

Грань 6

Духовность поклонения Полюбить Бога

В чем ключ к пониманию любви к Богу? Как можно возрастать и приближаться в любви к Богу? В этом разделе мы рассмотрим, что значит радоваться в Боге и доверять Ему. Генри Скоугал однажды заметил, что «ценность и величие души могут быть измерены объектом ее любви». Наибольшее удовлетворение мы получаем тогда, когда хотим угодить Богу больше, чем себе, тогда мы понемногу начинаем быть похожими на объект нашего восхищения.

ДУХОВНОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Наш образ Бога

ОБЗОР ГЛАВЫ

Духовность поклонения стремится познать славные качества Бога и раскрыть, в чем состоит Божье намерение для нас. Божий мир, Его Слово, Его дела, и Его пути раскрывают Его качества для тех, кто ищет Его. Этому можно найти подтверждение в трех псалмах, описывающих прекрасные качества Бога.

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ

- Понимание того, что мы постепенно уподобляемся тому, что мы больше всего любим и чем восхищаемся.
- Понимание и способность ценить то, как Бог проявляет Себя через Свой мир, Свое Слово, Свои дела и Свои пути, и желание любить Его через эти проявления во всех этих четырех областях.
- Обновленное видение славных качеств Бога.

«Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и Один Господь, Иисус, Которым все, и мы Им» (1 Коринфянам 8:6).

Мы не существуем для себя. Мы существуем для Отца и через Сына. Мирской подход учит нас, что мы произошли из этого мира и потому должны жить для себя. Но Слово учит нас, что все мы произошли от Отца, Который создал нас для Своего удовольствия и для своих целей.

Конечная реальность заключается не в космосе, и не в каких-то загадочных силах, но в бесконечной и любящей Личности. Понимание этого, если мы задумаемся, просто может привести нас к потрясающим результатам. Бесконечный, личный Господь всего является любящим сообществом трех вне-временных совершенных Личностей. В преизбытке Его радости и жизни Он одновременно является единым Существом и Сообществом, единством и множеством, единым и объединенным. Великий Бог, который обитает в постоянном взаимодействии Трех Личностей, не имеющих никаких нужд, тем не менее приглашает нас участвовать в этой интенсивной и взаимопроникающей любви Трех вечно связанных между собой Существ. Иисус молился за нас так: «чтобы мы были едины, как и Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 17:21). «Я в них и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Иоанна

17:23). Непостижимая тайна того, что мы можем обитать в Боге, что Единое Мы может проникать в нас просто превосходит наше воображение, и если это истинно так, все остальное просто бледнеет в сравнении с этим.

Духовное поклонение черпает силы в величественных качествах Бога и пытается понять, какова воля Божия или Его желание для нас. Это готовит наши души к «загадочному сладостному единению» жизни исключительно в Боге и друг в друге, подобно как и Божья Троица вечно живет и радуется друг в друге. Оно вселяет в наши сердца страстное желание обитать в жизни Христовой и побуждает нас к тому, чтобы плыть по этой реке все превосходящей Божьей любви, которая течет от Его престола. В своей книге «Жизнь в Боге и в душе человека», которая была написана в 1677 году, Генри Скоугал заметил, что «ценность души определяется объектом ее любви». Наши души становятся ущербными, когда мы ищем удовольствия только в том, чтобы получить что-то, завладеть какими-то материальными средствами, приобрести власть, потому что эти вещи предназначены к погибели и рано или поздно, они должны исчезнуть. Если же мы постепенно, но все чаще и чаще, переключаем наше страстное желание с вещей сотворенных на бесконечный мир, корой не сотворен, когда мы смотрим на бесконечного Творца этого мира, наши души всё больше возвышаются. В то время, как мы, возможно с риском для себя, начинаем искать удовлетворения Бога, а не себя, мы получаем большее удовлетворение и покой душам нашим, чем если бы мы искали материальных и конечных вещей. Если мы научимся больше смотреть на Самого Иисуса Христа, а не на то, что Он может нам дать, мы вдруг заметим, что Он начинает нам давать больше, когда мы ищем Его, а не материального. Писание учит, что мы постепенно уподобляемся тому, что мы больше всего любим и чем больше всего восхищаемся. Пророк Осия писал о том, что Израиль сам стал так же мерзок, как те, которых они возлюбили (Осия 9:10). Когда мы переводим взгляд с идолов этой мировой системы на красоту Христа, мы находим свободу Духа в Господе. Мы уподобляемся тому, на что смотрим; в процессе созерцания славы Божией, мы преобразуемся в тот же «образ, от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). Постепенно мы уподобляемся тому, чему поклоняемся. Если желание нашего сердца сконцентрировано на чем-то из мира сего, это превращается в идол, который разрушает нашу душу. Но если мы черпаем нашу жизнь из любящего сообщества заботливого, сияющего, величественного и непостижимого Существа – Бога, Который сотворил нас по Своему образу, наши души становятся более благородными и преобразуются в Его образ, уподобляясь Его характеру.

БОЖИЙ МИР, ЕГО СЛОВО, ЕГО ДЕЛА И ЕГО ПУТИ

Бог, в Своей внутренней сути загадочен, Он вне пределов нашего понимания; мы никогда не сможем познать Его так, как Он знает Сам Себя. Великие пилигримы прошлого познали, что прогрессивное познание Бога по сути не сходно с движением из тьмы во свет, оно скорее напоминает постоянно увеличивающуюся бездонность облака непонимания. Каллистос Вэр в книге «Ортодоксальный путь» дает понятие о *суги* Бога и о Его *энергии*. В Своей сути Бог абсолютно трансцендентен, но в Своей энергии, Он постоянен и вездесущ. Как отмечает Вэр «Бог в Трех Личностях

прост и неразделим, у Него нет частей. Суть понимает Бога в целом, как Он есть, а энергия Бога определяет Его в действии. Бог в Своей полноте постоянно присутствует во всех Своих Божественных энергиях (силах)». По мере размышления над Божиими делами откровения, мы начинаем любить Его все больше и следовать за ним все неотступнее. Бог открывает нам Себя через Свой мир, Слово, дела и пути.

ЛЮБИТЬ БОГА ЧЕРЕЗ ЕГО МИР

«Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь» (Псалом 18:2). «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Псалом 103:24). Внимательно и молитвенно прочитайте псалмы 18:1-6, 103 и 147, и вы будете поражены многочисленными путями, которыми Бог трудился над землей и небесами, чтобы показать Свою славу, мудрость и величие.

Размышление над порядком творения слишком часто недооценивается как важный аспект духовности поклонения. Это вызывает сожаление, потому что вселенная изобилует великолепными чудесами на каждом уровне творения, от микрокосмоса до макрокосмоса – все указывает нам на Того, Кто находится вне творения – на прекрасного, непостижимо мудрого Творца этой вселенной. Подумайте над такими чудесами творения и порядка: частицы и атомы, свет и цвет, микробы и двуклеточные водоросли, снежинки, насекомые, семена, цветы, листья, ракушки, камни и минералы, фрукты, овощи, растения, малые и большие птицы, малые и большие рыбы, киты, малые и большие животные, деревья, горы, облака, погода, времена года, наша земля, планеты, звезды, туманности, наша галактика, скопления и сверхскопления галактик.

«Ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138Ж13-14). Из всех творений Божиих, человеческое тело ярче всего отражает Божье мастерство и устройство. Я рекомендую вам три книги для того, чтобы лучше поклоняться Богу, размышляя над чудным устройством человека: «Чудно и дивно сотворенный» и «По Его образу» Др. Пауля Бранда и Филиппа Янси, и «Более чем видимо для глаза» Ричарда А.Свенсена. Эти книги рассказывают о том, как системы клеток, костей, кожи, движений, крови, головы и ощущений боли учат нас духовной истине.

Две вещи помогли мне любить Бога сильнее через Его мир. Первая – это поездки в такие места, где я могу почувствовать первозданный порядок природы. Я иногда просто сижу и люблю звезды до тех пор, пока не начинаю замечать, что смотрю не вверх, а вниз, и что я просто погружен в великолепие и грандиозность небес. Такой опыт обычно смиряет, потому что он радикально переводит мой взгляд с меня лично, и напоминает мне, что без Божией благодати я – ничто. Я переживаю примерно то же самое, когда рассматриваю недавние снимки звездных облачностей и отдаленных галактик. Огромный прогресс научных знаний дает нам доступ к лучшему пониманию Бога, которое раньше было нам недоступно.

Еще одна вещь, которая заставляет меня изумляться, это набор увеличительных линз и мощный фонарик. Я пользуюсь этим как «набором естествоиспытателя» для того, чтобы время от времени рассматривать то, что обычно не видно: цвета и

рисунки на лепестках цветов, насекомых, камни, и т.п. Останавливаться, наблюдать и восхищаться богатством разнообразия и сложности творения – это полезное упражнение в размышлении и обновлении.

Нет предела образам и понятиям, которые мы можем извлечь при наблюдении природы, если мы готовы потратить на это время, и если мы будем внимательно смотреть. Мы сможем выработать детскую способность восхищаться и удивляться тому, что обычно не замечаем. Наша искусственная среда обитания и постоянная занятость заставляют нас забыть о том, что мы буквально окружены тайной и величием. Я призываю вас к тому, чтобы находить возможность почаще находить время для общения с Божьим творением, и вырабатывать в себе более глубокую способность восхищаться сложностью, красотой и великолепием неба и земли. По мере того, как вы будете это вырабатывать, вы будете все больше чувствовать, что Бог сотворил все силой Своего слова, Он все знает, Он надежен и достоин любви.

Любить Бога через Его Слово

«Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего» (Псалом 118:18). Слово Божие укрепляет душу, дает мудрость, веселит сердце, просвещает очи, открывает Божью праведность, и пребывает вовек (Псалом 18:7-9). Писание было дано нам не просто для информации, но для трансформации. В книге Роберта Мулхолланда Младшего «Созданный Словом» автор приводит два различных подхода к чтению Писания: **информационное чтение** и **формационное чтение** (таблица 13.1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЧТЕНИЕ	ФОРМАЦИОННОЕ ЧТЕНИЕ
Цель – получить максимум информации	Рассматривает небольшие отрывки
Линейный процесс	Глубокий процесс
Хочет овладеть текстом	Позволяет тексту овладеть нами
Текст является объектом использования	Текст живой, он может изменить нас
Аналитический, критический и поверхностный подход	Смиранный, покорный, готовый подчиниться, любящий подход
Склад ума направлен на разрешение проблем	Открыт для тайны

Мы должны уделять внимание информационному чтению Писания, а также экзегезе и тематическому методу изучения Библии. Но тот, кто подходит к Писанию только таким образом, часто выпускает из виду формационный подход, который больше обращает внимание на то, что Писание говорит сердцу, а не к сознанию. Писание – это не просто объект изучения, это святость, которая «жива и действенна» (Евреям 4:12), и имеет силу изменить тех, кто принимает ее в смирении и послушании (Иакова 1:21-22). Духовность поклонения подчеркивает важность формационной силы, которая дается через откровение истины, и ободряет нас любить Бога через Его Слово. Мы рассмотрим этот испытанный временем метод в следующей главе.

Любить Бога через Его дела

Скажите Богу: «Как прекрасны дела Твои!»

Придите и посмотрите на дела Божии,

Кто так велик в делах Своих по отношению к сынам человеческим.
Я буду помнить дела Господа;
По истине, буду помнить дела Твои древние.
Буду размышлять над всеми делами Твоими
Буду вникать в дела Твои.
Ты Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое среди народов;
Ты избавил силою народ Твой.
(Псалмы 65:3,5; 76:11-12;14-15)

Псалмопевцы часто говорили об исторических делах Бога, когда Он защищал, искупал и обеспечивал Свой народ. Оба Завета изобилуют описаниями того, как Бог действовал особыми путями в жизни людей и в судьбе целых народов. Он показывал Свои справедливые и любящие пути на протяжении истории человечества, и поэтому молитвенное размышление над Его могущественными делами творения, искупления и завершения – это еще один способ усилить наше поклонение триединому Богу.

«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по воле Твоей существует и сотворено...Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле...Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение...Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откровение 4:11; 5:9-10; 12-13).

Любить Бога через Его пути

«Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои» (Псалом 102:7). Моисей знал Бога не только через Его дела, но и через Его пути. Божьи пути имеют отношение к Его личному участию в нашей жизни, а также наше переживание Его мира, могущества, обеспечения, защиты, сострадания и заботы. Хорошо помнить о том, как Бог на практике заботился о нас, хорошо вспоминать различные случаи, когда Он помогал нам в нашем духовном пути. Вспомните удивительные ответы на молитвы, то, как Он привлекал нас к Себе, то, как Он нес нас на руках через бушующие потоки воды, как Он обеспечивал нас в таких обстоятельствах, когда, казалось, надежды нет, то, как Он утешал нас во время скорби, то как наставлял через других, как наказывал для нашего же блага, то как Он отнимал надежду на всё, что было дорого нам в этом мире, чтобы мы полностью научились доверять Ему одному.

Придите, послушайте, все боящиеся Бога

И я возведу вам, что сотворил Он для души моей.

Бог услышал, внял гласу моления моего.

Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей

И не отвратил от меня милости Своей.

Боже, свят путь Твой.

Кто Бог так великий, как Бог наш?

(Псалмы 65:16;19-20; 76:14)

«Я возведу вам, что сотворил Он для души моей». Благодарение в размышлении о том, что сделал для наших душ Бог, является неотъемлемой частью духовности поклонения.

Божии пути всегда имеют отношение к Его многогранной Личности, к Его силе и совершенствам. Наша способность любить Бога зависит от того, как мы понимаем Бога, поэтому для нас важно молиться о возрастании в понимании Его славных качеств: Его неограниченной власти, вездесущности, всезнании, о Его святости, благодати, истинности и праведности, о благодати, сострадании, милости и любви, о Его красоте, славе, величии, все превосходящем величии, о Его владычестве, самодостаточности, вечности, бесконечности и неизменности. Как пишет Даллас Виллард в книге «Тайна Бога», Бог есть «неразделимое сообщество величественных Личностей, полностью самодостаточных и безграничных в благодати и силе». Он есть исчерпывающий ответ на извечный вопрос об истине, благодати и красоте.

ТРИ ПСАЛМА О ПРЕКРАСНЫХ КАЧЕСТВАХ БОГА

Псалом 138

Нет более высокого призвания чем любить и поклоняться бесконечному и личному Богу Творцу и Искупителю. А.В. Тозер однажды заметил, что мысль, которая приходит нам в голову в отношении Бога, прежде всего характеризует нас самих. То, как мы представляем Бога, формирует наше духовное направление и наше будущее определяется в то время, которое мы проводим в общении с Ним. В противоположность этому миру, Божья экономика измеряет успех не в плане способностей или достижений, но в плане целостности и жизненности личного хождения с Господом. Царь Давид был одаренным человеком, который многого достиг, однако его величие было определено тем, что он решил полностью отдать свое сердце Богу. Во время своих страданий, Давид находил время для размышления и углубления своего понимания живого Бога, и это обновило его понимание того, что в действительности имеет значение.

Если мы бездумно принимаем жизнь как должное, если наше удивление величием Бога и Его творением притупляется, наша способность поклоняться Ему просто атрофируется. Постоянное восхищение Давида записано в Псалме 138, это прекрасное размышление о всезнании, вездесущности и святости Правителя всего творения.

Всезнающий Бог (стихи 1-6)

«Господи! Ты испытал меня и знаешь». Размышляя о всезнании Бога, Давид потрясен той истиной, что Бог раскрыл его полностью и знает его очень близко. То же самое относится и к нам: Бог рассмотрел нас до самой глубины нашего существа, и Его знание окружает нас со всех сторон («Ты окружаешь меня, и все мои пути известны Тебе»). Он знает наши действия, наши слова, наши мысли и побудительные мотивы. Такое знание просто потрясает, не просто потому, что оно нам недоступно, но и потому, что оно раскрывает любое наше притворство. Однако, понимание того, что нам не нужно притворяться перед Богом, успокаивает. Он знает нас вдоль и поперек, включая самые темные наши мысли и дела, и тем не менее, любит нас безусловно.

Вездесущий Бог (стихи 7-12)

«Куда пойду от духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» Бог не просто знает нас, Он находится с нами постоянно; Он «видит невидимое и проникает в недоступное» (Дерек Киднер). Некуда деться – ни высота, ни глубина, ни ночь, ни день, ни прошлое или настоящее – ничто не может скрыть нас от преследования Небес. Это может быть беспокойной мыслью, особенно во время непослушания и сопротивления; самое желание спрятаться от Бога восходит вглубь веков к первому греху (Бытие 3:8). Однако, эта истина может быть источником утешения и уверенности, потому что мы знаем, что как Христиане, мы никогда не бываем одни. Он дал нам обещание, что Он всегда будет с нами (Матфея 28:20), и мы можем безопасно находиться в Его всеобъемлющем присутствии.

Всемогущий Бог (стихи 13-18)

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Третья часть этого псалма говорит о всемогуществе нашего Творца через поэтическое описание чуда рождения человека. Какой художник станет творить свое великое произведение в темноте? Однако Бог соткал нас со всем разнообразием красок в сокровенном месте – утробе матери («глубинах земли»). Он сформировал нас, чтобы мы были едины в теле, душе и духе со всей нашей способностью мыслить, общаться, вести себя и стремиться к чему-то. Его глаза видели наш зародыш и Он назначил для нас дни жизни на этой планете. Всемогущий Господь творения достоин всего поклонения и доверия, потому что нет ничего слишком трудного для Него (Иеремия 32:17; Луки 1:37).

Святой Бог (стихи 19-24)

В тот момент, когда Давид заканчивает свое размышление о Боге, мысли о его врагах («удалитесь от меня, кровожадные») снова начинают одолевать его. Он противостоит этим мыслям тем, что встает на сторону Бога святости и справедливости, говоря что враги Бога – его враги, а дело Божие – его дело. В последних двух стихах он завершает для нас круг («Ты испытал меня и знаешь»): «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». Во время испытаний и опасности от врагов, псалмопевец хочет быть уверен, что в его хождении пред Богом нет никаких препятствий. Знает ли Он, в каком я положении? Есть ли Ему до меня дело? Предан ли я Его цели? Ответ – да, Он знает нас очень близко, Он находится рядом с нами в любых жизненных испытаниях. Господь хорошо знает наши сердца, и мы поступаем мудро, когда подобно Давиду, просим Его осветить наше сердце и показать, где мы непослушны, чтобы Он мог направить нас на путь вечный.

Псалом 144

Представьте себе, что кто-то из племени людей, которые еще не имеют письменности, случайно нашёл Новый завет, оставленный проезжающим миссионером. Он поднимает этот странный предмет и несет к к вождям своей деревни, но из-за того, что никто из них никогда не слышал о письменности, они не

могут распознать смысла загадочных черных значков на белых страницах. Они могут даже начать благоговеть перед этим предметом, но если никто из посторонних не придет и не объяснит им, живые слова, которые содержит эта книга, так и останутся для них не более чем темными закорючками на тонком белом материале.

Наш мир подобен этой книге; если Посторонний не объяснит нам его, мы сведем его славу к безличным силам времени и случая, или станем поклоняться творению вместо Творца. Это приводит к неспособности постичь высшие уровни смысла – значки и буквы, соединенные в слова; слова, подчиняющиеся грамматическому строю и составляющие предложения; предложения передающие мысли, а мысли ведут к пониманию эстетической, этической и духовной истин, а вся истина исходит от бесконечного личного Бога.

Слово Божие призывает нас смотреть на мир с божественной, а не с человеческой точки зрения. Источник смысла нашей жизни находится вверху, а не внизу, в небесах, а не на земле, в Творце, а не в космосе. Этот мир определит нас по умолчанию: ничего не делай, и он наполнит твоё зрение и слух своей системой ценностей. А Слово Божие будет определять нас через дисциплину; мы должны ежедневно назидаться им, иначе наше сознание никогда не обновится и не изменится под воздействием вечных ценностей.

Последний псалом Давида призывает нас лететь на крыльях Духа к высоте, с которой мы сможем увидеть все с точки зрения Библии. И чем больше наши глаза привыкнут к такому зрению, тем больше мы будем поражаться величию, благодати и благодати живого Бога. Псалом 144, мастерски составленный акростих, призывает народ Божий соединиться с Его духом в прославлении, и объясняет причины для прославления.

Величие Божие (стихи 1-6)

«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки» (ст.1-2). Эта победная песнь прославления навеяна размышлением псалмопевца о «славном величии» Бога и восхищении Его делами (ст.5). «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем» (ст. 3-4). Давид понимал, что человеческое сознание не может даже приступить к пониманию величия Божия, и он соглашался с утверждениями из книг Исайи и Римлян: «Ибо Мои мысли – не ваши мысли, и дела Мои – не ваши дела - , говорит Господь – Ибо как небеса выше земли, так пути Мои выше ваших путей, а мысли Мои выше ваших мыслей...» «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Исаия 55:8-9; Римлянам 11:33). Нам никогда не будет скучно на небесах, потому что величие и знание безграничны, удивлению нашему не будет конца, а радость будет расти и расти.

Благодать Бога (стихи 7-13)

«Буду провозглашать память великой благодати Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его (ст.7-9). Благодаря Своему величию, Господь

контролирует всю вселенную, и Он исполнит Свои цели несмотря на силы зла, плоть и сатану. Благодаря Своей благодати, Бог любит нас безгранично и безусловно. Те, кто доверяются Ему, находятся в безопасности в Нем, Который «возлюбил до конца» (Иоанна 13:1), зная и то, что Он желает нам только добра. Чем больше мы принимаем на веру Библейские истины, тем более стабильной будет наша жизнь, потому что наша надежда будет зависеть от неизменного характера Бога, а не от приливов и отливов внешних обстоятельств и внутренних чувств.

Благодать Бога (стихи 14-21)

«Господь поддерживает всех падающих, и восставляет всех низверженных. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит, и спасает их» (ст. 14,17-19). Самая большая нужда человека – в благодати Божией, это – то, чего никто не заслуживает и не может заслужить. Когда мы признаем свою отчаянную нужду в благодати Бога, это уже само по себе свидетельствует о работе благодати в нашей жизни, потому что плоти свойственно стремиться к высокомерию и независимости. Начинайте каждый день с просьбы о возрастании в благодати Господа Иисуса Христа и избирайте хождение в силе Его Духа.

Псалом 116

Поклонение – это подчинение всей нашей природы Богу. Наше сознание оживляется Его святостью, наше мышление питается Его истиной, наше воображение воодушевляется Его красотой, наше сердце открывается Его любовью, а воля подчиняется Его цели – все вместе соединяется в поклонение, самое бескорыстное чувство, на которое способна человеческая натура, а посему, являющееся наилучшим средством от эгоизма, который лежит в основе всех грехов.

Вильям Темпл

Когда мы восхищаемся красотой цветка или великолепием дерева, мы просто в восторге замолкаем. Подобно этому, мы любим наших кошек или собак, мы также способны на самоотверженную любовь к другим людям. Если природа достойна восхищения, животные ласки, а люди – самоотверженной любви, как же нам реагировать на безграничного и личного Автора всей биологической и духовной жизни? Библейский ответ ясен: только Бог достоин поклонения. Благословение и честь и слава и величие навечно принадлежат Творцу и Искупителю (Откровение 5:13), и каждый язык на небе и на земле, и под землей, включая всех, кто бунтовал против Него, исповедает Его (Филиппийцам 2:10011).

Поклонение Богу – тема Псалма 116, самого короткого в книге Псалмов. Несмотря на свою краткость, псалом состоит из двух стихов, он правильно отражает смысл Божьего характера и цели человечества. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена. Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуя». Мы были рождены для прославления Бога. В книге «Жажда Бога» Джон Пайпер дает краткий ответ на вопрос: «В чем конечное предназначение

человека?» Он дает ответ, что конечное предназначение человека – в прославлении Бога и в том, чтобы вечно наслаждаться Его присутствием. Мы можем воздавать хвалу Богу в большей степени, если Его слава становится для нас самым большим наслаждением; мы лучше всего поклоняемся Богу, если мы ищем в нем радость. Псалмопевец приглашает поклоняться Богу все народы, выходя за рамки Израиля. Павел цитирует это в Римлянам 15:11, говоря о том, что Бог исполнил завет с Израилем, а Христос предложил милость и благодать язычникам.

Преданная любовь Бога

Второй стих подводит итог двум замечательным причинам для поклонения Богу. Первая состоит в том, что «велика милость Его к нам» или более буквально, «Его преданная любовь преобладает над нами. Согласно Писанию, Божья любовь беспричинна, неизмерима и нескончаема (Римлянам 5:5-11). Чем больше мы размышляем над этой истиной, тем более поразительным кажется нам ее смысл. Как молился А.В. Тозер в книге «Познание Святого», «Мы уверены в том, что ничто не может привлечь к себе любви Такого Святого, как Ты. Однако, Ты провозгласил Свою любовь к нам через Иисуса Христа. Если в нас нет ничего, что могло бы привлечь Тебя к нам, значит ничто в мире не может заставить Тебя перестать любить нас. Любовь Твоя незаслуженна и беспричинна. Ты Сам являешься причиной любви к нам. Помоги же нам верить в силу и вечность любви, которая нашла нас. Тогда любовь изгонит страх, а наши трепещущие сердца найдут покой, поверив не в то, кто мы есть, а в то, Кем Ты назвал Себя.»

Всем нам нужно осознание безопасности в безусловной любви и признании, а это мы находим во Христе. Мы не можем сделать ничего, для того, чтобы Он любил нас больше, и ничего, что заставит Его любить нас меньше (см. Римлянам 8:35, 38-39). Наша молитва как верующих во Христа должна быть направлена не на то, чтобы нам иметь больше Его в себе, а чтобы Он больше имел нас в Себе.

Верность Божия

Вторая причина, которая дается нам в Псалме 116 – это то, что его верность пребывает вовек. Он открыл Свой план для Своих детей, и Его обещания превосходят все, что мы можем себе вообразить. Цель Его состоит в том, чтобы преобразовать нас – наши тела, души и дух, и сделать их подобными Иисусу Христу. Поскольку это действительно так, нам следует «неуклонно держаться исповедания нашей веры, ибо верен Обещавший (Евреям 10:23; Римлянам 4:21; Фессалоникийцам 5:24). Поскольку Он верен, план Божий для нас никогда не поколеблется. Нет никакой надежности ни в людях, ни в богатстве или власти; рано или поздно, они нас предадут. Наша единственная безопасность состоит в неизменном характере и обещаниях Бога.

Божья любовь и верность должны вызывать нас детское удивление и восторг, но для многих верующих, они стали религиозной банальностью, просто словами, которые больше уже не трогают ни их сердца, ни их воображения. Очень легко потерять первую любовь и забыть, кем мы были до познания Христа, и кем бы мы были без Него сейчас. Попросите Бога о том, чтобы Он сделал вас способным поклоняться, тем, кто постоянно восхищается бесконечной любовью и поражается

Его верностью. Питайте ваше сердце мыслями о Боге, молитвенно читая Писание и поклоняясь Ему в духе и истине.

Вопросы для личного применения

- Насколько богат образ Бога в вашем воображении? Как бы вы могли укрепить этот образ в вашем воображении, и таким образом, обогатить вашу душу?
- Каким образом вам удавалось любить Бога через Его мир? Его Слово? Его дела? Его пути?
- Какое из качеств, перечисленных в главе «Любить Бога через Его Пути» является самым близким для вас? Какое для вас самое непонятное? Что говорит это вам о вашем понимании образа Божия?
- Прочтите три псалма (138,144,116), которые мы приводили в пример певознесения качеств Бога. Какой из этих псалмов является для вас наиболее значительным, и почему?

14

ДУХОВНОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Путь созерцания

В романе «Маленький принц» Антуана Де Сент-Экзюпери есть очаровательная история, в которой лис просит принца приручить его. Лис говорит: «Пока что ты для меня – не более, чем десять тысяч других маленьких мальчиков. Ты мне не нужен. А я для тебя пока ничем не отличаюсь от других десяти тысяч лис. Но если ты приручишь меня, мы будем нужны друг другу. Для меня ты будешь единственным на всем белом свете. И я для тебя тоже буду единственным на всем белом свете...»

После короткого разговора лис продолжал: «Моя жизнь так однообразна. Я охочусь на кур, а люди охотятся на меня. Все куры одинаковы, и все люди одинаковы. Вот почему мне немного скучно. Но если ты приручишь меня, это будет как если бы солнце осветило мою жизнь. Шаги других людей гонят меня прятаться вглубь, в нору. А твои шаги как музыка, будут звать меня поскорее выйти наружу, из норы.»

Потом маленький принц приручил лиса, соблюдая все церемонии, и когда принцу настало время отправляться в путь, лис подарил ему тройной секрет. Первая часть секрета состояла в том, что «только сердцем можно ясно видеть; важное нельзя увидеть глазами.»

Этот секрет является сутью пути **созерцания**. Мы должны попросить Бога «приручить» нас, так чтобы мы научились свободе послушания Христу и осознали себя в угождении Ему.

Поскольку некоторые люди испытывают отрицательные эмоции в связи с идеей созерцания, позвольте сделать три замечания, которые помогут избежать неправильного понимания.

Первое, духовность созерцания – это не начальная точка для тех, кто только стал верующим. Духовным младенцам следует возрасти в знании Писания, и в «первых началах Слова Божьего» (Евреям

5:12). «Ибо всякий, питающийся молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евреям 5:13-14). Дисциплина углубленного изучения Писания и укоренения в правильном богословии должны являться основанием для тех практических навыков, о которых мы будем говорить в следующей главе.

Второе, размышление и созерцание всегда должны быть привязаны к истине Слова. Созерцание – это не интроспективная практика движения «Новый век», которая направлена на опустошение сознания. Участие в поддельном мистицизме и внутреннее созерцание в лучшем случае ведут к раскисанию и сентиментальности, а в худшем случае – к демоническому влиянию. Мы обходим эту опасную территорию с помощью чистой доктрины, и того, что высоко ценим и понимаем Писание. Кроме того, мы с готовностью изучаем Писание и применяем его. Путь созерцания никогда не должен заменить послушание и верную жизнь в этом мире.

Третье, размышление и созерцание не должны быть присущи только людям с особым складом личности, темпераментом или способностями. Некоторым этот путь будет казаться более легким, чем другим. Но независимо от природных склонностей, этот путь развития духовной страсти и жажды Бога приносит пользу всем зрелым верующим без исключения.

Монахи описывали путь созерцания как святую простоту (санкта симплицита) – постоянный настрой сердца на поиск неизменного добра. Последователи созерцательного подхода ставят любовь к Богу на самое высокое и несравненное место в своей жизни. Эта жажда праведности – любовный путь (саммум бонум) или высшее добро, для которого она была создана. Это включает в себя и раскаяние и любовь (внимание поклонения). Центр нашего внимания сконцентрирован не на себе, а на триедином Боге. Это – постепенное выработка духовного навыка, так чтобы мы могли испытать свободу единственного, ясного взгляда, который постоянно смотрит на Иисуса (Луки 11:34; Евреям 12:2).

*К Тебе возвожу я очи мои,
Живущий на небесах!
Вот, как очи рабов обращены на руку Господ их,
Как очи рабы – на руку госпожи ее,*

*Так очи наши – к Господу, Богу нашему,
Доколе Он помилует нас.*

Псалом 122:1-2

Хотя созерцательный подход к христианской духовности включает в себя дисциплины обновления ума, и волевого участия, в основном это все же путь опыта сердца. Он проходит загадочный путь понимания общения с Богом через опыт личного, любовного и близкого восприятия. Поскольку «молитва для религии то же самое, что исследование оригинала для науки» (П.Т. Форсайт), созерцатели исследуют духовную обстановку и понимания Бога не посредством слухов, а через личную встречу. Они научились «вкушать и видеть, что благ Господь» и искать у Него убежища (Псалом 33:9). Они выработали в себе постоянно растущую жажду пить из реки воды живой, текущей от престола Божия (Иезекииля 47:1-12; Откровение 22:1-2). «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37-38). Поскольку Христос живет в нас, Его жизнь – это артезианский колодец, вытекает из нас. Молитва созерцания черпает из этого колодца, обращаясь внутренне к Богу, Который намного ближе к нам, чем мы можем себе представить. Этот тип молитвы приглашает сознание придти в сердце и молча склониться перед Богом. Эта концепция сердца относится к «самым глубинам психологии личности, к внутренней святине, где самосознание переходит стадию аналитического отражения и открывается навстречу метафизическому и теологическому противостоянию Бездне неизвестного и все же присутствующего – тому, Который ближе к нам, чем мы сами,» как сказал Томас Мертон в книге «Молитва размышления». Молитва размышления питает нашу внутреннюю жизнь и производит ясность, которая может проникать в различные сферы нашей внешней жизни. Это духовное средство возвращения домой, которое настраивает нас на Присутствие, которое только и может удовлетворить наши глубочайшие желания. «Остановитесь и познайте, что Я – Бог...Оставаясь на месте в покое вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Псалом 45:11; Исаия 30:15). Многие из нас страдают от неправильного представления, что деятельность, величина и шум заставят Бога еще больше полюбить нас, и укрепят Его благословения. И хотя это противоречит самой сути нашей культуры, нам нужно научиться быть в покое перед Богом, слушая и пытаясь достичь близости с Богом. Поскольку отношения требуют внимания и времени, Господь

больше заинтересован в нашем присутствии, чем в наших делах для Него. Наша любовь к Богу возрастает от познания Его, поэтому и наше познание Его зависит от того, насколько мы Его любим. Молитва размышления пытается понять Бога через любовь и веру таким образом, что богословие уже не просто размышление, а сама жизнь. Когда воля подчинена эмоциональному намерению, мы желаем познать Бога лично, даже когда это знание ведет нас за пределы человеческого понимания, в темноту веры.

В книге «Любить Бога», Бернард Кальварэс описывает четыре степени любви. В первой, мы любим себя ради нас самих, во второй мы любим Бога ради получения собственных благословений. В третьей, мы любим Бога ради нас самих. Немногие удерживают этот благословенный уровень любви, который незапятнан личным интересом, где мы просто любим то, что относится к Иисусу Христу «как и Христос взыскал наши интересы, а точнее взыскал нас самих и заботился о своих.» Далее Бернард продолжает: «Блажен человек, который сумел достичь четвертого уровня любви. Тогда он будет любить себя только в Боге!» Иметь такую степень любви означает быть отмеченным благоуханием небес, а не земли.

Путь размышления отмечен древней традицией, которая восходит вглубь веков к Антонию, Евагрию, Иоанну Касьяну и увековечена в Правилах Св. Бенедикта. Он изложен в трудах Иоанна Климациса, Симеона Богослова, Алреда Ривалюса, Жана ван Райсброка, Ричарда Ролла, анонимного автора «Облака неизвестности», Терезы Авильской, Иоанна Кросса, Франсуа Фенелона, и многих других. В более поздний период эта тема была развита в трудах Эвелины Андерхилл, Франка Лаубаха, Томаса Келли, А.В. Тозера, Томаса Мертон и Генри Ноувена. Сердца этих выдающихся последователей Христа состояли в единстве и полной гармонии с Богом. Они были наполнены тем, что Ролль назвал «Огнем любви», личной встречей с Богом, которая отмечена святым желанием. Следующий отрывок из свидетельства Блайза Паскаля о его обращении в 1654 году, очень хорошо описывает эту всепоглощающую страсть:

Год благодати 1654

Понедельник, 23 ноября, праздник Св. Клементя, Папы и Мученика и других Мучеников.

Канун Св. Крисогонуса, мученика и других.

Примерно от половины одиннадцатого до половины первого
ночи,
ОГОНЬ
«Боже Авраама, Исаака и Иакова» (Исход 3:6). Не философов
и ученых.
Уверенность, сердечная радость и мир.
Бог Иисуса Христа.
Бог Иисуса Христа.
«Мой Бог и ваш Бог» (Иоанна 20:17)
«Твой Бог будет моим Богом» (Руфь 1:16)
Мир забыт, все, кроме Бога.
Он только может быть найден теми путями, которые описаны
в Евангелиях.
Величие человеческой души.
«Отче праведный, мир не познал Тебя, но Я познал Тебя»
(Иоанна 17:25)
Радость, радость, слезы радости.

После смерти Мемуары Паскаля были найдены, зашитыми в его
одежду; очевидно, он никогда не расставался с ними.

ОТДЕЛЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ

Как олень желает к потокам воды,
Так желает душа моя к Тебе, Боже.
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому:
Когда явлюсь и приду пред лице Божие!

Псалом 41:2-3

Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я;
Тебя жаждет душа моя,
По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной.

Псалом 62:2

Благодать Божия всегда предшествует нашему желанию познать
Его. Его любовь всегда стоит в начале отношений с нами, это наш
ответ на Его внутренний призыв к личным отношениям с нами. «Мы
любим, потому что Он прежде возлюбил нас» (Иоанна 4:19). Он
осыпал нас щедротами Своей благодати, призвав нас к вечной
жизни, которую наш Бог определил как познание истинного Бога и
Иисуса Христа, Которого Он послал в мир (Иоанна 17:3). Природа
нашего отклика на призыв Бога формирует качество нашего земного
путешествия и небесного опыта. Положительный ответ и развитие

привычки быть чувствительным к любви Божией, помогает нам стать более внимательными и лучше слышать тихий голос Духа внутри нас. Эта ответная любовь сотворенного существа воодушевляет на духовный поиск Бога и духовной чувствительности, которая развивается в смирении, доверии и послушании. «Сердце мое говорит от Тебя: «Ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи» (Псалом 26:8). В этом поиске мы учимся подходить к Богу не как к объекту или интеллектуальной сущности, а как к Личности, с Которой у нас происходит постоянное общение и единение в любви. Покоиться в Боге, Который любит нас, приближает нас к Себе и позволяет нам найти Себя – это значит, отказаться от власти и послушно подчиниться Его благодати.

Огонь божественной любви очищает и волнует. Он помогает нам понять с большей силой насколько мы духовно нищи, насколько сильно нуждаемся, и насколько мы безразличны. Как говорил немецкий богослов Карл Рахмер, человеческая личность – это загадочность беспредельной пустоты, а Бог – это загадка беспредельной полноты. По мере того, как мы осознаем нашу духовную бедность, наше ложное самодовольство разбивается вдребезги, мы понимаем нашу жалкую ничтожность перед Богом. В традиции созерцания это называется раскаянием сердца (*compunctio cordis*). Раскаяние включает в себя прискорбное осознание того, что мы заняты только своими эгоистическими интересами; в этом состоянии нас поражает глубина нашего греховного положения и отдаленности от Бога. Но слёзы раскаяния свидетельствуют о жажде Бога, Того, Кого мы ищем. Именно эта жажда ведет нас к выбору трудного пути самоопустошения, самоотречения, отказа от нашей жизни для того, чтобы приобрести жизнь Христа (Матфея 10:38-39). Жажда Бога требует от человека фундаментальной переориентации – прочь от рабства земных желаний, накопительства, амбиций к поиску Бога и любви к другим людям. Это преобразующее нас переключение с собственного «я» на Бога, включает болезненное и постепенное очищение от желания мирских вещей, которые притупляют наши небесные желания.

Таким образом, отделение от временного и жажда вечного идут рядом; отделение от мира вызвано поиском Христа. Поиск Бога (*quaerer Deum*) усиливает наше понимание того, что мы лишь странники, путешествующие вместе, которые все сильнее хотят попасть «домой», к Нему (2 Коринфянам 5:2-9; Филиппийцам 1:23,

3:20). Поскольку мы постепенно уподобляемся объекту наших желаний, нам следует молиться о благодати святых желаний. Даже если мы не жаждем Бога превыше всего, есть ли у нас жажда жаждать Его превыше всего? «Бог смотрит глазами милости не на то, кем мы являемся, и не на то, кем мы были раньше, а на то, кем вы желаете быть». Эти ободряющие слова из «Облака неизвестности» подчеркивают важность сердечных намерений (*intentio cordis*), движение нашего существа к Богу. Внимание к нашим намерениям становится сильнее от любви Христа, и ослабевает от земных привязанностей. Вот почему автор Послания к Евреям наставляет нас «отложить всякую нечистоту и запинаящий нас грех, с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Христа, автора и совершителя веры» (Евреям 12:1-2). Даже если мы спотыкаемся, святые намерения и чистота помыслов угодны Отцу нашему небесному.

По мере того, как мы отвечаем на благодать, мы все больше приближаемся к чистоте сердца (*puritas cordis*). Как сказал Сюрен Киркегард, чистота сердца заключается в том, чтобы желать только одного; неразделенное сердце едино, гармонично и просто. Простота в данном случае противопоставляется двуличию, которым поражено сердце, разделенное неумеренной привязанностью к многочисленным земным вещам. Жизнь, проходящая в гармонии с евангелием, все больше концентрируется на том, что важно, на доброй части, которая не отнимется (Луки 10:42). Сердце неразделенное во всем любит больше всего Божью волю, а не сами вещи. Эта чистота и единение с Богом никогда не достигается легко или полностью, это – плод благодати Божией и десятилетий упорного следования за Ним. В этой загадке божественной любви, чем больше мы находим Бога, тем большие усилия требуются от нас, чтобы следовать за Ним. Давайте будем повторять молитву Моисея: «Молю Тебя, покажи мне Свою славу» (Исход 33:18).

ВРЕМЕНА ЗАСУХИ И ТЬМЫ

Запутанность, раздвоенные мысли, компромиссы и самодовольство – враги духовного роста. До тех пор, пока у нас не возникнет острое чувство необходимости, мы не сможем возрасть в благодати. В Своей благости, Бог иногда смещает нас и уводит от иллюзий и самодовольства, допуская чтобы мы испытывали суды и разорение в нашем внешнем мире или, проводя нас через долину засухи и тьмы

в нашем внутреннем мире. Таким образом, духовность поклонения и размышления включает в себя периоды печали и радости, наслаждения и опустошения, чувства теплоты и покинутости. Все эти переживания нашли свое отражение в книге Псалтирь, и по этой причине чтение псалмов так необходимо в традиции размышления. Возрастание в молитве можно сравнить с возрастанием в браке; также как романтическая любовь не может поддерживать брак слишком долго, так и отношения с Богом, основанные только на чувствах, вскоре потеряют глубину и стабильность. Поиски сильных переживаний ощутимых результатов являются свидетельством психоцентрическим (эмоциональным) подходом к молитве. Если нам следует возрастать в богоцентрической молитве, мы должны быть должны оставить зависимость от чувств в следовать вперед в чистоте помыслов и воли, даже когда положительные чувства полностью отсутствуют. Нам следует прекратить измерять молитву и размышление тем, насколько хорошо мы себя чувствуем в это время, потому что трудное и порою бесплодное время молитвы, часто даёт нам больше духовного роста, чем время, сопровождавшееся утешением и воодушевлением. Как и в других областях жизни, мы намного большему учимся во время засухи и тьмы в нашей молитвенной жизни, чем во время удовлетворения и успеха. Вот почему преданность в том, чтобы ежедневно явиться перед Господом, настолько важна. Мы можем попеременно испытывать то просветление, то затмение, по мере того, как Бог проводит нас через постоянно углубляющиеся ритмы умирания для себя и оживания во Христе. Эти ритмы открывают для нас новое понимание того, что наше «я» отделяет нас от проявления присутствия святого Бога. Они дают нам понять, насколько отчаянно наше положение, и помогают нам отказаться от наших преувеличенных оценок, наших обманчивых образов, от нашей зависимости от репутации и достижений. Внешние испытания и внутренняя засуха становятся средствами благодати, когда они приводят нас к пониманию того, что мы пусты и беспомощны перед Богом. Они заставляют нас увидеть, что наше ложное представление о себе на самом деле еще хуже, чем мы представляли, и что Христос намного более велик, чем мы можем себе представить. В этом состоянии, когда Бог показывает нам всю тщетность попыток спрятаться, мы становимся более податливыми и готовыми уступить Его целям. Августин говорил в отчаянии: «Да познаю я Тебя, да познаю я себя!» (Noverim te, noverim me), он знал, что чем лучше мы

познаем Бога, тем лучше мы узнаем себя. Радость все более сильной привязанности к Христу всегда сопровождается болью все большего отказа от лже-себя. Смирение сердца (*humilitas cordis*) включает в себя возрастающее осозание благодати Божией, принятие ее и готовность подтвердить, что Его воля для нас «благая, угодная, совершенная» (Рим. 12:2). Чем больше мы забываем себя, тем лучше мы видим, что все «от Него, через Него и для Него» (Рим. 11:36). Богата традиция, которая затрагивает тему «темной ночи чувств» и «тёмной ночи духа». Последователи Христа со времён восточных и западных отцов церкви и монашества, предпринимали попытки описать духовный путь тех, кто всерьёз решил искать единства с Богом. Продвижение к христианскому духовному опыту обычно приводит к такому моменту, когда все чувства начисто лишены удовольствия и радости в молитве. Этот опыт засухи и явнй гибели – благодатный процесс очищения, который направляет душу к Богу и к познанию себя только в Нем. Те, кто допускают этот болезненный процесс в своей жизни, приобретают способность стойко продолжать поиски Бога даже тогда, когда не испытывают никакого духовного утешения. Эта ночь души ведет через боязнь возможной радости, не к отчаянию; она очищает намерения сердца и предает простоту и искренность.

Даже и в этом случае, как заметил Фома Дубейский в книге «Огонь внутри» «сравнительно небольшое количество тех, кто достиг первого периода тьмы, возрастают дальше него». Чаще всего это происходит из-за нежелания переживать боль полного отказа от мирских ценностей и непослушания даже в малом. Вторая ночь, темная ночь духа – это еще более глубокая тьма, которая может наступить через много лет после первой. В это время менее заметные корни гордости и нечистоты вырываются божественным очищением и обнажают душу человеческого подхода к любви, чувствам, памяти, интеллекту и воле. Душа чувствует себя несчастной, покинутой Богом, и близкой к гибели, но научивается держаться только за Него одного, пока благословения вселенной Богом любви не станут намного более реальными, чем раньше. Эти периоды засухи не являются наказанием, это очищение и благодать, которые залечивают глубокие духовные щели греховного «я». Они учат душу слушать и принимать Божью волю в ее непостижимой загадочности. Они являются признаком возрастания в молитве, когда сопровождаются подчинением и отречением от попытки контролировать всё и отказом от себя для Бога не ради Его

даров, а ради Него Самого. Некоторые усердные последователи Христа испытывают эти периоды тьмы как решающие события, в то время как другие переживают несколько таких периодов, причем каждый последующий сильнее предыдущего, и в это время они становятся все ближе к Богу. Страстный рыцарь веры жаждет прорваться через все преграды, которые отделяют его от божественного Присутствия и понимает с возрастающей остротой, что никакая земная чаша Грааля никогда не удовлетворит его жажды, поскольку жаждет она бесконечно и безгранично. Взаимоотношения растут только при условии взаимной свободы, поэтому никакая особая техника или набор специальных шагов не могут гарантировать встречи с Богом. «Дух дышит, где хочет» (Иоанна 3:8), а мы нетерпеливо предполагаем, что Бог обязан явиться нам в тех редких случаях, когда мы сами решаем с Ним встретиться. По правде говоря, Бог стучит в нашу дверь значительно чаще, чем мы стучим в Его дверь. Наряду с этим, стала появляться тенденция, когда люди читают о «темных ночах» и при этом облагораживают свои обычные пути, дисциплины и трудные внешние обстоятельства, называя их темными ночами чувств или духа. Но в большинстве случаев, сухость и скука в молитве происходит не из-за духовных поисков, а из-за их недостатка.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Созерцательный подход подтверждает, что наивысшая любовь к Богу духовная, а не интеллектуальная. Иоанн Крестолюбивый и Григорий Нисский писали о непостижимости Бога и о «мистической ночи», в которой Бог сокрыт во мраке, что наш разум постичь не может. Бога нельзя поймать и удержать в том смысле, как мы стремимся взять и исследовать предмет. Мы можем знать Его только как трансцендентный субъект, как Личность, которая решила сама открыть свои качества нам.

Знание Бога включает в себя разум, но идет дальше простого мышления и формулировок к вере и доверию. Если пользоваться аналогией из области физики, можно сказать, что разноцветная радуга, которую мы видим, представляет собой только маленькую частичку огромного спектра электромагнитной радиации. Этот спектр начинается с гамма-лучей высокой мощности и высокой частоты, атомный гамма-лучей, рентгеновских лучей; проходит через среднюю частоту ультрафиолетовых лучей и инфракрасных

лучей, а заканчивается лучами малой мощности и низкой частоты, микроволнами, радио и теле коммуникациями и звуковыми волнами. Так же, как электромагнитная радиация, которая видна человеческому глазу, всего лишь крошечная частица огромного спектра, точно также человеческий разум может вместить лишь незначительно малую часть великой тайны, которую мы зовем Богом. Принимая в расчет и ценность, и ограниченность мышления, мы приходим к выводу, что познание Бога на опыте является результатом веры, надежды и любви. Вера приводит к тому, что мы начинаем не только видеть себя так, как нас видит Бог, но и к тому, чтобы стремиться к общению и единству с Ним. Надежда воодушевляет нас жаждать вечного и переводить взгляд с земного на вечное, пока не «упокоимся в Господе» (Псалом 38:7). А любовь хочет завладеть Возлюбленным, потому что она все больше осознает, насколько сильно Он завладел нами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Есть ли у вас трудности в том, чтобы применить эту главу к вашему личному опыту? Если да, то почему?
- Какое самое долгое время вы оставались наедине с Богом? Что мешает вам проводить с Ним больше времени?
- Как вы можете применить к сердцу то, что узнаете из Слова разумом? Хотите ли вы этого достичь, или это звучит для вас слишком мистически?
- Что вы узнаете о себе лично, когда вы находитесь наедине с Богом?
- Что значат для вас угрызения совести, помышления сердца, чистота сердца и смирение сердца?
- Какой личный опыт засухи и тьмы вы пережили? Чему научил вас этот опыт?

15

ДУХОВНОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Опыт священного чтения

ОБЗОР ГЛАВЫ

Древний опыт священного чтения включает в себя процесс перемещения от сознания к сердцу через чтение, размышление, молитву и созерцание. В этой главе даются несколько предложений по каждому из этих элементов и по священному чтению в общем.

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ

- Научиться ценить откровение Слова через формирующее чтение
- Лучше понять природу и преимущества размышления
- Желание применить Писание в личной молитве
- Готовность испытать на опыте размышление и молитву молчания

В заключение темы духовной дисциплины, я упомянул древнее искусство священного чтения (*lectio divina*), который был принесен на Запад одним из отцов востока, Иоанном Касьяном, жившим в пятом веке. Появившееся в шестом веке *Правило* Св. Бенедикта, которым с тех пор руководствовались бенедектинцы и систерианцы, предписывало ежедневное время для священного чтения. Несмотря на простоту огромную силу этого метода молитвы через Священное Писание, он постепенно вышел из употребления и был забыт. К концу средневековья его стали считать методом, который доступен только духовной элите. В это время даже монархи утратили простоту священного чтения, так как оно было заменено более сложными системами и формами мысленной молитвы. Однако, в последнее десятилетие, этот древний опыт снова стали употреблять, и в особенности последователи систерианской традиции. Такие

писатели, как Томас Мэртон (*Молитва-размышление, Новые зерна размышления, Духовное направление и медитация*), Томас Китинг (*Близость с Богом, Открытое сознание, Открытое сердце*), Майкл Кейси (*Священное чтение, Стремление к Богу, Неразделенное сердце*) и Тельма Холл (*Не выразить словами*), снова начали распространять священное чтение в католических кругах, и для протестантов этот метод открылся заново. *Lectio divina* включает в себя продвижение по четырем этапам чтения, размышления, молитвы и созерцания. (У меня есть серии из четырех дневников священного чтения, которые помогают людям пройти через все эти этапы. Они называются: *Священное чтение, Исторические верования, Троица, и Псалмы.*)

ЧТЕНИЕ (ЛЕСТИО)

В книге «Любовь к учению и жажда Бога», посвященной изучению культуры монашества, Джин Леклерк различает два подхода к изучению Писания, которые были популярны в средние века. В то время городские университеты готовили священнослужителей для активной жизни, а сельские монастыри уделяли больше внимания духовному формированию в рамках литургии для того, чтобы помочь монахам усовершенствоваться в жизни созерцания.

Схоласты подходили к Писанию, концентрируя внимание на тексте страницы (*sacra pagina*) как на объекте изучения, и исследовали его, задавая вопросы по тексту (*quaestio*), а потом исследуя себя по содержанию текста (*disputatio*). В противоположность этому, монахи подходили к Писанию через личные переживания и размышления (*meditatio*), и через молитву (*oratio*). В то время как схоласты искали науки и знания в тексте, монахи искали мудрости и благодарения. Те, кто находились в школах, более всего ориентировались на объективное, богословское и познавательное в изучении, а те, кто уединялись в монастырях, искали субъективного, благочестивого и эмоционального.

Современные подходы к изучению Библии имеют больше общего со схоластами, чем с монахами. Если выражаться с помощью тех различий, которые мы представили в начале этой главы, они более интересуются информационным чтением, а не формирующим чтением. Оба эти подхода нужны, потому что чрезмерное увлечение одним из них может привести или к крайней холодной интеллектуальности или к бездумному энтузиазму. Но когда

евангельские христиане изучают Писание, они больше всего ищут наставления и принципов, а не личной встречи с Богом. Практика *lectio divina* может исправить этот недостаток равновесия, потому что он ориентирует на чтение Писания с целью духовного формирования через открытость и восприимчивость Божьему призыву любви и благодати. *Lectio* – это не интеллектуальное упражнение, которое направлено на сбор информации и поиск власти, но добровольное погружение в Слово Божие с целью принять на веру и ответить. Духовное чтение растворяет откровение и опыт. Оно происходит в духе краткой молитвы второго воскресения во время Рождественского поста, как написано в книге Общей молитвы 1928 года:

Благословен Господь, Который повелел всем священным Писаниям быть написанным для нашего обучения; дай нам мудрости услышать их, отметить, выучить и внутренне усвоить их, чтобы через терпение и утешение Твоего святого Слова мы могли принять и удержать благословенную надежду вечной жизни, которую Ты нам дал в Спасителе нашем Иисусе Христе.

Да научимся мы слышать Священное Писание и «читать, отмечать, выучивать и усваивать» их.

Рекомендации для чтения

- Выберите определенное место, предпочтительно подальше от вашего стола и других мест, где вы обычно проводите время, которое удобно для этой цели. Посвятите это место регулярным встречам с Господом.
- Выберите определенное время, в которое вы бодры и внимательны. Попросите Бога дать вам возможность переменить свою жизнь так, чтобы проводить больше времени с Ним. Это будет зависеть от того, насколько вы готовы освободить для этого время, а не от того, сколько свободного времени у вас есть. Освободить время для общения с Богом – это ответ на призыв Бога в мире, который постоянно отвлекает нас. Хотя это может и не для всех приемлемо, я предлагаю заменить последний час вечера на первый час утра. (Большинство из нас могут освободить достаточно времени, уменьшая количество просматриваемых телепередач и подходя к ним более избирательно). Когда бы то ни было,

отдайте Богу ваше самое лучшее время, когда вы не вялы, но в то же время можете в спокойной обстановке провести время без спешки, не обращая внимания на давление внешних обстоятельств.

- Постоянство критически важно, потому что многие искушения будут отвлекать вас или заставлять отложить священное чтение. Плоды *lectio* можно заметить постепенно, на протяжении длительного времени.
- Поскольку *lectia divina* включает всю личность, очень важна осанка. Лучше всего сидеть прямо, не сутулясь. Хорошо быть внимательным и восприимчивым, и не сидеть в такой позе, которая может затруднить кровообращение или дыхание.
- Постарайтесь выбирать текст Библии систематически. Можно руководствоваться ежедневным чтением Библии, или программой прочтения Ветхого Завета, Евангелий и Посланий. Кроме того, вы можете выбрать отрывки из Молитвенного путеводителя (я часто пользуюсь Молитвенным путеводителем и Путеводителем обновления для такого чтения).
- Чтобы не отвлекаться, лучше всего пользоваться Библией без комментариев. Лучше всего пользоваться самым точным переводом, а не перефразом (на английском языке, я пользуюсь изданием NASB- новая американская стандартная Библия) для *lectio divina*.
- Если учителя Библии и служители будут использовать оба эти метода – *sacra pagina* экзегеза и *lectio divina* по избранным текстам, эта практика помогла бы им и в преподавании, и в проповедовании.
- Придерживайтесь краткого отрывка, не путайте качество с количеством.
- Полезен также метод медленного, молитвенного чтения других источников, например символов веры, традиционных и написанных отцами церкви текстов, и классических духовных книг. Примеры некоторых таких источников приведены в *Благочестивых классиках*, изданных Ричардом Джей Фостером и Джеймсом Брианом Смиттом. Старая литература имеет тенденцию поставить сложную задачу, бросая вызов предубеждениям наших современных предположений, если мы позволим им проникнуть в наше сознание.

- Начните с подготовительной молитвы, например «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18) или «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой!» (Пс.18:15). Начните с ясного намерения познать волю Божию в вашей жизни с заранее принятым решением сделать все, чтобы она совершилась.
- Медленно прочтите текст снова и снова, пока не выучите его наизусть. Постарайтесь хотя бы вначале читать вслух, поскольку чтение в таком случае станет медленным и обдуманым. Помните, что в древние времена чтением считалось только чтение вслух.
- Постарайтесь понять текст, задавайте к нему вопросы. Подходите к тексту, как ученик, а не как человек просто накапливающий информацию. Постарайтесь увидеть Писание как иконографию, то есть как вербальное окно в реальную жизнь, которое переменит ваш взгляд на мир вокруг.
- Слушайте слова смиренно, соединяя их с желанием слушаться. Слушание Слова должно быть связано с верой (Евреям 4:2), с желанием применить на практике (Иакова 1:22). Откройте возможность для Писания поменять ваши отношения, привычки, приоритеты и чувства. Настанут времена, когда вы будете противиться проникающей внутрь вас живой встрече с Богом, и чаще всего это имеет отношение к непослушанию. Поэтому, мудро проверять свои поступки и свою суть в свете текста, задавая вопрос: «Господь, что Ты хочешь мне сказать в этом отрывке?»
- Помните, что *lectio* – это не просто чтение, что в нем вы ищете не информацию Слова, а трансформацию через Слово. Этот первый этап чтения подготавливает вас к трем последующим этапам, медитации, молитве и созерцанию. Но весь процесс должен быть основан на молитвенном подходе.
- Постарайтесь избегать естественного желания достичь быстрого результата и получить пользу. Подходите к священному чтению без условий, без требований, без каких-либо ожиданий. Слово, возможно и не ответит на ощущаемые вами нужды, но Оно коснется ваших настоящих нужд, даже если вы о них не подозреваете.

РАЗМЫШЛЕНИЕ (*MEDITATIO*)

Когда вы перейдете от чтения к размышлению, вашей целью будет насыщение Словом и погружение в него, наслаждение живой водой, и получение глубоко личного послания от Бога. Цель размышления – самому проникнуть в Писание и дать Писанию возможность проникнуть в вас через любящий взгляд сердца. Термин «ментальная молитва» часто ассоциируется с размышлением, но это может быть неправильным пониманием, поскольку *lectio*, *meditatio* и *oratio* включают не только сознание, но и сердце. Размышление делает созвучным внутреннее я с Духом Святым, так что наши сердца настраиваются и звучат в такт с Его голосом. Размышление – это духовная работа святого желания и внутреннего приглашения Духа молиться и искать внутри нас (Римлянам 8:26-27) таким образом, что все наше существо преобразуется в большее соответствие Иисусу Христу. Это намеренный процесс возвращения страстного отношения к Христу через регулярные встречи с Ним, чтобы понимать Его более ясно, любить Его сильнее, и следовать за Ним более неотступно. Размышляя над Божьими истинами, мы призываем Христа формироваться внутри нас (Галатам 4:19), постоянным пребыванием в Его слове. Таким образом, ментальная молитва не может рассматриваться как абстрактное упражнение, но как жизненно важный проводник для метаморфозы души.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисус Навин 1:8). Этот хорошо знакомый нам стих говорит о том, что путь к успеху, как его видит Бог, лежит через постоянные встречи с Богом и Его святым Словом, и через намерение сердца действовать послушно ему. Только тот, кто наслаждается Словом Божьим и постоянно размышляет над Ним (Псалом 1:2), сможет испытать полноту и стабильность Божьей цели и призвания. Желаю вам быть таким человеком.

Предложения для размышления

- Божья любовь к нам учит нас любить Его; поэтому нам не следует рассматривать его как объективный метод или подход, а как личностный процесс. Полезно поупражняться в различных подходах, пока вы не найдете тот подход к размышлению, который больше всего подходит для вашей души.
- Признайте святость Бога, к Которому вы приступаете, и богатство дара веры, который позволяет вам наслаждаться встречами с Ним через Его Дух.
- Размышление – это процесс, который возрастает постепенно. Чем больше мы впитываем в себя Писание, тем больше возрастает наша способность к размышлению. По мере продолжения этого процесса в течение месяцев и лет, мы начинаем накапливать воспоминания, во время которых слово или фраза спонтанно вызывает целый ряд образов из других частей Писания. Это может быть волнующим и творческим опытом, в котором мы видим связи и ритмы, которых раньше не замечали. Это вызывает цепную реакцию, плод постоянного размышления, преобразование в «ум Христов» (1 Коринфянам 2:16) в нас.
- Дайте себе достаточно времени, чтобы понаслаждаться текстом; спешить в это время – все равно, что пробежать бегом по великолепной картинной галлерее.
- Размышление над Писанием включает в себя неспешное обдумывание (*ruminatio*), буквально пережевывание слова, фразы, отрывка или истории. Если хотите продолжить эту аналогию дальше, когда мы перемалываем текст в нашем сознании, мы всё больше ощущаем вкус по мере того, как усваиваем содержание.
- Не форсируйте процесс размышления, и не предъявляйте к нему требований, ожидая немедленного результата и вознаграждения. Размышление принесет вам мало пользы, если вы будете пытаться контролировать результат.
- Когда вам встретится что-то в тексте, что будет говорить лично к вам, запишите это, чтобы потом можно было размышлять над этим. Возможно, вам помогут записанные напоминания, которые вы сможете носить с собой.
- Полезно вести дневник размышлений над текстом. Если вы будете это делать, надо научиться писать открыто и честно.

Дневник – это личные записи, которые можно время от времени перечитывать.

- Примите слова текста на свой счет и примените их к себе так, как будто Сам Бог говорит вам в этот момент. Попробуйте услышать отрывок как в первый раз, лично адресуя его себе.
- Когда отрывок начнёт говорить к вам лично, задержитесь на нем и поразмышляйте над ним в течение нескольких дней, прежде чем перейдете к другому отрывку.
- Миллионы образов, которые мы видим по телевидению и в кино, в журналах и газетах, на самом деле не обостряют, а притупляют наше творческое воображение. Более чем когда-либо, нам нужно развивать и очищать наше воображение, потому что истина Писания и духовный опыт «наполнен загадочным светом, не поддающимся анализу» (Жан Леклерк). Освященное воображение поможет нам понять больше, чем мы в состоянии видеть, но нам нужна жизненная линия Писания, которая бы привязала нас к истине.
- Многим помогает использовать все пять чувств, когда они размышляют над историями, особенно Евангельскими. Этот процесс помогает увидеть и почувствовать события более реально, и помогает перейти от познавательного и аналитического уровня к эмоциональному, прочувствованному уровню нашего существа.
- Может быть полезным попытаться представить себя в роли участника истории. Как бы вы поступили? Что бы вы почувствовали и сказали, если бы были там?
- Духовные упражнения Игнатия Лойолского используют эти и другие приемы размышления и дают читателю полезные понятия при размышлениями над воплощением, жизнью, смертью, воскресением и вознесением Христа. Разнообразные виды размышления и молитвы предписаны в «Наставлении благочестивой жизни» Франса Сальского (например, о нашем сотворении, цели нашего сотворения, о грехе, смерти, смирении, Божьей любви к нам) тоже очень полезный источник. Но из-за разницы в темпераментах, не всем поможет такой методологический подход. Большинство людей чувствительны, но одни более

аналитичны, а другие более интуитивны. Интуитивно одаренные люди получают больше пользы от размышления над истинами отрывка, чем от его образов. «Молитесь, как можете, а не как не можете!» (Дом Чапман).

- Размышление над псалмами (*meditatio psalmsorum*) помогало в наставлении святых в течение тысяч лет, оно должно являться постоянным элементом нашего духовного питания. Это приносит огромную пользу во все времена и на всех этапах нашей жизни – поглощать и впитывать смысл псалмов самой глубиной нашего сердца.
- Очень хорошо, если размышление касается разума, чувств и воли. Раздумье над Писанием стимулирует наше мышление и понимание, а также открывает наши сердечные привязанности. Оно достигает воли, когда мы решаем дать отрывку возможность влиять на наши действия. Разум, воображение и воля не должны быть отделены друг от друга.
- Согласитесь с тем, что часто вы будете встречаться с проблемами рассеянности и отвлеченного внимания. Не смущайтесь, если ваши мысли блуждают, но спокойно и мягко вернитесь к тексту, который раскрыт перед вами. «Гораздо лучше желать встречи с Богом и не уметь ясно о Нем думать, чем иметь замечательные мысли о Нем, и при этом не желать соединиться с Ним и быть в Его воле», говорил Томас Мэртон в «Новых зернах размышления». Обычно надо стремиться преодолеть искушение отвлечься на практические проблемы, однако иногда можно сделать эти проблемы предметом размышления в свете истины текста.
- Помните, что для того, чтобы быть эффективным, размышление не обязательно будет приводить к очевидной любви или утешению. Поиск волнующего опыта может привести к самообману эмоциональной мелодрамы и фальшивому мистицизму.

МОЛИТВА (ORATIO)

Дисциплина молитвы обычно ассоциируется с разговором с Богом (*colloquy*), хотя большинство молитв, которые люди возносят к Богу,

оказываются просительными монологами. В *lectio divina*, молитва относится больше всего к двум предыдущим этапам – священному чтению и размышлению над текстом. Молитва – это плод размышления и путь, с помощью которого мы принимаем то, что Бог говорил нам в этом отрывке. Переход от размышления к молитве может быть незаметным, но он является ответом сердца на то, что занимало наши мысли. Это переход от истины к участию в ней, от слышания к признанию, от понимания к послушанию.

В зависимости от того, как «живое и действенное» слово формирует нас (Евреям 4:12), это время в молитве может быть сладостным и утешающим, или болезненным и разоблачающим. Обоюдоострый меч Духа имеет способность показать наши помышления и намерения сердечные, и когда наши эгоистичные, искаженные и манипулирующие действия «обнажены и открыты пред очами Его, Ему дадим отчет» (Евреям 4:13), молитва становится временем угрызения совести, исповедания и покаяния. Когда душа открыта и мы видим и нашу наружность и внутренность подобно тому, как их видит Бог, переживание этого опыта может быть и разрушительным (в свете Божьей святости) воодушевляющим (в свете Божьего прощения и сострадания). В другое время нас может захватить сила духовной истины (например, доброта и любовь Отца, благодать и верность Сына, общение и присутствие Духа), и ответить на это поклонением и благодарением. Молитва – это время участия и субъективного толкования Троицы через длительное взаимное присутствие и растущего отождествления с жизнью Сына.

Предложения для молитвы

- Уделите молитве достаточно времени, чтобы не торопиться; скорее всего вы не сможете слышать Бога, если будете торопиться.
- Избегайте сокращения времени молитвы и сведения ее к техническому приему или заведенному порядку.
- В *lectio divina* есть искушение заменить чтение молитвой. Помогает считать чтение и размышление над текстом подготовкой к молитвенному ответу.
- Не пытайтесь контролировать содержание и ход молитвы.
- Помните, что молитва – это время для ответа сердца, когда вы медленно переходите от сознания к воле. Молитва пользуется

практическими результатами той истины, которую вы приняли, и стремитесь направить вашу жизнь соответственно ей.

- В зависимости от вашего чтения и размышления, ваш ответ может принять целый ряд разных форм, включающий поклонение, исповедание, обновление, прошение, заступничество, утверждение и благодарение. Все это – разные способы взывать к Богу, но в одно время более подходящей будет молитва поклонения, а в другое время Дух может повести вас к исповеданию и прошению.
- Когда Господь говорит вам наставляя ободряя вас через текст, хорошо в этот *момент* помолиться, чтобы усвоить это.
- Считайте это время возможностью удалиться от ложного себя (плоть) и найти себя истинного, во Христе.
- Всё Писание богодухновенно и «полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности» (2 Тимофею 3:16). Пригласите Дух исследовать, учить, ободрять, утешать и исправлять вас. Дайте Ему возможность открыть и рассеять ваши иллюзии, гордость, эгоцентричность, упрямство, возмутительное отношение и привычки, язвительность, неблагодарность, манипуляции и контроль, и так далее.
- Молитва может возникнуть в любой момент чтения, и вы можете обнаружить, что вы поочередно то читаете, то размышляете, то молитесь. Чтение *lectio divina* – это не заученные шаги 1-2-3-4.
- Когда вы отвлекаетесь, возвратитесь к тексту, чтобы освежить внимание. Тереза Авильская говорила, что молитва подобна костру, в который надо периодически подбрасывать ветку-другую. Веткой могут быть несколько слов Писания, но слишком много слов не дают костру разгореться.
- Помните, что в *lectio divina* молитва является участком пути, который ведет к размышлению.

СОЗЕРЦАНИЕ (*CONTEMPLATIO*)

Многие из тех, кто пользуется термином *lectio divina*, преимущественно подразумевают под этим медленное, внимательное, молитвенное чтение библейского отрывка, книги или духовного текста, а не продвижение от чтения к размышлению и

молитве созерцания. Как я вижу это, *lectio divina* должно начинаться с чтения и завершаться созерцанием. Часто созерцание путают с размышлением, но как мы в последствии увидим, это не синонимы. Размышление и молитва, которая проистекает из него, приводит нас к общению с живым непостижимым Господом, и таким образом, подготавливают нас к созерцанию. Молитва размышления должна быть не просто интеллектуальным упражнением, когда она сопровождается эмоциональным намерением, она ведет к любви и общению молитвы созерцания. Из-за природы молитвы созерцания, представляется особенно трудным передать на словах ее характеристики. Это загадочная территория, на которой языком общения является молчание, а действием – восприятие. Истинное созерцание – это богословская благодать, которую невозможно свести к логическим, психологическим или эстетическим характеристикам. Возможно, некоторые особенности молитвы размышления и созерцания могут помочь понять разницу (таблица 15.1)

МОЛИТВА РАЗМЫШЛЕНИЯ	МОЛИТВА СОЗЕРЦАНИЯ
Речь	Молчание
Действие	Восприятие
Дискурсивная мысль	Потеря мыслительных образов и понятий
Высказанная и мысленная молитва	Бессловесная молитва и внутренний покой
Естественная способность к размышлению и воображению	Таинственное затемнение всех естественных способностей
Чувство любви	Потеря всех чувств
Чтение и размышление	Неспособность размышлять
Действие	Состояние
Поиск	Восприятие
Разговор с Иисусом	Вхождение в молитву Иисуса

Таблица 15.1

Увидев чудо преображения Иисуса на святой горе, охваченный благоговением Петр неожиданно заговорил, но его заставил замолчать голос, донесшийся из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте!» (Матфея 17:4-5). Когда мы входим на эту таинственную территорию созерцания, лучше всего для нас перестать говорить и «Его

слушать» в простом и любящем внимании. На этой непонятной и святой территории, нам следует отбросить обувь наших идей, мыслей, наклонностей и тихо слушать голос Божий. Периоды созерцания могут быть маленькими темными ночами веры. В эти периоды, Бог может казаться далеким и молчащим, но Его присутствие и речь находятся на более глубоком уровне, чем мы в состоянии почувствовать или понять. Подготавливая место в нашей душе, мы учимся «покоряться Господу и надеяться на Него» (Псалом 36:7).

Недавно многие смогли ознакомиться с аспектами молитвы созерцания через «центрированную молитву», которая была восстановлена и обновлена тремя цистериканскими монахами, Томасом Китингом, Вильямом Менингером и Базилем Пеннингтоном. Этот метод молитвы основан на классической мистической теологии четырнадцатого века «Облако неизвестного». Еще один подход к молитве созерцания – это «молитва сердца», которая описана в «Филокалии», антологии цитат восточных отцов монахов с третьего века до средних веков. В этой традиции призывание имени Господа Иисуса создает состояние восприимчивости и внутреннего воспоминания присутствия Божия.

Советы по созерцанию

- Уделите достаточно времени, чтобы предстать перед Богом в молчании и подчинении. Молитва созерцания поможет вам достичь более глубокого и интуитивного восприятия сверхъестественного.
- Как и во время размышления и молитвы, не заботьтесь о том, чтобы достичь результатов, чувств или какого-либо опыта во время созерцания. Наиболее важно, чтобы вы предстали перед Богом в молчании и готовности всего вашего существа.
- Полезно думать над словом или образом, который выражает то, что мы обычно называем «духом отрывка», который вы прорабатывали во время чтения, размышления и молитвы. Если вы почувствуете, что отвлекаетесь во время созерцания, сосредоточьтесь снова на «духе отрывка».
- Созерцание – это дар, который мало кто из верующих попытался развить. Примите то, что рост в этой новой для вас области потребует времени, дисциплины, и готовности к разочарованию из-за неудач. Не позволяйте отвлекающим

факторам или недостатку первоначальной пользы заставить вас отказаться от этой проверенной временем дисциплины. Истинное созерцание может потребовать нескольких лет верности, но последовательность в этой практике принесет вам значительную награду.

- Созерцание особенно трудно для экстравертов с чувствительным темпераментом. Это дисциплина молчания, отказа от контроля, оставления попытки анализировать и рационально все объяснять, а стремиться развить интуитивные способности.
- Помните, что вы не сможете участвовать в молитве созерцания «по заказу»; это работа Бога, и она требует от вас «восприимчивой пассивности». Во время созерцания лучше всего оставить застенчивость и позволить себе приблизиться к невыразимым глубинам Божьей любви.
- Поскольку *lectio divina* не косное прохождение через четыре этапа, вы возможно, иногда захотите вернуться к чтению, размышлению или молитве, а потом возвратитесь снова к молчанию и созерцанию. Определите сами, сколько времени вы проведете в каждой из этих четырех стадий, поэкспериментируйте в этом. Однако, я рекомендую вам практиковать все четыре стадии, потому что каждая даёт свои преимущества.
- Питайте свою внутреннюю жизнь с помощью сокращения времени на радио, телевидение и другие формы суеты.

Мой коллега Джорж Гров пользуется системой аналогий, чтобы объединить четыре компонента священного чтения (таблица 15.2)

LECTIO	MEDITATIO	ORATIO	CONTEMPLATIO
Чтение	Размышление	Молитва	Пребывание
Уста	Разум	Сердце	Дух
Искать	Найти	Стучать	Открывать
Пища	Пережевывание	Наслаждение	Насыщение

Таблица 15.2

Lectio divina вовлекает всю человеческую личность от физического до психологического и глубже в духовную суть нашего существа. Этот метод помогает найти гармоническое единство через органический процесс, который использует целый ряд приемов. Верность и постоянство в этом долгом процессе постепенно укрепят и обогатят вашу жизнь.

Общие советы по священному чтению

- Не пытайтесь свести священное чтение к технике, системе или программе. В свое время оно было названо «безметодным методом», который помогает человеку в приближении к Богу. Это личный процесс, во время которого развивается духовная перспектива доверия, восприимчивости, поклонения и близости с Богом.
- Всегда считайте себя новичком в этом процессе, потому что вы никогда не достигнете в нем мастерства. Это всегда будет чем-то большим, чем мы думаем. Помните, что дисциплина и поклонение усиливают друг друга.
- Вы можете адаптировать этот процесс соответственно вашему темпераменту. Экстраверты, к примеру, будут чувствовать себя лучше во время коротких сессий, в то время как интроверты будут проводить больше времени в этом процессе.
- Полезно выписать прочитанный стих или стихи, которые вы читали во время священного чтения, на карточку и иметь их под рукой во время работы и других дел. Если вы будете это делать, выписанный текст станет вашей темой на двадцать четыре часа, и вы сможете пользоваться им для того, чтобы пребывать в Боге. Эти карточки помогут вам и в запоминании стихов наизусть, и они станут вашими навсегда.
- Некоторые личности будут склонны к ложной сверхъестественности, погружаясь в искусственную внутреннюю глубину. Думая, что они общаются с Богом, они на самом деле потерялись в себе. Это проблема самообмана и неправильно направленного усердия, её можно разрешить, если есть желание принять здравый совет через духовное направление (мы кратко рассмотрим духовное направление в разделе общей духовности).
- Стремиться к созерцанию без развития сострадания к другим – это потерять и смысл, и цель молитвы созерцания. Плодом

духовности поклонения всегда должна быть возрастающая способность любить и служить другим. С другой стороны, возрастающее понимание нашего единства во Христе поможет нам лучше познать Бога.

СОЧЕТАНИЕ СОЗЕРЦАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

Совершенная противоположность между жизнью созерцания и жизнью действия, была источником напряженности в течение многих веков. Св. Григорий отстаивал большую важность созерцательного подхода к молитве, как отдыха от внешних дел и поиска общения с Богом. Св. Базиль отстаивал активный подход к молитве, который напрямую связан с работой, действием. Если зайти слишком далеко, созерцательная крайность может разделить наше главное предназначение познать Бога с нашим второстепенным предназначением – показать это знание окружающему миру. Действенная крайность, напротив, превозносит наше второстепенное предназначение дел так высоко, что оно заменяет наше главное предназначение. Более сбалансированный подход объединяет и приветствует и созерцательный и активный виды молитвы. Св. Бенедикт ободрял к тому, чтобы чередовать отдых с действием, внешнее стремление и внутреннее послушание, поклонение и дисциплину, молитву и труд, жажду Бога и служение ближнему, источник живой воды и поток, который проистекает из него. Объединяя силы Марфы и Марии, мы можем научиться созерцать и действовать. В этом смысле, духовность поклонения органически связана с целостной и общей духовностью.

Вопросы для личного применения

- Практиковали ли вы *lectio divina*, не зная, что делаете это?
- Как вы понимаете чтение (*lectio*), описанное в этой главе?
- Какой опыт размышления (*meditatio*) был у вас в прошлом?
- Хотите ли вы включить больше размышления в ваши встречи с Богом?
- Какие формы молитвы (*oratio*) вы практиковали в прошлом? Как может молитва стать диалогом?
- Занимались ли вы созерцанием (*contemplatio*) так, как оно описано в этой главе? Что может препятствовать вам следованию этому древнему методу?

- Возможно ли для вас объединить созерцание и действие?

16

ДУХОВНОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Полюбить Бога

ОБЗОР ГЛАВЫ

По мере понимания того, что Бог – это наше наивысшее добро, мы все больше хотим отказаться от стремлений этого мира ради угождения Богу. В этой главе обсуждается пребывание во Христе и возрастание в страсти к Нему; заканчивается глава двумя псалмами стремления.

ЦЕЛИ ГЛАВЫ

- Более остро понять, что Бог для нас – наивысшее добро.
- С готовностью отказаться от всего, что пытается занять первое место в нашем сердце.
- Лучшее понимание смысла воплощения.
- Желание пребывать во Христе и получение жизни через Него.
- Ясное понимание того, что значит возрастать в страсти к Иисусу.

БОГ – НАШЕ НАИВЫСШЕЕ ДОБРО

В этом разделе темы духовности развивается тема, что двум господам мы служить не можем, при этом стремления нашего сердца будут либо временными, либо вечными. Если они временны, мы не сможем любить полностью Бога. Когда Христос является частью нашей жизни, а не её центром, заботы мира сего, обманчивое богатство, желания материального благосостояния угасят слово истины в нашей жизни, и мы не принесем вечного плода (Марка 4:9). Если же стремления нашего сердца вечны, мы будем любить Христа больше тех благ и удовольствий, которые Он сотворил, и сможем выполнять вечную цель, для которой были созданы.

Школа самоотречения

Проблема наша состоит в том, что этот мир постоянно с нами – мы видим его, осязаем, он навязчив, непреодолим, и криклив. До тех пор, пока мы любим этот мир, мы не можем полюбить Бога. Жить по видению очей не трудно, но идти по вере («осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», Евреям 11:1)

требует от нас болезненного выбора самоотречения. Без самоотречения, дары Божии займут место Бога, а отношения с Ним будут состоять из желания получить что-либо от Него, а не из поиска Его самого. Это больше похоже на корыстную сделку, а не на дружбу; если бы мы так обращались с друзьями, они бы вскоре стали нас избегать. Но в Своей удивительной благодати, Бог не оставляет нас. Вместо этого, Он терпеливо привлекает нас к Себе, и хотя на это могут уйти десятки лет, Он помогает ищущим Его даров вместо Него, понять, что без Него все пусто и бессмысленно. Таким образом, он постепенно разгибает пальцы, которые крепко держат временные предметы привязанности, чтобы вместо этого дать Самого Себя.

Это нелёгкий процесс; он включает в себя целый ряд испытаний и последующего отказа от стремлений и амбиций. Более того, никакое самоотречение не может достичь полноты – когда мы думаем, что наконец-то всё отдали Иисусу, на поверхность всплывает осознание новой земной привязанности. Тирания осязаемых товаров и желание обладать ими настолько глубоко укоренено в нас, что процесс божественного отречения может быть мучительным и страшным. (Прочтите захватывающий рассказ об убийстве красной ящерицы вождления Клайва Льюиса «Великий развод»). А. В. Тозер точно передает это в открытой и сильной молитве в рассказе «Поиск Бога»:

Отец, я хочу знать Тебя, но мое трусливое сердце не хочет отдавать свои игрушки. Я не могу расстаться с ними и при этом тайком не истекать кровью, я не пытаюсь скрыть от Тебя ужас этого расставания. Я иду к Тебе с трепетом, но я иду. Пожалуйста, вырви с корнем из моего сердца все те вещи, которые я так долго ценил, и которые стали частью меня самого, так чтобы Ты мог войти и жить в моём сердце без соперников. Тогда Ты прославишься там, где ступит Твоя нога. Тогда моему сердцу не нужно будет солнца, чтобы светить, потому что Ты будешь ему светом, и тогда там больше не будет ночи. Во имя Иисуса. Аминь.

Отречение – это отношение сердца; это понимание ашей духовной нищеты, а не обязательство жить в материальной нищете. Тем не менее, оно включает в себя отказ от желания иметь что-либо, и ослабление привязанности к вещам, которые мы имеем с тем, чтобы они не возобладали нами. Это включает в себя не только собственность, но и должности, дружбу, репутацию. Послушайте выдержку из еще одной молитвы Тозера: «Сделай меня честолюбивым в том, чтобы угождать Тебе, даже если в результате этого я должен буду погрузиться во мрак, а имя мое будет навсегда забыто».

Чем больше мы испытываем радости, не связанной с вещами, которые этот мир учит нас любить, тем проще будет наш подход к Богу. Или, если выразить это другими словами, по мере возрастания нашей привязанности к Христу, мы всё больше отдаляемся от обольщений этого мира. Когда мы жертвуем многим ради Одного, мы понимаем, что в результате этого, наши души не ограничены, а наоборот, наши души освобождаются и расправляют крылья. Когда у нас есть Христос, у нас есть всё, всё принадлежит нам во Христе, а мы принадлежим Ему, а Он принадлежит Богу (1 Коринфянам 3:21-23). Таким образом, вместо того, чтобы любить вещи ради них самих, мы можем научиться любить Бога во всём, как учит нас Блаженный Августин в *Изложении псалмов*:

Учитесь в творении любить Творца, а в работе Того, Кто её сделал. Пусть то, что сотворено Им, не вызывает вашей привязанности, так чтобы вам не потерять Его, Который и вас сотворил...Но почему вы любите эти вещи? Разве только потому, что они красивы? Могут ли они быть так же красивы, как Тот, Кто их сотворил? Вы восхищаетесь этими вещами, потому что вы не видите Его: но через вещи, которыми вы восхищаетесь, возлюбите Его, Которого вы не видите.

Поиск Божьего благоволения

Греческий математик Архимед говорил, что он может перевернуть мир, если ему дать очень длинный рычаг и точку опоры за пределами земли. Так же как эта точка опоры Архимеда не может находиться в пределах этого мира, так же и нам не преодолеть этого мира до тех пор, пока мы не найдем точку опоры нашей любви в великом Я Есмь, в Неизменном, Который сказал, и мир появился. Он и есть то «одно, которое только и нужно» (Луки 10:42), «сокровище, сокрытое на поле» (Матфея 13:44), «драгоценная жемчужина» (Матфея 13:46), чье царство и праведность нужно искать прежде всего (Матфея 6:33) с неразделенным сердцем, которое выбирает Его одного, как высшее благо. Чем больше мы желаем желать Его, тем больше мы насытимся. Как заметил Джон Пайпер в «Жажде Бога», Бог прославляется больше всего, когда мы больше всего насыщены Им. Единственный путь получить вечное блаженство – это рискнуть всем в поиске угождения Богу и Его ободрения. Только то, что мы отдаем Ему, будет нашим навсегда. Если мы верим, что Бог – наивысшее для нас благо, мы можем молиться так от всей души: «Господи, забери все мои иллюзии и желание стать великим и знаменитым, потому что Ты – всё во всём, Ты один».

С М Ы С Л В О П Л О Щ Е Н И Я

Воплощение второй личности троицы было самым решительным способом, который применил Бог для того, чтобы показать Свою славу, благодать, доброту, любовь, святость, справедливость и истину в мире (Евреям 1:1-3). Через воплощение, жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса, Господь стал для нас полностью реальным и доступным.

Евангелие благодати Божией, а не нашей добродетели

Жизнь Иисуса – это неизменный стандарт, которым должны измеряться все другие жизни, поскольку Его совершенный характер полностью продемонстрировал праведность Бога. Все другие жизни, включая Моисея, Конфуция, Сократа, Мухаммеда и Ганди, просто не могут сравниться с благостью, святостью, блеском и состраданием Иисуса Христа. В воплощении Иисуса Бог открыл безумие любой религии заслуг и человеческих достижений. Система дел всех религий основана на несовершенном понимании святости Бога и на порочности человечества. Эммануил, Бог с нами, дал нам «путь новый и живой, который Он открыл нам через завесу, то есть через плоть Свою», по которому мы можем приближаться к Богу «с искренним сердцем и с полною верою» (Евреям 10:20,22). Воплощение открывает ложь, стоящую за любой формой духовной самоуверенности.

Если бы Бог поступил по справедливости с нами и разобрался с нашими грехами так, как мы этого заслуживаем, у нас бы не было надежды. «Все согрешили и лишены славы Божией» и «наказание за грех – смерть» (Римлянам 3:23; 6:23). Но в Сыне Своем Бог дал нам милость (не получить того, что мы заслужили) и благодать (получить лучше, чем мы заслужили). Так, мы спасаемся не по символу веры, поведению, или церкви, но по безграничной любви и благодати Христа (прочтите и поразмышляйте над Титу 2:11 – 14; 3:4-7). Это имеет серьезные последствия для жизни ученичества и посвящения. Одно из этих последствий состоит в том, что Иисус – наш Царь, и мы должны передать власть над нашей жизнью Ему. Это никогда не происходит легко и быстро, потому что и природой и опытом в нас заложено полагаться на себя и защищать себя. Но мы не возражем в царствии Божию, если не признаем господство Христа и Его власть править нашими жизнями. Даже когда мы подчиняемся, мы обычно выбираем территорию, которую отдаем Ему. Возрастающий отказ и открытость – это постепенный процесс для большинства последователей Иисуса, но иногда наступают решающие моменты (греческое слово *krisis* значит «суд»), которые ведут к перемене. Естественно, никому не хочется умирать для себя, но потерять нашу жизнь для Иисуса – это цена жизни в царствие небесном. Это не только действие, которое происходит в решительный момент покаяния (Галатам 5:24; Римлянам 6:16-17), но и постоянный последующий процесс (Римлянам 12:1-2).

Пребывание в Иисусе через получение от Него жизни

Благодать Божия во Христе дает нам радость общения в семье, в которой у нас есть полный доступ к Отцу и Сыну через обитающего в нас Духа (1 Иоанна 1:1-4). Бог хочет, чтобы мы радовались нашему положению и пользовались им и нашей свободой во Христе, но очень часто мы пытаемся пользоваться нашим собственным счетом, а не полагаться на Его ресурсы. Мы просим Его помочь нам, дать нам сил, чтобы мы могли жить лучше и служить Ему эффективнее. Поначалу это может звучать хорошо, но если присмотреться пристальнее, то становится видна стратегия заблуждения жить в своей собственной силе, к которой добавляется доля божественной помощи. Божьим планом никогда не было оказывать нам помощь в христианской жизни. Для людей невозможно жить на уровне христианского совершенства. Христос живет в нашей жизни, когда мы ходим в Духе Святом. Иисус не является нашим помощником, Он – наша жизнь. Вместо того, чтобы давать нам силы, Бог приводит нас к слабости, так чтобы сила Христа была явлена в нас («сила совершается в слабости» 1 Коринфянам 12:9-10). «Простота и чистота во Христе» (2 Коринфянам 11:3) – это суть духовности поклонения и ключ к обновлению и поддержанию страсти нашей первой любви (Римлянам 2:4). Все мы испытываем естественную инертность, тягу вниз, энтропию энергии отношений, которая разрушает наше общение с Богом и другими. Если мы не будем бдительны, пламя нашей первой любви к Христу потихоньку угаснет, и даже угли остынут. Но если мы будем преданно размышлять над славой Божией и над красотой Иисуса, мы будем любить Его через созерцание. Если мы будем проводить с Ним время, будем практиковать Его присутствие, следовать за Ним, и учиться у Него, мы будем любить Его и будем подобны Ему.

В проповеди в верхней горнице, наш Господь закончил подготовку в Своему уходу тем, что научил апостолов основам духовных истин, которые в последствии были расширены в Посланиях. Целый ряд связей можно проследить в Главе 15 Евангелия от Иоанна. В стихе 8 Иисус сказал, что ключ к прославлению Бога состоит в принесении плода «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками». В стихе 4 Иисус сказал, что ключ к плодоношению состоит в пребывании в Нем: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, если не пребудет на лозе, так и вы, если не пребудете во Мне». В стихе 10 Иисус сказал, что ключ к пребыванию в Нем состоит в послушании: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его». В том же стихе Иисус сказал, что ключ к послушанию состоит в любви к Нему. А в 15 стихе, Иисус сказал, что ключ к любви к Нему в познании Его: «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин его; но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Есть взаимосвязь между приношением плода, пребыванием, послушанием, любовью и личным познанием Иисуса Христа, и все эти составные части усиливают одна другую. Но сердце духовности поклонения – пребывание во Христе, в Его присутствии, в общении с Ним, в постоянном сближении с Ним. Чем больше мы Его ищем, чем больше пребываем в Нем, чем больше погружаемся в Него, тем больше мы будем уподобляться Ему.

КАК ВЫРАБАТЫВАТЬ СТРАСТЬ К ХРИСТУ

Духовность поклонения можно сравнить с нежной виноградной лозой, которая разрастается только если будет посажена в хорошую почву, в хорошем климате, и если за ней будут бережно ухаживать. Если ухода за лозой не будет, она увянет и не принесет плода. Плод духовный может подвергаться опасности со стороны естественных врагов.

Враги духовной страсти

Неразрешенные области непослушания. Протвостояние побуждениям, исходящим от Бога, может быть незаметным, но может наносить сердцу Бога гораздо больше обиды, чем мы предполагаем. Помогает в этом случае попросить Духа Святого открыть все препятствия в наших отношениях с Богом или людьми, которые мы воздвигли нашими греховными отношениями и действиями. Когда препятствия открываются нам, нужно немедленно синими разобраться, и довериться Божьей силе для прощения через кровь Иисуса Христа.

Самодовольство. Без святого желания мы поддадимся греху безразличия (*acedia*) апатии или скуки. Люди, потерявшие остроту и ясность намерений и призвания, могут впасть в трясину апатии и чувство неудачи. Мы должны часто просить Бога дать нам благодать остроты желания, так чтобы нам жаждать Его.

Разрушение духовной дисциплины. Безразличие может вызвать, или может быть вызвано неудачей выработать дисциплину и остаться дисциплинированным в духовной жизни. Несколько библейских персонажей, включая царя Асу (2

Паралипоменон 14-16), иллюстрирует проблему хорошего начала в первой половине жизни и плохого конца во второй половине. Когда разрушаются духовные дисциплины, тогда духовная страсть умирает.

Внешнее послушание. Многие люди больше волнуются о послушании внешним правилам, моральному поведению и обязательствам, чем о любви к Иисусу. Внешнее послушание без внутренней любви не достигают библейской цели послушания Богу от всего сердца (Иеремия 31:33; Ефессянам 6:6).

Любовь к истине, превышающая любовь к Христу. Некоторые студенты, изучающие Слово Божие, больше возлюбили истину Библии, чем Источник этой истины. Библейское богословие и систематическое богословие – это цели, достойные достижения, но они не должны вытеснить желание познать Христа и стать похожим на Него.

Возвышение служения выше Христа. Нам легче охарактеризовать себя своими делами а не нашей новой личностью во Христе. Для некоторых людей, христианская жизнь состоит больше из общения, служения тем, кто в нужде, свидетельства и поклонения, чем из близких отношений со Христом. Это приводит к проблеме служения, в котором не видно присутствия Бога.

Большая преданность организациям, чем Христу. Часто церкви, деноминации или другие организации занимают больше нашего времени и внимания, чем поклонение Христу. Существует постоянная проблема испытывать больше любви к делу, чем к Христу.

Просто конструктивные отношения. Многие люди больше заинтересованы в том, чтобы получить что-то от Христа, чем в том, Кем Он является. В начале нашего пути, мы можем придти к Нему в надежде, что Он поможет в нашей карьере, браке, с детьми, со здоровьем, но если мы не перерастем такого мышления, когда подарки важнее Того, Кто их дает, мы никогда не разовьём в себе духовной страсти. Наша любовь к Богу может быть подвержена опасности со стороны этих врагов, но другие отношения и действия могут помочь обновить чувства поклонения и близости.

Источники духовной страсти

Растущее осознание Бога как Личности. Бог – это Личность, Существо, состоящее во взаимоотношениях с другими, и для Него является оскорблением, когда мы думаем о Нем просто как о силе или принципе. Для некоторых из нас легче понимать абстрактные принципы и идеи, а не людей и близкие отношения. Как мы уже видели, такие хорошие вещи как Библия, богословие, служение и церковь, могут стать заменителями нашей любви к Богу. В качестве меры противодействия, полезно просить Бога о благодати возрастания в страсти к Его Сыну через силу Духа Святого, чтобы мы полюбили Его так, как Отец любит Его.

Пребывать у ног Иисуса. Когда мы последовательны в том, чтобы регулярно находить время для чтения Библии, размышления, молитвы и созерцания, мы словно садимся у ног Христа и наслаждаемся Его присутствием. Когда мы уделяем время для того, чтобы быть с Ним, быть открытыми для Него, мы приобретаем мудрость в проведении больше времени с Ним как с Другом, чем с другими людьми.

Подражание Учителю. Наше отождествление со Христом через Его смерть, погребение, воскресение и вознесение сделали нас новыми существами в глазах Бога (2 Коринфянам 5:17). Это божественное предназначение личности, данное нам Богом, дает нам и возможность подражать Иисусу и следовать за Ним (1 Петра 2:21). Если мы любим Учителя, мы захотим быть похожими на Него характером, смирением, состраданием, любовью, радостью, миром и зависимостью от воли Отца.

Взращивание духовной привязанности. Независимо от нашего природного темперамента, всем нам необходимо развивать правильные привязанности (жажду, желание, рвение, стремление, сильное желание) к Богу. Богатая эмоциональная жизнь псалмопевцев (см. Псалмы 26:4; 23:1-3; 62:2-9; 144:1-21) открывает нам жажду Бога превыше всего, и готовность держаться за Него во время засухи. Как и они, мы должны стремиться к любви, которая превыше нас (Ефессянам 3:17-19).

Возрастание в понимании благодати Бога. Этот мир, постоянно отвлекающий нас от Бога, затрудняет наше возрастание в понимании Бога и отношениях с Ним. Мы забываем, что можем общаться с Кем-то, Кто бесконечно лучше любых предметов или самых сильных наших желаний. Мы должны молиться о благодати благодарности и восхищения бесконечной Божией «благодати к нам во Христе Иисусе» (Ефессянам 2:7).

Преднамеренно сконцентрироваться. Чего бы вы хотели (или хотели бы хотеть) больше всего? Богу угодно, когда мы неотступно следуем за Ним в сердце, когда наше сердце хочет знать и любить Его. Он «начинает с того, что работает с нами так, чтобы мы могли иметь волю, а заканчивает тем, что работает снами, когда воля у нас уже есть», писал Августин в книге «Благодать и свободная воля». Когда наша воля становится более простой и сконцентрированной на том, чтобы быть похожими на Христа, наша любовь к Нему будет возрастать.

Готовность дать Богу сломить наше внешнее «я». «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоанна 12:24-25).

Алавастровый сосуд самодостаточной жизни должен быть разбит (Марка 14:3) для того, чтобы высвободить благоухание нового человека во Христе. Если мы хотим проявить благоухание Христа, мы должны дать Богу возможность привести нас, тогда, когда Он хочет и так, как Он хочет, к болезненному состоянию сокрушенности на кресте и к самоотречению во имя Него. Эта тема отражена в духовной литературе, и наиболее ясно описал это Вочман Ни в книге «Освобождение духа».

Желание больше угодить Богу, чем впечатлить людей. Если мы хотим быть похожими на Христа, мы должны принять Его основную цель – быть угодными Отцу (Иоанна 8:29; Евреям 10:7). Основной враг этой славной цели – борьба за одобрение людей (1 Иоанна 5:41,44; 12:43; Галатам 1:10). Мы не можем идти двумя путями; мы будем представлять или для Аудитории Одного, или для аудитории многих. Но в конечном итоге, только мнение Бога имеет значение.

Высоко ценить Бога. Даллас Виллард пишет в «Божественной тайне», что Бог «ценит тех, кого сотворил, для кого составил планы, к кому стремился, кого жалел, кого искупил и кого сделал друзьями». Так как Бог ценит нас, Он хочет, чтобы мы

ответили Ему тем, что будем ценить Его превыше всего. «Мы возлюбили, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19). Чем больше мы понимаем, как сильно Бог возлюбил нас и ценит нас, тем больше будет наша способность любить Его и ценить Его. В «Начале молитвы» Антони Блум предлагает нам найти какое-то личное имя, чтобы выразить, как мы ценим Бога. Это будет выражением наших отношений с Ним, как например, Давид говорил: «Ты- радость моя».

Возрастание в доверии. Как верующие, мы доверяем Христу в нашем вечном предназначении, но большинство из нас находят, что в каждодневной жизни доверять Ему трудно. До тех пор, пока мы ищем удовлетворения в своих греховных путях, мы будем доверять не тому, кому следует. Мы должны доверять Иисусу настолько, чтобы быть уверенными в Его силе, а не в своём исполнении.

ДВА ПСАЛМА СТРЕМЛЕНИЯ

Псалом 15 : Господь – наше Высшее Благо и наше Наследие

«Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю» (15:1). Очевидно, Давид написал 15 Псалом, когда Саул и его люди гнали его из земли Израильской и неотступно преследовали его. Они хотели, чтобы он не принадлежал к наследию Господа, говоря: «Ступай, служи богам чужим» (1 Царств 26:19). В этом псалме Давид подтверждает свою безраздельную преданность Господу и отвергает все, что противно Богу.

Мы, отдавшие свою жизнь Христу, тоже изгнанники, потому что мы повернулись к Господу, ища защиты от этого мира, который готов лишит нас радости наследия Божия, соблазняя нас служить богам денег, секса и власти. Как и Давид, мы должны научиться безраздельному доверию Богу, в Ком мы можем найти безопасность, значимость и удовлетворение. Мы должны покоиться в Господе и понимать, что Он – наше высшее благо. «Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны» (Псалом 15:2; 73:25)*

Давид высоко ценил общение с людьми святого характера (15:3), он противопоставляет «скорби тех, которые текут к богу чужому» (ст. 4) с благословениями тех, кто возлагает надежды только на Господа. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня» (ст. 5-6). Когда обетованную землю разделяли среди колен Израиля, Левиты не получили наследия на земле. Господь сказал им: «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых» (Числа 18:20).

Как у верующих во Христа, наше наследие и безопасность находятся в Нем, а не в наших земных вещах. Мы не должны допускать ошибки и думать, что безопасность зависит от сбережений, вложений и материальных благ. Потому что богатство «сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу (Притчи 23:5). Когда мы начинаем понимать, что Бог – наше единственное наследие и наша доля, мы начинаем видеть дальше наших земных средств и ищем помощи у Него, как у единственного источника. Когда мы начинаем понимать, что земные богатства и слава – ничто в сравнении с познанием Христа, (Филиппийцам 3:7-11), мы будем довольны тем духовным богатством и красотой, которую дает Бог.

Comment: В уточненном переводе: «У меня нет большего блага, чем Ты»

Давид пишет о духовном наследии, говоря о двух преимуществах в настоящем, и двух в будущем.

Два преимущества настоящего времени

Первое, Бог направляет и вразумляет нас. «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя» (15:7). Дух Божий использует Слово для того, чтобы направлять, обличать и учить дитя Божие. Жизнь слишком сложна и неопределенна для того, чтобы пытаться разглядеть лучшие пути в одиночестве. Одно из огромных преимуществ регулярного чтения Писания состоит в получении бесценных советов, которые мы можем получить, изучая принципы и заповеди Слова.

Второе, Бог дает нам уверенность, которая превосходит наши обстоятельства. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании» (ст 8-9). Чем больше мы ищем Его присутствия в разных обстоятельствах, тем больше Он становится для нас близким и реальным. Тогда мы узнаем на деле, что мы можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе (Филиппийцам 4:13), и что мы никогда не остаемся одни в любых обстоятельствах нашей жизни.

Два преимущества будущего времени

Первое, наша безопасность во Христе распространяется не только на наше существование на земле, но и на жизнь в вечности. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Своему увидеть тление»(16:10). И Петр, и Павел цитировали этот стих как мессианское пророчество. Давид смотрел в будущее и видел воскресение Христа (Деяния 2:27-31; 13:35-37), чье тело, в отличие от тела Давида, не увидело тления. Мы совершенно уверены в том, что смерть будет поглощена победой воскресения (1 Коринфянам 15:51-58).

Второе, мы будем испытывать полное удовлетворение и бесконечную радость в присутствии любящего нас Бога. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (15:11). Наше наследие во Христе превосходит наше воображение (1 Коринфянам 2:9), и самое величайшее удовольствие, которое мы испытывали на этой земле – всего лишь бледная тень той доброты, которую Он изольет навечно на тех, кто возложил на Него все надежды. «В совершенном счастье небес нечего будет уже желать; в наслаждении Богом человек приобретет всё, чего он желал в других вещах» (Фома Аквинский).

Псалом 102: «Благослови, душа моя, Господа!»

О Господь, я знаю, что если не буду любить Тебя всем сердцем, всем разумением и всею душою и всею крепостью своею, то тогда полюблю что-то другое всем сердцем, разумением, душою и крепостью. Научи меня всегда ставить Тебя на первое место, чтобы быть свободным от всех меньших видов любви и

преданности, и чтобы Ты всегда был моей первой любовью, моим наивысшим добром и последней радостью.

Джорж Аппелтон, Оксфордский молитвенник

Любое добро или предмет, который занимает первое место в нашем сердце, является идолом, если это не Всевышнее Добро, живой Бог. Мы были сотворены для общения с Ним, и никакое другое существо, предмет или положение не смогут удовлетворить наши самые глубокие желания. Псалтирь часто подчеркивает эту истину, а Псалом 102, первый в группе псалмов восхваления (Псалмы 102-106) напоминает нам с мастерством и красотой, что Божья любовь для нас – источник самого наивысшего удовлетворения.

Л и ч н ы й г и м н б л а г о д а р е н и я

В первой строфе Давид перечисляет несколько причин для восхваления Господа, основываясь на личном хождении пред Богом: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (ст.1-5).

Снова и снова Писание призывает нас приступать к Богу с хвалой и благодарением за те многие благодеяния, которые Он нам даровал. Но наша природа постоянно заставляет нас забывать о добром и концентрироваться на проблемах, боли, и разочаровании. Когда это происходит, мы смотрим на Бога через наши обстоятельства, вместо того, чтобы смотреть на обстоятельства в свете характера нашего Бога. Мы становимся гордыми и противоречивыми (см Второзаконие 8:12-14; 17-18; 2 Паралипоменон 32:25) или злыми и желчными, потому что мы забыли, что возложили надежду через веру и терпение (см. Римлянам 15:4; Евреям 6:10-11, 18-19, 10: 35-36). «Благослови, душа моя, Господа, и не забудь многих благодеяний Его».

О б щ и й г и м н б л а г о д а р е н и я

Во второй строфе мы видим переход от личного благодарения к общему гимну благодарения вокруг темы Божьей верной любви (102:6-18). Вспоминая Исход и переживания в пустыне, Давид пишет: «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым – дела Свои» (ст. 6-7). Израильяне знали дела Божии, но Моисей был близко знаком с путями Божиими. Многие из нас знают Бога по Его делам, но не многие упорно занимаются Его Словом для того, чтобы близко узнать Его пути. Моисей посмел попросить увидеть славу Божью, и когда Господь прошел перед ним, Господь показал славу Своего присутствия и характера, подобные тем словам, которые использует автор в следующем стихе этого псалма. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам» (ст 8-10; Исход 34: 6-7).

В отличие от людей, которые лелеют свои обиды и быстро начинают ссору и медленно прощают, «Бог, которому причинили бесконечную обиду, не только смиряет свой гнев, но и смиряет чувство справедливости, но огромной ценой для Себя, о чём рассказывает Новый Завет» (Дерек Киндер). Верная любовь Бога и прощение, которое Он дает, не знает границ. «Ибо как высоко небо над землёю, так велика милость Божия к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши»(102:11-12). «Широта и высота, и глубина и высота» любви Христа превосходит понимание (Ефесеям 3:18-19). Переходя от пространных к относительным образам, псалмопевец добавляет: «И как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (ст. 13; Исаия 49:15). Самые лучшие моменты теплоты, привязанности и безусловной принадлежности, которые нам когда-либо удастся испытать с нашими земными семьями, становятся несовершенными тенями по сравнению с преданной любовью Бога к тем, кто знает Его.

Слова Давида в Псалме 89:1-6 по стилю напоминают Моисея; автор говорит о кратковременности человеческой жизни в сравнении с вечным Богом. «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть (прах). Дни человека, как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (102:14-16). Но Божья заветная любовь и благодать дают нам надежду и цель, которые никогда не увянут, потому что «милость же Господня от века и до века к боящимся Его» (ст. 17).

Обратите внимание, что выражение «боящиеся Его» в третий раз появляется в этом псалме. Наш ответ на Божью великую любовь и милость должен быть уважением и благоговением, постоянной благодарностью и готовностью к послушанию. Он продолжает мысль: «И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их» (102:18). Наш Отец хочет, чтобы мы показали себя исполнителями Слова, а не просто забывчивыми слушателями, обманывающими самих себя (Иакова 1:22).

Третья строфа Псалма переключает наше сознание с индивидуального поклонения (ст. 1-5) на общее (ст. 6-18), а потом на все творение (ст. 19-22). «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинувшись гласу слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!» (см. также 1Паралипоменон 29:10-13).

Размышление переключается с Божьей благодати на величие Божие, когда псалмопевец призывает множества ангелов и воинства небесные благословить Его святое имя. Как эти славные существа и все дела Божии служат Господу в послушании, также и мы, чьи жизни были искуплены от ада и увенчаны любовью и состраданием Божиим, должны следить за путями своими и ходить перед Господом в смирении, благоговении, любви и послушании. Мудрее всего проводить время с Господом, узнавая Его лучше, потому что зная Его ближе, мы любим Его сильнее, а если мы любим Его, мы пребываем в радости и с удовольствием служим Ему.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

О, душа моя, превыше всего и во всём, всегда покойся в Господе, потому что только в Нем вечный покой для святых.

Даруй мне возлюбленного и любящего Иисуса, чтобы покоиться в Тебе превыше любого другого существа, превыше красоты и здоровья, превыше славы и чести, превыше всякой власти и достоинства, превыше всякого знания и точности мысли, превыше всего богатства и таланта, превыше всякой радости и торжества, превыше славы и похвалы, превыше всякой сладости и утешения, превыше надежды и обещания, превыше заслуг и желаний, превыше даров и благосклонности, которые Ты изливаешь на меня, превыше счастья и радости, которые разум может постичь и ощутить, и наконец, превыше всех ангелов и архангелов, превыше всех воинств небесных, превыше всех вещей видимых и невидимых, превыше их всех – Ты, мой Бог.

Фома Кемпийский, «Подражание Христу»

И потому Господь медлит, чтобы помирловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды; блаженны все, уповающие на Него.

Исаия 30:18

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Что такое – школа отречения? Во время вашего хождения с Господом, какие виды смерти стремлений и амбиций вам удалось пережить? Какое они имели для вас значение?
- Что значит – пытаться угодить Богу?
- Каков смысл инкарнации в вашем мышлении и практической жизни?
- Как вы относитесь к метафоре «пребывать во Христе»?
- Которые из восьми врагов духовной страсти были для вас особенно трудными?
- Какие из десяти источников духовной страсти являются для вас наиболее значимыми?