

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ БИБЛИЯ

ДИК ВУДВАРД

**ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
КНИГИ
ИОВА, ПСАЛТИРЬ,
ПРИТЧЕЙ,
ЕККЛЕСИАСТА,
ПЕСНИ ПЕСНЕЙ**

Учебное пособие №5

МАЛЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
2002

Содержание

Поэтические книги	4
Глава 1: Книга Иова	5
Глава 2: Тридцать библейских причин, почему страдает Божий народ	14
Глава 3: Псалтирь	22
Глава 4: Книга Притчей Соломоновых	48
Глава 5: Книга Екклесиаста	52
Глава 6: Песнь Песней Соломона	57

ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ

В этом курсе мы рассмотрим пять поэтических книг Ветхого Завета, а именно: книгу Иова, Псалтирь, книгу Притчей Соломоновых, книгу Екклесиаста и книгу Песни Песней Соломона. Поэтические книги также классифицируются как «Книги премудрости», чтобы отличать эти книги от книг Закона, исторических и пророческих книг в Ветхом Завете.

Поэтические книги включены в Священное Писание, поскольку поэзия — это язык сердца. Бог знает, какое значение имеет то, что в Писании называется сердцем Его народа. В этой части Библии Бог обращается к сердцам людей Своего народа во времена страданий (книга Иова), поклонения (Псалтирь), когда они сталкиваются с ежедневными напряжениями в супружеской жизни, семье, воспитывая детей, и на рыночной площади (книга Притчей Соломоновых), во времена сомнений (книга Екклесиаста), когда они радостно выражают близость физического единения между мужем и женой (книга Песни Песней Соломона).

Бог показывает живую заботу о наших сердцах, когда пишет пять книг в этой богодухновенной, священной библиотеке, поэзией, языком сердца. Читая эти пять поэтических книг, мы должны чувствовать перст Божий на нашем сердце — нашем внутреннем человеке, — настаивая на том, что мы должны быть искренними в нашей вере, и что мы, познав Бога, должны измениться изнутри. Именно поэтому Бог даровал нам эти пять поэтических книг.

КНИГА ИОВА

Как видно из первой поэтической книги, жизнь — штука тяжелая и может быть наполнена бесчисленными и волнующими страданиями. Народ Божий всегда страдал; со времен Второй мировой войны больше верующих было подвержено страданиям и смерти, чем за время существования Церкви до этого. Самая старая книга Библии говорит нам о том, что боль и страдания неизбежны, но нищета — необязательна. В книге Иова Бог обращается к сердцам Своего народа в то время, когда сердца их испытывают боль.

Большинство ученых согласны в том, что книга Иова была написана во времена прародителей. Мы читаем, что после страданий Иов прожил сто сорок лет и что он умер «в старости, насыщенный днями» (Иова 42:17)*). Он прожил столько же лет, сколько и те, о ком мы читаем в книге Бытие.

Литературная форма книги Иова

Ответ на вопрос о литературной форме книги Иова появляется тогда, когда мы посмотрим, какое место занимает эта книга в священной библиотеке Писания. Эта книга является одной из величайших поэм, когда-либо написанных. Книга Иова, может быть, и

*) Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии.

на самом деле была представлена как пьеса. Подумайте об этом пронзительном обращении Бога к раненым душам как о пьесе в трех действиях. Когда поднимается занавес и начинается первое действие, в первой сцене мы наблюдаем постановку того, что может быть самой древней историей Библии.

Действие первое Постановка

В первой сцене действия первого Бог и сатана ведут разговор относительно человека по имени Иов. Эта первая сцена учит нас глубокой истине о битве между добром и злом. Зло олицетворено в сатане, который ставит под сомнение добрые намерения этого благочестивого человека Иова. Бог отвечает на этот вызов тем, что богословы называют «допустимая воля Божья». Бог допускает место злу в определенных установленных Им рамках, позволяя сатане лишиться Иова всего, что у него было, включая его десятерых детей. Сатана обвинил Иова в том, что он праведен потому, что Бог благословил его праведность великими богатствами. Он также утверждает, что если Бог позволит ему лишиться Иова всех его благословений, то Иов проклянет Бога.

В результате допустимой воли Божьей и подлым ухищрениям сатаны, Иов теряет семь сыновей, три дочери, семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и много прислуги.

Несмотря на то, что перенесенные им потери очень подавляли его, Иов не проклинал и не хулил Бога во всех этих страданиях. Иов говорил: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иова 1:21-22). Конфуций говорил: «Мы приходим в этот мир с сомкнутыми руками, желая всего, а оставляем этот мир с руками открытыми, ничего с собой не забирая». Иов говорит нам, что его руки были разомкнуты, когда он родился. Все, чем он обладал, было дано ему Богом, — и он никогда не замыкал свои

руки. Все его владения принадлежали Богу, когда он давал их ему. И они были Божьими, чтобы Он мог забрать их в любое время, когда ни пожелает.

Иов чудесно прошел через это испытание! Следует заметить, что Иов был частично не прав, когда говорил, что Господь забрал у него всех детей и все его имение. Мы знаем, поскольку мы находимся за сценой, что это сатана забрал все имение Иова.

Заметьте, каким образом Иов потерял свое имение. Своих десять детей он потерял в результате сирокко — сильного ветра из пустыни, который охватил дом старшего брата, и дом упал на отроков. Он потерял овец и пастухов в результате «огня с неба», это была молния. Страховые компании называют эти события «действиями Божьими». Мы знаем, что это были дела не Бога, а дела сатаны, с позволения Бога, однако Иов этого не знает.

Сатана и Бог снова разговаривают об Иове. И во второй раз Бог превозносит Иова как праведного человека. Снова же, сатана ставит под сомнения мотивы праведности Иова. Он утверждает, что Иов проклянет Бога, если Бог позволит ему поразить самого Иова. Бог позволяет сатане поразить самого Иова — лишь только с одним исключением. Он не может лишиться Иова жизни. Можно сказать, Бог позволяет сатане мучить Иова, поскольку это и есть определение мучений — поражать страданиями насколько это возможно, не лишая жертвы жизни. Иова поражает ужасная болезнь. Ученые считают, что это было нечто, похожее на слоновость, форму рака, при которой человеческое тело становится цвета слоновой шкуры и покрывается гнойными ранами, как при проказе. Иов страдает так сильно, как только может страдать человек, но не умирая.

Иов переносит этот второй этап испытаний уже не настолько хорошо. Его жена предлагает, чтобы он проклял Бога и умер. Он отвечает: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иова 2:10). По сути, Иов задал такой вопрос: «Что ожидает праведник получить от Бога за то, что он праведник?»

Наибольший раздел книги Иова представлен этим вопросом, который задает Иов своей жене. Перед тем как падает занавес в заключение второго действия, Иова навещают три его мудрых ста-

рых друга (см. Иова 2:11). Они сошлись для того, чтобы утешить его. Подобно Иову, это были люди в преклонном возрасте, они считались мудрыми и набожными мужами. Сегодня мы бы назвали их философами или богословами. Они настольно поражены внешним видом Иова, что сидели с ним молча семь дней. (Позже Иов признается, что эта неделя молчания была их лучшим лечением.) Занавес первого действия опускается, в то время как Иов сидит в тишине в кругу своих трех друзей.

Действие второе Участие

Когда занавес поднимается и начинается второе действие, мы знакомимся с тремя друзьями Иова: Елифазом, Вилдадом и Софаром. Когда они сидели с Иовом в безмолвной печали первые семь дней своего посещения, они были примерными утешителями, поскольку они просто утешали Иова своим присутствием. Когда люди страдают, простое присутствие друга часто бывает нужнее слов.

Однако вскоре друзья Иова становятся утешителями, которые не приносят никакого утешения, когда начинают говорить о страданиях Иова. Иов открывает это действие, которое я назвал «Участие», речью. В этой речи он проклинает день, в который он родился, и ночь, в которую он был зачат. Но Бога он не проклинает, как утверждал сатана. Структура этого обширного раздела такова, что за вступительной речью Иова идет речь одного из его друзей, за которой следует опровержение Иова. Так происходит по кругу почти три раза.

Елифаз утверждал, что он получил слово непосредственно от Бога, посредством личного духовного видения, в котором человек предстал в милости Божьей и справедливости. Посредством прямого откровения от Бога он может великою властью говорить Иову о том, что он страдает по причине греха в своей жизни (Иова 4:12-21). Вилдад приходит к заключению, что причиной страданий Иова

и смерти его детей являются грехи его детей (Иова 8:1-7). Он также сделал вывод, что и Иов грешник. Софар был агностиком, и придерживался своего агностицизма. Он говорил, что человек не может знать, почему страдает, но он сказал, что исследование — дело мудрое и благочестивое (Иова 11:7-12). Его друзья согласны и хором твердят, что наверняка грех, царящий в его жизни, и является источником его страданий. Все трое «утешителей» призывают Иова к покаянию.

В заключение всех этих речей Иов и его друзья обращаются к вопросу, который Иов задал своей жене: «Что ожидает праведник получить от Бога за то, что он праведник?» Все они пришли к соглашению, что Бог благочестивому человеку посылает блага, а нечестивому — противоположное. Их дилемма заключалась в том, что, казалось, Иов был праведником, а Бог так очевидно посылал ему несчастья. Их расхождения заострились и накалялись, когда они пытались решить эту дилемму.

Во всех своих речах друзья Иова были согласны, что он, должно быть, был человеком неправедным. Поскольку он казался праведным, все они разделяли мнение, что у него в жизни, должно быть, есть тайный грех. Один из них сказал Иову, что Божье наказание ему намного меньше того, которое он заслуживает. Другой считал, что именно из-за грехов детей Бог лишил их жизни и наказал Иова этими ужасными страданиями. Все они призывали Иова исповедовать свои грехи и покаяться. Вполне понятно, почему их речи вовсе не утешали Иова.

В своих речах Иов утверждал, что он был праведником. Он настолько категорично был убежден в своей праведности, что стал ставить под сомнение праведность Божью из-за посланных на него страданий. Этот диалог заканчивается на том, что утешители Иова делают вывод, что они никогда не смогут убедить Иова в том, что он грешник.

Несмотря на то, что друзья Иова были людьми набожными и образованными, Бог позже говорит им: «Вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой, Иов» (см. Иова 42:7-9). После разговора Иова с Богом в буре, мы слышим Иова, который на протяжении всех речей своих друзей утверждал, что он праведник, теперь он говорит, что он ничтожен (Иова 39:34). Читая речи друзей Иова, мы

должны помнить о том, что в конце книги Бог говорит им, что все, что они говорили об Иове, было неверно, и все, что они говорили о Нем, было неверно. Читая речи Иова, которые переплетаются с утверждениями его праведности, в конце книги мы читаем, что Иов встречается с Богом, после чего ненавидит себя и раскаивается в прахе и пепле. Задайте себе такой вопрос: «Почему Иов ненавидит себя и в чем он раскаивается?»

После того, как мы читаем, что друзья Иова решают, что никогда они не смогут убедить Иова в том, что причиной его страданий является грех, и после слов Иова опускается занавес второго действия.

Действие третье Решение

Когда поднимается занавес и начинается третье действие, Иов все еще сидит в окружении своих друзей, но среди них находится еще один человек. Его зовут Елиуй, и он намного моложе Иова и его друзей. Молодой человек говорит, он объясняет, что он не говорил, потому что он молод летами, а они старцы. Однако он решил заговорить по двум причинам. Во-первых, он понимает, что мудрость исходит от Духа Святого, независимо от возраста. Вторая причина, почему он начал говорить, заключается в том, что он понимает, что они никогда не смогут решить эту дилемму, поскольку неправильно ставят вопрос.

Решение дилеммы страдания Иова мы находим в речи Елиуя и в ответе Иова на эту речь. В самый разгар этой речи Елиуй сказал Иову, чтобы тот поднял свои очи и увидел, как Бог смотрит на его страдания. Из слов этого вдохновленного Богом человека видно, что вопрос, который Иов поставил своей жене, был неправильным, поскольку он ставит открытую руку Иова посреди страданий. Елиуй заменил этот неправильный вопрос правильным: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: «Я правее Бога»? Ты сказал: «Что пользы **мне**? И какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я

и грешил?» Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою: взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешешь, что делаешь ты Ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты Ему? Если ты праведен, что даешь Ему? Или **что получает Он от руки твоей?**» (Иова 35:2-7).

Когда человек ставит свою открытую руку в центре своих страданий и задает вопрос: «Что вложит Бог в мою руку?», он ставит неправильный вопрос, и с неправильными размышлениями приходит в отношения с Богом. Главной целью человека должно быть прославление Бога. Это значит, что мы должны поставить руку Божью посреди наших страданий, всегда задавая вопрос: «Что вкладываю я в руку Божью?»

Помните, что обвинения сатаны заключались в том, что Иов был корыстолюбивым человеком. Подобно тем, кто следовал за Иисусом ради хлебов и рыбы, Иов, живя праведной жизнью, держал свою руку открытой. Выше я задавал вопросы: «Почему Иов возненавидел себя, когда увидел Бога?», «В чем раскаялся Иов, когда увидел Бога?». Я думаю, Иов, благодаря речи Елиуя, осознал, что в общении с Богом главное для него было — это его открытая рука. Он не знал об этом до тех пор, пока Бог не использовал страдания для того, чтобы открыть это ему. Лишь только после того, как он увидел, что он использовал Бога, он возненавидел себя и раскаялся в прахе и пепле.

Хотя Иов и был категорично не согласен с речами своих утешителей, он все же соглашается с этим молодым человеком. Он делает то, к чему призывает его этот молодой человек. Он возводит свои очи, и, делая это, видит Бога в буре.

Некоторое время он разговаривает с Богом, и после этого разговора, он восклицает: «Вот, я ничтожен... Руку мою полагаю на уста мои... отвечать... более не буду» (Иова 39:34-35). Еще поговорив с Богом, Иов говорит: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иова 42:5-6).

После раскаяния Иова Бог укоряет друзей Иова. В это время Иов молится за своих друзей. Когда Иов молится за друзей, Бог дает Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Когда опускается занавес и заканчивается третье действие, Бог действительно

вдвое умножает все богатство Иова: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние...» (Иова 42:12).

Личное применение

Эта первая из пяти поэтических книг является богодухновенным Словом, обращенным к раненым сердцам. В каком-то смысле, это древнее поэтическое сказание о страданиях можно рассматривать как яркий пример одного из блаженств, о которых говорил Иисус в Нагорной проповеди: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матфея 5:4). Очень часто учение Нового Завета развивается и объясняется в Ветхом Завете. В Новом Завете Иисус дает нам Свое учение одним предложением, а книга Иова применяет эту истину к определенной ситуации и преподносит три шага, с помощью которых мы можем обрести утешение и благословение, обещанное Христом для плачущих.

Шаг первый. Пусть твой плач приведет тебя туда, где ты, быть может, в первый раз в своей жизни, задашься правильным вопросом. Посмотрите на пример Иова. Читая эту книгу, обратите внимание на то, как страдание Иова подвели его к таким вопросам: «Видит ли Бог, что происходит со мной? Если моя единственная надежда — гроб, то где же после этого надежда моя? Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое? И зачем Ты вывел меня из чрева? А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (см. Иова 14:10-14). Именно такие вопросы Бог желает, чтобы мы ставили перед собою во времена страданий и печали.

Шаг второй. Пусть твой плач приведет тебя туда, где ты услышишь ответы Божьи на правильно поставленные вопросы. Иов задал вопрос: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Бог ответил на этот вопрос, когда он дал Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Заметьте, что, умножая все имение Иова, Бог в точности вдвое умножил его скот, однако Он не умножил, а просто добавил еще семерых сыновей и трех дочерей.

Объяснение этому таково, что когда погибли животные, они были мертвы, но когда погибли сыновья и дочери, они все равно

продолжали свое существование в вечности. Чтобы умножить детей Иова, Богу необходимо было просто дать Иову еще семь сыновей и три дочери. С точки зрения вечности, у Иова было четырнадцать сыновей и шесть дочерей. Таким образом Бог ответил на вопрос Иова: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?»

В Писании можно найти много ответов на этот вопрос: так же, как Бог отвечает на вопрос Иова, и в Новом Завете Иисус говорит, что Он есть воскресение и жизнь, и верующий в Него никогда не умрет (Иоанна 11:25-26). Читая Писания, вы найдете очень много прекрасных ответов, которые Бог дает на правильно поставленные вопросы. Ищите их, пребывая в молитвах, и затем внимательно слушайте, когда Бог будет вести вас к ответам на правильные вопросы, которые находятся в Его Слове.

Шаг третий. Пусть ваш плач приведет вас туда, где вы поверите в Божьи ответы на правильные вопросы. Когда вы правильно ставите вопросы, прислушиваясь к тому, как Бог отвечает на эти вопросы, и веря в Божьи ответы на эти вопросы, вы найдете благословение и утешение, обещанные Иисусом всем плачущим. В Библии это благословение и утешение называется спасением.

Глава 2

ТРИДЦАТЬ БИБЛЕЙСКИХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТРАДАЕТ БОЖИЙ НАРОД

Тысячелетиями народ Божий задается вопросом: почему страдают праведники? Книга Иова является самым детальным и исчерпывающим ответом на этот вопрос. Однако, книга Иова — это не единственный ответ на этот вопрос, который можно найти в Библии. Начиная с Бытия и заканчивая Откровением, вы найдете, что в Слове Божьем поднимается вопрос о страдании Божьего народа. В этой главе я вкратце приведу тридцать библейских объяснений относительно страданий.

1. Страдание может научить нас, что Сам Бог является источником утешения. Одна мысль утешила Павла, когда он выносил тяжкие испытания в Азии: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения» (2 Коринфянам 1:3). Страдания помогли Павлу открыть то, что Бог рядом с ним, и Он может утешить его. Он призывает и нас, чтобы мы открыли эту весть для себя во времена страданий.

2. Страдание учит, обеспечивает и подготавливает нас, чтобы мы утешали других. Павел продолжает начатую в предыдущем цитируемом отрывке мысль, и пишет: «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Коринфянам 1:4). Евангелист — это нищий, который рассказывает другому нищему, где находится хлеб. Подходящий служитель-утешитель — это одно раненое сердце, которое рассказывает другому раненому сердцу, где находится утешение. Когда мы находим утешение, которое может быть найдено в Самом Боге, мы становимся подходящими служителями-утешителями. Лишь только тот, кто сам прошел через страдания, которые привели его к открытию утешения Божьего, может рассказать другим раненым сердцам, где находится Утешитель.

3. Страдание направляет нас на поиски мудрости Божьей. Со слов Иакова видно, что, когда наши страдания приводят нас туда, где мы просто не знаем, что делать, мы должны просить у Бога мудрости, которой не имеем. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога... и дастся ему» (Иакова 1:5). Иаков уверяет нас, что Бог обильно изольет на нас мудрость, в которой мы нуждаемся.

4. Страдание ведет нас к духовной зрелости. Иаков учил, что страдание делает нас совершенными «во всей полноте, без всякого недостатка» (Иакова 1:4). Испытание веры приводит к упованию веры. Упование веры приводит к триумфальной победе веры, или же к «венцу жизни» (Иакова 1:12).

5. Страдание дает нам доступ к Божьей благодати. Когда Бог дает нам мудрость, ибо мы не знаем, что нам делать, мы также нуждаемся в Божьей благодати, чтобы мы могли применить мудрость, которую дает нам Бог. Павел писал: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Коринфянам 9:8). Всякою благодатью, всех вас, всегда, во всем, всякое довольство, богатство, всякое доброе дело... Неудивительно,

что Павел говорит нам, что мы должны радоваться в страдании, которое ведет нас к сокровищнице мудрости и благодати.

6. Страдание производит духовные качества. Страдание производит в нас такие качества, которые не иссякнут, когда нам будет тяжело: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Римлянам 5:3-5). Слова «терпение» и «опытность» описывают то, что можно назвать «даром выносливости». Эта черта характера постоянно с вами, независимо от того, насколько вам тяжело. Страдания развивают эту важную сторону духовной опытности.

7. Когда мы страдаем в молодости, мы набираемся силы для жизни в зрелые годы. Иеремия учит: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей» (Плач Иеремии 3:27). Когда юноши и девушки проходят через трудности и испытания, в них развивается сила и стойкость, необходимые для испытаний во взрослой жизни.

8. Страдание учит быть служителями Евангелия. Павел писал, что посредством страданий мы проявляем себя, как служители Божьи: «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах» (2 Коринфянам 6:4). Затем Бог желает, чтобы мы ответили «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благодати», а ресурсы для этого мы находим «в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией» (2 Коринфянам 6:6-7). Бог использует страдание как движущую силу для установления такой «семинарии», в которой учатся быть служителями Евангелия.

9. Страдание производит «чудесные моменты» в наших путешествиях веры. Когда Давид молился об избавлении в критических ситуациях (Псалом 3:4-7), он молился с утвержденной верой и уверенностью, поскольку, когда до этого в его жизни случались подобные ситуации, он убеждался в верности Божьей. Каждый раз, когда мы убеждаемся в том, что Бог с нами в тяжелых ситуациях, мы приобретаем «чудесный момент», который укрепит

и вдохновит нашу веру на настоящие и будущие испытания в нашей жизни.

10. Страдание очищает путь к Божьему спасению. Исаия проповедовал о том, что Мессия будет путем, по которому Бог принесет спасение в этот мир: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие» (Исаии 40:4). Жизнь Иисуса была путем, по которому в этот мир явлены Бог и спасение. Быть подобными Христу значит, что мы должны быть дорогой, по которой Бог пронесет спасение в этот мир через нас. Бог силен принести через нашу жизнь спасение другим, когда наши горы гордыни понижаются, наша пустота наполняется, наши кривые грехи выпрямляются, и наши неровности страданий делаются гладкими.

11. Страдание показывает Божью силу. Когда Павел молился, чтобы Бог избавил его от жала во плоти, Бог сказал ему: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Коринфянам 12:9). Наши слабости могут стать витриной, где Бог выставляет Свою силу и власть. В этом может быть одно из объяснений хроническим недомоганиям, которые сопровождают многие страдания. В нашей немощи можно увидеть Божью силу.

12. В нашей неспособности можно увидеть Божью способность. Павел был невероятно немощен по причине жала во плоти (2 Коринфянам 12:7-10). Однако, когда мы немощны, Бог силен. Когда мы не можем, Он может. Бог может использовать наши страдания, чтобы научить нас тому, где заканчивается наша сила и действует Его сила.

13. Страдание может быть возможностью научиться смирению. Павел писал, что его жало во плоти было дано ему, чтобы он «не превозносился» по причине невероятных откровений, и жало было ангелом сатаны «удручать... чтобы... не превозносился» (2 Коринфянам 12:7). Поскольку, когда Бог что-то производит через

нас, нас могут постигнуть искушения наслаждаться восхищением, и мы крадем у Бога Его заслуженную славу, поэтому Бог иногда использует страдание, чтобы смирать нас.

14. Минуты страдания часто ведут к минутам радости. В Псалме 125:5 мы читаем: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Слезы, которые мы проливаем во время страданий, часто являются «семенами», которые однажды принесут плод радости. Страдание длится определенный период времени, и оно приносит плоды. Иногда, для того, чтобы испытать радостные возгласы, нам необходимо дождаться вечности.

15. Страдание иногда бывает «необходимым отсечением», похожим на «поражение». Иисус учил, что мы — ветви, а Он — Лоза. Для того, чтобы приносить плоды, мы постоянно должны пребывать в общении со Христом, Который является нашей Лозой, а мы — его ветви. Для того чтобы принести плоды, мы также должны претерпеть болезненный процесс очищения. Однако, будучи очищенными, мы обретаем более плодоносную и радостную жизнь во Христе (Иоанна 15:2,11).

16. Страдание открывает миру Христа. Павел писал, что когда мы страдаем, мы являемся глиняными сосудами, которые должны вынести страдания, чтобы открылось драгоценное сокровище Христа, Который является, как будто, Светом, сияющим этому миру через трещины в наших глиняных сосудах (2 Коринфянам 4:7-10). Во времена страданий мы «отовсюду притесняемы, но не стеснены», когда открываем Божью силу в нашей смертной плоти.

17. Страдание может усиливать рост нашего внутреннего человека. Внешний человек лишь только временный, а внутренний человек вечный. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Коринфянам 4:16). Наши страдания временны, однако последствия наших страданий могут быть вечными. Это прекрасная весть, которой можно поделиться с теми, кто страдает от недомоганий, ведущих их в состояние вечности.

18. Страдание может научить нас вечным ценностям. Мы читаем, что в последние дни земля будет поколебима до тех пор, пока не останется только то, что имеет вечные ценности и есть непоколебимым (Евреям 12:25-29). Поскольку земная жизнь временна, и наши ценности часто выложены временными вещами этого мира, Бог иногда использует страдание, чтобы оторвать наш взгляд от временного и устремить наши очи на вечные ценности.

19. Страдание может очищать нас. Наш Бог есть «огонь пожигающий» (Евреям 12:29). Иногда посредством страданий Он сжигает в нашей жизни все то, что противоречит Его святой сущности. Этот процесс очищения, который подготавливает нас к вечности, может быть выражен в виде страданий.

20. Страдание иногда является плодами плохого выбора. Что сеем, то и пожинаем. Если сеем тление, то и пожнем тление. Извращенный разум ведет к извращенной жизни. Иногда в страданиях мы пожинаем «весь букет последствий», поскольку мы посеяли не то семя в нашем жизненном саду (Галатам 6:7-8).

21. Страдание подтверждает наше положение чад Божьих. Бог верен, Он вразумляет тех, кто является Его настоящими детьми (Евреям 12:4-11; Иоанна 1:12-13). Он берет на Себя ответственность за Своих детей, что не относится к тем, кто не называет Его Отцом и Господом. Поскольку Он наш Отец, а мы — Его дети, Он наказывает нас, когда мы согрешаем.

22. Страдание иногда значит то, что Христос желает общения с нами. Воскресший, живой Христос стучит в сердца тех, кто не горяч и не холоден в своей верности Ему. Этот стук представляет Его упрек и наказание, поскольку мы называем Его Спасителем, но не называем Его Господом (Откровение 3:19-20). Он желает иметь доступ ко всем важным сферам нашей жизни и иметь общение с нами там. Этот стук Христа может быть в виде страданий.

23. «Свинарник» часто заставляет блудных детей вернуться. Подобно блудному сыну, который «пришел в себя» во времена

страданий в свиарнике (Луки 15:17), также и страдания в «свиарнике» этого мира могут образумить нас, подвести нас к покаянию, и решительно обратить нас назад в общение и ценности Отца.

24. Наказание страданиями приобщает нас к Божьей святости. Когда наш Небесный Отец наказывает нас с целью исправления и делает это с любовью, мы читаем, что Он наказывает нас «для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Бог свят, и Он желает, чтобы и мы были святы. Иногда Он посылает нам страдание, чтобы помочь нам понять значение святости в Нем и в нас (Евреям 12:10).

25. Мы страдаем потому, что этот мир ненавидит Христа и Его последователей. Апостол Павел писал: «...все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12).

26. Страдание очищает нашу веру. Петр писал: «...поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 1:6-7). Как золото очищается огнем, так и наша вера, которая намного ценнее золота, очищается «огнем» наших страданий.

27. Страдая, мы следуем примеру нашего Спасителя. Петр пишет, что мы призваны идти «по следам Его» (1 Петра 2:21). Ради нашего спасения Он понес муки на кресте. Он подчеркивает, что мы должны взять свой крест и следовать Его примеру (Луки 9:23-25; 14:25-35). Мы идем по Его следам, страдая ради Него.

28. Страдание иногда открывает дверь в Царство Божье. Когда, находясь в миссионерских путешествиях, Павел и Варнава были гонимы, они увещевали других верующих словами: «...многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14:22). Хотя мы не обязаны страдать ради того, чтобы войти в Царство Божье, многие обращаются в веру посредством скорбей.

29. Все мы вступим в вечность через смерть и воскресение. Иисус сказал женщине на похоронах, что две наши самые серьезные проблемы — болезнь и смерть — могут стать вратами, ведущими в вечную жизнь (Иоанна 11:20-32). Мы можем обратить эти две проблемы в «билет» домой на небо, уверовав в то, что Иисус является единственным решением этих проблем. Бог не может забрать болезнь и смерть, поскольку это бы лишило нас единственной возможности освободиться от этого мира. В этом еще одно библейское объяснение того, почему мы иногда должны страдать.

30. Библейское размышление о смерти. Чтобы показать свою власть над овцами, пастырь часто бьет их по голове своим посохом, чтобы они легли и покоились. Как пишет Давид, Бог, становясь нашим Пастырем, покоит нас (Псалом 22:2). Когда эти отношения установлены, Бог ведет нас к водам тихим, злачным пажитям и преисполненной чаше. Когда мы снова поднимаемся, эти пажити желтеют, воды становятся беспокойными, а чаша опустошается.

Когда Бог укладывает нас, мы умираем. И тогда Он может дать нам злачные пажити, которые никогда не пожелтеют, воды тихие, которые никогда не станут беспокойными, и чашу, которая никогда не опустеет. Для того чтобы даровать нам эти вечные ценности, мы должны испытать эти две не решающиеся проблемы болезни и смерти. В этом и есть полнота библейских объяснений того, почему народ Божий иногда должен страдать.

Конечно же, Слово Божье многому может научить нас в вопросе страданий, однако часто верующие страдают, и мы не можем понять почему. Слово, которое мы чаще всего говорим в этой жизни, — «почему?». Но на небе чаще всего мы будем говорить: «Аллилуйя!»

Глава 3

ПСАЛТИРЬ

Книга Псалтирь обращена к сердцам людей, когда они поклоняются. Псалтирь — это сто пятьдесят боговдохновенных гимнов, которые пел ветхозаветный народ Божий. Бог дал Своему народу Псалтирь, чтобы помочь им выразить свою любовь, хвалу и молитвы Богу во время поклонения. Эти боговдохновенные гимны привлекут вас в присутствие Божье и помогут вам выразить свою любовь, хвалу и молитву в вашем поклонении Богу сегодня.

Краткий обзор псалмов

До перевода Ветхого Завета на греческий язык, Псалтирь была разделена на пять отдельных книг: псалмы 1—40, 41—71, 72—89, 90—106 и 107—150. Авторство семидесяти трех псалмов приписывают Давиду, Асафу — двенадцать и сынам Кореевым — одиннадцать псалмов. Богословы считают, что Езекия написал десять псалмов, и Моисей, Ездра и Соломон — каждый по одному псалму. Многие псалмы анонимны, и вероятнее всего были написаны левитами — теми, кто нес музыкальное служение и был назначен Давидом, или же Давид сам мог быть автором некоторых из этих анонимных псалмов.

Музыкальные слова вступления

Во вступительной части перед псалмами указывается на аккомпанемент духовых инструментов (см. Псалом 5 и др.), или струнных инструментов (см. Псалом 4 и др.). В некоторых переводах Библии (украинском, английском) во многих псалмах встречается слово «села», которое означает «остановись и благоговейно подумай об этом». Это могло быть чем-то похожим на то, что сегодня мы называем музыкальной паузой.

Кому и о ком

Авторы боговдохновенных гимнов в то время, как и в наше время, иногда говорят Богу о Боге, что называется хвалою; иногда они говорят Богу о человеке, в этом случае они молятся; или же иногда они просто обращаются к Богу. Они рассказывают человеку о Боге, что значит — они проповедуют. Читая слова любого псалма, задайте себе вопрос: «К кому обращается автор, и о ком он здесь говорит?» Этот вопрос и ответ на него поможет вам открыть божественную истину и применение псалма, который вы читаете.

Темы в Псалтири

В Псалтири вы найдете четыре темы, на которых делается особое ударение, самая распространенная из которых — это тема блаженного мужа. Эта тема прослеживается во всех псалмах. В псалмах о блаженном муже всегда объясняется, что благословения блаженного мужа не случайны, и не совпадение, а полный букет последствий, которые являются результатом веры и духовных приоритетов автора псалма. Можно увидеть, как эта тема раскрывается в псалмах: 1, 22, 31, 127 и во многих других.

В псалмах также ясно прослеживается тема душевных переживаний. В этих псалмах говорится об определенных переживаниях, и часто в псалмах мы находим правильный ответ на эти пережива-

ния. В какой бы духовной обстановке вы ни находились, читая псалмы, вы найдете утешение своим духовным переживаниям. Если вы разочарованы, переполнены тревогой, отягощаетесь виной или разбитым сердцем, если вас переполняет благодарность за многочисленные благословения и вы желаете в благодарности прославить Бога — с какими бы переживаниями вы ни приступили к чтению Псалтири, — вы найдете те псалмы, которые будут отвечать вашим переживаниям, и в которых вы увидите, как поступать в подобных ситуациях.

Всегда обращайтесь внимание на то, как автор гимна поступал в определенной духовной обстановке, и затем сделайте то же со своими переживаниями. Вот примеры таких псалмов: 3, 4, 31, 33, 50, 54.

Еще одна отличительная тема Псалтири — это прославление. В псалмах прославления автор не только говорит Богу о Боге, но и призывает нас к прославлению Бога и учит нас, как это делать. Вот некоторые из псалмов прославления: 8, 62, 99, 102, 107.

Иногда автор псалмов писал как пророк, создавая то, что мы называем мессианские псалмы. В этих псалмах написано пророчество о приходе Мессии. У Давида, в Псалме 15, мы читаем пророческие слова о Первом пришествии Иисуса Христа и Его воскресении. На текст этого псалма проповедовал Петр в день Пятидесятницы. Другие примеры мессианских псалмов — 2, 8, 21, 45, 109.

Историческая ситуация Псалтири

Историческую обстановку написания многих из псалмов можно найти в книгах Царств и Паралипоменон. Половина псалмов написана Давидом, а историю его жизни можно прочитать именно в этих исторических книгах. Содержание псалмов Давида, или же вступительные слова в них, часто указывают на их исторические обстоятельства. Имея эту информацию, можно обратиться к этим историческим книгам, чтобы получить сведения о происхождении того или иного псалма. Исследуя определенную историческую ситуацию псалмов, вам будет легче истолковать и применить их в своей жизни.

Прямо посреди прекрасного выражения молитвы мы читаем, как некоторые авторы псалмов упоминают о своих врагах. В этих молитвах автор часто просит Бога помочь ему сразить врагов. Это противоречит учению Христа «...любите врагов ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:44).

В этом заключается еще одна причина, почему очень важно, читая псалмы, принимать во внимание исторический контекст. Эти давние, богодухновенные гимны были написаны во время Закона, который учил тому, что вполне нормально ненавидеть врагов, особенно, если они оскорбили Господа (Второзаконие 23:3-6). Давид, однако, не видел никакого противоречия, когда молился: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя? Полною ненавистью ненавижу их; враги они мне» (Псалом 138:21). Исторические обстоятельства подтверждают, что эти молитвы были приемлемы в то время, когда они были написаны.

Псалом 22 О чем говорят овцы

Псалом Давида о Пастыре является любимым псалмом и любимой главой Писания для миллионов евреев, католиков и протестантов. В этом псалме Давид проповедовал, поскольку он обращался к человеку и говорил о Боге. Этот псалом можно озаглавить «О чем говорят овцы», потому что овца здесь обращается к другим овцам и говорит о величии своего пастыря:

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокоивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают

меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Кроме псалма-проповеди, Псалом 22 также является псалмом о блаженном муже. Во всех псалмах о блаженном муже благословения блаженного человека очень условны. В этом псалме некоторые благословения, о которых пишет Давид, — это злачные пажити, воды тихие и преисполненная чаша. Условия, на которых основываются эти благословения, можно прочитать в первых словах псалма: «Господь — Пастырь мой». Всеми благословениями, описанными Давидом в этой прекрасной песне о пастыре, он начинает наслаждаться в Боге, когда он может сказать, что Господь — его Пастырь.

Злачные пажити — это метафора, указывающая на материальные благословения. Когда Давид говорит, что его чаша «преисполнена» (стих 5), он использует метафору, которая представляет счастье. Он счастливый человек. В чем секрет счастья? Господь — Пастырь Давида. До тех пор, пока Господь будет Пастырем Давида, у него будет все необходимое — злачные пажити, тихие воды, преисполненная чаша, трапеза и так далее. Однако, все эти благословения условны. Все они основаны на тех взаимоотношениях, которые имеет Давид со своим Пастырем. Этот псалом говорит о самых важных взаимоотношениях в мире — о наших взаимоотношениях с Богом.

Отношения на месте

Когда мы осознаем, насколько важны эти взаимоотношения, мы должны задать вопрос, как можно установить эти взаимоотношения. Ответ на наш вопрос можно найти в псалме: «Он покоит меня» (стих 2). Пастырь устанавливает Свою власть над овцами, ударяя их по головам Своим посохом, этим самым говоря: «Ложитесь, покойтесь!» Часто Господь становится нашим Пастырем, «ударяя нас по голове» проблемой, которой мы не можем избежать или решить.

Настоящие взаимоотношения

Лишь только после того, как Господь становится нашим Пастырем, Он может вести нас. Поскольку овцы могут пить только из вод тихих, как вода в стакане, тихие воды представляют места и ситуации, пригодные для нас. Наш Пастырь не может отвести нас в те места до тех пор, пока мы не смиримся и не признаем, что Бог — Пастырь наш, а мы — Его овцы. В следующих стихах описаны эти взаимоотношения. Это значит, мы поднимаемся и снова становимся овцами, нуждающимися в Пастыре, и наши отношения должны быть восстановлены.

Взаимоотношения в будущем

Когда Давид рассматривает эти взаимоотношения, он дает нам самое прекрасное в Библии описание взаимоотношений Бога и человека. Он говорит нам, что куда бы его Пастырь ни повел его, он знает, что его Пастырь будет с ним, будет сопровождать его Своей безусловной любовью и благостью, будет заботиться о нем, изливать на него Свои благословения, и преисполнять чашу его. Он также знает, что эти взаимоотношения будут продолжаться во все дни жизни его — навеки!

Обратите слова Псалма 22 к своей жизни. Вспомните, как Господь стал вашим Пастырем. Вы покоились на злачных пажитях у тихих вод, и чаша ваша была исполнена благословений. Не пожелтела ли трава и не опустела ли чаша с того времени? Не ушли ли вы от тихих вод, потому что решили быть сами себе пастырем?

Признайте, что вам необходимо восстановление. Позвольте Богу поместить ваши взаимоотношения на место, и храните их на месте ради Его имени. И живите, зная, что ваш Пастырь с вами, сопровождает вас благостью и милостью Своею, готовит перед вами трапезу, благословляет вашу жизнь Своим елеем помазания и преисполняет эту чашу блаженства внутри вас. Живите с уверенностью, что Он может делать это во все дни жизни вашей, и смотрите в вечность с неиссякаемым оптимизмом, зная, что Он может делать это вечно!

Псалом 1

Блаженный муж

Псалом 1 — это характерный псалом блаженного мужа. Все другие псалмы о блаженном муже следуют общему образцу Псалма 1 и показывают, что блаженный муж и его благословения не случайны, и не совпадение, а результат его очень обдуманного убеждения и выбора. Вот как звучит Псалом 1:

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».

Кто этот блаженный муж?

В Псалме 1 мы видим двух людей — блаженного мужа и нечестивого человека. В этом псалме используется форма еврейской поэзии, которая устанавливает позитивную истину через негативные заявления. Давид рисует нам картину блаженного человека, рассказывая, кем он не является. Например, блаженный муж «не ходит на совет нечестивых» (стих 1), что значит, что он ходит на совет Божий. Совет Божий он находит в Слове Божьем, о котором он «размышляет день и ночь» (стих 2).

Также, блажен муж, который «не сидит в собрании развратителей» (стих 1). Это негативное заявление говорит нам о том, что блажен муж, который сидит в собрании верующих — он верующий человек. Он верит в Слово Божье, и «в законе Господа воля его» (стих 2). Он знает, что для того, чтобы открыть мощную силу Бо-

жью в своей жизни, он должен быть послушным Слову Божьему. Он ходит на совет Божий, который он находит в Слове Божьем.

Этот псалом был написан Давидом, который был вторым царем Израиля, и наилучшим царем, который когда-либо был у Израиля. По Закону Моисея, в обязанность царя входило старательно переписать закон, и чтобы он повсюду сопутствовал ему: «И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии» (Второзаконие 17:19). На основании Псалма 1, который мы читаем в этом богодухновенном сборнике гимнов, можно предположить, что это занятие способствовало тому, что Давид стал любить Слово Божье, и эта любовь к Слову Божьему сделала его блаженным мужем.

Каковы благословения блаженного мужа? После описаний убеждений и выбора, которые являются условиями, ведущими к благословениям блаженного мужа, Давид перечисляет эти благословения: стойкость, плодовитость, долголетие, преуспевание, безопасность.

Стойкость

Блаженный муж — «как дерево, посаженное при потоках вод» (стих 3), где почва влажная, система корней очень развилиста и корни уходят глубоко. Под землей его система корней расходится во всех направлениях. Если грузовик с несколькими тоннами врежется в огромный дуб, машина повреждена, а дерево не сдвинуто ни на сантиметр. Это именно такого рода стойкость — стойкость хорошо посаженного и хорошо питающегося дерева; это показывает стойкость блаженного мужа. Иисус сказал то же самое, показывая человека, слушающего и применяющего Его учение (Матфея 7:24-25).

Плодовитость

Блаженный муж — плодовитый; дерево, описывающее его жизнь, «приносит плод свой во время свое» (стих 3). Это означает, что во всякую пору его жизни оно приносит плоды, соответственно дан-

ной поре его жизни. Поскольку он является верующим человеком и любит Слово Божье, его познание Бога выходит за священные страницы в отношения с живым Богом. Эти отношения являются ключом к плодовитости. Иисус учил, что если мы хотим быть плодовитыми, то должны пребывать в Нем, подобно ветви, растущей на лозе.

Долголетие

Блаженный муж не становится страшным чахлым старичком в пожилом возрасте. Мы читаем, что «лист его не вянет» (стих 3). Он напоминает нам слова, написанные поэтом: «Вырастай рядом со мной. Наилучшее еще впереди. Последнее — то, ради чего было сотворено первое». Каждый день, прожитый им, подготавливает его к последующему дню его жизни. Эта сторона жизни становится лучше и лучше, когда к его жизни прибавляются годы.

Преуспевание

Мы также читаем, что «во всем, что он [блаженный муж] ни делает, успеет» (стих 3). Здесь Давид говорил не о материальном преуспевании, а о духовном. Поскольку в поэтических книгах главное ударение делается на человеке внутреннем, а не на внешнем, мы можем предположить, что преуспевание благословенного мужа — это преуспевание его внутреннего человека, и оно влияет на его вечное состояние. Все, что мы оставим позади, когда покинем этот мир, не стоит того, чтобы ради этого жить в этом мире.

Безопасность

Последнее благословение блаженного мужа также стоит в отрицательной форме: «Не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных» (стих 5). Блаженный муж находится в безопасности в этом мире и в грядущем, поскольку он ходит на совет Божий, который он находит в Слове Божьем. В день суда он будет

стоять на том, что завершил Христос, и он присоединится к общине праведников на всю вечность. Подобно благословениям, описанным в псалме о Пастыре, благословения блаженного мужа пребывают во все дни жизни его и навеки!

Двое в церкви на скамье; который из них ты?

Давид описывает нечестивого человека просто словами: «Не так — нечестивые» (стих 4). Нечестивые не верят так, как верит блаженный муж. Нечестивые не видят Божью волю в Его Слове и не размышляют о нем день и ночь. В результате, они не имеют стойкости, плодовитости, долголетия, процветания и безопасности, и они не увидят вечности такой, какой увидит ее блаженный муж.

Почему блаженный муж благословен? Все дело в выборе. Он выбирает верить и размышлять о Божьем Слове, и он выбирает отойти от нечестивых и их бесплодных путей. Его благословения — это пиршество последствий.

В каждом псалме о блаженном муже возникает такой трудный вопрос: «Двое в церкви на скамье; который из них ты?» Являешься ли ты блаженным мужем по милости Божьей? Сидишь ли ты на месте верующего? Верешь ли ты Слову Божьему? Размышляешь ли ты о нем день и ночь? Находишь ли ты в нем совет? Как утверждает Псалом 1, в этом и заключается ключ к благословениям блаженного мужа.

Псалом 127

Блажен всякий?

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоём; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословит-

ся человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!»

Всякий ли блажен?

Многим людям нравится ставить точку после второго слова этого псалма, поскольку они считают, что все блаженны. Однако Писание говорит нам, что благословения блаженного мужа являются условными: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его» (стих 1). Как мы уже говорили, блаженный муж благословенный, потому что он убежден в вере и сделал обдуманный выбор.

Этот псалом учит, что всякий, боящийся Господа, благословен. Однако здесь возникает другой вопрос: разве книга Иова нас не учила, что Бог **не всегда** благословляет добрых людей? Когда друзья Иова сказали Иову, что Бог наказывает грешников и благословляет тех, кто не грешит, Бог сказал, что они не правы. Однако, из псалмов о блаженном муже мы узнаем, что блаженный муж, **обычно**, что сеет, то и пожинает, и когда такие набожные люди, как Иов, страдают, — это исключение, а не правило.

Замысел Бога

Псалом 127 учит нас, что блаженный муж и его благословения необходимы в замысле Бога, для того чтобы повлиять на мир. Как мы узнали из книги Иова, правильным ответом на наши блаженства должны быть не слова: «Господь, а что Ты дашь мне?», а: «Господь, как я, будучи блаженным мужем, могу быть полезным для Тебя?».

Божий замысел следует образцу. Он находит человека, который будет верить и слушаться Его, и Он решает благословить его (стихи 1-2). Далее благословение Божье проходит через мужа к его жене, и его жена становится как плодовая лоза в доме его (стих 3). Далее благословение переходит от мужа и его плодовой жены к их детям, которые, как мы читаем, становятся «маслич-

ными ветвями, вокруг трапезы [их]» (стих 3). Масличная ветвь является символом плодovitости.

Благословение Божье переходит через семью к благословению Сиона, который был духовным собранием в Ветхом Завете. Через духовное собрание (Сион), благословение Божье на эту семью оказывает влияние на город (Иерусалим), народ (Израиль), и в конечном результате — на мир. Определенно, этот псалом учит тому, что Бог использует семьи для того, чтобы рассказать миру о Себе. Когда Бог хочет повлиять на город, страну и мир, Он начинает с блаженного мужа и блаженной семьи.

Псалом 126 Приоритеты, ниспосланные свыше

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».

Этот небольшой псалом, который, как считается, сопутствует Псалму 127, — единственный псалом, написанный Соломоном. Поскольку он был великим строителем, вполне естественно, что в своем псалме он прибегает к метафоре, использованной в строительстве. Он строит храм, названный его именем; он строит целые города, парки, дворы и караван кораблей. Однако Соломон говорит нам, что вполне возможно строить напрасно: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (стих 1). Он

говорит, что человек может переживать, трудиться и строить напрасно, поскольку можно переживать, трудиться и строить не то, что нужно.

Этот псалом похож на последние слова исповедания премудрости Соломона, которые можно прочитать в книге Екклесиаста, где он проповедовал, что многое из того, что он делал в своей жизни, он делал напрасно. Когда он переходит от строительской метафоры к прекрасной метафоре о детях, тем самым он говорит родителям, что самое важное, что они могут сделать, — это устроить жизнь своих детей. Возможно, здесь Соломон жалеет, что не уделял достаточно времени на строительство жизни своих детей, а вместо этого настроил много всего другого.

Соломон говорит нам: «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые» (стих 4). Стрелы в этой метафоре — это ваши дети, а вы сами — лук. Толчок и направление, в котором ваши дети выйдут в этот мир, определяется луком, который выпускает их в этот мир. Этот лук — это ваш дом.

Суть этого псалма заложена в первых же словах: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Есть многое, что лишь только Бог может сделать. Лишь только Бог может даровать новую жизнь вашим детям. Лишь только Бог может даровать им дар веры. В чем-то Бог не может устроить жизнь ваших детей, если только вы не позволите Ему сделать это. Эта истина охвачена прекрасной метафорой. Соломон говорит нам: «...возлюбленному Своему Он дает сон» (стих 2). До тех пор пока мы будем бодрствовать, он не сможет обновить наше тело. Но когда мы станем пассивными и засыпаем, Бог приступает к действию и вкладывает новую жизнь в наше тело. Примените эту метафору к обязанностям и трудностям родительской жизни.

Что это значит?

Мы можем переживать, трудиться и строить напрасно из-за того, что мы неправильно расставляем приоритеты. Этот псалом призывает нас исследовать себя и наших детей, поскольку именно через семью Бог влияет на мир. Мы должны посвятить себя этим

приоритетам, поскольку дьявол знает, что Бог через семью влияет на мир.

Всякий ли блажен? Вовсе нет, если опираться на изученный нами псалом о блаженном муже. Лишь только верующий и послушный человек может быть блаженным, и его благословения влияют на этот мир через детей. Являешься ли ты этим мужчиной или этой женщиной? Подумай над условиями блаженного мужа и его благословений и затем ответь на следующий вопрос: «Двое в церкви на скамье; который из них ты?»

Псалом 4 Решения при потрясениях

Рассмотрев несколько псалмов о блаженном муже, теперь мы готовы обсудить некоторые, как я их называю, душевные псалмы. Часто это псалмы-молитвы, в которых автор псалма обращается к Богу и говорит Ему о человеке — обычно о себе самом. Один из таких псалмов — это Псалом 4.

«Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей! Доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего: Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте; размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.»

Как нам реагировать на потрясения?

Духовное состояние автора Псалма 4 — это теснота. Мы понимаем, что здесь автор поднимает проблему духовной тесноты и потрясений. Напряженный мир, в котором мы живем сегодня, прозван «веком переживаний». В этом псалме мы читаем о том, как противостоять духовной тесноте, с которой мы сталкиваемся ежедневно.

Молитва

В Псалме 4 Давид отвечал на духовную тесноту молитвой. Он молился: «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей!» (стих 2). Молитва — это разговор с Богом. Разговор включает в себя две стороны — говорить и слушать. Бог желает, чтобы ты говорил к Нему, но также и Он хочет говорить к тебе. В большинстве псалмах-молитвах мы сначала видим, как автор говорит Богу, а затем мы слышим ответ Божий. Автор псалма обращается к Богу с прошениями, и затем обретает уверенность, что Бог услышал его молитву, поскольку Он отвечает на нее.

Давид начал свою молитву с того, откуда исходит его теснота (стих 3). Бог ответил, дав Давиду откровение: «Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего: Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте» (стихи 4-5). Когда Бог отвечает на наши молитвы, мы уже никогда не должны быть такими, как раньше. Подумайте о том, что значит ответенная молитва. Это значит, что Богу всей вселенной мы не безразличны, Он слышит нас и отвечает нам, когда мы с Ним разговариваем. Как только мы узнаем, что такое ответенная молитва, наша жизнь никогда не должна быть такой, как прежде.

Испытайте сердца ваши

Когда Бог говорил к Давиду, Он сказал ему кое-что сделать: «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь» (стих 5). Когда Бог сказал Давиду утишиться, Он хотел, чтобы Давид

слушал Его. Говоря Давиду «размыслить в сердце своем на ложе», Он желал, чтобы Давид поговорил сам с собой. Он хотел, чтобы Давид испытал сердце свое, и устроил маленькую встречу с самим собой.

Поступайте по правде

В то время как Давид исследовал сердце свое, Бог сказал ему, как противостоять тесноте. Бог дал знать Давиду, что он должен был «принести жертвы правды и уповать на Господа» (стих 6). Зачем ему нужно было это делать? Потому что многие смотрели и спрашивали: «Кто покажет нам благо?» (стих 7). Люди наблюдали за Давидом. На примере Давида они узнавали о Боге.

Мы можем предположить, что Давид стоял перед принятием решения, где он должен был сделать выбор. Он мог бы сделать то, что от него ожидалось, и выжить. Или же, он мог поступить по правде. Если бы он поступил по правде, он думал, что не пережил бы это несчастье. Поскольку он был человеком чести, он не мог жить с тяжестью вины из-за того, что сделал то, что от него ожидалось. Когда он поговорил с Богом, он принял решение поступить по правде, какой бы жертвы это ему ни стоило. Он знал, что люди ожидали какого-то блага, то есть, кого-то, кто поступил бы по правде, даже если это требовало великих жертв.

Когда Давид решил, что он принесет жертву правды, он духовно преобразовался. Он сказал: «Ты исполнил сердце мое веселием... Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (стихи 8-9).

Если ваше духовное состояние похоже на тесноту Давида, размыслите в сердцах ваших и поговорите с Богом. Если ваши переживания отображаются в духовном вопросе относительно того, что от вас ожидается, и как поступить по правде, примите решение в сердце своем принести жертвы правды и упуйте на Бога. Докажите, что решение Давида относительно духовной тесноты могут превратить ваши чувства нравственного напряжения, беспокойства и страха в духовное состояние покоя, исходящего от упования, мира и здорового ночного сна.

Псалом 138

Всемогущий Утешитель

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24).

Вот еще один пример псалма-молитвы, в котором Давид молится и говорит Богу о человеке. В этом псалме мы видим, что Бог — великий Утешитель Давида. Когда Бог через Самуила сказал Саулу, что Он нашел замену первому царю Израиля, Бог описал Давида как человека по сердцу Своему, который будет творить волю Бога своего. Поскольку Давид желал ходить в воле Божьей, он обращался в этой прекрасной молитве к Богу. Суть этой молитвы заключена в двух последних стихах. Если разделить оставшуюся часть псалма на разделы, в каждом разделе мы увидим, что это за Бог, к Которому молится Давид, и почему Давид обращает свою молитву к этому Богу. Когда Давид молился этой молитвой, было еще много богов и идолов, к которым были обращены молитвы людей.

В первом разделе (стихи 1-5) Давид говорит нам, что он молится Богу, Который знает его. Божье познание Давида безгранично. Давид молился: «Господи! Ты испытал меня и знаешь» (стих 1). Вы можете сказать, что знаете какого-то известного человека, возможно даже политического лидера своей страны. Однако было бы намного впечатлительней, если бы этот человек публично заявил, что он знает вас, разве не так? Давид поражен прекрасной действительностью того, что Бог вселенной знает его!

Когда вы ищете человеческого совета, их понимание вашей ситуации ограничено тем, как много вы им расскажете о себе. Не имеет значения, насколько хорошими специалистами они могут быть, их возможность помочь вам ограничена тем, сколько вы им расскажете о своей жизни в обществе и настоящей проблеме. Но Бог знает вас полностью. Он знает ваши мысли даже до того, как вы подумаете об этом, и «все пути [ваши] известны» Ему (стих 3).

Во втором разделе (стихи 6-12) мы видим, что Давид обращает свою молитву к истинному и живому Богу, от Которого он не может скрыться. Давид молится: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убежу?» Как быстро нужно ехать, чтобы убежать от присутствия Божьего? Как далеко нужно уехать? В какие высоты или низины нужно удалиться, чтобы скрыться, убежать или проигнорировать Бога? Давид обращает эту молитву к вездесущему Богу, от Которого он не может скрыться.

Третий раздел (стихи 13-16) показывает, что Давид молится к Богу, сотворившему его. Давид обращается к Богу словами: «Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей... В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (стихи 13-16). Еще до нашего появления на этот свет, Бог записал все наши дни в книге. Подумайте об этом, когда вы также планируете свои дни, недели и месяцы на календарный год. Это также говорит о том, что не существует такого понятия, как человеческий случай. Все мы живем, потому что в этом — Божий замысел. Думая об абортах, не забывайте про это.

Четвертый раздел (стихи 17-18) показывает, что Давид обращается в молитве к Богу, Который помышляет о нем. От Давида мы слышим, что помышления Божьи о нас очень драгоценны, и они бесчисленны и бесконечны (стих 17). Одно из самых трогательных выражений близости — это когда человек говорит тем, кого любит, что он часто думает о них. Бог думает о нас чаще, чем мы сами думаем о себе.

В конечном результате Давид обращает свою молитву к Богу, Который оберегает его (стихи 19-22). Здесь он просит Бога погубить его врагов. Он молится о защите с великой уверенностью, что Бог поможет ему погубить врагов его.

Давид описал Бога, к Которому молится, и затем говорит самое главное, прося Господа «испытать» его и «узнать» его, и увидеть, не на опасном ли он пути (стихи 23-24). Он просит это у Бога, от Которого он не может убежать, Который знает его, Который сотворил его, Который помышляет о нем, и Который будет оберегать его.

Это тот Бог, к Которому мы обращаем все наши молитвы. Когда вы не уверены о намерениях вашего сердца, но желаете ходить

путем вечным в воле Божьей, подойдите к престолу Великого Утешителя, Которому молился Давид. Попросите **Его** открыть тайну вашего сердца и показать вам намерения, которых в сердце вашем быть не должно. Попросите **Его** открыть тайну вашего разума и показать вам ваши помышления, которых там быть не должно, поскольку вы желаете ходить путем вечным Его совершенной воли в вашей жизни.

Псалом 99

«Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род».

Псалом 99 является характерным псалмом поклонения. В нем говорится, что такое поклонение. Поклонение — это вхождение в присутствие Бога. Существует такое понятие, как «сверхъестественное присутствие Бога», и вхождение в это присутствие и есть самое главное в поклонении. В этом псалме Давид не только дает нам определение поклонения, но, используя метафору, он показывает нам, как поклоняться Богу.

Во времена Ветхого Завета, если человек хотел попасть на прием к царю, это следовало делать в соответствии с определенным порядком. Первое — следовало пройти через ворота царского дворца. Если царь был великим царем, тогда посетитель шел длинными коридорами, по обе стороны которых стояли воины, а затем входил через массивные двери, которые выводили его в присутствие царя.

Будучи царем, Давиду был известен этот процесс. Именно это он избрал как метафору для того, чтобы дать определение поклонению, и «как» поклоняться. Давид говорит, что поклонение — это вхождение в присутствие Бога.

Вхождение в присутствие Бога должно начинаться со вхождения «во врата со славословием» (стих 4). Мы должны начинать наше поклонение Богу со славословия и благодарения за все наши благословения. Благодарение рождает поклонение. Благодарное сердце — ворота, ведущие в присутствие Бога.

Давид пишет, что «врата благодарения» ведут во «дворы хвалы» (стих 4). Начиная поклонение с благодарения, мы прославляем Бога. От благодарения Бога за все Его благословения мы переходим к восхвалению Его за то, Кем Он является. Проходя «вратами благодарения», мы смотрим на руку Божью, которая так много нам дает. Однако, войдя во дворы с хвалою, мы уже смотрим на лице Бога.

Столетиями люди считали и верили, что дверь, ведущая в присутствие Божье, — это дверь хвалы. В богодухновенной метафоре Давида, дверь, ведущая в присутствие Бога, — это пение. Давид пишет: «Идите пред лице Его с восклицанием» (стих 2). Именно Давид соединил вместе музыку и поклонение. У него было четыре тысячи левитов, которые только тем и занимались, что прославляли Господа на орудиях, которые Давид сам сделал для этой цели (1 Паралипоменон 23:5).

Бывает в жизни время, когда нам нужно выразить невыразимое. Именно поэтому возлюбленные дают друг другу забавные прозвища, пытаясь выразить свою невыразимую любовь друг к другу. И эта нужда не больше того, когда мы находимся в присутствии Бога. Бог даровал нам это чудо музыки для того, чтобы мы могли выразить наше невыразимое поклонение в Его божественном присутствии. Как утверждает Давид, именно музыка открывает нам двери в присутствие Божье.

Приходя в присутствие Бога, мы можем прочувствовать то, что до этого знали лишь разумом. Во-первых, мы точно знаем, что Он — Бог. Поклоняясь, мы признаём, что Господь есть Бог, и что мы лишь только овцы паствы Его (стих 3). Это может быть то, что имел в виду апостол Павел, когда писал: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Коринфянам 12:3).

Затем мы познаём, что «Господь благ». Часто мы противопоставим тому, чтобы посвятить себя Богу полностью, поскольку вместо того, чтобы исповедать «Господь благ», своими действиями мы

говорим «Господь ужасен». В этом псалме говорится, что в присутствии Бога мы не только знаем, что Господь есть Бог, мы также знаем, что «Господь благ» (стих 5). Божья воля по отношению к нам благая, поскольку Он Сам благ.

В Его присутствии мы также знаем, что Он желает, чтобы люди всех поколений по всей земле пришли в Его присутствие и познали то, что знаем мы. Первый стих этого псалма заканчивается словами «вся земля». Последний стих заканчивается словами «в род и род» (стих 5). Те, кто поклоняется в присутствии Божьем, знают, что Бог желает, чтобы люди знали Его. Библия и история Церкви наполнена примерами тех, кто обратился к Богу, и это привело их к плодотворной работе для Бога.

Этот образец поклонения выражен во втором стихе псалма, где звучит призыв «служить Господу с веселием». Когда мы истинно поклоняемся Богу, мы служим Ему с веселием, а не потому, что это наша обязанность — служить Ему. В этом псалме поклонения мы узнали, что такое поклонение, как поклоняться, что должно с нами происходить, когда мы поклоняемся, и что исходит из настоящего поклонения.

Псалом 33 Почему происходят падения

Псалом 33 является одним из душевных и молитвенных псалмов, несмотря на то, что он также и псалом поклонения, и псалом проповедь. Вводные слова в начале Псалма 33 дают нам некоторые представления насчет того, какова была ситуация написания этого псалма. Этот псалом являет собой темную главу раннего периода жизни Давида, когда он скрывался от Саула и стал беглецом. Этот мрачный период жизни Давида описан также в главах 21—22 Первой книги Царств. Убежав от Саула, Давид стал общим врагом номер один, и, ради своей же безопасности и сохранения

жизни, он раздумывал над тем, чтобы присоединиться к силам царя филистимского. Когда у него это не получилось, Давид стал беглецом, он жил в пещерах и в пустыне. Затем мы читаем о том, как там, в пустыне, к Давиду присоединились «все притесненные и должники, и все огорченные душою» (1 Царств 22:2). В древней культуре быть должником значило подвергаться опасности попасть в тюрьму должников, как показано в притче Иисуса в главе 18 Евангелия от Матфея. Интересно, что это была первая встреча Давида с его людьми, которые позже предстают как «славные воины Давида».

Псалом 33 является результатом того, о чем проповедовал Давид этим беглецам и неудачникам, которые стали славными воинами, поскольку они осознали и поверили в сущность того, что проповедовал им Давид. Причины падений Давида можно озаглавить как «Трое в церкви на скамье; который из них ты?»

Человек, исполненный надежды

Человек, обладающий надеждой, верит, что есть в этой жизни что-то доброе, и он это найдет. Бог дает надежду в каждое человеческое сердце. Бог сеет в наши сердца надежду, потому что надежда может подвести нас к вере. Поэтому глава о вере в Библии начинается со слов того, что вера — осуществление ожидаемого (см. Евреям 11:1). Именно вера ведет нас к Богу.

В Америке ежегодно от 25 до 30 тысяч людей кончают жизнь самоубийством. Психиатры и психологи делятся объяснениями относительно причин самоубийств, и одна из причин, почему люди совершают самоубийства, — это то, что они теряют надежду. Не имея веры в то, что с ними может произойти что-либо доброе, люди совершают самоубийства.

Это трагедия, что ежегодно в Америке от 25 до 30 тысяч людей теряют надежду. Но не замечательно ли то, что в Америке 250 миллионов людей все-таки имеют надежду? Мы имеем эту надежду, потому что мы рождены с надеждой в наших сердцах. Бог желает, чтобы надежда, посеянная в наших сердцах, привела нас к вере, и замысел Божий заключается в том, чтобы наша вера привела нас в общение с Ним.

Как говорит апостол Павел, теперь пребывают в жизни сии три: надежда, вера и любовь (1 Коринфянам 13:13). Любовь из них наибольшая, поскольку любовь — это то, что ведет нас к Богу. Когда мы познаём такую любовь, как ее описывает Павел, мы уже там. Знакомые слова «Бог есть любовь» означают, что есть такая любовь, и это — Сам Бог.

Человек, не имеющий надежды

Бывает такое, что человек не имеет надежды. Человек, пытающийся противостоять Богу, безнадежен. Если Бог за вас, кто может быть против вас? Однако если Бог против вас, кто может быть за вас? Апостол Павел был согласен со старым раввином по имени Гамалиил, когда писал: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31; Деяния 5:34-40). Человек, идущий против Бога, идет в направлении, которое делает его жизнь безнадежной. Эту истину выражает Давид в словах: «Но лице Господне против делающих зло... Убьет грешника зло» (Псалом 33:17,22).

Счастливый (блаженный) человек

Жизнь и наблюдения укажут на счастье и добрые последствия благочестивого мужа, а также на негативные последствия и несчастье нечестивого человека. Это наблюдение действительно в этой жизни (Псалом 33:16,18-21,23). Наблюдение Давида всегда будет истинно в состоянии вечности! (Псалом 72).

Событие

Давид рассказывает этим беглецам и неудачникам о своем личном опыте, о том, как он продвигался от безнадежного к полному надежды и затем — к счастливому человеку. Обратите внимание на слова самого Давида: «Я взыскал Господа... Он услышал меня... От всех опасностей моих избавил меня... Сей нищий воззвал... Господь услышал и спас его от всех бед его» (Псалом 33:5-7). Это личное свидетельство обращения Давида.

Что пишет Давид о падениях

«Вкусите, и увидите, как благ Господь!», и вы увидите, что блажен муж, уповающий на Господа (Псалом 33:9). Вспомните свое обращение, и вы увидите, что Господь и есть то благо, которое вы надеялись найти в этой жизни.

Завет между Давидом и его славными воинами

«Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе» (Псалом 33:4). Этот завет является прекрасной картиной общины верующих. Благодаря этой проповеди укреплялись славные воины Давида. Не следует забывать, что когда Давид встретился со своими славными воинами, они были беглецами и неудачниками.

В славных воинах Давида мы снова видим ту истину, которую можно было наблюдать в жизни Моисея, всех судей и Давида. Эта истина заключается в том, что Бог любит производить необычайные вещи посредством самых обычных людей. Псалом 33 и вся история со славными воинами Давида отображают то, что я называю четырьмя духовными секретами. Вот эти секреты:

- ♦ Я — ничто, но Бог есть, и Он со мной.
- ♦ Я не могу, но Бог может, и Он со мной.
- ♦ Я не хочу, но Бог хочет, и Он со мной.
- ♦ Не я сделал, но сделал Бог, потому что Он был со мной.

Псалом 45

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется... Остановитесь и познайте, что Я Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова» (Псалом 45:2-6,11-12).

Для сынов Кореевых, древних авторов этого псалма, понятие гор, падающих в море, было поражающей метафорой чего-то невысказанного. Сама суть того, что хотели передать эти братья-левиты, заключается в том, что, когда этот ли мир, или наш внутренний мир распадается, мы должны остановиться и познать, что существует Бог, и узнать, в чем Его воля (стих 11). По всему миру люди наблюдали за тем, как взрывались башни-близнецы Всемирного торгового центра в Америке. Вот современный пример метафоры чего-то невысказанного. Вот наша гора, падающая в пучину моря.

В этом мире мы должны смотреть в глаза действительности: есть временные ценности, и есть вечные ценности. Метафора о существовании вечных и временных ценностей — это река, текущая через саморазрушающийся, материальный и временный мир, и эта река не может быть перемещена (разрушена). Бог посреди этой реки — реки, которая течет через этот мир и приносит великую радость, впадая в вечный град Божий. Апостол Иоанн описал народ Божий подобным образом: «Исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Иоанна 2:17).

То, что эта река не может быть перемещена, означает, что эта река также может представлять вечные ценности, вытекающие из этого материального и временного мира. Авторы псалмов говорят нам, что когда наш мир распадается в буквальном и образном смысле, мы должны остановиться и сосредоточиться на том, что существует Бог, а все, что относится к Богу, — **вечно!**

В Новом Завете мы читаем, что мы не можем прийти к Богу и не можем угодить Богу до тех пор, пока не поверим в существование Бога (Евреям 11:6). Как написано в этом великом псалме, когда наш мир разваливается, мы, признав действительность существования Бога, должны остановиться и подождать, чтобы увидеть, в чем заключается воля Божья. Воля Божья в том, чтобы Его превозносили среди народов на земле. В Псалме 45 говорится, что во времена скорби мы должны остановиться и познать то, что Бог имеет замысел относительно нашего мира и относительно жизни каждого из нас.

Псалом 45 содержит намного больше слов утешения и говорит, как мы должны подходить к духовным вопросам, в то время как наш мир саморазрушается. Если прочитать этот псалом в английс-

ком переводе Библии New American Standard Bible, то там написано, что наш Бог «готов щедро помогать нам в трудные времена». И далее: «Успокойся, остановись, пусть будет так, и познай [прочувствуй и испытай], что Я есть, и что Я есть все, что говорит обо Мне Слово Мое. Также знай, что Я с тобой во время скорби, и Я желаю, чтобы ты отреагировал на эти хаотические обстоятельства в соответствии с Моей волей».

Когда народ Божий страдает от утери своих земных владений, что происходит в результате природных катастроф (как, например, землетрясений, потопов, пожаров), или же в результате бедствий от руки человеческой (как, например, войны), несмотря на то, что ничего в этих трагедиях хорошего нет, Бог иногда использует эти бедствия, чтобы научить Свой народ различать небесные сокровища от сокровищ земных. Иисус учил нас собирать сокровища на небе, поскольку сокровища на земле обесцениваются, и воры могут их у нас украсть (Матфея 6:19-21).

Псалом 45 также считается пророческим, поскольку он метафорически представляет то, что пророки и апостолы называли «День Господень». Пророчествуя об определенном событии, иногда пророки представляют это событие, как будто оно уже произошло. Это называется «пророческое совершенное время». Сыны Кореевы представляют День Господень, как будто он уже имел место. В подобной ситуации, первый и завершающий стихи повторяются, и мы призваны остановиться и увидеть, что есть Бог, и познать Его волю (стихи 2,11-12). Все Писания, в которых говорится о Дне Господнем, говорят о следующем: «Если так все это [материальное] разрушится, то какими должно быть» нам, людям? (см. 2 Петра 3:10-11).

Когда в Америке взорвались две башни Всемирного торгового центра, вдобавок к трагической гибели многих тысяч жизней, было полностью разрушено и то, что представляло собой земные ценности миллионов людей. Бог не имеет ничего общего с терроризмом, и нет ничего доброго в бедствиях, которые с нами случаются из-за злых людей. Однако иногда Бог прибегает к катастрофам для того, чтобы разбудить и встряхнуть Свой народ и указать им на духовную и вечную систему ценностей. В этом и заключается главный смысл этого великого псалма, написанного сынами Кореевыми.

Глава 4

КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ

В ведении бизнеса существует две прибыли — деньги и опыт. Когда верующие в этом мире занимаются бизнесом, мирские люди часто получают денежную прибыль, а Божьи люди приобретают опыт. Бог даровал нам книгу Притчей для того, чтобы мы не учились всю жизнь на опыте.

Книга Притчей — это самая практичная книга Библии. Соломон написал три тысячи притчей (3 Царств 4:29-34). В этой богодухновенной книге Библии он делится с нами приблизительно одной тысячей своих притчей. Его считали самым мудрым человеком, который когда-либо жил на земле. В книге Притчей он вместе с другими мудрецами того времени советует, как нам поступать во всех практических ситуациях нашей жизни.

Соломон также написал более тысячи песней. В книге Притчей мы находим меньше тысячи его притч, и лишь только одна его песнь включена в Библию — Песнь Песней Соломона. Не все притчи, которые мы читаем в книге Притчей, были написаны Соломоном. Он собрал мудрые высказывания, написанные другими мудрецами, и другие мудрецы собрали некоторые притчи Соломона, которые мы читаем в этой книге.

В главах 1—9 четко поставлена цель этой книги — научить мудрости. В Притчах с 10:1 до 22:16 записаны притчи Соломона; притчи мудрецов записаны в главах с 22:17 до 24:34; притчи Соломона, собранные мудрецами Езекии, включены в главы 25—29. В главе 30 содержатся притчи Агура, а в главе 31 — притчи царя Лемуила, которые он получил от своей матери. Главы 1—10 обращены к юношам; 11—20 — ко всем людям; и 21—31 — к правителям народов.

Хотя Соломон был известен как самый мудрый человек на всей земле (3 Царств 4:31), он также был во многом самым большим неудачником на всей земле. Как мы уже рассматривали в обзоре исторических книг, разделенное царство и пленения были последствиями греха Соломона, а не греха Давида. Как мог такой неудачник учить народ Божий жизни?

На этот вопрос существует несколько ответов. Мудрость этих притч не зависит от того, применял ли автор их в своей жизни, или нет; они представляют вдохновенную мудрость Божью. Также, эти притчи, Псалом 126 и книга Екклесиаста были написаны, чтобы научить юношей не поступать так, как поступал Соломон. Он многому научился на своих ошибках, и хотел передать свою тяжело приобретенную мудрость другим, особенно юношам.

Указывая на цель этих притч, Соломон пишет: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым... За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их... Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Притчи 4:11; 1:31; 9:10).

В каком-то смысле, эта цель Соломона является кратким изложением того, что он сам пережил в своей жизни. Он знал, что он упал, но хотел, чтобы мы знали, что научиться мудрости мы можем через падения и их последствия. Один из самых эффективных способов учения — это научиться обдумывать последствия наших глупых и греховных поступков. Когда мы понимаем весь ужас тех путей, которые мы избираем, мы платим очень высокую цену, чтобы приобрести ценную мудрость, и, исходя из опыта, можем сказать, что на пути правды — жизнь.

Когда Бог указывает нам на правду, Он говорит нам это, потому что любит нас. Он желает, чтобы мы творили правду, ибо Он знает, что последствия правды — добры. Когда Бог указывает на неправду, Он говорит так, потому что знает, что последствия неправды — плохи.

Предупреждения относительно соблазнительных женщин

Отрывок из книги Притчей 5:15-19 обращен к юношам и предупреждает их об искушениях соблазнительных женщин. Эти стихи учат, что лучшая защита против безнравственности — хороший брак. Молодые люди должны быть очарованы любовью своих жен во всякое время. Соломон обращается к юношам: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей» (стих 18), чтобы, живя в этом мире, ты был неуязвим для пленительности соблазнительных женщин. Соломон предупреждает человека, поддающегося безнравственности: «...в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется» (Притчи 5:22-23).

Самодисциплина

В научение о самодисциплине Соломон пишет: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою» (Притчи 6:6-7). Когда мы молоды, наши родители и учителя дрожат над нами, говорят, что от нас ожидается, и мы должны всегда перед ними отчитываться. Когда мы вырастаем, однако, мы должны следить за собой и контролировать свои действия. Как говорит Соломон, мы можем научиться самодисциплине от муравья, который, не имея начальника, заготавливает летом хлеб свой, и собирает урожай на целый год.

Давать и получать

В этой книге есть учение, параллельное учению Иисуса: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однакоже беднеет. Благотворительная душа будет насыщена; и кто напоет других, тот и сам напоен будет» (Притчи 11:24-25). Это высказывание учит нас тому, что наши души питаются, когда мы щедры, и недоедают, когда мы поступаем эгоистично. Если мы держимся за все, что мы имеем, мы можем все потерять. Но если мы щедро раздаем, мы становимся богаче. Иисус представил тот же самый принцип, когда учил тому, что мы должны потерять душу свою для того, чтобы обрести ее навеки (Матфея 16:24-27; Деяния 20:35). По словам Иисуса, если вы действительно хотите обрести душу свою, тогда вы должны сознательно потерять ее, излить ее, или же принести ее в жертву Богу и другим людям.

Несомненно, можно черпать мудрость из книги Притчей, поскольку эта книга — книга премудрых высказываний. Помните, что цель, с которой Соломон собирал эти притчи, заключалась в том, чтобы мудрецы могли стать мудрыми правителями, простые обрели смышленность, и люди познали, как правильно жить.

Поскольку в месяце тридцать или тридцать один день, юноши должны пользоваться этой книгой как календарем, и читать по одной главе книги Притчей соответственно каждому дню месяца. Я предлагаю сделать таблицу с десятью или более вертикальных колонок. Наверху таблицы над колонками напишите темы, такие как самодисциплина, женщины, воспитание детей и так далее. Читая книгу Притчей, под каждой темой пишите ссылки из этой книги. По окончании у вас будет тематический список основных тем, которые преподносятся в этой книге премудрости.

В этой книге семьдесят раз упоминаются слова «сердце», «дух» и «душа», что значит, когда Бог желает научить нас, как правильно жить, Он обращается к нашим сердцам, духу и душе. Вот характерные слова, любимые стихи многих, читающих эту книгу: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:5-6).

Глава 5

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА

Екклесиаст обращается к сердцам народа Божьего, когда он ищет ответы в сложных и запутанных жизненных ситуациях. Слово «Екклесиаст» означает «проповедник», и, обладая таким названием, эта книга на самом деле является проповедью Соломона, обращенной к юношам в конце его жизни. Характер этой проповеди таков, что, хотя опыт и является очень убеждающим учителем, он все же не единственный наш учитель. Не всему нам учиться на своем опыте. Проповедник призывает молодое поколение научиться на его опыте. Поскольку эта проповедь является богодухновенным повествованием о том, как человек с репутацией самого мудрого человека, когда-либо живущего на земле, всей своей премудростью искал значение и цель жизни, Бог использовал эту проповедь, чтобы обратиться к сердцам Своих последователей, когда они разыскивают, разведывают, расследуют, расспрашивают и даже сомневаются.

Краткий обзор проповеди

Книга Екклесиаста — это вторая поэтическая книга Соломона. В этой проповеди Соломон обращался к юношам Израиля, когда он был уже старцем. Как мы читали в Псалме 126, когда Соломон

оглядывался на свою жизнь со стороны, и, будучи опытным мудрым старцем, он признался, что тяжело работал, очень переживал и много всего построил напрасно. Эта проповедь является расширенной версией Псалма 126. Он проповедовал эти слова, поскольку ревностно надеялся, что юноши, услышавши эту проповедь, извлекут урок из его горького опыта.

Три поиска смысла

В книге Екклесиаста Соломон говорил юношам Израиля, что он пытался найти цель и смысл жизни в трех местах, и что в конце каждого из этих поисков, он не нашел ничего, кроме суеты. Здесь мы знакомимся с его любимым словом. В своем небольшом псалме, в котором он признает свои неудачи, мы слышим его слова: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, ядите хлеб печали» (Псалом 126). Мы увидим, что это слово встречается часто в этой расширенной проповеди Соломона о цели и смысле жизни.

Богатства

Соломон проповедует о том, что он искал цель и смысл жизни в накоплении богатства, и он стал самым богатым человеком, когда-либо живущим на земле. Однако, взглянув на свои богатства через призму смерти, он сказал: «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем; потому что должен оставить его человеку, который будет после меня» (Екклесиаста 2:18).

На рыночной площади Соломон встретил глупца и понял, что человек, который может унаследовать его богатства, может быть таким самым, как этот глупец. Очевидная действительность этой очень даже реальной возможности привела Соломона к тому, чтобы протянуть вокруг всех своих успешных поисков богатства ярлык со словом «СУЕТА».

Мудрость

Когда Соломон осознал, что не в богатстве цель и смысл жизни, он отдался поиску мудрости. Он стал самым мудрым человеком когда-либо живущим на земле, однако, и в этом поиске он не нашел смысла. Он назвал свои богатства суетою потому, что он не мог бы забрать их с собою дальше могилы. И в скором времени он назвал свой поиск смысла и цели жизни в мудрости суетою. Это произошло потому, что он обнаружил, что не сможет превратить свою мудрость в блаженство: «Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Екклесиаста 1:18). Поскольку усиленные поиски познаний не умножают счастья, Соломон назвал свой поиск цели и смысла жизни в мудрости: СУЕТА.

Удовольствие

Последующие поиски цели и смысла привели его к погоне за глупостями, радостями и развлечениями. Он попробовал все удовольствия, которые только мог предложить этот мир: «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им; не возбранял сердцу моему никакого веселия» (Екклесиаста 2:10). Никто никогда не устраивал таких пиров, как Соломон. Однако после всех этих жизненнолюбивых наслаждений Соломон остался с тремя вопросами: что доброго в этом? Какая от этого польза? Чего я достигаю? Соломон понял, что глубоко в сердце он знал, что в его жизни существует цель, и эта цель заключалась вовсе не в том, чтобы веселиться день и ночь.

Вывод

В завершение своей проповеди Соломон подводит итог своим словам и говорит своим слушателям, что в своей жизни он усвоил одну главную истину: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо

всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:13-14). На древнееврейском языке здесь подразумевается то, что страх Божий и соблюдение Его заповедей делает человека полноценным. Начало мудрости — страх Божий, потому что он делает человека таким, каким он должен был быть. Это та самая цель, которую Соломон искал всю свою жизнь.

Мудрость Соломона, полностью обоснованная здесь, должна была быть полным судом, поскольку в своей проповеди он утверждает, что жизнь наполнена несправедливостью. Люди наследовали богатства, которые они не зарабатывали, притесненные не имели утешения и те, кто многое имели, были часто недовольны. Несправедливость, отчаяние, использование в своих интересах бедных, нечестивые поступки, остающиеся безнаказанными, и многое другое зло заставили Соломона прийти к заключению, что, несомненно, должен быть суд.

Богодухновенные самородки истины в книге Екклесиаста

Читая книгу Екклесиаста, вы найдете там двустороннюю систему истины. Временами, кажется, Соломон играет роль сомневающегося, испытующего и даже неуверенного человека, не имеющего откровения от Бога и просто размышляющего, как неверующий, полностью мирской человек. А временами он мыслит и говорит, как верующий человек, имеющий откровение от Бога. Хотя в первом положении Соломон выражает много сомнений, истина, которую он выражает в роли того второго человека, является глубокой и помогает нам уразуметь цель и смысл жизни.

В главе 3 мы читаем такие слова: «Всеу свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное» (стихи 1-2). Этот отрывок напоминает нам Псалом 1, где написано, что блаженный муж приносит «плод свой во время свое» (стих 3). Бог действует в жизни человека в Свое время.

Соломон также нарисовал нам прекрасную картину брака, написав: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доб-

рое вознаграждение в труде их. Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего... И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Екклесиаста 4:9-12).

Когда Бог создал супружеские отношения, Его желание было в том, чтобы мужчина и женщина были едины в мыслях, плоти и духе. Его замысел был и есть в том, что сокровенные глубины духа и разума должны радостно выражаться посредством физических, интимных отношений.

В главе 9 Соломон описывает город, который был спасен советом мудреца: «Город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы; но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке» (Екклесиаста 9:14-15). Соломон описывает то, что город забыл о мудреце, и в этом несправедливость. Несмотря на то, что усилия мудреца не были вознаграждены, он все же пришел к выводу, что «слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми» (Екклесиаста 9:17). Для него намного важнее было выполнить саму работу, нежели получить награду за эту работу.

Заканчивая свою проповедь, Соломон дал юношам такой совет: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей» (Екклесиаста 12:1). Он знал, что молодость — пора благословенная и плодородная, однако, он также знал, что старость неизбежна. «[Помни Его], — призывает Соломон, — доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка... и возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екклесиаста 12:6-7). Молодежь должна помнить Бога и жить благочестиво, поскольку в конце они встретятся с Ним. И в конечном результате, последние слова Соломона провозглашают смысл жизни: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Екклесиаста 12:13).

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

Песнь Песней Соломона является последней поэтической книгой Библии. Нам известно, что Соломон написал одну тысячу пять песней, но до нас дошла только эта единственная, которая сохранилась в Писаниях. Эта песнь любви запечатлела романтические отношения и сокровенный разговор двух возлюбленных. Молодым еврейским мужчинам, не достигшим тридцатилетнего возраста, не разрешалось читать эту книгу Ветхого Завета.

Вам, наверно, интересно, почему эта книга включена в канон богодухновенных Писаний. Существует несколько ответов на этот вопрос. Эта книга учит нас святости супружеского ложа. Как написано в книге Бытие, Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Поэтому Бог создал женщину, которая бы дополняла его. В повествовании о сотворении мы читаем, что после сотворения Бог провозгласил, что все созданное им было хорошо. Когда Бог создал мужчину и женщину, Он промолвил, что это «весьма хорошо».

Если бы не существовало более глубокого значения этой песни любви, одно только послание о святости половых отношений является достаточно веским, чтоб эта прекрасная книга была частью священной Книги — Библии. Очень важно, чтобы родители учили своих детей, что половые отношения — это хорошо. Нелегкая это

задача — учить наших детей хранить половые отношения для супружества, не вызывая у них ощущения, что такие отношения являются грехом. Если мы твердим нашим детям, что интимные отношения — это плохо, тем самым можно повредить тому, как они воспримут половые отношения в браке. Они могут вступить в брак с очень строгими взглядами на половые отношения, и это может серьезно ограничить полноту счастья, как их самих, так и супруга или супруги.

Эта песнь любви учит тому, что Бог благословляет, одобряет и помазывает супружеское ложе и «супружеское блаженство». Читая Песнь Песней Соломона, вы увидите, что Божий замысел в том, чтобы в браке между мужчиной и женщиной было радостное выражение интимной близости.

Благочестивые люди видели в книге Песни Песней более глубокое значение. Они видели параллель между взаимоотношениями этих двух возлюбленных и нашими взаимоотношениями с Богом и Христом, которые часто описываются, как супружеские взаимоотношения. Они считают, что Песнь Песней была помещена в Писания как аллегория любви Бога Иеговы к Израилю. Читая Новый Завет, вы откроете для себя то, что эта метафора близких взаимоотношений относится также ко Христу и Его Церкви. Христос — Жених, а Церковь — Его Невеста (Матфея 25:1-13; Откровение 21:2; 22:17).

Духовно-практическое применение Песни Песней Соломона

Заключительная аллегория, которую мы встречаем в этой песне любви, относится к нашим личным отношениям с живым Христом. В Ветхом Завете Израилю было заповедано любить Бога всем сердцем своим. Иисус подтверждает это учение, когда Его попросили произнести наибольшую заповедь в Законе (Матфея 22:35-40). Во взаимоотношениях этих двух возлюбленных в прекрасной аллегории представлены наши близкие личные отношения с Богом и Христом. Благодаря подобному толкованию и применению, книга Песни Песней Соломона может стать одной из самых духовно-

практических книг Библии, книгой, которая многому нас учит в вопросе о близких и сокровенных взаимоотношениях с воскресшим, живым Христом.

Соответственные духовно-практические параллели в Песне любви

В книге Песни Песней Соломона повествуется, что сначала жених привел свою невесту в свои чертоги (1:3), а потом к своему праздничному столу (2:4). Это говорит нам о том, что наши взаимоотношения со Христом должны быть сокровенными, и лишь потом их следует открывать для всех. Иисус глубже раскрыл этот вопрос в Своей Нагорной проповеди. Он критиковал тех, кто молился на людях и открыто занимался благотворительностью потому, что целью их молитв и даяний было получить похвалу от людей, а не от Бога (Матфея 6:5-7).

Иисус обращал внимание на то, что мы должны молиться Богу, когда мы одни, и наши даяния мы должны подавать анонимно, как самому Богу. Мартин Лютер писал: «Святой Иисус, нежное Дитя, сделай Себе кроватку мягкую, незапятнанную внутри моего сердца, чтоб оно стало тихой комнатой, сберегаемой только для Тебя». Является ли твое сердце тихой комнатой, сберегаемой только для Него?

Проследите в книге Песни Песней Соломона: каждый раз, когда единение двух возлюбленных нарушалось, это никогда не происходило по воле жениха. Эта картина относится к нашему единению со Христом. Наше общение с Ним может быть длительным, но когда оно резко прерывается, это происходит по нашей вине, а не по вине Христа. Общение с Христом никогда не разрывается из-за того, что Христос нам изменил, но потому, что мы не были верны Ему.

В главе 5 Песни Песней мы читаем, что когда жених приходит в чертоги невесты, его держат снаружи, пока она поглощена натиранием своего тела ароматными маслами и прочим наведением красоты. Когда она наконец открывает дверь, то видит, что жених уже ушел (стихи 1-6). Иногда мы настолько заняты помазанием или

дарами Духа, что упускаем наши взаимоотношения с Тем, Кто дарует нам эти духовные благословения. В нашей чрезмерной занятости этими прекрасными проявлениями даров Святого Духа мы оставляем нашего Жениха стоять за дверью, в то время как Он желает иметь близкие отношения с нами.

Невеста в Песни Песней понимает действия своего жениха: «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони» (7:12-13). Согласно тому, что Иисус сказал Петру, мы также можем выражать нашу любовь к Иисусу, показывая наш интерес к Его пастве посредством заботы и любви к Его овцам, которых Он очень любит (Иоанна 21:15-17).

В чем состоит главное применение этой прекрасной поэтической книги? Романтическая песнь Соломона написана на языке сердца, и говорит о самом важном чувстве — о любви. Она описывает самые важные любовные взаимоотношения, которые у нас когда-либо будут, — наши взаимоотношения со Христом, аллегорично вырисовывая Его любовь к нам и наш ответ на Его любовь.

Для того чтобы понять ту исключительно чудесную сторону любви, мы должны начать с Божьей любви. В Новом Завете мы можем найти два места, где раскрыта и показана любовь Бога. В главе любви апостола Павла и в главе любви апостола Иоанна любовь Бога пропускается через призму их вдохновенных умов и выходит с другой стороны, в виде грона добродетелей (1 Коринфянам 13; 1 Иоанна 4:7-21). Иоанн и Павел скажут нам, что любовь Божья — неопишима, незаменима, несравненна, неразрушима, безусловная, вдохновляющая, духовная, вечная и чрезвычайная, ей невозможно противостоять.

Когда мы любим такой любовью, мы обладаем способностью любить наших супругов, наших детей, наших родителей и тех людей в нашей жизни, которых, возможно, любить намного труднее. Песнь Песней Соломона учит нас, что любовь, которую мы разделяем со Христом, — личная, сокровенная, исключительная, сильная, неэгоистична, взаимная, удовлетворяющая, назидаящая, не запугивающая, плодотворная и неустанная.