичности и уважения к себе и другим. Таким образом, человек попадает в полную зависимость от группы, которая при этом приобретает тоталитарный характер и полностью овладевает им, отнимая свободу воли, всякую ответственность и чувство вины перед Богом. Это является своеобразной подготовкой к приходу антихриста, имеющей цель привести людей к «единому мнению», лишить их свободы мыслить и принимать собственные решения. При этом люди получают некое освобождение, облегчение и даже своего рода покаяние, однако это только психическое изменение, которое лежит в душе и проявляется в чувствах, а членов всё больше привязывает к группе, лишая человеческой свободы и делая зависимыми. Руководители или лидеры таких групп время от времени собираются вместе для обсуждения различных вопросов и получения нового инструктажа от вышестоящих тренировочных агентов. Практика жизни показала, что многие из тех, кто занимался групповой динамикой, переживали нервные срывы, глубокие депрессии, попадали в психбольницы и даже заканчивали жизнь самоубийством. К сожалению, надо сказать, что групповая динамика или отдельные элементы этого метода используются чаще, чем мы

предполагаем. Примером этого может послужить не только печально известная «Церковь единения» Муна, но и некоторые христианские общины, которые незаметно для себя превратились в тоталитарные секты.

Лечение лекарственными травами, которые Бог в Своей премудрости создал при сотворении мира, было известно человеку всегда и с успехом применялось при различных болезнях. Уже за 2000 лет до рождения Христа китайцы написали об этом свои первые книги. Во времена средневековья лечением травами занимались многие монахи. В наши дни пациенты и врачи всё больше предпочитают химическим препаратам натуральные лечебные средства. Казалось бы, это хорошо, только беда в том, что растения собираются и употребляются не натуральным образом, а при помощи маятника, спиритического жезла, в новолуние, при определённом положении звёзд, с учётом солнечного и лунного календарей, а также с применением заговоров и заклинаний.

Таким травяным лекарем был католический священник Кюнзле в Швейцарии, который написал книгу «Трава и сорняк». Он находил лекарственные растения, используя спиритический жезл. Во Франции лечил травами Морис Мессегю, который был потомственным «целителем», работавшим с маятником, прутом и жезлом, и потому подвергавший своих пациентов спиритическому влиянию. С 1098 по 1179 годы в Германии жила католическая аббатиса Хилдегард фон Бинген, которая объединила воедино религию, спиритическую практику, мистику, травяную медицину, спиритуальную психотерапию и здоровый образ жизни. Прикрываясь духовным саном, она утверждала, что получила особое задание от Бога помогать людям в их проблемах и нуждах. Её «целительная» деятельность ввергла многих в сети оккультизма. В том же эзотерическом направлении действует и очень популярная цветочная терапия по Эдварду Баху («Bach-Blütentherapie»), которая обещает

очищение и исцеление души с освобождением её от различных пороков.

С конца XX века и до настоящего времени в Австрии и Германии большой известностью пользуется австрийка Мария Трэбен, пережившая много «чудес» в своём лечении травами и издавшая несколько учебных пособий, в том числе и очень популярную в этих странах книгу «Здоровье из аптеки Божией». Унаследовав способность лечить людей от своей матери, она сама признавала, что ею руководит какая-то высшая сила и, прежде всего, Богоматерь, которая словно показывает ей везде дорогу при подборе правильных лекарственных трав, что указывает на спиритическое внушение при применении предлагаемых ею рецептов. Подтверждением этому являются многие жуткие переживания у людей, которые не только пользовались советами Марии Трэбен, но и просто имели данную книгу в своём доме.

Одна такая верующая женщина, получив от знакомых книгу «Здоровье из аптеки Божией», не подозревая ничего плохого, решила воспользоваться данными там советами. Однако, ещё не успев этого сделать, она уже в первые дни стала замечать в доме что-то непонятное. По ночам раздавались приглушенные шаги, как будто по лестнице кто-то поднимался и спускался. Затем появились странные пугающие звуки, указывающие на присутствие кого-то чужого, хотя никого не было видно, и на оклики никто не отзывался. Время от времени вдруг сам по себе включался и выключался свет. Кроме того, в этой в общем-то дружной семье всё чаще стали происходить скандалы и ссоры. Заподозрив что-то неладное, христианка вернула людям эту книгу, однако все звуки и неприятности исчезли лишь после того, как она раскаялась и совершила молитву отречения от всех преследующих их сатанинских сил.

В некоторых западных странах, и особенно в Германии, широкое распространение получила **биохимия по Шуслеру**. Её основатель Вильгельм Генрих Шуслер

был сначала приверженцем гомеопатии. Впоследствии он создал состав из 12 солей Шулера, который был назван физиологически действующим химическим средством для людей, в организме которых не хватает какого-нибудь минерала. Выпускается в низких гомеопатических дозах в таблетках и мазях чаще всего в разведениях D₆ и D₁₂. К сожалению, многие верующие, не подозревая ничего плохого, охотно покупают их в аптеке.

Гомеопатия изобретена немецким врачом Самуилом Ганеманном (1755-1843 г. г.), который был оккультистом, спиритуалистом и масоном. Он утверждал, что получил гомеопатию «через откровение внеземных сил». Все основные мысли и положения её основаны на учении о микро и макрокосмосе. К Богу Ганеманн всегда относился враждебно, называя Его первым и главным фантазёром. Спиритуализм его проявлялся в утверждении, что любая материя (в том числе и лекарственные травы) содержит в себе дух, а это абсолютно противоречит Библии.

Ганеманн был убеждён, что в результате многократного потенцирования (разбавления) из экстракта растений освобождается дух, а значит, проявляется и больше духовных сил (вернее «сил духов»), которые обуславливают лечебный эффект. Такой подход находит прямое отражение в практике производства гомеопатических препаратов. Для их изготовления берутся лекарственные растения, собранные при особом положении луны и звёзд. Из них готовится исходный настой (Urtinktur) или мелкий порошок. От исходного настоя (символический знак – Ш) берётся десятая часть и разводится десятью частями специального гомеопатического растворителя. Затем из полученного очень слабого раствора снова берётся десятая часть, которую также разводят тем же растворителем. Из последней берётся опять десятая часть и разводится, как и предыдущие. Одновременно с этим производятся многократные

переливания и многочисленные встряхивания (сотни и тысячи раз) в направлении космических сил. Порошкообразные основы подвергаются длительным растираниям маленькими порциями.

Такое потенцирование по Ганеманну, имеющее символические знаки D, C и LM, является в гомеопатии главным принципом и производится до ничтожно малых концентраций, при которых первоначально взятая, исходная растительная основа, указанная на этикетке, уже полностью отсутствует. Даже если в самой низкой потенции D_2 от неё ещё что-то сохраняется, всё равно этого недостаточно для проявления лечебного действия лекарственного растения. Тем более в разведениях D_{10} , D_{12} и D_{23} , D_{24} , где, несомненно, нет и следа первоначального экстракта. Таким образом, остаётся признать, что действие гомеопатических медикаментов обусловлено не чем иным, как присутствием духов, вошедших в них при разведениях, переливаниях и сотрясениях.

Для лучшего понимания и представления о гомеопатических дозах и потенциях (разведениях), указанных на инструкциях, прилагаемых к этим препаратам, можно воспользоваться сравнительным примером с одним граммом пищевой поваренной соли. Для получения разведения D_4 1 грамм соли нужно растворить в ведре воды, при разведении D_6 потребуется уже большая цистерна с водой, для D_8 этот грамм соли придётся растворять в большом пруду, D_{12} — в воде целого моря, D_{22} — в водах всех вместе взятых морей и океанов мира, D_{27} — в массе земного шара, D_{34} — в массе солнца, D_{50} — в пространственном объёме всей вселенной.

Астрономические цифры, не так ли? Тем более, если учесть, что D_{24} равно $6:10_{23}$. Такое сравнение говорит само за себя. Однако и это ещё не всё. В литературе врачей-гомеопатов описаны разведения равные D_{200} , D_{1000} и даже $D_{1000\ 000}$. Причём совершенно парадоксальным является тот факт, что чем больше разведение препарата, тем сильнее его действие. Пациенты,

увлекающиеся гомеопатией, даже побаиваются высоких потенций, потому что после их приёма у них начинаются ночные кошмары.

Долгое время действие гомеопатических средств пытались объяснить эффектом «плацебо», основанном на самовнушении, однако многие здравомыслящие учёные-медики всё больше склонны к тому, чтобы признать его паранормальным, то есть сверхъестественным явлением.

Гомеопатия является косвенным мезмеризмом. Франк Антон Мезмер (1734-1815 г.г.) был предшественником Ганеманна, медиумом и мастером колдовства, совершавшим в своё время массовые сверхъестественные исцеления путём передачи людям своей магнетической энергии. Так вот, если Мезмер делал это сам непосредственно, то Ганеманн нашёл косвенный путь передачи людям так называемой «духовной энергии космоса» (энергии злых духов) через гомеопатические медикаменты. Нет никакого сомнения в том, что гомеопатия уходит своими корнями в чёрную и белую магию. Те же космические силы предлагаются и в помощь пациентам при занятиях йогой, при радиэстезии, антропософии и других оккультных методах альтернативной медицины, не имеющих ничего общего с силой Божией. Так что среди всех лекарственных средств гомеопатические препараты самые опасные, являясь не чем иным, как «волком в овечьей шкуре».

Казалось бы, даже самый простой и необразованный, но вполне нормальный человек не смог бы поверить, что средство, приготовленное из одной капли растительной настойки, растворённой в ведре, ванне, море или океане воды, можно считать лекарством. Однако, как ни странно, люди верят. Причём не только те, кто не признаёт Бога, но и некоторые верующие.

Одна такая христианка, которая отличалась истинным благоговением в хождении перед Господом, страдая различными психосоматическими болезнями, по совету

«сердобольных» людей обратилась к гомеопату и долго принимала назначенное им лечение. Прошло немного времени, и её духовная жизнь резко пошла на спад. Мало того, что она стала верить ереси, в её семейной жизни начали происходить несчастья и трагедии. Сначала при жутких обстоятельствах один за другим погибли два её сына. Потом тяжело заболел и в тяжких мучениях умер муж. Последний сын не захотел больше жить с матерью и на старости лет оставил её совсем одну. Большие изменения произошли и в характере самой женщины. Она стала буквально неузнаваемой, превратившись из доброй, сострадательной и общительной в ожесточённую, замкнутую и вечно всем недовольную, так что её друзья не желали больше поддерживать с нею контакт.

Антропософия, или мудрость от человека, является ответвлением современной теософии, начало которой было положено спиритисткой Еленой Блаватской в Нью-Йорке в 1875 году. Антропософия же основана в Швейцарии масоном, доктором Рудольфом Штейнером после его выхода из теософского общества в 1913 году. Владея даром ясновидения, этот человек уже в возрасте 8 лет имел контакт с духами умерших. Позднее у него установилась связь с мистическим собирателем трав, которого он называл «духовный учитель».

Несмотря на то, что Рудольф Штейнер заявлял о своём разделении с теософией, антропософия по происхождению и содержанию очень напоминает её, хотя и имеет более выраженный христианский оттенок. Она стремится привести людей к познанию глубин человеческого существа и разбудить дремлющие в подсознании оккультные способности. Это учение представляет собой смесь индийских, гностических, спиритических, оккультных и христианских мировоззрений. В антропософии легко просматриваются идеи движения «Нового Времени», астрология, таоизм и космические силы. Многие люди, не сознавая того, соприкасаются с ней

через гомеопатические медикаменты, изготавливаемые с использованием антропософской и теософской школы.

Для изготовления антропософских препаратов посев, сбор и обработка лекарственных растений производится строго по лунному и солнечному календарю, в то время, когда звёзды стоят друг ко другу в «действенном» положении. При этом учитывается положение «духовных князей»: Юпитера, Сатурна и других, среди которых Христос, то есть «солнечный князь», рассматривается как один из богов. В процессе производства применяются силы космоса, которые переходят в лекарство при его особом приготовлении.

Такой антропософский подход в приготовлении медикаментов лежит в основе всех препаратов, изготавливаемых немецкой фирмой «Веледа» («Weleda»), немецким гомеопатическим обществом «DhU» (Deutsche Homöopathische Union), фармацевтическими фабриками «Heel» и «Nattermann», а также частично производителями «Medice» и «Bionorika». Кроме фармацевтической промышленности, антропософская школа занимается лечебной педагогикой, воспитанием маленьких детей и школьников в открываемых ими специальных учебных заведениях и детских садах (Waldorfschule und Waldorfkindergarten). Она имеет также своеобразные старческие дома и интернаты для инвалидов. Существует и своя особая музыка, искусство, сельское хозяйство и даже теология с антропософским уклоном.

Акупунктура, в основе которой лежит иглоукалывание, издревле использовалась китайской медициной и появилась ещё за 3000 лет до рождения Христа. Её источником является религия старого Китая и его философия. Практика акупунктуры зиждется на таинственных невидимых каналах (меридианах), которые якобы располагаются под кожей тела и снабжают все его части жизненной энергией. Согласно таким взглядам, на этих протекающих по телу меридианах находятся от 750 до 950 пунктов (классическая акупунктура признаёт только

380 точек), которые прокалываются иглами, чтобы восстановить нарушенное у больных равновесие жизненной энергии. К слову сказать, названные меридианы не имеют никакой связи с нервной системой или кровеносными сосудами.

Современная медицина до сих пор не нашла научного обоснования действия акупунктуры, однако давно замечено, что ею лечат в основном болезни, имеющие психическую основу, что подтверждает возможность своего рода гипноза и самовнушения. Учитывая суеверность китайского народа и его большую подверженность оккультным силам, есть все основания считать, что акупунктура – это смесь буддизма, китайской философии, суеверий, магии, алхимии, астрологии, колдовства, демонологии и шарлатанства. Поэтому христианам ни в коем случае нельзя прибегать к услугам этого сомнительного метода лечения.

Акупрессура – это лечение, осуществляемое путём простого давления на определённый участок или точку тела. Она опирается на те же познания китайской медицины, что и акупунктура, то есть на простирающиеся через всё тело «меридианы». Ввиду простоты её может применять любой человек, поэтому она рекомендуется специалистами как метод самолечения, не требующий медицинских знаний и специального образования. Нужно только знать классические пункты на теле, отвечающие за те или иные органы, для давления на них пальцами. Однако всё это выглядит безобидно только на словах, в действительности же, как акупунктура, так и акупрессура уходят своими корнями в суеверия, поклонение духам умерших и спиритизм, через что неизбежно влияние злых духов.

В последние десятилетия большое распространение получил **массаж зональных рефлексов ступни**, который издавна практиковался оккультно-обременёнными индейцами Америки и использовался как народная медицина в странах востока. Согласно этим понятиям,

различные зоны ступни представляют определённую часть тела, поэтому, массируя конкретные точки стопы, «целители» якобы воздействуют на больные органы. На самом же деле, как и в любых случаях имитации возложения рук, в человека входит спиритический дух, что приводит к оккультной зависимости и связанности.

К современным методам нетрадиционной диагностики относится, в первую очередь, довольно распространённая в последние десятилетия **глазная диагностика** (иридодиагностика), которую было бы правильней назвать особым рода диагностическим предсказанием. Настоящая медицинская иридодиагностика производится врачом-офтальмологом с помощью лупы или микроскопа. Нашумевшая же нетрадиционная иридодиагностика основана на «чтении» болезней по радужной оболочке глаза с применением спиритического дара ясновидения или других сатанинских сил. Практика показала, что такие «глазные диагностики» являются по сути дела людьми, обладающими медиальными способностями (порой даже не подозревая об этом), преподнося своё «искусство» под маской «передовой науки». К слову сказать, патологоанатомы, вскрывавшие трупы людей, лечившихся когда-то у знаменитых глазных диагностиков, подтверждали поставленные ими диагнозы только в 2% случаев, что является, скорее всего, просто случайным совпадением.

Кристаллография крови — метод диагностики, при котором капля крови используется как колдовское зеркало, в котором врач «видит» болезни пациента. Такое исследование крови не имеет никакого отношения к обычному лабораторному анализу и основано на спиритизме и ясновидении.

Психоанализ, или исследование души, является ещё одним новым, псевдонаучным методом диагностики и лечения, основанным на глубоком проникновении в подсознание человека и исследовании его мечтаний, снов и сексуальных фантазий с целью выявления причин

моральных нарушений и восстановления равновесия и мира души. Такой вид «диагностики» и «лечения» открывает душу человека для опасных оккультных влияний и влечёт за собой всевозможные непредсказуемые последствия.

Психометрия – это одна из разновидностей гадания. С её помощью, «определив духовную ауру» предмета, медиумы представляют факты о её владельце. Таким образом они диагностируют болезни, ищут потерянные вещи, предсказывают будущее. Психометрия является инспирируемой демонами формой предсказания и потому не может быть приемлемой для христиан.

Радиэстезия – это человеческая восприимчивость к колебаниям, которые якобы истекают из всего, что на земле существует. Такие предполагаемые колебания или излучения улавливаются с помощью маятника, жезла или прута, которые приходят в движение. Жезл или маятник представляет собой подвешенные на нитях, цепочках, шнурах или волосах кольца, кусочки меди, стекла, дерева, металла или камня, которые держат над фотографиями, одеждой, рукописями, волосами и другими предметами больного или разыскиваемого человека с целью определения его болезней или местонахождения. В случае употребления прута радиэстезисты разыскивают в земле воду и делают ещё многое другое.

Диагностирование болезней, поиск воды, розыск людей и утерянных вещей с помощью маятника, жезла или прута явно свидетельствует о спиритических способностях наделённых таким «даром» сверхчувствительных людей, унаследовавших это от своих родителей или других предков, которые обладали медиальными, ясновидящими, спиритическими и другими сатанинскими силами.

В процессе перестройки в бывшем СССР одновременно с ней наблюдалось быстрое появление и небывало широкое распространение разного рода психотерапевтов, целителей, экстрасенсов, колдунов, магов и йогов,

которые обещали физически и душевно больным людям быструю и эффективную помощь. Рост целительской деятельности всех этих «суперлюдей» непрерывно продолжается. В связи с прошедшей большой волной эмиграции мастерам магического и колдовского искусства широко открылись двери в Германию, США, Францию, Англию, Австралию и другие страны западного мира, в связи с чем издаваемые там русские газеты и журналы запестрели зазывающими рекламами, расхваливающими фантастические способности родовых колдунов, магов, экстрасенсов, гадалок, цыганок и других оккультных специалистов, обещающих исцеление души и тела, снятие всякого рода порч, сглазов и злых наговоров, изгнание бесов, удаление алкогольной и наркотической зависимости, благотворного воздействия через фотографии и заряженную воду, кремы, мази и тому подобное. На западе этот феномен появился раньше – в начале шестидесятых годов XX века и был связан с движением «Нового Времени». К сожалению, на удочку оккультных целителей попадают не только люди мира, но и некоторые верующие, которые тоже стремятся к «здоровью любой ценой».

К колдовской группе относятся все методы лечения болезней путём заговаривания, заклинания, симпатии, с применением «белой магии» и различных экстрасенсорных манипуляций, шаманизма, магнетизма, лечения на расстоянии методом «телепатии», ношения амулетов, талисманов, фетишей, браслетов и кулонов, которые якобы могут защищать и оказывать благотворное влияние на человеческий организм.

Что касается методов лечения путём заговаривания и заклинания, то они находят особенно широкое применение при удалении бородавок, ячменей, рожистого воспаления кожи, грыж, при зубной боли и так далее. Останавливаться на этом подробно нет возможности. Лечение подобными методами производится через предписанные таинственные манипуляции с одновременным

многократным повторением колдовских изречений, заклинаний и молитв, которые действуют магически. Очень часто при этом используются «три высших имени». «Симпатия-целители» применяют особенно большое число таинственных формул и, по их утверждению, «убирают» болезнь, «берут её на себя» или «переносят» на других людей, животных, растения и предметы внешнего мира.

К сожалению, многие люди по незнанию делают различие между чёрной и белой магией, считая, что первая направлена на причинение зла, а значит, демонической, а вторая – на добро, и является результатом действия светлых духов. Поэтому к её помощи прибегают, чтобы исцелиться. На самом же деле белая магия – это только хитрый способ, используя который дьявол прикрывает свои злые дела, как написано в Библии: «...потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор. 11:14). Иконы, Библию, распятие и другие внешние атрибуты религии белые маги используют лишь как отвлекающие внимание декорации.

Обе магии – как чёрная, так и белая – исполнены зла, поэтому Бог запрещает обе. Выдавая себя за что-то светлое и полезное и, таким образом, завлекая людей в оккультизм, «добрая» магия даже более опасна, потому что, прибегая к её «помощи», люди попадают в страшное сатанинское рабство.

Шаманизм является наиболее древней и жуткой из известных человечеству способов целительства духа и тела, который находится под непосредственным руководством сатаны. Он появился в Сибири, среди северной народности – тунгусов. Шаман – это колдун, или врачеватель, применяющий зелья из трав и вуду (старинную форму чёрной магии, практикуемую в примитивных племенах).

Магнетизм, или лечебномангнетопатия, – это лечение больных посредством магнетической силы. Магнетизёр – человек, который воздействует на больного при

помощи собственного магнитного поля, передавая его путём поглаживания, прикосновения жезла и различных манипуляций руками. Магнетические излучения таких лекарей-магнетизёров в действительности являются не чем иным, как спиритическими силами злых духов, от которых они получают все свои инструкции.

Экстрасенсорика (лечение биополем) является разновидностью спиритизма, или, точнее, одной из современных его форм, и основана на применении сверхчувствительного восприятия. По словам самих экстрасенсов, они вступают в «связь с космосом», получая, таким образом, свою энергию, которую передают другим людям. На самом же деле, являясь по сути дела спиритистами и имея прямой контакт с потусторонним миром, экстрасенсы соединяют человека с силами ада и царством тьмы без того, чтобы он знал об этом. А такие их благовидные выражения, как «биоэнергетика», «энергоинформационное поле», «космический разум» или «вечная сила жизни» — это лишь добродушная маска, надетая на жуткий демонический мир, которым управляет сатана, являющийся отцом лжи. Поэтому, кто не хочет за своё легкомыслие расплатиться оккультной зависимостью, психическими расстройствами и одержимостью, должен держаться от экстрасенсов и экстрасенсорики как можно дальше.

Лечение на расстоянии методом телепатии через письма, телефонные разговоры или присланные предметы, например, волосы, фотографии, одежду и прочее. Диагностика болезней в таком случае производится через ясновидение или с использованием маятника, а лечение осуществляется с применением оккультных и спиритических сил.

Лечение пасхальной водой — это употребление в качестве лечебного средства проточной воды, набранной в день Пасхи перед восходом солнца, которой приписываются целебные свойства. С момента взятия воды до момента её доставки нельзя разговаривать. Дома её

разливают в глиняные сосуды и сохраняют в подвале круглый год. Она не портится. Её пьют как средство, помогающее при всех болезнях. На деле же это типичное волшебство.

В стремлении получить помощь или выздоровление люди, в том числе, увы, и некоторые дети Божии, готовы идти на любые, порой очень даже сомнительные меры. Так одной сестре в Господе, которая имела много семейных и супружеских проблем с отошедшим от Бога мужем, другая верующая из сочувствия принесла из католической церкви «святую воду» и посоветовала незаметно подливать её в пищу супругу, убеждая, что после этого он непременно изменится. Слава Богу, что христианка заподозрила что-то недоброе и обратилась за советом к душепопечителю, после чего отказалась от этой затеи.

Эта история двух, пусть по-разному, но, тем не менее, верующих в Бога женщин является типичным примером оказания друг другу «помощи», которая нередко оборачивается ещё большими проблемами, но уже на духовном уровне. Вот почему мы, христиане, должны быть очень осторожны, прибегая к каким-то «целебным» средствам, в источнике силы которых не можем быть вполне уверены. Иначе окажемся виновны в «награждении» других тем, что имеет далеко не божественную основу. В данном случае речь шла о «святой воде», однако интересно, что метод её применения точно повторял один из способов колдовского привораживания к себе любимого мужчины путём добавления ему в пищу или напитки своей менструальной крови.

В душепопечительских беседах верующие нередко задают вопрос по поводу **уринотерапии** (лечение мочой), интересуясь, нет ли и в этом чего-то оккультного. Согласно медицине, моча — это продукт обмена веществ, выделяющийся почками и содержащий отработанные, ненужные организму и даже ядовитые вещества. Поэтому, если Бог усмотрел выделение мочи из

организма для его очищения, неужели мы, люди, умнее Его, считая заглатывание её полезным и целительным?!. Обратившись к Книге Царств 17:27-31 и к Книге пророка Исаии 36:12-16, найдём, что «пить свою мочу» означало для людей несчастье и наказание. В Евангелии Марка Иисус, давая людям различные наставления и объяснения, между прочим, сказал: «...исходящее из человека оскверняет человека» (Мк. 7:20), и это можно принять как в прямом, так и в переносном, то есть духовном, смысле этого слова. Так что, даже если урино-терапия непосредственно не связана с оккультизмом, в любом случае, она не согласуется с Библией.

Для всех методов нетрадиционного, альтернативного лечения характерно то, что, прибегая к ним, человек старается стать здоровым любой ценой. Ему хочется освободиться от болезни, которая является для него тяжким бременем, не думая, угодно это воле Божией или нет. Если Господь по какой-то причине не даёт исцеления, то человек, сознавая то или нет, обращается за помощью не к кому другому, как к сатане, словно говоря Богу: «Если Ты не хочешь меня исцелить, я пойду к другому!» Таким образом, бросается прямой вызов Творцу.

Небесный Отец заботится в первую очередь о душе и допускает то, что служит ей во благо. Человек же думает прежде всего о плоти, явно её переоценивая. Сатана, пользуясь таким подходом людей, делает в их глазах здоровье и тело настолько важными, что ради этого они готовы жертвовать своей душой, в безумии лишая её спасения и блаженства в вечности.

Все мы знаем, что «...любящим Господа, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28). Однако это людей обычно не устраивает. Никто не желает учиться с терпением переносить свои болезни и стремится избавиться от них любой ценой, не думая о последствиях. Сатана же охотно позволяет себя использовать, однако за свои услуги, оказываемые телу, требует непомерную плату – нашу душу.

У людей, подвергнувшихся альтернативным методам лечения, а также различного рода заговариваниям, заклинаниям, экстрасенсорным манипуляциям, колдовству, волшебству, белой магии и так далее, впоследствии развиваются приступы страха и необъяснимого ужаса. Они видят страшные образы, которые их преследуют. У них появляются неприятные навязчивые идеи, склонность к алкоголизму, наркомании и различным сексуальным грехам. Для таких очень типично неприятие Бога, нежелание молиться и читать Библию. Их мучают мысли хулы и преследуют проклятия. С ними часто происходят нервные срывы и депрессии. Нередки мысли о самоубийстве. По характеру люди, излеченные колдовскими путями, злы и раздражительны, легко впадают в ярость, агрессивны, неуживчивы, враждебны к Богу и верующим. Часто у них развивается полная блокада ко всему Божественному. Так что здоровье, полученное ценой противления воле Божией, оборачивается человеку тяжкими мучениями души на земле и погибелью в вечности. Поэтому, кто попал в эти страшные сети, должен, не медля, прибегнуть к крови Иисуса, раскаяться, совершить в исповеди молитву отречения от всех оккультных сил и следовать дальше за Господом.

Глава 10

Духовное бессилие Церкви последнего времени

Многие движения наших дней не имеют ничего общего с суровой действительностью Нового Завета. Согласно их понятиям, служение Господу подразумевает атмосферу набожности, молитву, преданность служению, жертвенность, евангелизационную активность и всё, что угодно, только не необходимость сораспятия с Иисусом Христом. Христианство становится всё более и более дряблым, декоративным, обанкротившимся, лишённым Духа Божьего и силы свыше. Повсюду царствует духовная Лаодикия. Проповедь, призывающая к осознанию своей греховности, к борьбе с ветхой, плотской человеческой природой и к умерщвлению своего гордого, высокомерного «Я», скорее настораживает и отталкивает, чем привлекает. В среде народа Божьего наблюдается всё большее духовное разложение, потому что вседозволенность и безнаказанность создают идеальную почву для распространения греха. Сознывая или не отдавая себе в этом отчёта, мы всё больше скатываемся на путь внешнего благочестия и обрядового служения, которое скорее усыпляет, чем встряхивает и оживляет людские души.

Складывается впечатление, что духовная глубина стала не модной. В христианских церквях всё больше утверждается поверхностность. Всего пару десятков лет назад с кафедр часто звучали предостережения о компромиссе с грехом, о духовном охлаждении народа Божьего, о необходимости бодрствовать в связи с умножающимися обольщениями людей злыми духами, об оккультной зависимости и одержимости даже среди членов церкви, о грядущих событиях, свойственных последнему времени, о важности сохранения единства, необходимого для отражения козней сатаны и разрушения его замыслов. Теперь же мы слышим только о любви и

милосердии Божиим, о том, что Господь нас любит, какими бы мы ни были, что гарантия спасения как избранным нам обеспечена, что не нужно тревожиться о своих грехах, даже если нет победы над ними, потому что Бог всё равно Победитель. Он не хочет, чтобы мы страдали, болели и терпели материальные недостатки. Короче, Небесный Отец просто не может всего этого допускать, потому что слишком нас любит.

Говорить и проповедовать о любви Божией и Его великом милосердии, разумеется, правильно, потому что Господь действительно является таковым. Ошибка лишь в том, что эта проповедь нередко становится односторонней, создавая в человеческом представлении Его неверный образ. В Книге Исход Бог Сам даёт Себе такую характеристику: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6-7).

Однако именно о последнем мы как раз и не любим говорить, концентрируя своё внимание на том, что приятно и что льстит нашему слуху. Отсюда и стремление сделать свою христианскую жизнь более лёгкой, удобной и безмятежной. В ней много проповеди «дешёвой благодати» и заверений в безграничности любви, прощения и милости Божией. Согласно такому подходу, достаточно лишь поверить во Христа и принять Его личным Спасителем, как вопрос спасения, вечной жизни и награды на небесах станет чем-то само собой разумеющимся. В угоду этому современные глашатаи Благой вести проповедуют о Нём больше как о Благотворителе, стремящемся всем помочь. Такой Его образ в наших религиозных кругах очень даже популярен.

Таким образом, верующим людям преподносится с кафедры много успокаивающего, убаюкивающего и

усыпляющего, результатом чего стала пугающая своими масштабами духовная спячка. Поражает общая духовная незрелость и непробуждённость церквей. Свобода от греха, которую даёт нам Христос, заменена вседозволенностью, то есть свободой грешить, однако это никого не пугает. Исчезает нравственность, всё чаще можно слышать о случаях блуда, прелюбодеяния и разводов среди детей Божиих, но это уже никого не шокирует. Дух вещизма и погони за материальными благами поработил верующих, однако и этому находится объяснение и оправдание. При обилии проповедей о любви, милости и благодати Божией, редко услышишь упоминание о страхе Господнем. А ведь если его нет, то, разумеется, нет и мудрости.

Благоговение пред Господом стало почти забытым выражением. Едва покаявшиеся, невозрождённые люди становятся членами церкви, потому что важно количество, а не качество. Искание личной выгоды, корысть, потребительский дух, стремление приобрести желаемое лёгким путём за счёт спонсоров и всё больше процветающая ненасытимость стали нормой жизни верующих. С годами всё больше усугубляется конфликт поколений: пожилых возмущает поведение молодёжи, а молодых отвращает лицемерное христианство их отцов и матерей.

В проводимых евангелизациях основной упор делается на внешние эффекты и количество вновь обратившихся и покаявшихся, а не на то, чтобы анализировать истинные плоды проводимых мероприятий. В христианской прессе освещается только успешное, хорошее и радостное, ну прямо-таки сплошная эйфория. Задачи... проекты... прогнозы... планы... Как будто нет у нас ничего негативного. В результате читатели информируются однобоко и узко. Горько, конечно, говорить о таких вещах, но никуда от этого не денешься. Оттого что мы плохое стараемся замалчивать, положение не только не меняется в лучшую сторону, но всё больше и больше

ухудшается. Так не лучше ли обратиться к горькой правде, чем постоянно слушать сладкую ложь?

Выводя народ израильский из Египта, Господь за-прещал ему подражать обычаям египтян, из чьей земли они вышли, и хананеян, в чью землю они должны были войти. Он говорил детям Своим: «Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 18:4). Сегодня мы, христиане, являемся народом Божиим. Он вывел нас из мира, даровав совершенно другую жизнь. Но так ли это выглядит у нас на деле? Как много теперь детей Божиих, жизнь которых показывает, что хотя они и вышли из мира, но продолжают по-прежнему в нём жить, мало чем отличаясь от неверующих. Мир живёт в их желаниях и стремлениях, в их увлечениях и развлечениях, в манере поведения, в разговорах и в одежде.

Нередко всё наше отличие от людей, не знающих Бога, заключается только в том, что по воскресеньям мы посещаем богослужения да на неделе по традиции принимаем участие в разборе Слова, молодёжных и молитвенных собраниях, после которых выходим из зала и окунаемся в повседневную жизнь, практически такую же, как у неверующих. Наши дни, как и у них, до краёв заполнены суетой, пустым времяпровождением, чередой волнений и бесплодных усилий. Подобно им, мы часами просиживаем у телевизора, насыщая душу опасными яствами, не жалеем времени и денег для хобби и разных увлечений: компьютеров, машин, дач, мирских газет, журналов, книг и многого другого, к чему прилеплено наше сердце и что по сути дела является идолопоклонством. Мы проводим свои отпуска точно так, как это делают мирские люди, так же сердимся, раздражаемся, обижаемся, ссоримся, злословим и ненавидим. На чтение Слова Божьего, молитву, уединение и тихое общение с Господом у нас остаётся всё меньше желания и времени. Откуда же при этом возьмётся сила?

Мы чувствуем в себе духовный застой и вздыхаем, сознавая своё охлаждение в вере, но дальше этого не идём, считая, что всё однажды как-то само собой разрешится. Сонливость и леность сковали души, сделав из нас полуживых христиан. Мы утешаем себя истиной о том, что спасение даётся по благодати, лишь посредством веры в Иисуса Христа, забывая, что «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Она должна иметь «совершенное действие», изменяя и созидая в нас «новую тварь во Христе». Однако мы слишком ленивы, чтобы со своей стороны прилагать старания и усилия, будучи уверены в том, что всё за нас должен сделать Господь.

В медицине есть такое понятие, как дистрофия и атрофия мышц, имеющее несколько причин. Одной из них является бездействие, то есть недостаточная нагрузка или полное отсутствие движений в том или ином участке тела, ведущее к расслабленности и полному обездвиживанию отдельных членов или всего человеческого тела.

Нечто подобное может происходить и в духовной жизни. Равнодушие, апатия, безразличие, бездеятельность и ложная успокоенность приводят к духовной ослабленности и мёртвости как каждого отдельного верующего, так и христианства в целом. И здесь ни при чём Евангелие, проповедующее спасение через добрые дела или совершенный характер. Речь идёт о претворении в жизнь той веры в Иисуса Христа, которая действительна и проявляет себя любовью, осуществляющейся не на словах, а на деле. Многие люди мира потому и отворачиваются от нашей проповеди Благой Вести, что видят нашу веру только на словах, а не в делах.

Наше поведение и поступки бывают настолько далеки от святости, что вызывают изумление и понятное возмущение у тех, кто вообще не знает Бога. Стоит ли удивляться поэтому, что, глядя на нас, некоторые из них с насмешкой говорят: «Если вы дети Божии, то и мы тоже, если вы спасётесь, то и мы вместе с вами, потому что ваша жизнь ничем не отличается от нашей».

Иисус, обращаясь к Своим ученикам говорил: «Вы – соль земли... Вы – свет миру!» (Мф. 5:13-14). И это тогда действительно было так. Последователи Христа везде, где бы они ни были, несли своей жизнью свет Живого Евангелия. Во времена первоапостольской церкви Иисус для верующих был всей их жизнью, самым главным и единственным, чем они дорожили. Ради Него они готовы были идти на смерть. Мы же служим Господу больше по традиции, ища близости с Ним лишь тогда, когда становится трудно, и Он бывает нам особенно нужен. Такой подход является не чем иным, как потребительским христианством, которое не идёт ни в какое сравнение с пламенной любовью, действенной верой и святой жизнью первых последователей Христа.

Облегчённое, упрощённое, не требующее приложения усилий, поверхностное Евангелие гарантированного спасения, разумеется, не только легко принимается, но и широко и быстро распространяется. Оно «по вкусу» нашей плотской человеческой природе, потому что во всём идёт ей на уступки. В нём нет страданий и скорбей, нет необходимости бескомпромиссной борьбы с грехом, нет умирания своего «Я» и сораспятия со Христом, не нужно самоотречения, смирения и самодисциплины, нет угрызений совести, чувства вины и страха перед наказанием. В нём всё просто и доступно. Всё выглядит лучезарно и радостно здесь, на земле, и тем более в грядущей вечности.

В таком христианстве ты получаешь всё, что пожелаешь, прилагая минимум усилий. А где есть стремление к лёгкой, поверхностной вере, там непременно будет и тяга к красивой жизни. Ведь мир такой очаровательный и соблазнительный. Для некоторых христиан он настолько привлекателен, что, будучи отрезанными от него, они чувствуют себя обделёнными. Потому-то их жизнь проходит по принципу: «и нашим, и вашим», то есть так, чтобы и на земле всё иметь, и в небе ничего не потерять. В своей тяге к миру они не думают о том, что

он состоит лишь из фасада. Предлагаемые им развлечения и наслаждения поверхностны и преходящи. Они не приносят истинной радости и чувства удовлетворённости. Вкушая его манящие плоды, человек обрекает себя на горькие последствия.

Порой кажется, что для многих верующих не существует в Библии слов Господа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её» (Лк. 9:23-24). Убаюканный утешениями и уверениями легкодоступного избрания и спасения, народ Божий находится в летаргическом сне или духовной коме, подобной состоянию, которое возникает после принятия слишком больших доз наркотиков или сильных успокоительных и снотворных лекарственных препаратов. Он спит нездоровым, опасным сном и не желает вообще просыпаться.

При таком положении вещей, разумеется, бывает не очень приятно получить вдруг толчок в бок от какого-то неуёмного ревнителя о Боге, который полон сил и энергии. В своей духовной дремоте мы предпочитаем, чтобы нас не тревожили. Для нас более приемлемы сладкозвучные речи о любви, благодати и духовном покое. Поэтому всё, что пробуждает нашу совесть и ставит под вопрос незыблемость спасения, вызывает у нас бурную отрицательную реакцию, так как нарушает искусственно созданный уют души и приятно расслабляющую духовную леность. При этом мы забываем, что посланы в мир не для наслаждения покоем, а для того чтобы являть своей жизнью Христа и делать всё, чтобы на земле созидалась Его Церковь. Однако это призвание уже не является для нас главной заботой. Нам больше хочется использовать время, живя в своё удовольствие.

Только это не та жизнь, не тот Христос и не то Евангелие, которое проповедовали когда-то апостолы и истинные ученики Господни. Пётр и Стефан не боялись

говорить народу Божьему горькую правду: «Сего, по определённом совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили... Итак твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» ...Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили» (Деян. 2:23,36; 7:51-53).

Читая такие обращения прежних проповедников Евангелия, только удивляешься их бесстрашию. Похоже, они не заботились о том, чего будут стоить им подобные речи. Чтобы донести народу Божьему истину, какой бы шокирующей она ни была, они готовы были расстаться с жизнью. Теперь же, страх потерять насиженное место, свой авторитет, зарплату и благосклонность вышестоящего руководства сковывает намертво уста проповедников, заставляя их подстраиваться под общее мнение.

Слушая когда-то обличительные слова, люди «умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: «Что нам делать, мужи братия?»» (Деян. 2:37). Результатом такой проповеди были массовые обращения и покаяния. Теперь же люди спокойно и чинно, чаще по традиции, приходят в церковь, слушают звучащие с кафедр проповеди, которые уверяют их в спасении, и уходят с теми же неизменившимися, закостенелыми в своих грехах сердцами, продолжая жить так, как и жили. Призыв Петра: «Покайтесь, ...спасайтесь от рода сего развращённого!» – имел такое потрясающее воздействие на слушающих, что тысячи обращались ко Христу, крестились, пребывали в учении Апостолов и единомысленном общении, «хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян. 2:38, 40, 41,47). В наши же дни считается достижением, если за год несколько человек придут к Господу.

Читая о мужестве учеников Господа в книге Деяний Апостолов, невольно вспоминаешь ещё одного такого же бесстрашного глашатая истины – Иоанна Крестителя. Посланный Богом предвозвестить людям приход на землю их Спасителя, он не знал страха и в своих проповедях не подбирал красивых выражений, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное ...порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3:2; Лк. 3:7-9).

Что давало Иоанну Крестителю столько силы и мужества говорить то, что было необходимо людям, невзирая на их положение и лица? Откуда это бесстрашие и Божественный авторитет?! Почему он имел право обращаться к своим слушателям с теми словами, которые никто другой не смел сказать? Что заставляло людей оставлять свои привычные богослужения и совершать долгий путь в жаркую пустыню, чтобы услышать этого проповедника?

Нет сомнений, что не странный образ жизни и не пылкие речи Предтечи Христа всколыхнули всю Палестину, привлекая к Иордану толпы иудеев, а его душевная чистота и святой, безупречный характер. Эти высокие духовные качества никто не видел ни в книжниках, ни в фарисеях, ни даже в первосвященниках – тогдашних высших духовных служителях. Не что-то другое, а всецелая посвящённость Богу позволяли Иоанну Крестителю смело обличать мир во грехах, порочности и нерадении. Именно это влекло жителей Палестины к новоявленному пророку. Его проповеди заинтересовали не только законоучителей, народных старейшин и представителей власти, но и самого царя Ирода.

Чистая и праведная жизнь тридцатилетнего человека, избравшего для своей проповеди не многолюдный Иерусалим, а пустынные берега Иордана, натолкнула всех на размышление: «Кто же он? Не Христос ли?» Его неподкупная справедливость, необычная смелость и дерзновение имели огромное влияние на тысячи приходивших к нему людей. Они каялись, крестились в Иордане и начинали новую жизнь, ожидая пришествия Мессии.

Каким прекрасным и достойным примером для подражания может стать этот образ истинного служителя Божьего для нас, христиан, и особенно для пасторов, евангелистов, миссионеров и других проповедников Евангелия! Если бы у Иоанна Крестителя были духовные недостатки, грехи и пороки, если бы за ним замечались безнравственные поступки, стремление к наживе и искание своего, никому бы и на ум не пришло совершить долгий и утомительный путь, чтобы спросить, не Христос ли он! Этот человек не отступал ни на шаг от своего призвания, будучи верен Богу всю свою жизнь, вплоть до мученической смерти. Он смело обличал иудейский народ в грехах, вскрывал недостатки священников, старейшин, фарисеев и книжников. Он не кривил душой даже перед царём Иродом и прямо сказал ему: «Не должно тебе жить с женой брата твоего» (Мар. 6:18).

Сегодня служители Божьи не преследуются. Прошли времена, когда за проповедь Евангелия их бросали в тюрьмы или ссылали. Свобода совести повсюду, за исключением редких стран, завоевала себе прочное место. Однако свобода вероисповедания не говорит ещё о свободе самого христианства! В наше время проповедники не обличают народ в грехах либо из-за страха потерять популярность, либо потому что, не живя по Писанию, просто не имеют на это морального права. Ведь если не жить соответственно тому, чему учишь других, значит, бессовестно лгать.

Согласно Слову Божию, христиане являются народом особенным, святым, избранным и отделённым от мира. Апостол Павел говорил об этом так: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет. 2:9). Чудесные слова, не правда ли? И это прекрасное, славное определение должно бы по идее относиться и к нам. Только действительно ли это так? Если быть честным, надо признать, что в жизни многих теперешних «призванных» эти черты настолько малозаметны, что сами они давно утратили желание «возвещать совершенства Призвавшего». Да и как присваивать себе звание «святой» и «избранный», если повседневная жизнь, мало чем отличающаяся от мирской, не подтверждает этого. А ведь из таких христиан и состоят в основном наши церкви, ставшие не привлекательными для мира. Стоит ли удивляться поэтому, что их ряды со временем не пополняются, а всё больше пустеют!

Подобная **несостоятельность веры** каждого отдельного христианина с вытекающей отсюда несостоятельностью христианства в целом является первой и, пожалуй, самой главной причиной духовного бессилия Церкви последнего времени.

Только и это ещё не всё. Обращаясь когда-то к своим последователям Иисус говорил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). А позже, перед распятием, Он умолял Небесного Отца: «Отче Святы́й! Соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17:11,21).

Однако несмотря на это, именно отсутствие любви и единства во все времена являлось для христиан самой большой и практически неразрешимой проблемой. Называясь именем одного и того же Спасителя, они не

способны были исполнить Его повеления и желания, позоря тем самым себя перед безбожниками. Поэтому прав был один чернокожий язычник, который сказал пытавшемуся привести его к вере миссионеру: «Мы любим Христа, но не любим христиан. Пусть они покажут нам, что Иисус научил их любить друг друга, тогда мы поверим, что ваш живой Бог лучше наших бездушных идолов».

Своим метко попавшим в цель выражением этот африканец вскрыл самую болезненную и гноющуюся рану современного христианства — **отсутствие любви и единства** среди верующих, что является второй важной причиной духовного бессилия Церкви Божией. Действительно, так много различных христианских течений, учений и конфессий, утверждающих, что они следуют за Господом и имеют истину, непрестанно ведут между собой яростную доктринальную войну, забывая, что истина соединяет людей, а не разделяет. Один мудрый муж Божий, президент Миссии «Библейский радиокласс» Мартин де Ган сказал по этому поводу так: «Наши церковные междоусобицы похожи на кровную войну между разными племенами и кланами. Там кровная месть была законом жизни. Не мстить означало быть трусом, поэтому за смерть одного нередко расплачивались своей жизнью десятки других людей. Межконфессиональные, церковные и семейные наши «бои местного значения» прекратятся лишь тогда, когда христиане найдут для себя что-то более привлекательное, чем обмен ударами. Когда мы поймём, что, занимая круговую оборону, мы сами себя лишаем радости и многих других благ христианского общения, тогда месть и борьба за так называемую «истину» потеряет для нас свою привлекательность. Если задуматься, то окажется, что наше желание ответить ударом на удар, обидой на обиду ничего хорошего нам не даёт. Отомстив за себя, мы, может быть, и получим на короткое время какое-то удовлетворение, однако никогда не приобретём мира в сердце. Наши злые слова,

наши пренебрежительные замечания в чей-то адрес на руку только дьяволу. А у него одна цель – нас погубить. Так зачем же платить такую высокую цену за свои прихоти? Не правильней ли простить своих обидчиков, снизойти к «инакомыслящим» и протянуть им руку общения. Это намного лучше мести и доктринальной борьбы!»

Что тут ещё сказать? Когда верующие воюют со своими братьями и сёстрами в Господе, вряд ли они находятся в мире с Небесным Отцом. Слово Божие предостерегает нас не напрасно, говоря: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5:15). Все мы это хорошо знаем, однако всерьёз не принимаем. Церкви враждуют и разделяются по вопросам своей догматики, по пониманию и толкованию различных мест Священного Писания, на почве разногласий в стиле богослужений. Одни ратуют за традиционные формы служения, другие требуют перейти к современным. И не может связать нас воедино вера во Христа – Того Самого Спасителя, Который умер за всех, пролив на кресте Свою драгоценную кровь. Являясь детьми одного Отца, мы, тем не менее, бьёмся духовно насмерть по вопросам, не имеющим никакого отношения к нашему спасению!

Последователи Иисуса всегда подвергались этой опасности. Христос не зря предостерегающе сказал однажды Петру: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя...» (Лк. 22:31-32). Прошли века, но так остаётся до сего дня. Враг человеческих душ и теперь прилагает усилия к тому, чтобы разорвать, разделить и рассеять детей Божиих. Так что слова апостола Петра остаются актуальными и сегодня: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Пет. 5:8).

Насколько жалким и достойным сожаления выглядит наше христианство, если мы унижаем и злословим

друг друга, «приговариваем» ближних своих к гибели, критикуем и осуждаем, вынашиваем в сердце обиды и злую горечь, считая себя при этом спасёнными и ходящими в истине и основывая своё убеждение только на том, что однажды покаяться и приняли Господа своим Спасителем! Уверовав, можно стать лишь по названию чадом Божиим, продолжая, как и прежде, проводить жизнь безбожника, мало чем отличающуюся от той, которую имел в прошлом. Что пользы от того, что мы обратились и даже вступили в завет с Господом, если продолжаем мыслить, действовать, реагировать и поступать точно так же, как делали это раньше?! «Вера без дел мертва», — говорит Слово Божие (Иак. 2:26). Не претворённая в жизни, она очень скоро становится просто внешней формой. Уверенность в спасении, основанная лишь на убеждении, может закончиться в вечности горьким разочарованием. Возможно, только там окончательно определится, кто был истинной овцой Христовой, а кто козлом, маскирующимся под овцу.

В Евангелии Матфея есть одно место, заставляющее задуматься и, быть может, даже пересмотреть свою уверенность в спасении. Там сказано так: «Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда

мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:32-46).

Как видно из этих слов, Господь судит о нас иначе, чем мы, делая критерием для спасения совсем не то, что кажется нам главным. В вечности будут названы «благословенными» те, которые на земле не считали себя таковыми, а те, которые были абсолютно уверены в своём спасении, назовутся «проклятыми» и окажутся в вечной гибели. Поэтому Слово Божие предостерегает нас не напрасно, говоря: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, **делающие беззаконие**» (Мф. 7:21-23).

Таким образом, знать Господа, призывать Его имя и действовать от этого имени ещё не означает быть дитём Божиим. «Делающим беззаконие» можно стать и называясь Его чадом. Истинность нашего христианства определяется только одним критерием – исполнением воли Божией, о которой Священное Писание говорит

очень ясно: «Ибо воля Божия есть освящение ваше...» – с дальнейшим описанием того, что под этим подразумевается, и в частности: «...чтобы вы ни в чём не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за всё это» (1Фес. 4:3-11). Освящение – это значит сораспятие со Христом, что невозможно без умирания своего «Я», а именно это как раз нам труднее всего сделать.

Порой можно только удивляться, как Бог устами Своих пророков характеризовал тех, кто считал себя и, рассуждая по-человечески, был народом Божиим. Уподобляя Израиль развращённым жителям Содомы и Гоморры, Господь обращается к нему так: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Моё, – кто требует от вас, чтобы вы топтали двory Мои? Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование! И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетённого; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречётесь, то меч пожрёт вас: ибо уста Господни говорят» (Ис. 1:11-20).

Поклоняясь Своему Богу, в былые времена дети Божии приносили в жертву животных, сегодня же нашими жертвоприношениями являются молитвы. Только каковы они у нас?.. Не топчем ли и мы, как когда-то Израиль, **напрасно** двory Господни?.. Святой Бог не хотел

слышать молитвы детей Израилевых, потому что их руки были «полны крови». Жуткое заключение, не так ли? Но не бывают ли и наши руки запачканы кровью, если принять во внимание слова Писания о том, что «всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»? (1Иоан. 3:15). Израиль в честь Бога устраивал новомесечья и соблюдал все религиозные праздники, а Господь, зная их нечистые, лукавые и лицемерные сердца, не мог это терпеть, называя «беззаконием и празднованием» (праздностью). Как думаете, не выглядит ли подобно этому и у нас?..

Не менее шокирующей выглядит характеристика народа Божьего и в устах пророка Иеремии, который со скорбью и болью говорит: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим – источник слёз! я плакал бы день и ночь о поражённых дочери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! оставил бы я народ мой и ушёл бы от них: ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живёшь среди коварства; по коварству они отрекаются знать Меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я расплавлю и испытаю их; ибо как иначе Мне поступать со дочерью народа Моего? Язык их – убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своём строят ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь; не отомстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер. 9:1-9).

Не правда ли, что такая характеристика народа Божьего действительно шокирует? Но разве эти же

слова нельзя применить и к нам, современным христианам? Неужели у нас найдётся мужество сказать, что этого у нас нет?! Увы, есть. Причём не просто есть, но и повсеместно процветает. И теперь дети Божии прелюбодействуют, если не на деле, то в мыслях, забывая, «что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своём» (Мф. 5:28). Что же касается нашего языка, исполненного яда, лукавства, коварства и лжи, то об этом не стоит и говорить, потому что практически в каждой общине и церкви данное зло является чуть ли не главной проблемой.

Но самое печальное во всём этом, что мы настолько свыклись с нашим тёплым духовным состоянием, что его просто не замечаем. Как народ израильский был уверен, что делает всё как положено, так и современным христианам кажется, что у них всё в порядке или, по крайней мере, выглядит не так уж плохо. Впрочем, внешне это, возможно, так и обстоит. Обычной чередой совершаются богослужения. Прекрасно поют хоры. В установленном порядке проходят молитвенные часы, братские встречи, молодёжные, женские, детские собрания, спевки, евангелизации, семинары, конференции, съезды и так далее. Казалось бы, не на что жаловаться, если бы не одно обстоятельство: жизнь и сердца христиан при всей этой кажущейся активности практически не меняются.

В Послании Иакова есть очень важные, звучащие для нас предостережением слова: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). При обилии информации, которую христиане получают сегодня, существует реальная опасность такого самообмана. Прекрасный знаток Священного Писания и автор многочисленных книг по толкованию текстов Библии, американский доктор теологических наук Уильям Макдональд говорит об этом так: «В мысли, что, посещая собрания, конференции и семинары, мы совершаем труд Божий, таится искусно

замаскированная ложь. Мы выслушиваем проповеди и ведём беседы о том, что должны делать, и в наши сердца закрадывается заблуждение, что вот сейчас-то мы и исполняем Его волю. На самом же деле мы усердно трудимся над увеличением своей ответственности и занимаемся самообманом. Мы уверили себя, что являемся духовными, хотя на самом деле плотские, что мы растём, хотя на самом деле находимся в застое, что мы мудры, хотя на самом деле до смешного неразумны и глупы. Иисус сказал, что мудр тот, кто слышит Его слова и исполняет их. Глупец тоже слышит Его слова, но это отнюдь не побуждает его к действию. Мало просто выслушать проповедь и на пути из церкви сказать: «Как проповедник это всё хорошо изложил». Намного важнее, придя домой, принять решение жить по этой истине, о которой говорилось в проповеди. Кто-то сказал, что хорошая проповедь не только даёт пищу для ума, согревает сердце и пробуждает совесть, но и заставляет волю начать действовать. В одной церкви, прервав свою проповедь на середине, пастор спросил слушателей, о чём они пели в начале собрания. Тишина. Тогда он спросил, какое место Писания они читали. Снова тишина. Какие были сделаны объявления? Никто не смог вспомнить. Люди просто играли в церковь. Вот почему перед началом собрания каждому пришедшему было бы полезно задать себе вопрос: «Зачем я пришёл? Хочу ли я, чтобы Бог говорил ко мне лично? Буду ли делать то, что Он мне скажет». Мёртвое море названо так потому, что в нём нет никакой жизни. В него впадает несколько рек, но ни одна не вытекает. В нашей жизни обилие информации без применения тоже ведёт к застою. Поэтому вопрос Господа относится именно к нам с вами: «Что вы все называете Меня Господом и не делаете того, что Я вам говорю».

И это именно так, дорогие друзья! Если Слово Божие перестаёт для нас быть действующим и насколько не изменяет нашу жизнь, тогда, регулярно ходя

в церковь, мы, как и израильский народ, тоже «напрасно топчем дворы Господни». Один честный христианин, размышляя по этому поводу и сокрушаясь об отсутствии в себе победной жизни, вспомнил известную басню о поваре и коте Ваське и метко выразил это в своём четверостишии:

Говорю про веру, говорю,
Слушаю все проповеди, слушаю,
Только вот для Бога не горю,
Слушаю, а сам, как Васька, кушаю.

Согласитесь, что со многими из нас так и бывает. На каждом богослужении мы тоже слушаем, какой должна быть наша жизнь, только от этого, увы, ничего не меняется. Мы продолжаем жить, как жили, и грешить, как грешили раньше. При этом многие умудряются даже считать, что имеют всё, и им уже не к чему больше стремиться.

В связи с этим особенно актуальными являются слова Господа, обращённые когда-то к Лаодикийской церкви: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Отк. 3:17). Очень подходит к нашему печальному состоянию и горестное сетование апостола Павла, адресованное к превозносящимся своей «духовностью» коринфянам: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» (1Кор. 4:8). То же самое вполне можно сказать и о христианах наших дней, многие из которых уверены, что имеют всё и что уж кому-кому, а им-то открыта Божья истина. К каждому из таких, уверенных в своём «правильном» христианстве современных «лаодикийцев», сегодня, как и прежде, звучат отрезвляющие слова Господа: «Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую

одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся» (Отк. 3:18-19).

Самое великое духовное благословение в сознании своей ничтожности и полной нищеты. И пока мы не придём в это состояние, Господь будет оставаться бессильным что-то изменить. До тех пор пока мы преисполнены гордостью и независимостью, воображая, что всё имеем и ни в чём больше не нуждаемся, Бог не сможет нам ничего дать, потому что в Его Царство можно войти только как нищему. Только окончательно обеднев, опустев и духовно изголодавшись, мы сможем быть насыщены Духом Святым.

И действительно, если рассуждать трезво, чем нам с вами гордиться? Разве можно о нас сказать, что для этого разлагающегося в грехах мира мы являемся «светом» и «солью»? Разве стали мы для него «городом, стоящим на вершине горы»? Кто из нас имеет теперь мужество, как Пётр сказать какому-нибудь неверующему: «Посмотри на меня» или, говоря иначе: «Следуй моей вере и увидишь славу Спасителя»? Нет, мы демонстрируем скорее своё бессилие, бесславя тем самым нашего Господа. Ведь не секрет, что большинство христиан и среди них даже те, которые считают себя возрождёнными, не имеют истинной победоносной жизни, полны страхов, беспокойств, тревог, забот, уныния и отчаяния, с которыми не могут справиться. А ведь мир это замечает. И не просто замечает, но порицает и осуждает христиан именно за то, что в их жизни не видно присутствия Божьего и силы Святого Духа.

На память невольно приходит одно место Священного Писания, рассказывающее о том, каким было служение апостола Павла, наделённого силой свыше, и тех, кто, не имея этого, решил последовать его примеру: «Бог же творил не мало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у

них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома» (Деян. 19:11-16).

Интересно, что сатана устами одержимого сразу же расставляет все точки над «і», открывая причину бессилия сынов первосвященника. Иисус победил его на Голгофе. Павла он также сторонился, потому что у него не было части в этом человеке, а значит и власти над ним. Даже платки и опоясания с тела апостола обращали его в бегство. Почему? Да потому что, не в пример нам, современным христианам, этот служитель Божий знал, что значит жить победоносной жизнью, о чём можно судить по его словам: «Я каждый день умираю... смиряю и порабащаю тело моё... бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» (1Кор 9:26, 15:31). Дьявол не мог иметь власти над ним ни через неумершее «Я», ни через сокрытые грехи, ни через неверность в служении Господу. Апостол Павел был для него неприступен, потому что в жизни своей подражал Христу.

Совсем иначе выглядело дело с сыновьями первосвященника. Издевательский тон злого духа, который звучит в словах, обращённых к ним, говорит сам за себя. Насмешливым и презрительным вопросом: «А вы кто?..» он как бы им говорит: «Кто вы, осмеливающиеся приказывать мне?! Уж кто-кто, а я-то вас прекрасно знаю! Для меня ничего не значит, что вы считаетесь служителями Божьими! Мне известны ваши пороки и сокрытые грехи, которые дают мне власть над вами! Я покажу вам сейчас, как не почитать того, кто является вашим господином!» Каковы были последствия их

«непочтительности» к сатане, мы уже знаем. Видите, что определяет силу Божию, делающую нас недоступными для царства тьмы? Чистая, святая победоносная жизнь в полном единении с Господом. Не имея её, мы становимся посмешищем для дьявола и мира.

Можно только удивляться, насколько духовно бесильными стали сегодня христиане. В различных богословских учебных заведениях готовятся теологи, миссионеры, евангелисты, пасторы, проповедники и другие духовные работники, однако среди них трудно найти служителя, чья молитва имела бы силу для оказания помощи больным, оккультно-обременённым и одержимым, которых, увы, не так уж и мало в церквях и общинах различных христианских конфессий. В былые времена ученики Христа шли к людям с проповедью Благой Вести, будучи наделены силой свыше. Почему этого нет у нас? Знания о Боге есть, а силы Божией нет или, в лучшем случае, очень не хватает. Как ни горько, надо признать, что эта неприятная характеристика людей последнего времени относится не к кому-то, а именно к нам, отражая наше печальное духовное состояние: «...имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся» (2Тим. 3:5).

Отсутствие силы Святого Духа, которая почивает на верных и истинных слугах Господа, является ещё одной причиной духовного бессилия Церкви нашего времени. С этим фактом многие уже смирились. Причём одни пытаются объяснить это тем, что нет таких даров, как исцеление, чудотворение или изгнания бесов, а другие нашли за лучшее сказать, что такая сила была лишь во времена апостолов, а для наших дней Богом не предусмотрена. На самом же деле истинной причиной отсутствия у нас силы Божией является наша нечистая, не соответствующая Священному Писанию и не достойная истинного христианина жизнь.

В последние годы в церквях и общинах стало своеобразной «модой» молиться о пробуждении. Что ж,

хорошая идея. Только, увы, делая это, мы часто просто не сознаём, что оно для нас значит. Ведь пробуждение – это духовное обновление и полное изменение жизни самих верующих, то есть новый приток Божественной жизни в тело, которому грозит опасность стать трупом. Это процесс, возвращающий церковь Иисуса Христа к утерянной святости, славе и величию. А такое невозможно без осознания своей греховности, духовного охлаждения и удаления от Бога. Нам очень нужен Господь как Целитель наших душ, а чтобы понять, что ты нуждаешься во Враче, надо признать себя больным. Иисус не зря говорил, что «...не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Лк. 5:31). Но именно этого как раз мы делать и не хотим. Для нас такое признание равносильно самоубийству. Что угодно, только не это, потому что, признав себя духовно расслабленными и прокажёнными, можно оттолкнуть своих последователей, а такого мы просто не в силах перенести. Только откуда этот страх? Иисус же не боялся потерять Своих учеников. Однажды, когда многие оставили Его, Он прямо спросил: «Не хотите ли и вы уйти?» – на что услышал в ответ: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6:68). Следовательно, душа чувствует, где поистине Бог, и не уйдёт даже в самые трудные минуты испытаний на верность.

У нас же бывает совсем не так. Ради того чтобы привлечь к себе неверующих и удержать в общине своих членов, мы готовы идти на всё, вплоть до использования методов мира. Рассудите, какое отношение имеет Церковь к шумным рекламным кампаниям в стиле Голливуда, к привлечению к работе в христианских организациях высококлассных, но неверующих специалистов, к проведению многочисленных мероприятий, которые больше похожи на шоу, чем на евангелизационные служения, к различным уловкам и ухищрениям по отношению к доверчивым и легковёрным, применяемым для «выкачивания» у них денег, к культам личности и к различным

музыкальным экстравагантностям, типа концертов христианского рока?!

То же самое можно сказать и об очень характерном для христианства нашего времени увлечении увеселительно-развлекательными программами и мероприятиями. На первый взгляд, этому есть хорошее оправдание и объяснение: ведь таким образом легче всего удержать в вере христианскую молодёжь, а также привлечь к церкви неверующих. Хитрее этой уловки дьявол не смог бы придумать. Являться детям Божиим в образе «ангела света» — это его самый изощрённый маневр, с помощью которого он одержал уже много побед. Ещё в 1900 году Чарльз Сперджен в одной из своих статей высказывал опасение и тревогу, заметив такую тенденцию в христианстве его времени. С тех пор прошло более 100 лет, и то, что тогда было в зародыше, теперь расцвело махровым цветом.

Этот утончённый метод сатанинского обмана ввёл уже многих в заблуждение. Всё, что приходит к нам в благовидной и тем более благочестивой обёртке, не только не настораживает, но и привлекает. Ведь нам же так хочется сочетать приятное с полезным, извлекая из этого двойное удовольствие. Только такой подход едва ли согласуется со Словом Божиим. Нигде в Священном Писании не найдёшь упоминания о том, что одной из задач общины Иисуса Христа является организация развлечений. Если бы это было так, разве Господь и Его ученики умолчали об этом?! Иисус говорил совершенно ясно и прямо: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). К проповеди Слова Божьего здесь ничего не добавлено. Ни развлекательных программ, ни увеселительных мероприятий, ни молодёжных встреч, которые заглушают тревожащий нас порой голос совести и помогают сохранять беспечность и ложную успокоенность.

Невольно возникает вопрос: не потому ли мы стали прибегать к этим весьма распространённым

привлекательным методам мира, что наше христианство потеряло свою чистоту и притягательную силу, превратившись из «соли земли» в сладкую конфетку? К Христу, к Иоанну Крестителю и апостолам люди приходили отовсюду. Их не останавливало даже то, что для слышания их проповеди необходимо было совершить дальний путь в знойную пустыню. Никому и в голову не приходило общения с шутками и развлечениями. Ни в строгих, порой даже гневных словах предтечи Христа, ни в мягких, отеческих наставлениях Спасителя и Его учеников не было и тени шуток или смеха. Тогда этому не было просто места, потому что людей к Богу влекло другое – истинный живой хлеб с неба. Когда-то христианство и христиане перевернули весь мир, теперь же мир перевернул христианство, поставив его с ног на голову. Почему? Да потому, что мы идём в неверном направлении или, говоря словами Господа: «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13).

Итак, несостоятельность нашего христианства, отсутствие единства, любви и присущей Духу Святому силы Божией обуславливает духовное бессилие Церкви Христовой наших дней, делая её «немой», не интересной и не привлекательной для тех, кто не знает Бога. Поэтому, видя разлагающийся в грехах мир, не будем беспомощно разводить руками, ссылаясь на неизбежные проявления последнего времени, а лучше встанем пред свет Слова Божьего и пересмотрим свою веру в Господа и хождение пред Ним.

Среди бесчисленного множества верующих, удовлетворённых своим христианством, есть немало таких, которые признают свою несостоятельность, опустошённость и духовное бессилие. Они томятся и ищут выхода, всем сердцем желая пережить обновление и духовное возрождение. Но как этого достигнуть? Известный английский евангелист Рой Хессион в своей небольшой книге «Под знаком Голгофы» высказывает по этому

поводу очень ценные мысли: «Духовное возрождение – это жизнь, преисполненная Святым Духом, жизнь Господа Иисуса, которая изливается в человеческие сердца. При этом Его сила проявляется в нашем сердце, жизни и служении, а Его победная жизнь наполняет нас и переливается на окружающих. В этом сущность возрождения. А для того чтобы установить с Ним правильные отношения, необходимо, в первую очередь, уяснить, что наша воля должна подчиниться Его воле. Быть поверженным – есть начало возрождения. Это болезненно, это кажется унижительным, но это единственный путь. Господь Иисус не сможет жить в нас и проявлять Себя через нас, если наше гордое «Я» не будет сломлено. Это означает, что наше самовлюблённое, непокорное «Я», которое всегда себя оправдывает, поступает по-своему, отстаивает свои права и ищет собственной славы, в конце концов, склоняет голову перед волей Бога, признаёт свою неправоту, уступает дорогу Иисусу, отказывается от своих прав и отбрасывает своё тщеславие, чтобы Господь мог обладать всем и быть всем. Другими словами, это умирание нашего «Я», его самонадеянности, самоуверенности и всего того, что исходит из него.

Если мы честно посмотрим на свою христианскую жизнь, то, вероятно, увидим, как много от этого «Я» живёт в каждом из нас. Слишком часто именно «Я» пытается жить христианской жизнью (сам факт, что мы употребляем слово «пытается» указывает на то, что ответственность лежит на «Я»). Именно «Я» берётся участвовать в христианской работе. Именно «Я» раздражается, завидует, обижается, критикует и терзается. Именно «Я» безжалостно и непримиримо в отношениях с окружающими». Именно «Я» скованно и необщительно. Поэтому неудивительно, что мы нуждаемся в усмирении. Пока нами управляет наше «Я», Бог ничего не может с нами поделать, ибо плод Духа, которым Бог жаждет наделить нас, являет собой полную противоположность духу упрямства и непокорности внутри нас и

требует в качестве предварительного условия, чтобы «Я» было сломлено.

Сокрушение «Я» – это и Божье, и наше дело. Бог оказывает на нас воздействие, но выбор за нами. Если в поисках общения с Богом мы действительно готовы признать свою вину, Он укажет на проявление нашего высокомерного «Я», которое причиняет Ему боль. В такую минуту мы можем либо заупрямиться и отказаться от покаяния, либо склонить голову и сказать: «Да, Господь». Сокрущённость в повседневной жизни – это просто смиренное согласие с Божиим обвинением. Поскольку состояние греховности постоянно, то мы должны постоянно сокрушаться. Когда мы увидим, что для этого придётся поступиться своими эгоистичными интересами и обязательно пойти на признания и примирения, мы поймём, как дорого это стоит.

По этой причине мы едва ли сокрушимся где-либо, кроме как у креста Иисуса. Готовность Христа претерпеть унижение и страдания ради нас – это неопровержимый повод в пользу того, что мы тоже должны унижить себя... Вся Нагорная проповедь с её учением о смирении, любви к врагам, уступчивости и покорности исходит из того, что это и есть наша позиция. Но заставить нас покориться может только осознание той любви, Которая согласилась претерпеть унижение ради нас».

О, как это верно! С такими высказываниями невозможно не согласиться. Действительно, лишь только после столь трудного, но совершенно необходимого процесса сокрушения нашего «Я» мы сможем пережить, как сила Иисусовой крови полностью омывает и очищает нас, восстанавливая и исцеляя всё, что разрушил и уничтожил грех. В познании этой истины заключается суть всех движений за возрождение веры, через которые Бог призывает Свою Церковь к новой жизни в час её оскудения и истощения.

Вот мы и подошли к концу этой книги, дорогой читатель! Конечно, не все духовные болезни были в ней

рассмотрены, однако если ты примешь к сердцу и превторишь в своей дальнейшей жизни то, о чём мы смогли поговорить, тогда во многом, что тебя теперь гнетёт, начнут происходить существенные перемены. Кроме рассмотренных нами недугов души, ей свойственны также и духовные «недомогания», такие как: боль одиночества, печаль, тоска, безысходность, подавленность, неспособность слышать голос Господа и понимать Его волю, колебания, сомнения, уныние, отчаяние и многое-многое другое, что так свойственно нам, людям. Большинство из нас волнует вопрос освящения. Как это сделать правильно, не впадая в человеческие крайности, но и не проявляя снисходительности к своим грехам и порокам? С подобными проблемами хотелось бы прийти к кому-то, кто с Божьей помощью смог помочь, утешить, ободрить, поддержать и наставить. Каким образом избежать при этом ошибок и горьких разочарований? Обращаясь за помощью к служителю Божьему, что надо иметь ввиду и чего опасаться? Кто может быть душепопечителем? Каковы его обязанности и ответственность пред Богом? Отчего томится и стонет душа? Почему так безрадостна и неинтересна моя жизнь? В чём заключается её смысл? Для чего я вообще пришёл на эту землю? Что ожидает от меня Господь? Каково моё служение Ему? К чему Он допускает так много скорбей и страданий? Как найти выход из тупика и духовного застоя? Обо всём этом и о многом другом мы поговорим на страницах следующих книг серии «Душепопечительство».

Алфавитный указатель применённых в книге терминов (в скобках указаны страницы):

А. Акупрессура (231,244); Акупунктура (231,243); Альтернативная медицина (230); Алчность (124,125); Антропософия (242,231); Аутогенная тренировка (231).

Б. Безнравственность половая (142); Безрассудство (71); Беспокойство (73,74); Бессердечность (85,185); Бессилие духовное (5,253); Бесстыдство (148,150); Благочестие внешнее (190,192); Блуд (152,158, 165-169); Болтливость (34,50-51); Бунтарство (60,63).

В. Вероломство (102-103); Властолюбие (167,183-184); Воровство (100-101); Вражда (104); Враждебность (105); Высокомерие (174-175).

Г. Гипноз (231,232); Глазная диагностика (245); Гнев (69-72). Гомеопатия (215,239,241); Гомосексуализм (157,158,160); Горечь (7-13); Гордость (169-171); Гордость духовная (181); Гордыня (61,76,169); Греховная натура (59); Грубость (85,86); Групповая динамика (231-232).

Ж. Жадность (122-124); Жестокость (92,102,112).

З. Зависть (22-26); Заговоры, заклинания (231); Законничество (204-206); Закоснелость (209,213); Застенчивость, замкнутость (76); Застой духовный (222,257); Злость, злоба (12,43,69); 105,106); Злонравие (69,); Злонамеренность (97,102); Злопамятство (17-19); Зложелательство (105); Злорадство (103-104); Зоофилия (157).

И. Идолопоклонство (125,219,256); Иридодиагностика (245); Искание славы (192).

Й. Йога (232-233).

К. Клевета (46), Коварство (102,154); Корыстолюбие, Корысть (122,126,193); Критика (42-44); Крик (69,106); Кристаллография крови (245).

Л. Ленъ (60,77); Лестъ (54); Лесбиянство (148); Лечение лекарственными травами (237); Лицемерие (192,194-195); Ложь (256,269-270); Лукавство (101-102); Любостяжание (125).

М. Массаж зональных рефлексов ступни (231,244); Магнетизм (231,249); Медлительность (76); Мечь (105,264); Мастурбация (146); Медитация (231,233).

Н. Набожность (197;201); Наглость (93,97); Надменность (174-175), Накопительство (116,124-125); Напыщенность (192,199); Насмешливость (88); Неблагодарность (84-85); Неверность (97-99); Невоздержанность (70-71); Недоразумения (20-21); Ненависть (103,107); Ненасытимость (124-125,225); Неповиновение (63,65), Неповиновение воле Божьей (215-216); Непослушание (65); Непокорность (60); Неприветливость, недружелюбность (76); Непримируемость (105); Неприязнь (103); Несобранность, неряшливость, неаккуратность (76); Несостоятельность веры (263), Неспособность прощать (13,17); Нетрадиционная или альтернативная медицина (215,230); Нетерпение (66-67); Недовольство (217); Нечестность, непорядочность (100-101).

О. Обида (14-17); Обман (35,36); Ограниченность (209); Озабоченность (74-75); Осуждение (138,192); Отсутствие любви и единства (263-265).

П. Пасхальная вода (240-250); Педофилия (148,157,159); Половые извращения (141,157); Похоть (145,152-157); Праведность ложная (200-201), Превозношение (61,171,174); Предательство (97-99); Преклонение пред людьми (225-226); Прелюбодеяние (151-152); Преувеличение (34-35); Признание и почести (168,171); Приукрашивание (34-35); Психоанализ или исследования души (245); Психометрия (231,246); Пустословие (50-51,197).

Р. Радиэстезия (231,246); Раздражение (69-70); Разномыслия (21,135); Разочарование (13-14,37,173); Расхлябанность (76); Распущенность половая (148,151,159); Ревность (27,49,105); Религиозность (202-203); Ропот (215-217).

С. Смиренномудрие самовольное и истинное (199-200), Самовосхваление (167,174-175), Самодовольство (167,175); Самолюбие (60,63); Самомнение (167,175); Спесь (174); Самонадеянность (167,174-175); Самообожествле-

ние (225-226,228); Самоправедность (201), Самоуверенность (174-175); Самоудовлетворение (146-148,222-223); Самоупование (192,196); Своеволие (63); Святость показная (196,201); Себялюбие (60-61); Синкретизм (230); Сквернословие (34,54-55); Скотоложство (157-159); Скупость, скряжничество (123-124); Слепота духовная (192-193); Смехотворство (50-51); Сплетни (34,43,46-49,51); Спячка духовная (255); Сребролюбие (113-115, 122,128); Страсть (153-157), Страх (151,161,223,255, 262); Стыд, стыдливость 148-150); Суета (71-73).
Т. Телепатия (249); Трансцендентальная медитация (231-233); Требовательность (91-93); Тщеславие (175).
У. Убийство (105-107,193); Упорство (63,65); Узколюбость (212); Унижение, уничижение (88-90,174); Урино-терапия (250-251); Успокоенность ложная (195-196).
Ф. Формализм (204).
Х. Ханжа (194); Хвастовство (52-53).
Ч. Чёрствость (85-88); Честолюбие (167,174).
Ш. Шаманизм (231,247-248).
Э. Эгоизм (61-63); Эгоцентризм (26,60); Эзотерика (230); Экстрасенсорика (249).
Я. Ярость (69-70,252).

Библиография

1. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», Российская Академия наук, Москва 1998
2. Эрик Нюстрем «Библейский словарь», Мировая Христианская Миссия, Торонто 1985
3. Уильям Макдональд «Шаг за шагом», CLV, Bielefeld 1998
4. Уильям Макдональд «Библейские комментарии для христиан Новый Завет», CLV, Bielefeld 2000
5. Уильям Макдональд «Будьте святы» (Повеление с обетованием), CLV, Bielefeld 1995
6. И. В. Каргель «Собрание сочинений», «Библия для всех», Санкт-Петербург 2000
7. «Хлеб наш насущный» (ежедневное христианское чтение) «Библейский радиокласс» Минск 2002
8. Пауль Тейн «Обанкротилось ли христианство?», Keren Ahvah Meshihit, Jerusalem 1998
9. Освальд Чемберс «Всё моё предельное Господу», Oswald Chambers Publications Association
10. Уолтер Мартин «Царство культов», СП «Логос» Санкт-Петербург 1992
11. Эмиль Кремер «Открытые глаза», «Evangelium fur alle» Germany 1991
12. Лестер Самрал «Сверхъестественные начальства и власти», Kokkun Sinapeos, Украина 1996
13. Ричард Ли Эд Хидсон «Ангелы обмана», Издательство «Протестант», Москва 1994
14. Джош Макдауэлл «Мир оккультного», Изд. «Новая жизнь», Москва 1994
15. Эрнст Модерсон «В оковах сатаны», Миссия «Свет на востоке» 1996
16. Рой Хессион «Под знаком Голгофы», Издательство «Мир», Санкт-Петербург 1999
17. Эдин Ловас «Люди власти, властолюбие и Церковь», Friedens Bote, Gummersbach 1996

18. Ärzte: K.H. Däumer; E. Freitag, H. Yanzen und andere «Alternative Heilverfahren, Hilfe oder Gefahr?» ABEM e. V. Detmold 1999

19. Andreas Wahlen «Neue Ideen. Die Herausforderung des New Age», CLS Verlagsteam Sursee 1988

20. Georg Müller «Heilkraft durch Verdünnen», CLV

21. Zeitschrift «Christliches Zeugnis heute» Esoterik I, II Nachdruck November 2002 Campus für Christus

22. Prof. Dr. med. Manfred Weise «Homöopathie, was steckt dahinter?» Christen im Dienst an Kranken e.V. 2004

В издательстве миссии «Живые воды» можно приобрести следующие книги и компакт-диски:

«Пробуждение начинается с меня» Л. Плетт

«Время начаться суду с дома Божьего» Л. Плетт

«Глас вопиющего в пустыне» Л. Плетт

«Путём исканий» Л. Плетт

«Meine Suche – mein Weg» L. Plett (немецкий пер.)

«By Way of Searching» L. Plett (английский пер.)

«Духовные болезни» Л. Плетт

«Dvasinės ligos» L. Plett (литовский перевод)

«Duchovné choroby» L. Plett (словацкий перевод)

«Garīgās slimības» (латышский перевод)

«Когда плачет душа» Л. Плетт

«Хождение во свете» Л. Плетт

«Gyvenimas šviesoje» L. Plett (литовский перевод)

«Chodenie vo svetle» (словацкий перевод)

«Соединённые Богом» Л. Плетт

«Откровенный разговор» Л. Плетт

«Имеющие вид благочестия» Л. Плетт

«Между Христом и сатаной» К. Е. Кох

Компакт-диски в формате MP3 с вышеуказанными озвученными русскими аудиокнигами Людмилы Плетт

Компакт-диски с классическими христианскими песнями в исполнении Л. Плетт и С. Нойфельд: «Наша жизнь, как свеча на столе» и «Живые воды»

Внимание!

Короткое описание десяти книг Людмилы Плетт можно найти на сайте издательской миссии «Живые воды» www.wasserdeslebens.org в рубрике «Каталог» (книги).